

Schutzmeditation
Schvirat ha-Kelim
Schwangerschaftsunterbrechung
Schwarz
Schwarze Magie
Datei Schwarze Sonne.jpg
Datei Schwarzer-Diamant.jpg
Schwefel
Datei Schwefel.jpg
Datei Schwefel Vulcano.jpg
Schwefelprozess
Schwärmer
Schädel
Schöne Seele
Schönheit
Schöpferisch
Schöpferische Resignation
Schöpfung aus dem Nichts
Schüler
Schütze (Sternbild)
Datei Scorpius constellation map.png
Datei Scott-Elliot 1925.jpg
Datei Scriabin-Circle.png
Datei Scriabin keyboard.png
Datei Scriabin keyboard.svg
Sebastian Gronbach
Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
Sechs Daseinsbereiche
Sechsbliättrige Lotosblume
Sechste Wurzelrasse
Sechzehnblättrige Lotosblume
Seder Hishtalshelut
Seele
Seelenkräfte
Seelenleben
Seelenmensch
Datei Seelenprozesse.gif
Seelenschlaf
Seelenselbst
Seelenwaage
Seelenwanderung
Seelenübungen
Sefer Jetzira
Sefer ha-Bahir
Sefer ha-Chajim
Sefer ha-Tiqunim
Datei Sefer raziel segulot sigil.png
Datei Sefirotbaum.gif
Sehnsucht
Sehsinn
Sein
Sekem
Selbst
Selbsterkenntnis
Selbstlosigkeit
Selbstmord
Selbstorganisation

Selbstsucht
Seligpreisungen
Semipelagianismus
Sensualismus
Separatio
Sepharial
Sepher Raziel HaMalach
Sepher ha-Razim
Sephiroth
Datei Sephiroth.jpg
Datei Sephiroth.svg
Datei Sephiroth1.png
Datei Sephiroth1.svg
Datei Sephiroth hebrew.gif
Datei Sephirothbaum.gif
Datei Sephirothbaum.jpg
Datei Septem-artes-liberales Herrad-von-Landsberg Hortus-delicarium 1180.jpg
Datei Seraph (Hagia Sophia).jpg
Seraphim
Sereq-hetit
Seth
Sexualität
Sexualität und Nationalismus
Sexuelle Askese
Shakti
Shakyamuni
Shamatha
Shatapatha Brahmana
Datei Shining through Clouds.jpg
Shiva
Datei Shiva.jpg
Shruti
Shudra
Shunyata
Sibyllen
Sibyllinische Bücher
Siddhartha Gautama
Siddhi
Siderischer Leib
Siderischer Mensch
Sieben Freie Künste
Sieben Lebensgeheimnisse
Sieben Letzte Worte
Sieben Plagen der Endzeit
Sieben Planeten
Sieben schöpferische Geister
Siebenjahresperioden
Datei Siebenstern.jpg
Siebente Wurzelrasse
Siebentes Lebensjahr
Siegel
Datei Siegel 01.jpg
Datei Siegel 02.jpg
Datei Siegel 03.jpg
Datei Siegel 04.jpg
Datei Siegel 05.jpg
Datei Siegel 06.jpg

Datei Siegel 07.jpg
Datei Siegel jupiter.gif
Datei Siegel mars.gif
Datei Siegel merkur.gif
Datei Siegel mond.gif
Datei Siegel saturn.gif
Datei Siegel sonne.gif
Datei Siegel venus.gif
Sif
Siger von Brabant
Signaturenlehre
Datei Signaturenlehre.png
Silas (Buddhismus)
Silbe
Silber
Silberner König
Silberschnur
Sin (Hebräisch)
Sinne
Datei Sinne.gif
Sinnesorgan
Sinnesqualitäten
Sinneswahrnehmung
Datei Sinnett.jpg
Sinnliche Welt
Sinnlichkeit
Sintflut
Sixtinische Madonna
Skalli
Skandhas
Datei Skorpion.gif
Skorpion (Sternbild)
Datei Skrjabin op 11 1.ogg
Datei Skrjabin op 11 2.ogg
Datei Skrjabin op 40 2.ogg
Skuld
Skulptur
Skythianos
Slawische Kultur
Slawisches Henochbuch
Sleipnir
Smriti
Datei Socrates.png
Datei Socrates Pio-Clementino Inv314.jpg
Sohar
Sohn
Sohn der Witwe
Sokrates
Sol (Gott)
Datei Sol Invictus-Neuenheim.jpg
Datei Sol niger.jpg
Solarpitris
Datei Solomons Tempel.png
Solutio
Solve et coagula
Somnambulismus
Sonne

Datei Sonne.gif
Datei Sonnenbild.gif
Sonnenfinsternis
Sonnengleichnis
Datei Sonnenkapitell.gif
Sonnenorakel
Sonnensphäre
Sonnentrennung
Sophia
Sophia (Mysteriendrama)
Sophie Gräfin von Brockdorff
Sorat
Datei Sorat1 small.gif
Datei Sorat2 small.gif
Sorge
Soter
Soteriologie
Soziale Dreigliederung
Soziale Plastik
Sozialer Organismus
Soziales Hauptgesetz
Soziologisches Grundgesetz
Spaltung der Persönlichkeit
Speicherbewusstsein
Spektren
Spekulation (Philosophie)
Spenta Armaiti
Spenta Mainyu
Sphinx
Sphinx (Zeitschrift)
Datei Sphinx MET 11 185.jpg
Sphinxtiere
Sphärenharmonie
Sphärenmusik
Spiel
Spieltrieb
Spielzeug
Spiritismus
Spiritualismus
Spirituelles Bewusstsein
Spirophone
Sprache
Sprache und Dichtkunst
Sprachgestaltung
Sprachorgane
Sprachsinn
Sraosha
Sri Aurobindo
Datei Sri Yantra 256bw.gif
Datei Srxtail2.gif
Datei St-1ata.jpg
Stammvater
Datei Steam engine in action.gif
Steigbildmethode
Steigerung
Stein der Weisen
Datei Steinbock.gif

Steinbock (Sternbild)
Datei Steiner-reitman-1915.jpg
Datei Steiner.jpg
Datei Steiner1923.jpg
Datei Steiner1 dif.jpg
Datei Steiner 1913.jpg
Datei Steiner 1919.jpg
Datei Steiner Der aegyptische Mensch.jpg
Datei Steiner Der indische Mensch.jpg
Datei Steiner Der persische Mensch.jpg
Datei Steiner Griechenland und das Oedipus Motiv.jpg
Datei Steiner Lichtesweben 1911.jpg
Datei Steiner big.jpg
Datei Steiner icon.jpg
Datei Steiner original.jpg
Datei Steiner zeichen1 violett.gif
Datei Steiner zeichen2 violett.gif
Datei Steiner zeichen medizin rot.gif
Datei Steiner zeichen violett.gif
Datei Steiner als Abiturient.jpg
Datei Steinerzeichen2.gif
Steinmetzbruderschaft
Stella Maris
Datei Sterbender Achilles Achilleion Korfu.jpg
Stern des Menschen
Datei Stern des menschen.gif
Sternbild
Steuerrecht
Stickstoff
Datei Stier.gif
Stier (Sternbild)
Stigmatisation
Datei Stilling.gif
Datei Stirnchakra.gif
Datei Stirnchakra lila.jpg
Stofflicher Leib
Stoffwechsel-Gliedmaßen-System
Stoika
Datei Stop hand.gif
Datei Stop hand.png
Strader-Apparat
Datei Straderapparat1.jpg
Datei Straderapparat2.jpg
Datei Straderapparat3.gif
Datei Straderapparat3.jpg
Datei Straderapparat4.jpg
Datei Straderapparat5.jpg
Streit am Himmel
Datei Stroemungen.gif
Datei Stromboli Eruption.jpg
Datei Strudwick - A Golden Thread.jpg
Struktur
Str
Studium
Stuhla-Sharira
Datei Stundenbuch Jean Duc de Berry.jpg
Sturm- und Feuerriesen

Datei Stuttgart-Theosophische Gesellschaft 1911.jpg

Datei Subba Row.jpg

Subjekt

Subjekt-Objekt-Spaltung

Sublimatio

Datei Sublimationsapparate.jpg

Subordinatianismus

Substanz

Sufismus

Datei SummaTheologiae.jpg

Surt

Surtalogi

Surya

Sutra

Datei Swastika.svg

Sylphen

Symbol

Sympathetische Schwingungen

Sympathie und Antipathie

Sympathisches Nervensystem

Symptom

Datei SynaesthesiaRealEx.jpg

Datei Synesthesia days of the week.png

Datei Synesthetic letter-line.png

Synästhesie

Datei Syrian kerotakis.jpg

Syrische Baruch-Apokalypse

System

Säule der Milde

Säulen der Manifestation

Séance

Sühne

Sünde

Sündenvergebung

T

Datei T.loge.jpg

Datei TB615.jpg

Datei TB619.jpg

Datei TB625.jpg

Datei TB627.jpg

Datei TB628.jpg

Datei TB629.jpg

Datei TB649.jpg

Datei TSConv1881.jpg

Ta-djeser

Taborlicht

Tabula Smaragdina

Tadelsucht

Datei Tafel VI.jpg

Tafelloge

Datei Tafelrunde.jpg

Tallapragada Subba Row

Tamas

Tanha

Tanmatras

Tantra

Tao

Datei Tao.gif
Taozeichen
Tapas
Tapferkeit
Taqiyya
Datei Tarok.gif
Tarot
Tarotblatt
Tartaros
Taschenbücher aus dem Gesamtwerk
Tastsinn
Tathagata
Tathandlung
Tathata
Tatjana Kisseleff
Tattva
Taube
Datei Taurus constellation map.png
Tausendblättrige Lotosblume
Tauzeichen
Taw (Hebräisch)
Tb
Datei Tb600.jpg
Teamim
Technik
Tehom
Datei Teilhard de Chardin.jpg
Telchinen
Telekinese
Telepathie
Teleplastik
Teli
Tempel
Datei Tempel Salomos.png
Tempel der Artemis in Ephesos
Tempelarbeit
Datei Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion.jpg
Tempellegende
Tempelschlaf
Tempelvorhang
Datei Temperamente.gif
Datei Temperantia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg
Datei Templeofrosycross.png
Datei Templer.jpg
Templerfluch
Templerorden
Temura
Datei Test.jpg
Testament Salomos
Testamente der zwölf Patriarchen
Tet (Hebräisch)
Datei Tetraederstruktur.gif
Tetraederstruktur der Erde
Tetragramm
Tetraktys
Teufel
Thaddäus Rychter

Datei The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century.jpg
Datei The Temptation of Saint Anthony (Grünewald) detail.jpg
The Theosophical Review
The Theosophist
The Vahan
Datei The giant with the flaming sword by Dollman.jpg
Theismus
Datei Theodor Reuss.png
Theodor Reuß
Theodor Schwenk
Datei Theodor Schwenk.jpg
Theodora (Mysteriendrama)
Theodosius
Theomachie
Theorie
Theosophie
Theosophische Gesellschaft
Theosophische Gesellschaft Pasadena
Theosophische Gesellschaft in Amerika
Theosophische Societät Germania
Theosophische Vereinigung
Therapeuten (Sekte)
Therapie
Theurgie
Thierry von Chartres
Datei Thomas-von-Kempen.jpg
Thomas Meyer
Thomas von Aquin
Thomas von Kempen
Thomasevangelium
Datei ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg
Datei ThomasvonAquindurchCarloCrivelli.jpg
Thor
Datei Thor with Mjolnir and belt.jpg
Datei Thorshammer.png
Thot
Datei Thot.jpg
Datei Threefold-Symbol.png
Threptikon
Tiamat
Tiere
Tierkreis
Datei Tierkreisbauern.jpg
Datei Tierkreismensch.png
Datei Tierkreiszeichen.gif
Tifereth
Tikkun Olam
Timaios
Datei Tizian Dornenkroenung.jpg
Tlavatli
Tod
Todeserlebnis
Todsünden
Tohuwabohu
Ton
Tonometer
Datei Tonometer.jpg

Datei Tors strid med jättarna av Märten Eskil Winge.jpg
Datei Torshavn-logo.png
Tote
Totenerweckung
Totengericht
Datei Totengerichtgericht.jpg
Totenreich
Trance-Bewusstsein
Datei Transfiguration Raphael.jpg
Transmutation
Transsubstantiation
Transzendental
Transzendenz
Traum-Bewusstsein
Datei Tree of Life.jpg
Datei Tree of Life Medieval.jpg
Datei Tree of life hebrew.png
Datei Tree of life hebrew.svg
Tria Principia
Trias (Religion)
Tribikos
Datei Tribikos.jpg
Trichotomie
Trieb
Trieb- und Empfindungsleib
Trikaya
Trimurti
Trinität
Trivium
Datei Tropfbild.jpg
Tropfbildmethode
Datei Troxler.jpg
Trugbild
Trülku
Tubal-Kain
Datei Tubal Pregnancy with embryo.jpg
Tugend
Tuisto
Tummo
Datei Tuningfork.jpg
Datei Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg
Turiner Grabtuch
Tyche
Datei Tympan Autun 134.jpg

Schutzmeditation

Aus AnthroWiki

Eine **Schutzmeditation** ist hilfreich, um im Laufe der Geistesschulung negative astrale Einflüsse von außen abzuwehren, indem sie die Hülle des Astralleibes stärkt. Sehr wirksam ist die Imagination des Merkurstabs:

"Wie nun der Mensch die Haut seines seelischen Leibes im Verlaufe von vierundzwanzig Stunden abnützt und wiederum erneuert, so wirft auch die Schlange in gewissen Zeiträumen ihre Haut ab, läßt sie zurück und erneuert sie wieder. Daher ist das geistige Anschauen des Merkurstabes ein wirksames Mittel, um in der Meditation in die geistigen Welten so einzudringen, daß hemmende Einflüsse überwunden werden." (Lit.: GA 266a, S 450 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=450>))

Für den Geistesschüler ist der Merkurstab mit den beiden Schlangen ein gutes Hilfsmittel, um das Eindringen ahrimanischer Wesen in sein Bewusstsein zu verhindern. Man muss sich dabei aber bewusst sein, dass im Laufe des Schulungswegs die Wahrnehmungsfähigkeit für die hemmenden Kräfte, namentlich für die ahrimanischen, wesentlich stärker wird. Schutzmeditationen können helfen, diesen Angriffen besser standzuhalten, aber sie nicht dazu missbraucht werden, diese Tatsache aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Darauf hat Rudolf Steiner nach den Erinnerungen von Maria Röschel-Lehrs insbesondere bei der Begründung des Jugendkreises hingewiesen:

"«Auf dem Wege, den Sie sich vorgenommen haben, wird man empfindlicher, als man vorher gewesen ist, für die ahrimanischen Wirkungen in der Welt. So werden Sie darunter mehr zu leiden haben als andere Menschen. Und da werden Sie darauf zu achten haben, daß Sie nicht der Versuchung verfallen, mit den gleichen Mitteln diesem Erleben zu entfliehen, mit denen Sie sich zuerst diese Empfindlichkeit erworben haben.» (Dieses meinten wir so verstehen zu sollen, daß wir uns davor hüten, uns in die Meditation als einen schützenden Hafen zurückzuziehen.)" (Lit.: GA 266c, S 461 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=461>))

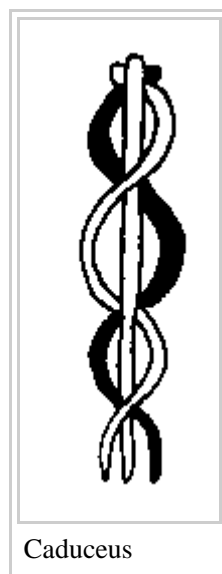
Förderlich ist es auch, sich eine Imagination aufzubauen, in der man sich von einer blauen Aura umgeben fühlt, die negative Kräfte abweist (Lit.: GA 266a, S 450 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=450>)). Die Wirkung lässt sich verstärken durch eine Meditation zum Schutz gegen außen, die Rudolf Steiner gegeben hat:

"Die äußere Hülle meiner Aura verdichte sich.
 Sie umgebe mich mit einem undurchdringlichen Gefäß
 gegenüber allen unreinen, unlauteren Gedanken
 und Empfindungen.
 Sie öffne sich nur der göttlichen Weisheit." (Lit.: GA 268, S 37 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA268.pdf#page=37>))

Die bekannte Schutzmeditation Wall von Kristall, die oft fälschlich Rudolf Steiner zugesprochen wird, stammt hingegen von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ; 1876 - 1943).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Mantrische Sprüche. Seelenübungen Band II, 1903 – 1925*, GA 268 (1999), ISBN 3-7274-2680-2 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=158)
3. Rudolf Steiner: *Ausgewählte Gebete, Meditationen und mantrische Sprüche*, BOD, Norderstedt 2012, S. 32

Caduceus

Weblinks

- Eine weitere anthroposophische Schutzmeditation von (<http://michaelheinenanders.beepworld.de/schutzmantram.htm>) Hermann Keimeyer stammend (<http://michaelheinenanders.beepworld.de/schutzmantram.htm>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Schutzmeditation&oldid=47513>“

Kategorien: [Schulungsweg](#) | [Meditation](#) | [Imagination](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 10:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schvirat ha-Kelim

Aus AnthroWiki

Mit **Schvirat ha-Kelim** (heb. שבירת הכלים "Bruch der Gefäße") bezeichnet die jüdische Kabbala in der Lehre Isaak Lurias des Zerschneiden der Sefirot-Gefäße, die sich nach dem Tzimtzum im Zentrum des En Sof gebildet hatten.

Die drei äußeren Gefäße (für die Sefirot *Keter*, *Hochmā* und *Binā*) hielten aufgrund ihrer Nähe zu En Sof dem Licht stand, während die inneren sechs Gefäße zersprangen. Ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als "Schalen" (*Qlipōt*) und bildeten die Grundlage des Bösen.

Vor dem zweiten Schöpfungsakt wurden die Sefirot daher stattdessen in "Gestalten" (heb. *partzufīm*, gr. πρόσωπον) gehüllt:

- *Keter* (die Krone) wurde zu den drei Köpfen des *Macroprosopon* (*Erech Anpin*)
- *Hochmā* (die Weisheit) wurde zum aktiven, männlichen Prinzip des Vaters (*Abba*)
- *Binā* (das Verständnis) wurde zum passiven, weiblichen Prinzip der Mutter (*Imma*)
- die sechs zerbrochenen inneren Sefirot verkörperten sich nunmehr im Prinzip des männlichen Kindes (*Ze'er*)
- die zehnte Sefirā (*Malchūt* "Königreich") erscheint als Personifikation des weiblichen Kindes (*Bat*).

Dieser zweifache Schöpfungsakt war kein Versehen, sondern eine Notwendigkeit, da das unendliche Licht En Sofs unmittelbar nichts Böses erschaffen kann. Das Böse war jedoch notwendig in der Welt, um die Prinzipien von Belohnung und Bestrafung zu ermöglichen.

Die nun geschaffenen fünf Gestalten finden sich fortan in allen Vier Welten wieder: der Welt der Emanation (*ʿātzilūt*), der Welt der Schöpfung (*bərīṭā*), der Welt der Formung (*yāšīrā*) und der Welt der Tat (*ʿāšīyā*) und aus ihnen emanieren die fünf Seelen der Organe und Körperteile Adams (*Nefeš* "der Geist", *Rūaḥ* "der Wind", *Nəšāmā* "die Seele", *Ḥayā* "das Leben" und *Yəḥīdā* "die Einmaligkeit"). Jede menschliche Seele ist ein Funken (*nišōš*) der Seelen Adams. Durch den Sündenfall kam es jedoch zu einer Vermischung der Funken des Guten mit den Funken des Bösen (der Qlipot, wobei das Volk Israel die reinsten Seelen, die Heiden die übrigen Seelen erhielten. So kommt es dass alle Seelen einen Anteil des Guten und des Bösen enthalten, was erst durch die Ankunft des Messias aufgehoben wird. Bis dahin wandern die Seelen durch die Körper von Menschen und Tieren sowie von unbelebten Gegenständen (*Gīlgūl* "Reinkarnation").

Eine gereinigte Seele, die einige religiöse Pflichten vernachlässigt hat, kann ins irdische Leben zurückgesendet werden und mit einer anderen Seele verschmelzen (*Ibbur*), um so eine Wiedergutmachung zu erreichen. Auch eine bösertige Besessenheit (*Dibbuk*) ist möglich.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schvirat_ha-Kelim&oldid=35066“

Kategorien: Judentum | Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2010 um 08:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.069-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwangerschaftsunterbrechung

Aus AnthroWiki

Bei einer **Schwangerschaftsunterbrechung** wird laut Rudolf Steiner das Karma von Mutter und Kind nur für kurze Zeit in andere Karmabahnen gelenkt. Es findet jedoch ein starker Eingriff in das Karma des Operierenden statt:

"Auf die Frage, ob man bei Schwangerschaftsunterbrechung, die man zur Rettung der Mutter vornimmt, in das Karma der Mutter und in das Karma des Kindes eingreift, ist zu sagen: daß beide Karmas zwar in kurzer Zeit in andere Bahnen gelenkt, aber bald wieder durch den Eigenverlauf in die entsprechende Richtung gebracht werden, so daß von dieser Seite von einem Eingreifen in das Karma kaum gesprochen werden kann. Da- gegen findet ein starker Eingriff in das Karma des Operierenden statt. Und dieser hat sich zu fragen, ob er vollbewußt auf sich nehmen will, was ihn in karmische Verbindungen bringt, die ohne den Eingriff nicht dagewesen wären. Fragen dieser Art sind aber nicht generell zu beantworten, sondern hängen von der Besonderheit des Falles ab, gleich manchem, das ja auch im rein seelischen Kulturleben einen Eingriff in das Karma bedeutet und zu tiefen, tragischen Lebenskonflikten führen kann." (Lit.: GA 316, S 228)

Siehe auch

- Fortpflanzung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst*, GA 316 (2003)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. Schwangerschaftsabbruch - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwangerschaftsunterbrechung&oldid=30205>“

Kategorien: Ethik | Fortpflanzung | Reinkarnation und Karma

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 17:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.614-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwarz

Aus AnthroWiki

Schwarz ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der vier Bildfarben und stellt als solche das *geistige* Bild des *Toten* dar. (Lit.: GA 291, S 23ff)

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=Schwarz&oldid=30128>“

Kategorie: Farben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2008 um 10:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 789-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwarze Magie

Aus AnthroWiki

Schwarze Magie ist die verderbliche Seite der magischen Praxis. Sie beruht darauf, unter Umgehung der eigenen geistig-moralischen Entwicklung durch unrechtmäßige, oft bestialisch böse Machinationen die Herrschaft über bestimmte innere Kräfte der Natur zu gewinnen. Sie zu üben bedeutet, ein Bündnis mit Ahriman einzugehen, und beginnt da, wo okkulte Tätigkeit ohne selbstloses Weltinteresse in die Welt getragen wird.

"... schwarze Magie beginnt da, wo okkulte Tätigkeit hineingetragen wird in die Welt, ohne daß man in der Lage ist, zuerst seine Interessen zu Weltinteressen auszudehnen, ohne daß man andere Interessen mehr schätzen kann als seine eigenen Interessen." (Lit.: GA 145, S 149 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=149>))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Praxis der schwarzen Magie
- 2 Schwarze Magie und Furcht
- 3 Schwarze Magie und die Kräfte des Erdinneren
- 4 Schwarze Magie und Mondenkräfte
- 5 Literatur

Die Praxis der schwarzen Magie

Praktisch beginnt der Weg zur schwarzen Magie damit, in ein Lebewesen zu schneiden und dabei Lust an dessen Schmerz zu empfinden. Sexuelle Ausschweifungen fördern das Gedeihen der schwarzen Magie. Aber schon die einfachste Lüge bringt uns der schwarzen Magie nahe:

"Die Lüge auf dem physischen Plan wird zur Zerstörung auf dem Astralplan. Die Lüge ist ein Mord auf dem Astralplan. Dieses Phänomen ist der Ursprung der schwarzen Magie. Das Gebot auf dem physischen Plan: Töte nicht! - läßt sich daher für den Astralplan übersetzen: Lüge nicht! - Auf dem physischen Plan ist die Lüge nur ein Wort, eine Vorstellung, eine Illusion. Sie kann viel Unheil anrichten, aber sie zerstört nichts. Auf dem Astralplan sind alle Gefühle, alle Gedanken sichtbare Gebilde, lebendige Kräfte. Auf dem Astralplan führt die Lüge einen Zusammenstoß zwischen der falschen und der wahren Form herbei; sie töten sich gegenseitig.

Der weiße Magier will den anderen Seelen das geistige Leben geben, das er in sich selbst trägt. Der Schwarzmagier dürstet danach, zu töten, Leere um sich her zu schaffen in der Astralwelt, weil diese Leere um ihn her das Feld für ihn schafft, auf dem er seine egoistischen Leidenschaften entfalten kann. Dazu bedarf er der Kraft, deren er sich bemächtigt, indem er die Lebenskraft alles Lebendigen an sich reißt, das heißt, indem er tötet.

Deshalb lautet das erste Gesetz der schwarzen Magie: Man muß das Leben besiegen. Daher lehrt man in gewissen schwarzmagischen Schulen die Schüler die abscheuliche, grausame Praktik, lebenden Tieren Messerstiche zu versetzen, mit genauer Angabe der Körperstelle des Tieres, die in dem, der das Opfer vollzieht, diese oder jene Kraft erwachsen läßt. Äußerlich gesehen, kann man Gemeinsamkeiten zwischen der schwarzen Magie und der Vivisektion konstatieren. Die heutige Wissenschaft ist infolge ihres Materialismus auf die Vivisektion angewiesen. Die Gegenströmung gegen die Vivisektion entspringt tief moralischen Gründen. Aber man wird in der Wissenschaft so lange nicht zur Abschaffung der Vivisektion gelangen, als die Medizin nicht das höhere Schauen wiedergewonnen hat. Nur weil sie die Hellsichtigkeit verloren hat, hat die Medizin zur Vivisektion ihre Zuflucht nehmen müssen. Wenn wir aufs neue die Astralwelt erobert haben werden, die sich von uns zurückgezogen hat, wird die Hellsichtigkeit dem Arzt gestatten, sich auf geistige Weise in den inneren Zustand der kranken Organe zu

versenken, und die Vivisektion wird als überflüssig unterlassen werden." (Lit.: GA 094, S 64f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=64f>))

"Die höheren Kräfte unserer geistigen Vorgänger sind verknüpft mit den Kräften unserer eigenen niederen Natur. Die menschlichen Leidenschaften stehen in okkulten Beziehung zu den höheren Kräften der uns vorausgegangenen geistigen Wesenheiten. Überall wo Ausschweifung ist, dort ist die Materie gegeben, in der mächtige asurische Kräfte raffinierte Intellektualität ausströmen in die Welt. Bei verdorbenen Menschenstämmen sind solche starken asurischen Kräfte zu finden. Der schwarze Magier bezieht gerade aus dem Sumpf der Sinnlichkeit seine stärksten dienenden Kräfte. Die sexuellen Riten sind dazu da, um in diese Kreise hineinzubannen. Es besteht ein fortwährender Kampf auf der Erde, der auf der einen Seite danach strebt, die Leidenschaften zu läutern, und auf der anderen Seite das Streben hat nach Verstärkung der Sinnlichkeit. Die Wesenheiten, die das Christus-Prinzip zum Führer haben, suchen die Erde für sich zu gewinnen, aber auch die anderen, feindlichen Wesenheiten suchen die Erde an sich zu reißen." (Lit.: GA 093a, S 149 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=149>))

Schwarze Magie und Furcht

Furcht ist ein besonders guter Nährboden für die schwarze Magie. Furchtsame Menschen können sehr leicht zum Werkzeug der schwarzmagischen Künste gemacht werden.

"Sehen Sie, wer heute ein schwarzer Magier werden wollte, der hätte von vornherein einen großen Fonds für die schwarzmagischen Verrichtungen, wenn er ein furchtbarer Hasenfuß wäre, schauerhafte Furcht hätte vor alledem, was ihm passieren könnte. Eine solche Furcht im Inneren des Menschen ist ein sehr guter Ausgangspunkt für den schwarzen Magier, denn diese Furcht ist nur komprimierter Egoismus. Nehmen Sie einmal an, irgendein Mensch beabsichtige, in größerem Umfange schwarzmagische Künste zu treiben. Da würde er sich zunächst in der Welt umschauen nach möglichst hasenfußartigen Individuen. Denn dieser Fonds von Furcht ist ein gutes Mittel, das man so umbilden, umwandeln kann, daß die betreffenden hasenfüßigen Personen gewisse andere Kräfte und Macht bekommen, ohne Wissen und Einsicht, in viel größerem Umfange, als sie der Mensch sonst haben kann. Was müßte ein solcher Zauberkünstler machen, der solche Künste haben wollte? Er müßte sich zunächst ein Laboratorium einrichten, in dem er diese Hasenfüße dazu abrichtete - ich spreche radikal, aber es wird Ihnen so am besten klar werden - , sich ganz zu verhärten durch das Mittel, sie fortwährend in lebendiges Fleisch schneiden zu lassen und Blut rinnen zu sehen. Was in den Furchtgefühlen, die der Hasenfuß in hohem Maße hat, als eine gewisse Kraft nach außen wirkt, das kann in etwas Entgegengesetztes umgewandelt werden, wenn man den Menschen lehrt, sich durch Schneiden in lebendiges Fleisch abzuhärten. Bei einem Menschen, der keine Furcht hat, würde diese Prozedur gar nichts nützen." (Lit.: GA 101, S 130f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=130f>))

Schwarze Magie und die Kräfte des Erdinneren

Rudolf Steiner hat überdies darauf hingewiesen, dass die in der schwarzen Magie angewandten Kräfte mit der neunten, zentralen Schicht des Erdinneren, mit der Eishölle Ahrimans, zusammenhängen:

"Diese letzte Schicht besteht aus einer mit moralischer Aktivität ausgestatteten Substanz, aber ihre Moralität ist entgegengesetzt derjenigen, die sich auf der Erde entfalten muß. Denn ihr Wesen, die mit ihr verbundene Gewalt, das ist: die Trennung, die Zwietracht und der Haß. Hier in der Danteschen Hölle befindet sich Kain, der Brudermörder. Diese Substanz ist entgegengesetzt allem, was unter Menschen gut und schön ist. Die Bemühung der Menschheit zur Verbreitung der Brüderlichkeit auf der Erde vermindert in entsprechendem Maße die Macht dieser Sphäre. Es ist die Macht der Liebe, die in dem Grade, wie sie sich vergeistigt wird, sogar den Leib der Erde umbilden wird. Diese neunte Schicht ist der substantielle Ursprung von dem, was auf der Erde als schwarze Magie erscheint, das heißt als Magie, die auf den Egoismus begründet ist." (Lit.: GA 094, S 108ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108ff>))

Schwarze Magie und Mondenkräfte

Unter den Mondwesenheiten, die vor der Mondtrennung die Urlehrer der Menschheit waren, gibt es "unvollkommenere", die sich brennend für bestimmte Äußerungen bzw. Ausstrahlungen des Menschen interessieren und in ihnen ihre Wirksamkeit entfalten. Diese Ausstrahlungen des Menschen hängen mit den vier Elementen bzw. mit den verschiedenen Ätherarten zusammen. Es gibt daher sieben Arten solcher Ausstrahlungen:

1. Vom Menschen ausgestrahlte Bewegungen
2. Hautausstrahlungen des Flüssigen
3. Hautausstrahlungen des Luftförmigen
4. Wärmeausstrahlung
5. Lichtausstrahlung
6. Chemische Kräfteausstrahlung (schwarze Magie)
7. Vitalstrahlung. (Lit.: GA 243, S 150 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=150>))

An sich sind diese Wirkungen durchaus positiv, insbesondere die Wirkungen des Lebensäthers; nur die Kräfte des chemischen Äthers können zu schwarzmagischen Zwecken missbraucht werden.

"Denn, sehen Sie, es ist ja so, daß alle Kräfte, alle Impulse der gegenwärtigen Epoche dem zueilen müssen, auf Erden die Vitalstrahlung zu verwenden. Aber ungeheuer naheliegend ist es, daß man da in dasjenige hineinkommt, was zwischen dieser Vitalstrahlung und allen anderen Strahlungen, die man so gerne haben möchte, liegt: die schwarze Magie. Die Menschen möchten so gerne sichtbar machen, was in den Bewegungen zum Ausdruck kommt - wir werden davon zu sprechen haben -, sichtbar machen dasjenige, was in der Ausdünstung vorhanden ist und so weiter, was in der Lichtausstrahlung vorhanden ist. Das alles ist in einem gewissen Sinne verwandt mit etwas Gutem, mit dem, was eigentlich nur gut sein kann, weil das Michael-Zeitalter unter den Menschen anbricht.

Aber zwischen alldem liegt die schwarze Magie, die abgehalten werden muß, wenn die guten, die richtigen Wege der übersinnlichen Forschung, und nicht die bösen, falschen Wege der übersinnlichen Forschung eingeschlagen werden sollen." (Lit.: GA 243, S 150 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=150>))

Durch schwarze Magie werden jene Mondenkräfte zur Wirksamkeit gebracht, die nach der Mondtrennung in der Erde verblieben sind:

"Alle diese Dinge führen dann hin zur direkten schwarzen Magie, wo mit dem im Irdischen verborgenen Geistigen gearbeitet wird. Mit welchem Geistigen? Nun, ich habe Ihnen gesagt, und Sie können das in meiner «Geheimwissenschaft» nachlesen, daß einmal der Mond mit der Erde verbunden war. Aber zahlreiche Kräfte hat der Mond nicht mit sich hinausgenommen, nicht alle, die zu ihm gehören. Es sind viele zurückgeblieben in der Erde und durchsetzen nun Mineralien, Pflanzen und Tiere. Die sind heute noch da, diese Mondenkräfte. Wenn man also mit Mondenkräften auf der Erde hier arbeitet, Kräften, die eigentlich nicht zu den normalen Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Menschenkräften gehören, dann kann man mit diesen Mondenkräften auf ungehörige Art direkt in das Gebiet hineinkommen, in dem man mit den Wesenheiten zusammenkommt, die als Elementarwesen manches von den Mondenwesen lernen, aber auf eine Art lernen, wie ich es Ihnen angedeutet habe, die nicht in unsere Welt gehört. Und so arbeitet der schwarze Magier auf der einen Seite mit den Mondenkräften, die noch hier auf Erden sind. Aber dadurch, daß er so arbeitet, kommt er in Zusammenhang mit Elementarkräften, die direkt, man möchte sagen, indem sie kiebitzen, zuschauen wie beim Halma oder Schachspiel, indem sie kiebitzen bei dem, was auf rechte Weise vorgeht zwischen den Menschen und den Mondenwesen, lernen, der physischen Welt möglichst nahezukommen; die gucken entweder herein oder betreten diese physische Welt auch. Aber der gewöhnliche Mensch, bei dem das alles im Unterbewußtsein bleibt, hat mit ihnen nichts zu tun. Der schwarze Magier, der mit den Mondenkräften arbeitet, der in seinen Retorten, in seinen Tiegeln und Räucherungen überall die Mondenkräfte besitzt, der wird umschwirrt von diesen Kräften.

Von diesen Schwarzmagiern kann dann auch wohl ein guter Mensch manches lernen. Goethe hat das Umschwirrtwerden, das schon ganz bedenklich angrenzt an schwarze Magie, in seinem «Faust» im ersten Teil dargestellt. Da kommt der Mensch durch die Benützung dieser Mondenkräfte in die Region, wo Wesenheiten, die in den Dienst der Mondenkräfte eingetreten sind, zum Verkehr mit Menschen bereit sind. Und da entstehen dann die Zentren schwarzer Magie, wo die Magier mit Mondenkräften zusammenarbeiten, mit Geistern, die direkt sich

in den Dienst, aber in einen bösen Dienst der Mondenkräfte gestellt haben. Es ist auch dadurch, daß mancherlei gerade im Laufe der letzten Jahrhunderte nach dieser Richtung gearbeitet worden ist, in der Erde eine bedenkliche Atmosphäre geschaffen worden. Und diese bedenkliche Atmosphäre ist da. Es schwirren und weben viele solche Kräfte herum, die aus einer Verbindung von menschlicher Tätigkeit mit Mondeningredienzen und Mondendynamik mit Elementarwesenheiten hervorgehen, die im Dienste ungehöriger Mondenkräfte stehen. Diese bedenkliche Atmosphäre, die ist da. Und das ist die Region, die gerade stark nun dem entgegenarbeitet, was aus der Sonnenregion kommen soll im Zeitalter des Michael, und was die Vitalstrahlung im reinen Seelisch-Geistigen ganz besonders berücksichtigen soll." (Lit.: GA 243, S 154f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=154f>))

Die heutigen Eingeweihten der schwarzen Magie leben, meist unerkant, unter der Maske eines bürgerlichen Berufs, mitten unter uns. Dabei wissen oft nur die oberen Ränge voneinander. Neue Mitglieder werben die Praktizierenden der schwarzen Magie, durch Entfachung von Neugierde am (verderblichen) Okkultismus und indem sie die neuen Aspiranten an orgiastischen Ritualen, in Form von "Schwarzen Messen" beiwohnen lassen. Dabei wird den neuen Aspiranten ein Schweigegelübde abgenommen, auf dessen Bruch der Tod steht.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIX, Berlin, 17. Oktober 1905
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979)
3. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)
4. 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>)
5. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004), ISBN 3-7274-2430-3 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf>)
6. *Schwarze und weisse Magie*, Sonderheft 12 der Flensburger Hefte, Flensburg 1993
7. *Destruktive Kulte - Schwarze Magie - Sexualmagie*, Flensburger Heft Nr. 33, Flensburg 1991
8. *Hexen - New Age - Okkultismus*, Flensburger Heft Nr. 13, Flensburg 1988
9. *Moderne Spiritualität. Wege und Irrwege*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1997
10. Guido und Michael Grandt: *Schwarzbuch Satanismus*, Knaur TB Vlg., München 1996
11. Ricarda S.: *Satanspriesterin. Meine Erlebnisse bei einer schwarzen Sekte*, Heyne TB Vlg., München 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=Schwarze_Magie&oldid=46578“

Kategorien: Grundbegriffe | Magie | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2012 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.000-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwarze Sonne.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

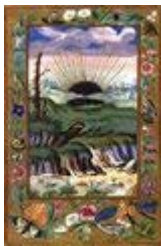
Schwarze_Sonne.jpg (218 × 332 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie.

Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:48, 2. Jan. 2008		218 × 332 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Schwarze_Sonne.jpg&oldid=24830“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwarzer-Diamant.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Schwarzer-Diamant.jpg (100 × 97 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schwarzer Diamant

Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen. Die Graphit-Einschlüsse sind sogar manchmal so stark ausgeprägt, dass die Steine zu elektrischen Leitern werden.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:36, 4. Mär. 2007		100 × 97 (7 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Schwarzer Diamant Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen. Die Graphit-Einschlüsse sind sogar manchmal so stark ausgeprägt, dass die Steine zu elektrischen Leiter

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

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Diamant
- Graphit
- Kristallhimmel
- Mineralreich
- Stein der Weisen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schwarzer-Diamant.jpg&oldid=21414>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 19:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwefel

Aus AnthroWiki

Schwefel (von lat. *Sulphur*) mit dem chemischen Symbol **S** ist ein chemisches Element, das in der Natur sowohl gediegen in oft mächtigen Lagerstätten vulkanischen Ursprungs, z.B. der berühmten Solfatara bei Neapel, als auch in Form zahlreicher Verbindungen, vor allem in sulfidischen Mineralien, wie Pyrit FeS_2 , Kupferkies CuFeS_2 , Bleiglanz PbS und Zinkblende ZnS , vorkommt. Wichtige mineralische Schwefelverbindungen sind auch Sulfaten wie Gips ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) oder Schwerspat (BaSO_4). Schwefel ist relativ leicht entzündlich und verbrennt mit blauer Flamme zu Schwefeldioxid (SO_2)

Vulkanischer Schwefel

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwefel&oldid=24856>“

Kategorien: Chemie | Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.351-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwefel.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

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

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:55, 24. Okt. 2006		180 × 135 (9 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

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

Dateiverwendung

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

- Datei:180px-Sulfur powder.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Beuys

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A85
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/2,8

Erfassungszeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Brennweite	5,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Portrait
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	4,65625
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	10.819,047619048
Sensorauflösung vertikal	10.784,810126582
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schwefel.jpg&oldid=19803>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 19:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwefel Vulcano.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.560 × 1.920 Pixel, Dateigröße: 1,08 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schwefel am Vulcano

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Schwefel_-_Vulcano.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:32, 2. Jan. 2008		2.560 × 1.920 (1,08 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Schwefel am Vulcano Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Schwefel_-_Vulcano.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:Schwefel - Vulcano.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schwefel

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	uD800,S800
Belichtungsdauer	1/500 Sekunden (0,002)
Blende	f/4,9
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	64
Erfassungszeitpunkt	11:59, 27. Jul. 2006
Brennweite	24 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	314 dpi
Vertikale Auflösung	314 dpi
Software	Version 1.1
Speicherzeitpunkt	11:59, 27. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	11:59, 27. Jul. 2006
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,97 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schwefel_Vulcano.jpg&oldid=24858“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwefelprozess

Aus AnthroWiki

Der **Sulfurprozess** oder **Schwefelprozess** (von lat. *sulphur* = Schwefel) ist einer der drei grundlegenden Prozesse der alchemistischen Tria Principia. **Sulfur** steht für alles Brennbares und ist das Prinzip mit der höchsten inneren Dynamik. In ihm wirken das Luft- und Feuerelement zusammen. Seine äußeren stofflichen Repräsentanten sind vor allem der Schwefel und alle öligen, fettigen und aromatisch flüchtigen Substanzen. In ihnen ist der Schwefelprozess gleichsam äußerlich soweit zur Ruhe gekommen, dass sie stofflich erscheinen. Auf der rein physischen Ebene hängt der Sulfurprozess mit der aus der Chemie bekannten Atombindung (*kovalente* Bindung) zusammen^[1].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Sulfurprozess in Mensch und Pflanze
- 2 Der Sulfur-Typus in der Homöopathie
- 3 Der Sulfurprozess im Jahreslauf
- 4 Quellen
- 5 Literatur

Der Sulfurprozess in Mensch und Pflanze

Im dreigliedrigen Menschen wirkt der Sulfurprozess vor allem im Stoffwechsel-Gliedmassen-System und befeuert seine Verdauungs- und Willenstätigkeit. Nur im Hochsommer greift er bis in das Nerven-Sinnes-System hinauf (siehe unten). Der Schwefelprozess ergreift den physischen und vor allem den ätherischen Leib, dringt aber nicht bis zum Astralleib und bis zur Ich-Organisation vor (Lit.: GA 27, S 73f). Der Ätherleib bildet aber gerade den Hauptangriffspunkt der ahrimanischen Mächte. Höhere Schwefelzufuhr ruft Schwindelgefühle und eine Bewusstseinsdämpfung hervor, der Schlaf, wenn Ich und Astralleib heraußen sind, wird intensiver.

In der Pflanze, die in gewissem Sinn als der umgedrehte Mensch aufzufassen ist, wirken die sulfurisierenden Prozesse im Blühen und Reifen der Früchte.

Der Sulfur-Typus in der Homöopathie

In der homöopathischen Materia Medica wird der Sulfur-Typus sehr markant beschrieben. Es ist der „zerlumpte Philosoph“, schmutzig, mit unreiner fettiger Haut und ungepflegten Haaren, mit hängenden Schultern und plumpem Gang. Er gerät leicht ins Schwitzen, die Körperausdünstungen sind übelriechend. Nervöse Zerfahrenheit, Verdauungs- und Schlafstörungen bis hin zu häufigen lebhaften Albträumen sind typisch. Das Denken ist verwaschen und unsystematisch sprunghaft; vereinzelte überraschend geniale Einfälle kommen aber durchaus vor. Eine starke Selbstbezogenheit und Selbstgefälligkeit ist meist zu bemerken, aber nur eine geringe Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung. Im sozialen Umgang ist oft eine unsensible Distanzlosigkeit zu bemerken. Sowohl in der Gestalt als auch im Verhalten macht sich eine gewisse Formlosigkeit breit, alles scheint zu zerfließen. (Lit.: Kent, S 736 ff)

Der Sulfurprozess im Jahreslauf

Der Sulfurprozess findet seine höchste Steigerung zur Sommerzeit um Johanni. Bläulich-gelb leuchtenden Schwefelwolken winden sich, sichtbar dem imaginativen Schauen, im Sommer aus der Erdtiefe empor. Ein gewaltiger Sulfurisierungsprozess entfaltet sich, der auch das Innere des Menschen ergreift. Der Mensch wird

innerlich leuchtend, vor allem aus seiner Nervenorganisation und insbesondere aus dem Gehirn heraus, und erscheint dem imaginativen Blick wie durchdrungen von einem weithin phosphoreszierend leuchtenden *Schwefelphantom*. Da drängen aber auch die ahrimanischen Mächte heran, die ungeheuer verwandt sind diesen sulfurisierenden Stoffen. Schlangenhaft, drachenartig umschlingen sie von unten nach oben sich windend den Menschen und versuchen sein Bewusstsein in einen dumpf unbewussten Zustand herabzuziehen. Die selben ahrimanischen Kräfte werden hier im Menschen rege, die in der Erde die Vulkan- und Erdbebenkatastrophen hervorrufen, und es ergreifen diese ahrimanischen Mächte in Vulkan- und Erdbebengebieten den Menschen noch viel stärker. Nicht zufällig gilt Sizilien mit dem Ätna als das Reich Klingsors. Auch der Vesuv nahe Neapel mit der umliegenden Solfatara ist ein gutes Beispiel. Der sonst nur in homöopathischen Mengen am Sulfurprozess beteiligte Schwefel verdichtet sich hier bis zum sinnlich fassbaren Stoff. Prozesse, die sonst im Jahreslauf anschwellen und wieder abklingen, manifestieren sich so an einzelnen Erdenorten als dauerhafte Erscheinung und geben ihnen ihr typisches Gepräge und bestimmen ihre geistige Atmosphäre. Was ursprünglich nur als lebendiger Prozess im ätherischen Zeitenstrom lebte, wird hier zum beharrenden räumlich-physischen Sein verdichtet. (Lit.: GA 229)

Quellen

- ↑ V. Gutmann, E. Hengge: *Allgemeine und anorganische Chemie*, Verlag Chemie, Weinheim 1975, S 3

Literatur

- James Tyler Kent: *Kents Arzneimittelbilder. Vorlesungen zur homöopathischen Materia medica.*, 8. Aufl., Karl F. Haug Verlag, Heidelberg 1990
- Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Schwefelprozess&oldid=36527>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 19:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.360-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwärmer

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Schwärmer** wurde von Luther verwendet, um seine Feinde zu charakterisieren. In der Tierwelt ist ein Schwärmer eine Schmetterlingsfamilie. Wenn man den Begriff auf den Menschen bezieht, könnte man am ehesten darunter jemanden verstehen, der ausschwärmt, um sich an den Blüten zu erfreuen und sich von ihnen zu ernähren. Dabei stehen die Blüten bildlich für die Ergebnisse, die durch Wissenschaft, Religion oder Kunst hervorgebracht wurden. Der Schwärmer nährt und erfreut sich zwar an diesen Ergebnissen, ist aber nicht in der Lage zu sehen, welche Kraft und Arbeit es gekostet hat sie zum Vorschein zu bringen. Er ist mit seiner Erkenntniskraft nicht in der Lage auf den Grund zu dringen und kann so auch nichts wirklich schöpferisch hervorbringen, was auf dem Boden der Tatsachen Wurzelt. Der Schwärmer ist ein Mensch, der den Boden unter den Füßen verloren hat. So taumelt er ohne Vernunft von Blüte zu Blüte.

"Ein Schwärmer ist derjenige, der sein kräftiges Ich in das Unbekannte nicht mitnimmt, der nur mit den untergeordneten Kräften des Ich in das Äußere eindringen will; und ein solcher wird, da er seine ganze Kraft des Ich nicht aus dem Bewußtsein herausströmen läßt, das Unbekannte zu erfassen suchen, wie man das Unbekannte in der Traumwelt erfaßt. Wenn die Schwärmerei immer mehr die Seele ergreift, wird sie zu dem, was man einen fortdauernden Traumzustand oder Schlafwandel der Seele nennen kann. Wo die Seele außerstande kommt, sich in ein richtiges Verhältnis zur Welt und zu anderen Menschen zu setzen, wo sie hinaus stürmt in das Leben, weil sie es scheut, vom Lichte des Denkens Gebrauch zu machen, und es versäumt, sich in ein richtiges Verhältnis zu den Dingen und Wesenheiten, die um sie herum sind, zu setzen: eine solche Seele, ein solches Ich, das zum seelischen Schlafwandel übergeht, muß in die Irre gehen, muß wie ein Irrlicht durch die Welt gehen." (Lit.: GA 058, S 130 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=130>))

"Je schwächer das Selbstbewußtsein ist, desto leichter ist Schwärmerei möglich; nur dadurch, daß die Seele verfällt in Denkrägheit, daß die Seele nicht den Willen hat, da wo sie Unbekanntes trifft, sich von dem Lichte des Denkens durchleuchten zu lassen, nur dadurch ist es möglich, daß eine solche Seele solche Eigenschaften erhält, die man Aberglauben in allen Formen nennen kann. Die schwärmerische Seele, die in einem Liebesgefühlstrom dahinwandelt, wie im Schlafe durch das Leben geht, die denkträge Seele, die nicht volles Selbstbewußtsein hinaustragen will in die Welt, die ist geeignet dazu, in blinder Weise alles zu glauben, weil sie notwendig einen Hang dazu haben muß, nicht durch eigene innere Anstrengung, die das Denken erfordert, nicht durch die Selbsttätigkeit des Denkens in die Dinge einzudringen, sondern sich Wahrheit und Wissen über die Dinge diktieren zu lassen. Dazu braucht man nicht selbsttätig aus dem Innern heraus schöpferisch zu denken." (Lit.: GA 058, S 131 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=131>))

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>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Schwärmer&oldid=44091>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2011 um 10:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schädel

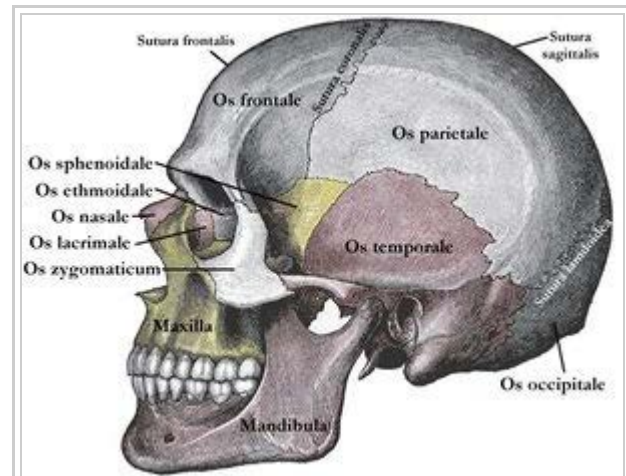
Aus AnthroWiki

Der **Schädel** (lat. *cranium*, von griech. κρανίον *krānion*) wird durch die Knochen des Kopfes gebildet und besteht beim Menschen aus etwa 22–30 durch Knochennähte verbundene Knochen und gliedert sich in den

1. **Hirnschädel** (lat. *Neurocranium*), der als feste Hülle das Gehirn umschließt, und in den
2. **Gesichtsschädel** (lat. *Viscerocranium*), der die Grundlage des Gesichtes bildet.

Die Form des menschlichen Schädels ist sehr wesentlich durch die vorige irdische Inkarnation des Menschen bestimmt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Schädel&oldid=38800>“
Kategorien: Mensch | Organismus

Der Schädel des Menschen in seitlicher Ansicht

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 21:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.043-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöne Seele

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Schöne Seele** bezeichnet einen Charakter- oder Menschentypus, bei dem die Affekte und die sittlichen Kräfte in einem harmonisch ausgeglichenen und damit auch als ästhetisch schön empfundenen Verhältnis stehen.

Diese Vorstellung ist in der europäischen Antike seit Platon und Plotin als Kalokagathia bekannt, als die Einheit vom Wahren, Guten und Schönen in einer Person. In der mittelalterlichen Epik wurde dies Ideal zur Charakterzeichnung eingesetzt; ein Mensch war schön, weil er gut, und gut, weil er schön war. Verwandt damit ist das Konzept der *edlen Herzen*, das Gottfrieds von Straßburg *Tristan*-Prolog als Idealvorstellung und Gegenbild des „gewöhnlichen Menschen“ entwirft:

„Ich hân mir eine unmüezekeit / der werlt ze liebe vür geleit / und edelen herzen z’ einer hage / den herzen, den ich herze trage / der werlde, in die mîn herze siht.“

– GOTTFRIED VON STRASSBURG: *Tristan und Isolde*. Verse 45–49

Der Gehalt wurde vor allem im 18. Jahrhundert aus dem ästhetisch-ethischen Harmoniebegriff Shaftesburys entwickelt und von Friedrich Schiller in der Schrift *Über Anmut und Würde* (1793) definiert: die Schöne Seele ist das Ziel einer ästhetischen Erziehung, einer Vervollkommnung zur harmonischen Menschlichkeit durch die Versöhnung von Pflicht und Neigung, von Vernunft und Sinnlichkeit, die sich in der äußeren Erscheinung durch Anmut und Würde offenbart. Er findet sich jedoch schon zuvor unter anderer Bedeutung in der mittelalterlichen und barocken, insbesondere in der spanischen Mystik für eine gesteigerte religiöse und seelische Sensibilität, ebenso im Pietismus. In der säkularisierten Form für eine gefühlvoll-sentimentale Tugendhaftigkeit als Selbstzweck wurde der Begriff in der Epoche der Empfindsamkeit verstanden.

Besonders das Verständnis der Empfindsamkeit prägte die literarischen Beispiele. Sie finden sich in Samuel Richardsons *Pamela or Virtue Rewarded* (1740), Jean-Jacques Rousseaus *Julie oder Die neue Heloise* (1761), bei Johann Georg und Friedrich Heinrich Jacobi sowie im 6. Buch *Bekenntnisse einer schönen Seele* von Johann Wolfgang von Goethes Bildungsroman *Wilhelm Meisters Lehrjahre* (1795/96). Die Bezeichnung „Schöne Seele“, die Christoph Martin Wieland erstmals verwendet hatte, wurde durch Rousseaus Einfluss im späten 18. Jahrhundert zu einem Modewort.

Literatur

- Hans Schmeer: *Der Begriff der „schönen Seele“ besonders bei Wieland und in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts*. Berlin 1926, Nachdruck Nendeln 1967

Weblinks

- Friedrich Schiller: *Ueber Anmuth und Würde*. (http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2398&kapitel=1#gb_found) Text bei Projekt Gutenberg-DE

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schöne Seele (http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_Seele) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sch%C3%B6ne_Seele&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schöne_Seele&oldid=34771“

Kategorien: Literarischer Begriff | Wertvorstellung

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 11:23 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schönheit

Aus AnthroWiki

Schönheit (von mhd. schœne; über ahd. sconi "*schön, rein, glänzend, scheinend*", etymologisch eng verwandt mit *schauen*) ist nach geisteswissenschaftlicher Anschauung die Offenbarung eines geistig Wesenhaften in der äußeren sinnlichen Erscheinung.

Das gilt insbesondere für den Menschen selbst. Schönheit zu erstreben, zählt daher neben Weisheit und Güte zu den drei grundlegenden Tugenden des Eingeweihten. Der Ausdruck seiner Gesichtszüge, die Anmut seiner Bewegungen, die Körperhaltung und seine ganze äußere Lebensführung sollen dadurch immer mehr zum Ausdruck seines eigenen inneren Wesens werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der kosmische Ursprung der Schönheit
- 2 Das Schöne ist das Erscheinen des Geistigen durch ein Äußeres
- 3 Das subjektive Schönheitsempfinden
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Der kosmische Ursprung der Schönheit

Im höchsten Maß erscheint die Schönheit dort, wo sich der ganze Kosmos, das Urbild aller Schönheit, mit Hilfe der gestaltenden Kräfte des Ätherleibs in einem irdischen Wesen abbildet.

"Dadurch aber, daß ein Wesen gestaltet wird von der Peripherie des Weltenalls herein, dadurch wird ihm aufgedrückt dasjenige, was nach der Urbedeutung dieses Wortes das Wesen der «Schönheit» ist. Schönheit ist nämlich der Abdruck des Kosmos, mit Hilfe des Ätherleibes, in einem physischen Erdenwesen." (Lit.: GA 082, S 57 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=57>))

Das Schöne ist nach Steiners Ästhetik *nicht* die Erscheinung eines Ideellen, eines abstrakten Geistigen, im sinnlichen Kleide, wie es insbesondere die deutschen Idealisten meinten, sondern das Sinnliche ist darin derart erhöht und veredelt, dass es selbst bereits *als* ein Geistiges erscheint. Die Kunst, die das Schöne zur Erscheinung bringen will, geht nicht aus dem Intellekt, sondern aus dem weisheitsvollen schöpferischen Willen hervor^[1].

In der Natur draußen wie auch im menschlichen Leben kommt das, was geistig wesenhaft darin waltet, oft nur bruchstückhaft und unvollständig zur Erscheinung und wird durch mancherlei rein äußerliche Zufälligkeiten verdeckt. Die Aufgabe des Künstlers besteht darin, den Schutt der unwesentlichen Zufälligkeiten beiseite zu räumen, und das was in der Natur und im menschlichen Leben zwar veranlagt, aber nicht zu Ende geführt ist, zur vollständigen Erscheinung zu bringen. Steiners Ästhetik orientiert sich dabei sehr weitgehend an Goethes künstlerischem Schaffen, der selbst gemeint hatte, das Schöne sei "*eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben*"^[2].

"*Merck* bezeichnet einmal Goethes Schaffen mit den Worten: «Dein Bestreben, Deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts wie dummes Zeug.» Damit ist ungefähr dasselbe gesagt wie mit Goethes Worten im zweiten Teil des «Faust»: «Das Was bedenke, mehr bedenke Wie.» Es ist deutlich gesagt, worauf es in der Kunst ankommt. Nicht auf ein Verkörpern eines Übersinnlichen, sondern um ein Umgestalten des Sinnlich-

Tatsächlichen. Das Wirkliche soll nicht zum Ausdrucksmittel herabsinken: nein, es soll in seiner vollen Selbständigkeit bestehen bleiben; nur soll es eine neue Gestalt bekommen, eine Gestalt, in der es uns befriedigt. Indem wir irgendein Einzelwesen aus dem Kreise seiner Umgebung herausheben und es in dieser gesonderten Stellung vor unser Auge stellen, wird uns daran sogleich vieles unbegreiflich erscheinen. Wir können es mit dem Begriffe, mit der Idee, die wir ihm notwendig zugrunde legen müssen, nicht in Einklang bringen. Seine Bildung in der Wirklichkeit ist eben nicht nur die Folge seiner eigenen Gesetzlichkeit, sondern es ist die angrenzende Wirklichkeit unmittelbar mitbestimmend. Hätte das Ding sich unabhängig und frei, unbeeinflußt von anderen Dingen entwickeln können, dann nur lebte es seine eigene Idee dar. Diese dem Dinge zugrunde liegende, aber in der Wirklichkeit in freier Entfaltung gestörte Idee muß der Künstler ergreifen und sie zur Entwicklung bringen. Er muß in dem Objekte den Punkt finden, aus dem sich ein Gegenstand in seiner vollkommensten Gestalt entwickeln läßt, in der er sich aber in der Natur selbst nicht entwickeln kann. Die Natur bleibt eben in jedem Einzelding hinter ihrer Absicht zurück; neben dieser Pflanze schafft sie eine zweite, dritte und so fort; keine bringt die volle Idee zu konkretem Leben; die eine diese, die andere jene Seite, soweit es die Umstände gestatten. Der Künstler muß aber auf das zurückgehen, was ihm als die Tendenz der Natur erscheint. Und das meint Goethe, wenn er sein Schaffen mit den Worten ausspricht: «Ich raste nicht, bis ich einen prägnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt.» Beim Künstler muß das ganze Äußere seines Werkes das ganze Innere zum Ausdruck bringen; beim Naturprodukt bleibt jenes hinter diesem zurück, und der forschende Menscheng Geist muß es erst erkennen. So sind die Gesetze, nach denen der Künstler verfährt, nichts anderes als die ewigen Gesetze der Natur, aber rein, unbeeinflußt von jeder Hemmung. Nicht was ist, liegt also den Schöpfungen der Kunst zugrunde, sondern was sein könnte, nicht das Wirkliche, sondern das Mögliche. Der Künstler schafft nach denselben Prinzipien, nach denen die Natur schafft; aber er behandelt nach diesen Prinzipien die Individuen, während, um mit einem Goetheschen Worte zu reden, die Natur sich nichts aus den Individuen macht. «Sie baut immer und zerstört immer», weil sie nicht mit dem Einzelnen, sondern mit dem Ganzen das Vollkommene erreichen will. Der Inhalt eines Kunstwerkes ist irgendein sinnfällig wirklicher - dies ist das Was; in der Gestalt, die ihm der Künstler gibt, geht sein Bestreben dahin, die Natur in ihren eigenen Tendenzen zu übertreffen, das, was mit ihren Mitteln und Gesetzen möglich ist, in höherem Maße zu erreichen, als sie es selbst imstande ist.

Der Gegenstand, den der Künstler vor uns stellt, ist vollkommener, als er in seinem Naturdasein ist; aber er trägt doch keine andere Vollkommenheit als seine eigene an sich. In diesem Hinausgehen des Gegenstandes über sich selbst, aber doch nur auf Grundlage dessen, was in ihm schon verborgen ist, liegt das Schöne. Das Schöne ist also kein Unnatürliches; und Goethe kann mit Recht sagen: «Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben», oder an einem anderen Orte: «Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst.» In demselben Sinne, in dem man sagen kann, das Schöne sei ein Unreales, Unwahres, es sei bloßer Schein, denn was es darstellt, finde sich in dieser Vollkommenheit nirgends in der Natur, kann man auch sagen: das Schöne sei wahrer als die Natur, indem es das darstellt, was die Natur sein will und nur nicht sein kann. Über diese Frage der Realität in der Kunst sagt Goethe: «Der Dichter» - und wir können seine Worte ganz gut auf die gesamte Kunst ausdehnen -, «der Dichter ist angewiesen auf Darstellung. Das Höchste derselben ist, wenn sie mit der Wirklichkeit wetteifert, das heißt, wenn ihre Schilderungen durch den Geist dergestalt lebendig sind, daß sie als gegenwärtig für jedermann gelten können.» Goethe findet: «Es ist in der Natur nichts schön, was nicht naturgesetzlich als wahr motiviert wäre.» Und die andere Seite des Scheines, das Übertreffen des Wesens durch sich selbst, finden wir als Goethes Ansicht ausgesprochen in «Sprüchen in Prosa»: «In den Blüten tritt das vegetabilische Gesetz in seine höchste Erscheinung, und die Rose wäre nur wieder der Gipfel dieser Erscheinung . . . Die Frucht kann nie schön sein, denn da tritt das vegetabilische Gesetz in sich (ins bloße Gesetz) zurück.» Nun, da haben wir es doch ganz deutlich, wo sich die Idee ausbildet und auslebt, da tritt das Schöne ein, wo wir in der äußeren Erscheinung unmittelbar das Gesetz wahrnehmen; wo hingegen, wie in der Frucht, die äußere Erscheinung formlos und plump erscheint, weil sie von dem der Pflanzenbildung zugrunde liegenden Gesetz nichts verrät, da hört das Naturding auf, schön zu sein. Deshalb heißt es in demselben Spruch weiter: «Das Gesetz, das in die Erscheinung tritt, in der größten Freiheit, nach seinen eigensten Bedingungen, bringt das Objektiv-Schöne hervor, welches freilich würdige Subjekte finden muß, von denen es aufgefaßt wird.» Und in entschiedenster Weise kommt diese Ansicht Goethes in folgendem Ausspruch zum Vorschein, den wir in den Gesprächen mit Eckermann finden (III. 108): «Der Künstler muß freilich die Natur im einzelnen treu und fromm nachbilden . . . allein in den höhern Regionen des künstlerischen Verfahrens, wodurch ein Bild zum eigentlichen Bilde wird, hat er ein freieres Spiel, und er darf hier sogar zu Fiktionen schreiten.» Als die höchste Aufgabe der Kunst bezeichnet Goethe: «durch den Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben sei es aber, den

Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrigbleibt.» (Lit.: GA 271, S 13ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA271.pdf#page=13ff>))

Das Schöne ist das Erscheinen des Geistigen durch ein Äußeres

Schönheit, wie sie Rudolf Steiner auffasst, entsteht also dann, wenn ein inneres Geistiges äußerlich im sinnlichen Bild zur Erscheinung gebracht wird und das Sinnliche dadurch so erhöht, dass es bereits als ein Geistiges erscheint:

"Das Wort «schön» umfaßt alle Worte, die in allen Sprachen bedeuten, daß ein Inneres, Geistiges in einem äußeren Bilde erscheint. «Schön sein» heißt, ein Innerliches erscheint äußerlich. Und wir verbinden heute noch den besten Begriff mit dem Worte Schönheit, wenn wir uns daran halten, daß in dem schönen Objekt ein inneres geistiges Wesen wie auf der Oberfläche sich im physischen Bilde darstellt. Wir nennen etwas schön, wenn wir sozusagen in dem äußeren Sinnlichen durchscheinen sehen das Geistige. Wann ist ein Marmorwerk schön? Wenn es in der äußeren Form die Illusion erweckt: da lebt das Geistige darinnen. Das Erscheinen des Geistigen durch das Äußere, das ist das Schöne." (Lit.: GA 122, S 137 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=137>))

"Denn was scheint denn? Dasjenige, was wir mit den Sinnen sehen, braucht uns nicht zu scheinen, das ist da. Das, was uns scheint, was also im Sinnlichen ausstrahlt, sein Wesen im Sinnlichen ankündigt, ist das Geistige. Wir fassen also, indem wir von dem Schönen als Schöner objektiv sprechen, das künstlerisch Schöne von vornherein als ein Geistiges, das sich durch die Kunst in der Welt darlebt, offenbart. Es obliegt einmal der Kunst, das Scheinende zu erfassen, die Ausstrahlung, die Offenbarung dessen, was als Geist die Welt durchwebt und durchlebt. Und alle wirkliche Kunst sucht das Geistige. Selbst wenn die Kunst, wie es auch sein kann, das Häßliche, das Widerwärtige darstellen will, so will sie nicht das Sinnlich-Widerwärtige darstellen, sondern das Geistige, das in dem Sinnlich-Widerwärtigen sein Wesen ankündigt. Es kann das Häßliche schön werden, wenn das Geistige sich im Häßlichen scheinend offenbart. Aber es muß eben so sein, es muß die Beziehung zum Geistigen immer da sein, wenn ein Künstlerisches schön wirken soll." (Lit.: GA 276, S 92f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA276.pdf#page=92f>))

Das subjektive Schönheitsempfinden

Ob das derart objektiv charakterisierte Schöne auch als solches empfunden wird, hängt allerdings noch von weiteren, subjektiven Faktoren ab. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, er ist eine Frage des persönlichen Erlebens - und das mit gewissem Recht. Bei der ästhetischen Empfindung haben wir es nämlich mit einem Zweifachen zu tun. Einerseits wirken die gestaltenden Kräfte des Kunstwerks unmittelbar im Inneren des Menschen auf den Ätherleib und den physischen Leib. Dieser Vorgang bleibt zunächst weitgehend unbewusst. Auf der anderen Seite steht die bewusste äußere Wahrnehmung des Kunstwerks mittels Astralleib und Ich.

"Sie nehmen einen Gegenstand, den Sie so betrachten, wahr, erstens indem er eine gewisse Wirkung auf Sie ausübt, auf physischen und Ätherleib. Dies ist die eine Strömung, möchte ich sagen, die von dem schönen Objekt zu Ihnen kommt, die Strömung, die auf den physischen und auf den Ätherleib geht, gleichgültig, ob Sie eine Malerei, eine Skulptur oder irgend etwas vor sich haben, die Wirkung geschieht auf physischen und Ätherleib. Außerdem erleben Sie im Ich und im Astralleibe dasjenige mit, was draußen ist. Sie erleben tatsächlich eine Doppelwahrnehmung. Und je nachdem Sie in der Lage sind, das eine mit dem anderen in Harmonie oder Disharmonie zu bringen, finden Sie das betreffende Objekt schön oder häßlich. Das Schöne ist unter allen Umständen darin gelegen, daß auf der einen Seite Ihr Ich und Astralleib, auf der anderen Seite Ihr physischer und Ätherleib zusammenschwingen, miteinander in Einklang kommen. Es muß ein innerer Prozeß, ein innerer Vorgang stattfinden, damit Sie etwas als schön erleben können." (Lit.: GA 176, S 112f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA176.pdf#page=112f>))

"Hätten wir nicht die Möglichkeit zu träumen und die Fortsetzung dieser Traumeskraft in unserem Innern, so hätten wir keine Schönheit. Daß wir überhaupt Anlagen für die Schönheit haben, das beruht darauf, daß wir träumen können. Für das prosaische Dasein müssen wir sagen: Wir verdanken es der Traumeskraft, daß wir eine Erinnerung haben; für das künstlerische Dasein des Menschen verTafel 4 danken wir der Traumeskraft die Schönheit. Also: Traumzustand hängt zusammen mit der Schönheit. Die Art, wie wir ein Schönes empfinden und

ein Schönes schaffen, ist nämlich sehr ähnlich der webenden wirkenden Kraft des Träumens." (Lit.: GA 228, S 52 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf#page=52>))

Anmerkungen

- ↑ Als Nachwirkung des deutschen Idealismus wurde, namentlich im deutschen Sprachraum, Kunst immer mehr als Verkörperung mehr oder weniger abstrakter Ideen, Ideale oder gar Ideologien angesehen. Damit ging das Verständnis für das Schöne weitgehend verloren. Es ist ein Grundübel des künstlerischen Schaffens, wenn der Künstler zuvor das *denken* will, was er nachher *schaffen* soll. Kunst muss aus dem unmittelbaren Tun entspringen. Die Reflexion darf erst dann einsetzen, wenn das Werk bereits vollendet ist. Bis dahin hat sich das Denken auf rein praktisch-handwerkliche Fragen zu beschränken und darf sich nicht in den eigentlichen künstlerischen Werdeprozess einmischen.
- ↑ Goethe: *Sprüche in Prosa*

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)
4. Rudolf Steiner: *Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis*, GA 228 (2002), ISBN 3-7274-2280-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Kunst und Kunsterkenntnis*, GA 271 (1985)
6. Rudolf Steiner: *Das Künstlerische in seiner Weltmission*, GA 276 (2002), ISBN 3-7274-2760-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA276.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=Schönheit&oldid=47847>“

Kategorien: Kunst | Einweihung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2013 um 02:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.995-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöpferisch

Aus AnthroWiki

schöpferisch oder **kreativ** (von lat. *creare* = erzeugen) ist jede menschliche Tätigkeit, die sich nicht vollständig aus dem bereits sinnlich Vorhandenen ableiten lässt, sondern einen völlig neuen geistigen Einschlag in die Sinneswelt hereinbringt. Im geisteswissenschaftlichen Sinn ist die Kreativität eine höhere, von auf die seelische Ebene gehobene Metamorphose des biologischen Zeugungsaktes. Alles, was derart aus dem schöpferischen menschlichen Tun hervorgeht, ist im weitesten Sinn als Kunst aufzufassen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Schöpferisch&oldid=25932>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöpferische Resignation

Aus AnthroWiki

Die **schöpferische Resignation** ist eine geistige Tugend, die die Cherubim im Laufe der Weltentwicklung geübt haben. Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen" ausführlich geschildert hat, sind die Cherubim dadurch die eigentlichen Schöpfer der Ewigkeit geworden. Nachdem auf dem alten Saturn die Throne einen Teil ihres Wesens hingeopfert hatten und die Cherubim dieses Opfer entgegennahmen, war die Wärmesubstanz und zugleich auch die wesenhafte Zeit in Gestalt der Archai entstanden (Lit.: GA 132, S 9ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=9ff>)). Die ganze Welt wurde dadurch aber auch in die Vergänglichkeit, in die Zeitlichkeit gerissen, bis schließlich ein Teil der Cherubim darauf verzichtete, das Willensopfer der Throne anzunehmen. Dadurch entrissen sie sich der Zeitlichkeit und begründeten die Region der Dauer, die Ewigkeit. Anfänge dieses Verzichts sind schon auf dem alten Saturn zu finden, deutlich bemerkbar wird er aber erst im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond.

"Diejenigen Cherubim nun, welche verzichtet haben auf das Opfer, auf das, was gleichsam im Opferrauch liegt, sie haben darauf verzichtet aus dem Grunde, weil sie sich damit den Eigenschaften dieses Opferrauches entziehen. Und zu diesen Eigenschaften gehört vor allem die Zeit und damit Entstehen und Vergehen. In dem ganzen Verzicht der Cherubim auf das Opfer liegt daher ein den Zeitverhältnissen Entwachsen der Cherubim. Sie gehen über die Zeit hinaus, entziehen sich dem Unterworfensein unter die Zeit. Damit trennen sich gleichsam die Verhältnisse während der alten Sonnenentwicklung so, daß gewisse Verhältnisse, die in der geraden Linie vom Saturn aus weiter fortgehen, als Opferung und schenkende Tugend der Zeit unterworfen bleiben, während die anderen Verhältnisse, die von den Cherubim dadurch eingeleitet wurden, daß diese Cherubim auf das Opfer verzichteten, sich der Zeit entreißen und damit sich die Ewigkeit, die Dauer, das Nicht-unterworfensein dem Entstehen und Vergehen einverleiben. Das ist etwas höchst Merkwürdiges: wir kommen da während der alten Sonnenentwicklung zu einer Trennung in Zeit und Ewigkeit. Es ist durch die Resignation der Cherubim während der Sonnenentwicklung die Ewigkeit errungen worden als eine Eigenschaft gewisser Verhältnisse, die während der Sonnenentwicklung eintraten." (Lit.: GA 132, S 49 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=49>))

Indem ein Teil der Cherubim das Opfer der Thron zurückwies, bildete sich eine Art Ringwolke aus zurückgestauter Opfersubstanz.

"Wir haben in diesem Bilde die opfernden Throne und die das Opfer annehmenden Cherubim; wir haben aber auch solche Cherubim, die das Opfer nicht annehmen, sondern wieder zurückgeben, was als Opfer zu ihnen dringt. Das ist außerordentlich interessant in der Akasha-Chronik zu verfolgen. Denn dadurch, daß nun sozusagen die schenkende Tugend der Geister der Weisheit einfließt in die Opferwärme, dadurch sehen wir wie aufsteigend den Opferrauch während der alten Sonne, von dem wir gesagt haben, daß er dann durch die Erzengel in Form von Licht zurückgeworfen wird von dem äußersten Umfange der Sonne. Aber nun sehen wir etwas anderes noch, wie wenn innerhalb des alten Sonnenraumes noch etwas ganz anderes vorhanden wäre: Opferrauch, der aber jetzt nicht bloß durch die Erzengel im Licht zurückgeworfen wird, sondern der von den Cherubim nicht angenommen wird, so daß er wie zurückfließt, sich zurückstaut, so daß wir sich stauende Opferwolken im Sonnenraume haben: Opfer, das aufsteigt, Opfer, das absteigt; Opfer, das angenommen wird, Opfer, auf das verzichtet wird, das in sich zurückkehrt. Dieses Sich-Begegnen der eigentlichen spirituellen Wolkengebilde im alten Sonnenraum finden wir gleichsam zwischen dem, was wir das letzte Mal das Äußere und das Innere, diese beiden Dimensionen auf der Sonne, genannt haben, wie eine Trennungsschicht; so daß wir in der Mitte haben die opfernden Throne, dann die Cherubim in der Höhe, die das Opfer annehmen, dann solche Cherubim, die das Opfer nicht annehmen, sondern es zurückstauen. Durch dieses Zurückstauen entsteht gleichsam eine Ringwolke; und ganz außen haben wir die zurückgeworfenen Lichtmassen.

Stellen Sie sich dieses Bild ganz lebendig vor: daß wir also diesen alten Sonnenraum haben, diese alte Sonnenmasse, gleichsam eine kosmische Kugel, außerhalb welcher nichts vorzustellen ist, so daß wir nur den Raum uns zu denken haben bis zu den Erzengeln hin. Stellen wir uns weiter vor, daß wir in der Mitte diese

Ringbildung aus den sich begegnenden angenommenen und zurückgewiesenen Opfern haben. Aus diesen angenommenen und zurückgewiesenen Opfern entsteht innerhalb der alten Sonne etwas, was wir nennen können eine Verdoppelung der ganzen Sonnensubstanz, ein Auseinandergehen. Mit einer äußeren Figur zu vergleichen ist die Sonne in dieser alten Zeit nur, wenn wir sie vergleichen mit unserer jetzigen Saturngestalt: der Kugel, die von einem Ring umgeben ist, indem diese sich stauenden Opfermassen nach einwärts werfen, was in der Mitte ist, und das, was außen ist, wird wie eine Ringmasse außen angeordnet. So haben wir die Sonnensubstanz eigentlich in zwei Teile getrennt durch die Kraft der sich stauenden Opfergewalten." (Lit.: GA 132, S 47 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=47>))

Indem die Opfersubstanz so zurückgewiesen wurde, verdichtete sie sich und erst dadurch konnte auf dem alten Mond das Wasser entstehen, wie auf dem alten Saturn durch das Opfer der Throne die Wärme und auf der alten Sonne durch die schenkende Tugend der Geister der Weisheit die Luft entstanden war.

"Was Opfer war, erscheint als Wärme in der Maja; was schenkende Tugend war, erscheint in der Maja als Gas oder Luft. Was nun Resignation ist, das erscheint in der äußeren Maja als Flüssigkeit, als Wasser. Wasser ist Maja, und es wäre nicht da in der Welt, wenn nicht geistig zugrunde läge Verzicht oder Resignation. Überall, wo Wasser ist in der Welt, ist Götterverzicht!" (Lit.: GA 132, S 50 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=50>))

Eine andere Folge dieser Resignation war allerdings auch, dass die zurückgewiesene Opfersubstanz der Throne von den Widersachermächten ergriffen wurde.

"Es geschieht das, daß andere Wesen sich ihrer bemächtigen, die dadurch, daß sie jetzt diese Opfersubstanz nicht in den Cherubim haben, von den Cherubim unabhängig werden, selbständige Wesen werden, die neben den Cherubim da sind, während sie sonst dirigiert würden von den Cherubim, wenn diese die Opfersubstanz aufgenommen hätten. Darauf beruht die Möglichkeit, daß das Gegenteil von Resignation eintritt: daß Wesenheiten die ausgeflossene Opfersubstanz an sich heranziehen und in ihr handeln. Und das sind die Wesenheiten, die zurückbleiben, so daß das Zurückbleiben eine Folge der Resignation der Cherubim ist. Die Cherubim liefern durch das, worauf sie resignieren, den zurückbleibenden Wesenheiten selbst erst die Möglichkeit zum Zurückbleiben. Dadurch, daß ein Opfer abgewiesen wird, können andere Wesenheiten, die nicht resignieren, die den Wünschen und Begierden sich hingeben und ihre Wünsche zum Ausdruck bringen, sich des Gegenstandes des Opfers, der Opfersubstanz, bemächtigen und sind damit in der Möglichkeit, als selbständige Wesenheiten neben die anderen Wesen hinzutreten." (Lit.: GA 132, S 51 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=51>))

Diese Wesenheiten, die nun durch die Resignation der Cherubim ihre Selbstständigkeit entfalten konnten, indem sie sich in der zurückgewiesenen Opfersubstanz verkörperten, sind die luziferischen Wesenheiten. Indem sie sich von den höheren Wesenheiten abschnürten, erreichten sie aber auch nicht die volle Entwicklungshöhe, die ihnen sonst möglich gewesen wäre. Sie wurden dadurch zugleich zu (relativ) zurückgebliebenen Wesenheiten. Eins ist ohne das andere zunächst nicht zu haben. Selbstständigkeit bedingt zuerst einmal Zurückgebliebenheit! Und das gilt auch für die ahrimanischen Wesenheiten und für die Asuras, die dadurch entstehen, dass der hier geschilderte Prozess tatsächlich ja schon auf dem alten Saturn begonnen hat.

"So ist mit dem Hinübergehen der Entwicklung von der Sonne zum Mond, mit dem Unsterblichwerden der Cherubim die Möglichkeit gegeben, daß andere Wesenheiten sich abtrennen in eigener Substantialität von der fortlaufenden Entwicklung der Cherubim, überhaupt von den unsterblichen Wesenheiten. Wir sehen also, indem wir jetzt den tieferen Grund des Zurückbleibens kennenlernen, daß eigentlich die Urschuld, wenn wir von einer solchen Urschuld sprechen wollen, an diesem Zurückbleiben gar nicht diejenigen haben, welche zurückgeblieben sind. Das ist das Wichtige, daß wir das auffassen. Hätten die Cherubim die Opfer angenommen, so hätten die luziferischen Wesenheiten nicht zurückbleiben können, denn sie hätten keine Gelegenheit gehabt, sich in dieser Substanz zu verkörpern." (Lit.: GA 132, S 51 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=51>))

Hier, im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond, haben wir den Ursprung des Bösen zu suchen. Hier findet das statt, was Rudolf Steiner an ganz anderer Stelle auch als den Streit am Himmel bezeichnet hat und dessen Spuren wir heute äußerlich noch in dem Planetoidengürtel zwischen Mars und Jupiter beobachten können (vgl. GA 110, S 162ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=162ff>)). Die Jupiterbahn umschreibt in gewissem Sinn den Raum, der einst von der alten Sonne eingenommen wurde und die Marsbahn korrespondiert mit dem alten Mond.

Vorgebildet wird dieses kosmische Kampfgebiet durch die ringförmig zurückgestaute Opfersubstanz, die von den Cherubim nicht angenommen wird.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.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=Schöpferische_Resignation&oldid=40214“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 09:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöpfung aus dem Nichts

Aus AnthroWiki

Die **Schöpfung aus dem Nichts** (lat. **Creatio ex nihilo**) ist die Grundtätigkeit des Geistes, durch die er sich selbst in fortlaufenden Akten unbedingten Entstehens verwirklicht. Der Geist lebt im beständigen Schaffen und sich Selbsterschaffen aus sich selbst und dieses Selbst ist im höheren Sinn ein Nichts, denn es in keiner Weise als ein definierbares, d.h. abgrenzbares Sein fassbar. Hier gibt es nicht *groß* und *klein*, *dick* und *dünn*, *oben* und *unten* usw., sondern der Geist transzendiert in seinem unaufhörlichen Werden, das aber äußerlich als absolute Ruhe erscheint, alles gewordene Sein, das selbst erst ein abgeworfenes Produkt der Geistestätigkeit ist, das sich als abgrenzbare äußere Schöpfung manifestiert.

"Der Orientale empfand, aber nicht, weil er irgendwie spekulierte, sondern weil ihn seine Anschauung nötigte, so zu empfinden, er empfand: Da erlebe ich auf der einen Seite den Raum und die Zeit, und auf der anderen Seite erlebe ich dasjenige, was nicht im Raum und in der Zeit beobachtet werden kann, was für die Raum- und Zeitdinge und für das Raum- und Zeitgeschehen ein Nichts ist, aber eine Realität ist, eben nur eine andere Realität. Nur durch ein Mißverständnis ist dann dasjenige entstanden, dem sich die abendländische Zivilisation unter Roms Führung hingegeben hat: die Schöpfung der Welt aus dem Nichts, wobei man unter dem Nichts nur die Null gedacht hat. Im Oriente, wo diese Dinge ursprünglich konzipiert worden sind, entsteht die Welt nicht aus dem Nichts, sondern aus jenem Realen, auf das ich Sie eben hingewiesen habe." (Lit.: GA 200, S 16f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=16f>))

Die Erschaffung des Lichts
von Gustave Doré

Im Buddhismus wird durch den Begriff der Leere (Shunyata) auf diese Wesensnatur des Geistes hingewiesen, durch die die Fesseln des Bedingten Entstehens, d.h. des Karmas, endgültig abgestreift werden.

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.

Evolution, Involution, Schöpfung aus dem Nichts

"Im Offenbaren wechseln die Dinge zwischen Evolution und Involution. Aber dahinter steht tief verborgen das Dritte, das erst die Fülle gibt, eine Schöpfung, die eine völlige Neuschöpfung ist, die aus dem Nichts hervorgegangen ist. Dreierlei gehört also zusammen: Die Schöpfung aus dem Nichts, und dann, wenn diese offenbar wird und in der Zeit verläuft, nimmt sie die Formen des Offenbaren an: Evolution und Involution." (Lit.: GA 101, S 176 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=176>))

"In allem Leben wirkt die Dreierheit von Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts. Beim Menschen haben wir diese Schöpfung aus dem Nichts in der Arbeit seines Bewußtseins. Er erlebt die Vorgänge in seiner Umwelt und verarbeitet sie zu Ideen, Gedanken und Begriffen. Veranlagungen stammen aus früheren Verkörperungen, aber aller Fortschritt im Leben beruht darauf, daß neue Gedanken und neue Ideen produziert werden." (Lit.: GA 101, S 260 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=260>))

Indem wir das Vorhandene, das aus früheren Entwicklungen herüber gekommen ist, umschaffen und ihm dadurch Neues einbilden, schaffen wir durch den Heiligen Geist aus dem Nichts heraus. Das ist aber erst dadurch möglich geworden, dass sich der Christus durch das Mysterium von Golgatha unmittelbar mit der Erdentwicklung verbunden hat.

"Der Heilige Geist beseligt den Menschen, wenn er imstande ist, aus dem Nichts heraus das Richtige oder Wahre, das Schöne und Gute zu schaffen. Damit aber der Mensch imstande geworden ist, im Sinne dieses Heiligen Geistes zu schaffen, mußte ihm ja erst die Grundlage gegeben werden, wie zu allem Schaffen aus dem Nichts. Diese Grundlage ist ihm gegeben worden durch das Hereintreten des Christus in unsere Evolution. Indem der Mensch auf der Erde das Christus-Ereignis erleben konnte, wurde er fähig, aufzusteigen zum Schaffen im Heiligen Geist. So ist es Christus selbst, welcher die eminenteste, tiefste Grundlage schafft. Wird der Mensch so, daß er feststeht auf dem Boden des Christus-Erlebnisses, daß das Christus-Erlebnis der Wagen ist, in den er sich begibt, um sich weiterzuentwickeln, so sendet ihm der Christus den Heiligen Geist, und der Mensch wird fähig, im Sinne der Weiterentwicklung das Richtige, Schöne und Gute zu schaffen." (Lit.: GA 107, S 312f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=312f>))

Die Schöpfung aus dem Nichts und die drei Logoi

"Versetzen wir uns an den Uranfang einer solchen planetarischen Entwicklung, ganz an den Anfang der Saturnentwicklung. Was haben wir da zu beobachten? Es war noch kein physischer Planet da, nicht einmal in der feinsten Arupaform war ein Planet vorhanden, sondern wir sind da noch vor dem Augenblicke, wo der Saturn im ersten Anfange da ist. Da ist von unserer Planetenkette noch gar nichts vorhanden; wohl aber die ganze Frucht der vorhergehenden Planetenkette ist da, so ähnlich, wie wenn wir am Morgen aufwachen, noch nichts getan haben und lediglich die Erinnerung an das, was wir am vorherigen Tage getan haben, in unserem Geiste enthalten ist. So haben wir - wenn wir uns so ganz in den Anfang der Saturnentwicklung versetzen - in den sich offenbarenden Geistern die Erinnerung an eine vorherige Planetenkette, an das, was vorher gewesen ist. Nun versetzen wir uns an das Ende der Planetenkette, in die Zeit, da die Vulkanstufe zu Ende geht. Während der Planetenkette ist nach und nach als Schöpfung zutage getreten, was an Anlage am Anfange vorhanden war. Wir haben also zuerst einen Ausfluß des Bewußtseins; aus dem Inhalt des Früheren heraus, aus der Erinnerung heraus schafft das Bewußtsein das Neue. Es ist am Ende also etwas da, was am Anfange nicht da war: nämlich alle Erfahrungen. Was am Anfange da war, ist herausgeflossen in lauter Dinge und Wesenheiten. Ein neues Bewußtsein ist am Ende entstanden mit einem neuen Inhalt, ein neuer Bewußtseinsinhalt. Es ist etwas, was aus dem Nichts hervorgegangen ist, aus Erfahrungen. Wenn wir das Erneuern im Leben betrachten, müssen wir uns sagen, es muß ein Same da sein, der das möglich macht. Aber der neue Bewußtseinsinhalt am Ende einer planetarischen Entwicklung ist tatsächlich aus dem Nichts hervorgegangen, aus Erfahrungen; dazu braucht man keine Grundlagen, es schafft etwas, was aus dem Nichts entsteht. Man kann nicht sagen, wenn eine Persönlichkeit die andere anschaut, sie habe der anderen etwas entzogen, wenn sie in der Folge die Erinnerung an die andere Persönlichkeit in sich trägt. Diese Erinnerung ist aus dem Nichts hervorgegangen. Das ist eine dritte Art des Schaffens: aus dem Nichts heraus. Die drei Arten des Schaffens sind also folgende:

Kombinieren der vorhandenen Teile (Form)

Hervorgehenlassen neuer Gebilde mit neuem Lebensinhalt aus vorhandenen Grundlagen (Leben)

Schaffen aus dem Nichts heraus (Bewußtsein).

Es sind dies drei Definitionen von Wesenheiten, die eine Planetenkette hervorbringen, einer planetarischen Kette zugrunde liegen. Man nennt sie die drei Logoi. Der dritte Logos bringt aus der Kombination hervor. Wenn aus der einen Substanz etwas anderes hervorgeht mit neuem Leben, so ist das der zweite Logos, der hervorbringt. Überall aber, wo wir ein Hervorgehen haben aus dem Nichts, da haben wir den ersten Logos. Daher nennt man den ersten Logos oft auch das in den Dingen selbst Verborgene, den zweiten Logos die in den Dingen ruhende Substanz, die Lebendiges aus Lebendigem schafft, den dritten Logos den, der alles Vorhandene kombiniert, aus den Dingen die Welt zusammensetzt." (Lit.: GA 089, S 260f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=260f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=312f>)

archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

4. Rudolf Steiner: *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts*, GA 200 (2003), ISBN 3-7274-2000-6 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.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=Schöpfung_aus_dem_Nichts&oldid=47397“

Kategorien: Grundbegriffe | Geist

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2012 um 01:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.101-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schüler

Aus AnthroWiki

Schüler ist im weitesten Sinn jeder Mensch, der durch einen Lehrer unterstützt wird, sich bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Diese können auf spezielle, rein äußere Zwecke gerichtet sein, wie in der mehr berufsorientierten Ausbildung, aber auch der allseitig ausgerichteten, nicht an spezielle Zwecke gebundenen Bildung dienen und dadurch zugleich die freie Entfaltung der Individualität des Schülers fördern. Auf höchster Ebene steht derart der Geisteslehrer dem Geistesschüler, der den geistigen Schulungsweg beschreitet, auf dessen Wunsch als Freund mit Rat und Tat zur Seite, um seine geistigen Kräfte zu stärken.

Siehe auch

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Schüler&oldid=40455>“

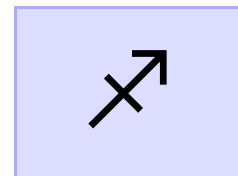
Kategorie: Pädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 08:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 237-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schütze (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Schütze** (lat. *Sagittarius*, astronomisches Zeichen:) ist ein Sternbild auf der Ekliptik und gehört zu den Tierkreiszeichen. Die Sonne bewegt sich gegenwärtig vom 17. Dezember bis zum 20. Januar durch den Schützen.

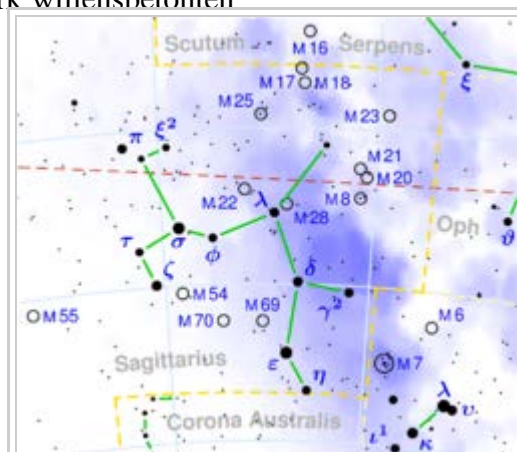
Am menschlichen Körper entsprechen dem Sternbild Schütze die Oberschenkel. Von den 12 Sinnen ist dem Schützen der Bewegungssinn zuzuordnen und von den Lauten die stark willensbetonten Konsonanten G und K. Von den Weltanschauungen entspricht dem Schützen der Monadismus.

Weblinks

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Schütze_\(Sternbild\)&oldid=29861](http://anthrowiki.at/index.php?title=Schütze_(Sternbild)&oldid=29861)“

Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

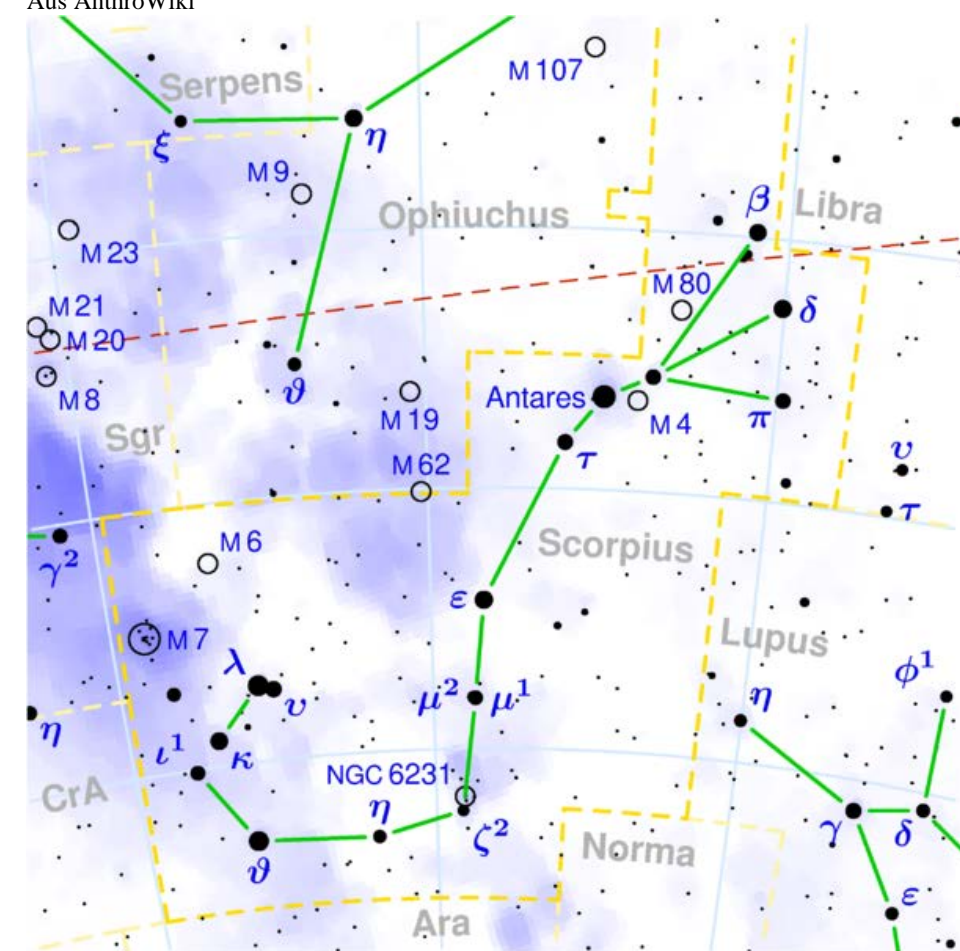

Das Sternbild Schütze. Die rote gestrichelte Linie kennzeichnet die Ekliptik.

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scorpius constellation map.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
 Volle Auflösung (2.559 × 2.559 Pixel, Dateigröße: 462 KB, MIME-Typ: image/png)

Skorpion (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Scorpius_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:37, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.559 (462 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Skorpion (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Scorpius_constellation_map.png

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Scorpius constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

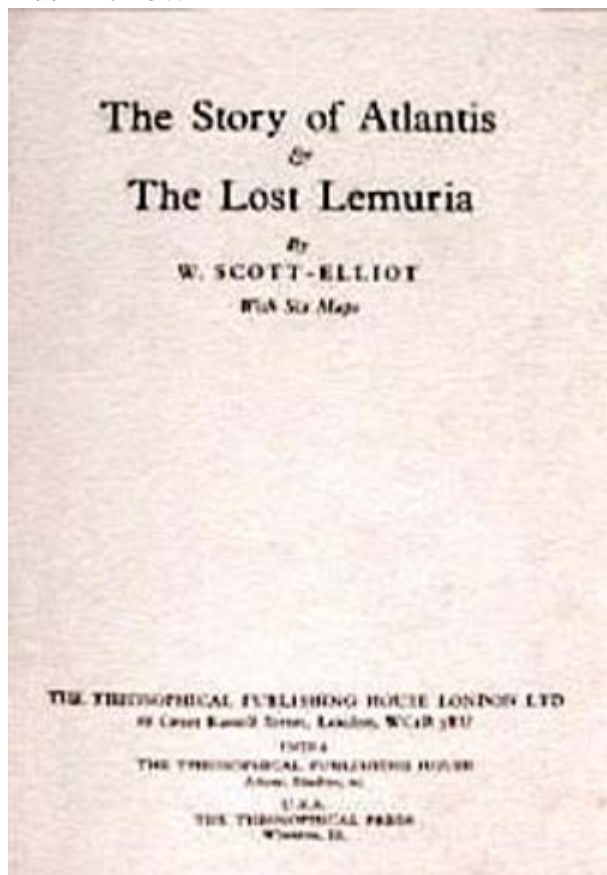
- Skorpion (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scorpius_constellation_map.png&oldid=29782“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 21:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scott-Elliot 1925.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Scott-Elliot_1925.jpg (300 × 435 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis and the Lost Lemuria* (1925)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 6. Feb. 2011		300 × 435 (79 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	William Scott-Elliot: "The Story of Atlantis and the Lost Lemuria" (1925)

- 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:

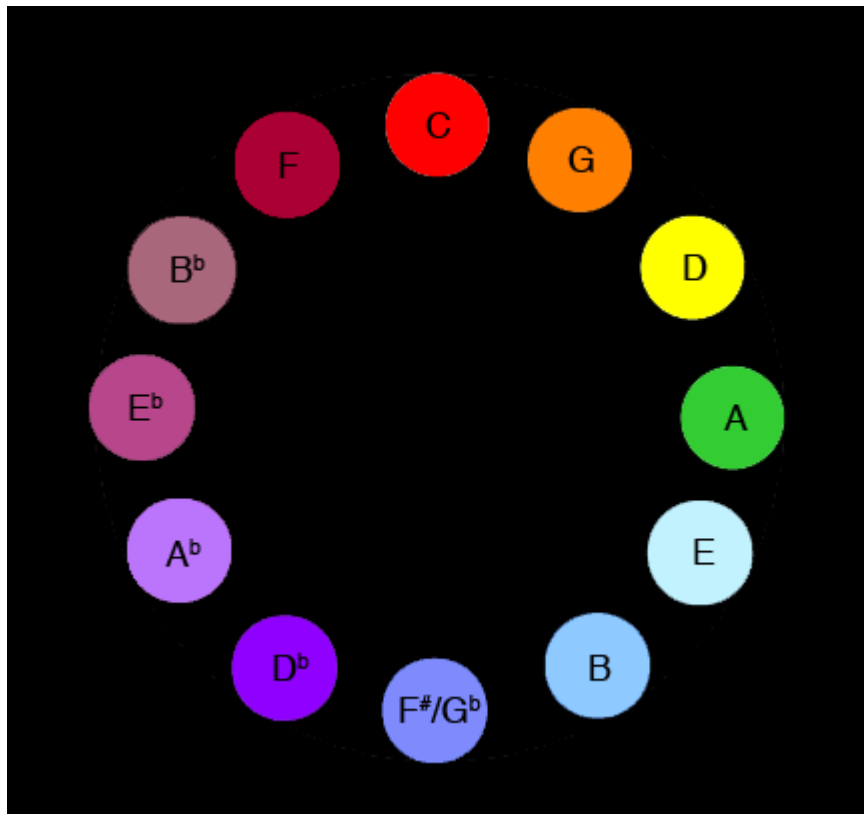
- William Scott-Elliot

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scott-Elliot_1925.jpg&oldid=37776“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scriabin-Circle.png

Aus AnthroWiki

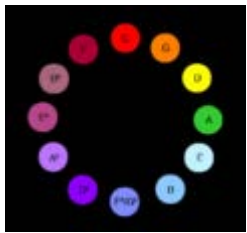
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Scriabin-Circle.png (430 × 406 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/png)

Die Tonarten und Farben nach dem [[Wikipedia:Quintenzirkel|angeordnet].

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:08, 9. Apr. 2008		430 × 406 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Tonarten und Farben nach dem [[Wikipedia:Quintenzirkel angeordnet].

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Scriabin-Circle.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

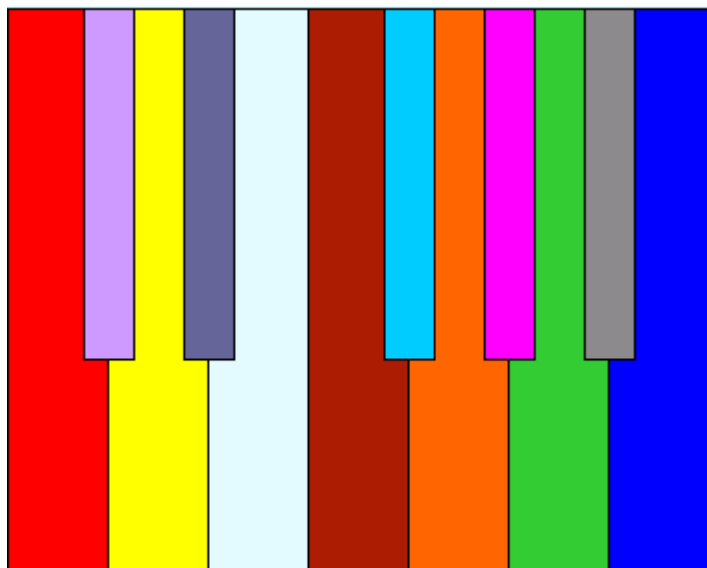
- Alexander Nikolajewitsch Skrjabin
- Synästhesie

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scriabin-Circle.png&oldid=27158>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 10:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scriabin keyboard.png

Aus AnthroWiki

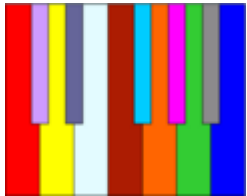
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Scriabin_keyboard.png (352 × 282 Pixel, Dateigröße: 537 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Klaviatur mit Ton - Farbe - Zuordnung nach Skrjabin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:07, 9. Apr. 2008		352 × 282 (537 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Klaviatur mit Ton - Farbe - Zuordnung nach Skrjabin

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Scriabin keyboard.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

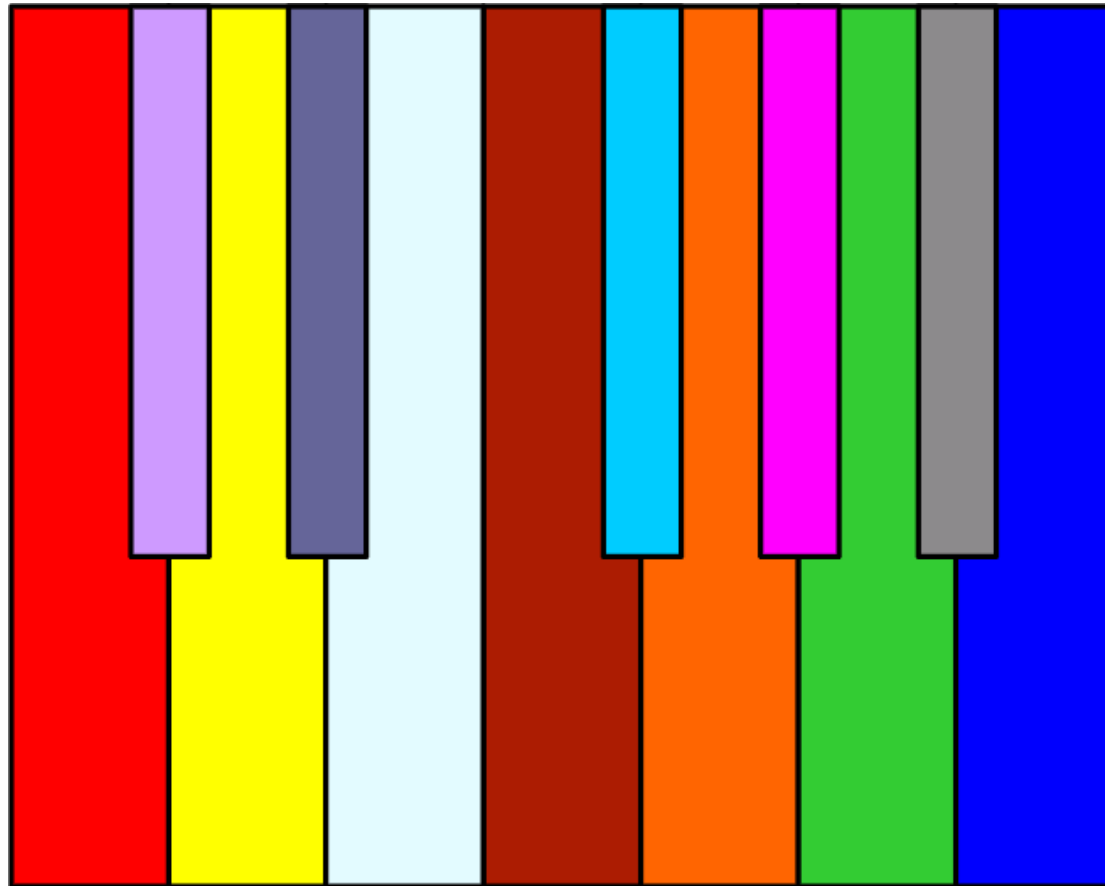
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scriabin_keyboard.png&oldid=27157“

Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 10:07 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scriabin keyboard.svg

Aus AnthroWiki

Scriabin_keyboard.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 657 × 525 Pixel, Dateigröße: 6 KB)

Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:26, 13. Mär. 2011		657 × 525 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Scriabin_keyboard.svg

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

- Synästhesie

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	657.33881
Höhe	525.05518

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scriabin_keyboard.svg&oldid=38746“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 16:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sebastian Gronbach

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographische Skizze
- 2 Kritik
- 3 Werke (in Auswahl)
- 4 Film
- 5 Quellen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Biographische Skizze

Sebastian Gronbach wurde im Oktober 1969 in Köln geboren und lebt mit seiner Patchwork-Familie im Raum Bonn (Meckenheim). Seit 2001 ist er Autor und Redakteur der Zeitschrift info3 - Anthroposophie im Dialog, und war dort zeitweise Redakteur des info3-Newsletters inmedia, außerdem ist er für verschiedene andere Publikationen tätig. *Sebastian Gronbach* war Mitbegründer der "Firma für Anthroposophie" und ist derzeit viel als Seminarleiter und Vortragsredner unterwegs. Seit 2004 war er für mehrere Jahre Mitglied des Arbeitskollegiums der Anthroposophischen Gesellschaft in NRW[1].

Kritik

Gronbach sieht sich als Lehrer der Anthroposophie, wobei er den originär anthroposophischen Schulungsweg aber bewusst mit Inhalten des Zen-Buddhismus und aus Werken von Ken Wilber, Andrew Cohen und Eckhart Tolle erweitert, was von manchen Anthroposophen als esoterischer Synkretismus angesehen wird. Kritisiert wurde *Sebastian Gronbach* für die ihrer Meinung nach tendenziösen Umdeutungen der Anthroposophie vor allem von Mieke Mosmuller und Holger Niederhausen.

Werke (in Auswahl)

- Sebastian Gronbach: *Missionen: Geist bewegt - alles*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2008
- Sebastian Gronbach: *Die Kraft der Tugend: Ein Begleiter durch das Jahr*, INFO 3 Vlg., Frankfurt a.M. 2010

Film

- *Zwischen Himmel und Erde - Anthroposophie heute*. Ein Film von Christian Labhart, mindjazz productions 2010 (Einer der dargestellten Protagonisten des Films ist Sebastian Gronbach).

Quellen

- ↑ http://www.geistesleben.de/urheber/sebastian-gronbach

Literatur

- Mieke Mosmuller: *Arabeske - Das Integral Ken Wilbers*, Occident Vlg., Baarle Nassau 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Weblinks

- "Gronbachs Anti-Anthroposophie" von Holger Niederhausen (<http://www.holger-niederhausen.de/index.php?id=536>)
- Blog von Sebastian Gronbach (<http://missionmensch.blogspot.com/>)
- Webseite von Sebastian Gronbach (<http://www.kulturgenuss.de>)
- "Gegenläufige Missionen - Zwei zeitdiagnostische Buchhinweise" von Michael Heinen-Anders (http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Michael_Heinen-Anders/Gegenl%E4ufige%20Missionen%20-%20Zwei%20zeitdiagnostische%20Buchhinweise%20-%2029.10.09a.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sebastian_Gronbach&oldid=44966“

Kategorien: Anthroposoph | Journalist | Unternehmer | Publizist

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2011 um 02:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen

Aus AnthroWiki

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen treten in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» im 6. und 9. Bild auf, die einen Teil der Rückschau auf frühere Inkarnationen der handelnden Personen zur Zeit des Spätmittelalters bilden. Die Bauern und Bäuerinnen beurteilen aus zwölf aneinander anschließenden und einander ergänzenden Perspektiven die dort geschilderten Ereignisse. Die einen schimpfen über den bösen Juden Simon, der früheren Inkarnation des Doktor Strader, der aber unter dem Schutz der hohen Herren auf dem Schloss stehe. Andere preisen seine Heilkünste. Wieder andere sehen bei den Rittern des Schlosses nur Teufelskünste walten, die den Lehren der Kirche spotten. Andere meinen hingegen, dass von ihnen nur Gutes komme, das in die Zukunft weist.

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen - Inszenierung des Mysteriendramenkreises Wien 2012

Inhaltsverzeichnis

- 1 1.BAUER:
- 2 2. BAUER:
- 3 1.BÄUERIN:
- 4 3.BAUER:
- 5 2.BÄUERIN:
- 6 3.BÄUERIN:
- 7 4.BAUER:
- 8 5.BAUER:
- 9 4.BÄUERIN:
- 10 5.BÄUERIN:
- 11 6.BÄUERIN:
- 12 6.BAUER:
- 13 Anmerkungen
- 14 Literatur

Nach den Erinnerungen Oskar Schmiedels wurden die Bauern und Bäuerinnen von Steiner während der Probenarbeiten stets als «**Tierkreisbauern**» bezeichnet. In einer von Rudolf Steiner handschriftlich verfassten Druckvorlage^[1] findet sich ihre genaue Zuordnung zu den Tierkreiszeichen. Die Reihenfolge ihrer Wortmeldung im 6. Bild entspricht der Folge der Tierkreiszeichen vom Widder bis zu den Fischen. In ihrer gegenwärtigen Inkarnation erscheinen sie im «Hüter der Schwelle», Steiners drittem Mysteriendrama, als die insgesamt zwölf Bürgerinnen und Bürger wieder, die, obwohl noch ungeweiht, eingeladen werden, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Die Zuordnung der zwölf Bauern und Bäuerinnen zu den zwölf Bürgern und Bürgerinnen erschließt sich aus einer handschriftlichen Druckvorlage Steiners zum 1. Bild des «Hüters der Schwelle», in der ursprünglich noch die Bezeichnungen für die Bauern stehen und erst nachträglich durch die Namen

der Bürger und Bürgerinnen ersetzt wurden (Lit.: Hammacher, S 592ff).

1.BAUER: ♃

Seht dort den bösen Juden;
Er wird nicht wagen,
Denselben Weg zu gehn wie wir;
Er könnte Dinge hören,
Die lange seine Ohren jucken.

2. BAUER: ♂

Wir müssen seiner Dreistigkeit
Einmal recht deutlich fühlen lassen,
Daß wir sie nicht mehr länger dulden
In unsrem biedern Heimatland,
In das er sich hereingeschlichen hat.

1.BÄUERIN: ♀

Er steht im Schutz der hohen Herren,
Die oben in dem Schlosse wohnen;
Von uns darf niemand dort hinein,
Den Juden nimmt man gerne auf.
Er tut auch, was die Ritter wollen.

3.BAUER: ♂

Es ist recht schwer, zu wissen,
Wer Gott und wer der Hölle dient.
Wir müssen unsern Rittern dankbar sein;
Sie geben uns das Brot und auch die Arbeit.
Was wären wir denn ohne sie?

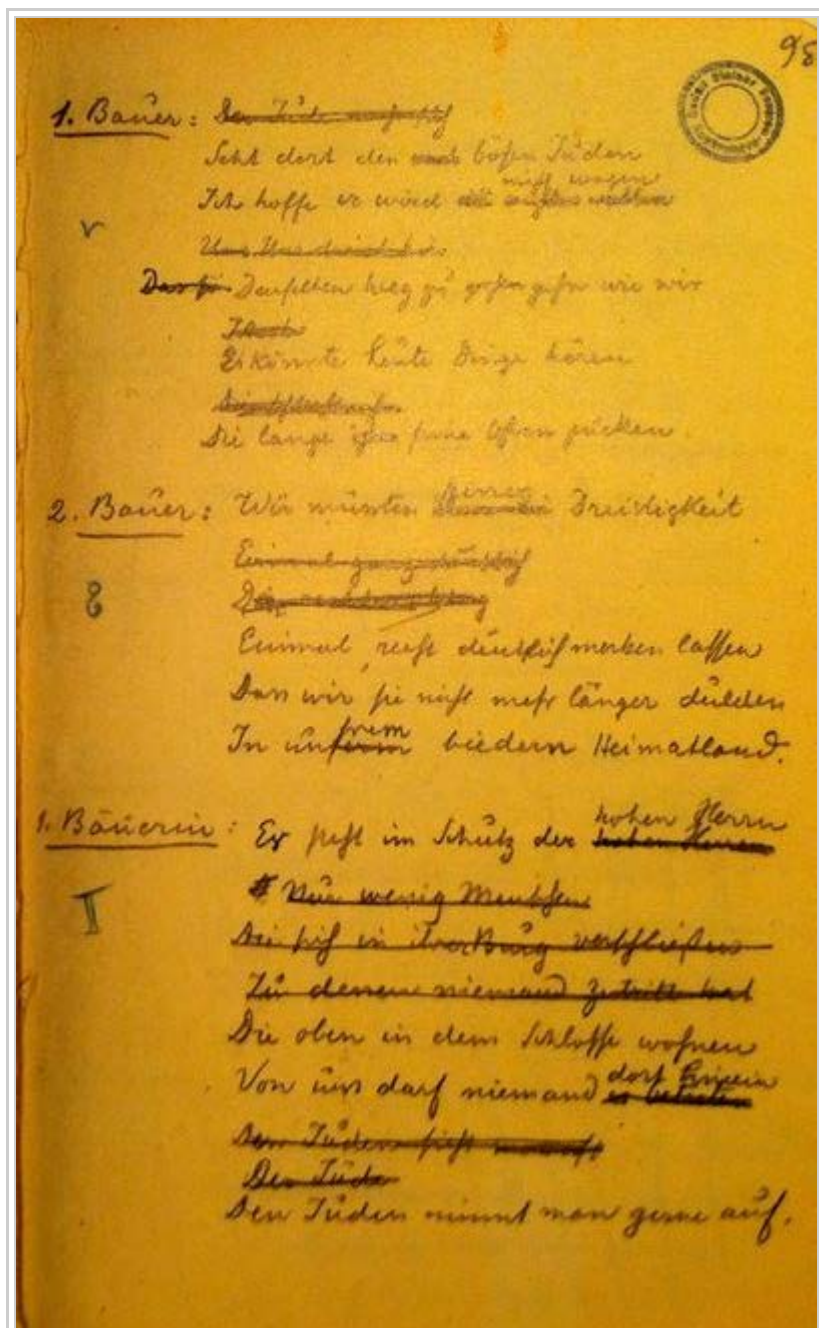
2.BÄUERIN: ♀

Ich muß den Juden loben.
Er hat von meiner schweren Krankheit
Durch seine Mittel mich befreit
Und war so lieb und gut dabei.
Das gleiche hat er vielen schon getan.

3.BÄUERIN: ♀

Mir aber hat ein Mönch verraten,
Daß teuflisch ist, womit der Jude heilt.
Man muß vor seinem Gift sich hüten;
Es soll im Leibe sich verwandeln
Und allen Sünden Einlaß geben.

4.BAUER: ♂

Zuordnung der Bauern und Bäuerinnen zu den Tierkreiszeichen nach den handschriftlichen Aufzeichnungen Rudolf Steiners (Rudolf Steiner Archiv, Heft 4)

Die Menschen, die den Rittern dienen,
Bekämpfen unsre alten Sitten.
Sie sagen, daß der Jude vieles weiß,
Was Heil und Segen bringt
Und was man künftig erst noch schätzen wird.

5.BAUER:

Es kommen neue, beßre Zeiten;
Ich schau' sie schon voraus im Geiste,
Wenn mir die Seelenbilder zeigen,
Was Leibesaugen nicht erblicken können.
Die Ritter wollen uns das alles schaffen.

4.BÄUERIN:

Wir sind der Kirche Treue schuldig,
Die unsre Seele vor den Teufelsbildern,
Vor Tod und Höllenqualen rettet.
Die Mönche warnen vor den Rittern
Und vor dem Zauberer auch, dem Juden.

5.BÄUERIN:

Wir sollen nur noch kurze Zeit
Geduldig unser Joch ertragen,
Das uns die Ritter auferlegen.
Die Burg wird bald in Trümmern liegen;
Das hat ein Traumgesicht mir offenbart.

6.BÄUERIN:

Mich quält die Angst vor schwerer Sünde,
Wenn ich oft hören muß,
Die Ritter wollten uns verderben. -
Ich seh' nur Gutes stets von ihnen kommen;
Ich muß sie auch als Christen gelten lassen.

6.BAUER:

Wie künftig Menschen denken wollen,
Das soll man denen überlassen,
Die nach uns leben werden.
Den Rittern sind wir nur
Das Werkzeug für die Teufelskünste,
Mit denen sie bekämpfen,
Was wahrhaft christlich ist.
Wenn sie vertrieben werden,
Sind wir der Führung ledig
Und können dann nach eignem Sinn
In unsrer Heimat leben.
Wir wollen jetzt zur Abendandacht gehn;
Da finden wir, was unsre Seelen brauchen

Und was der Väter Sitten angemessen ist.
Die neuen Lehren taugen nicht für uns.

(Lit.: GA 014, S 215ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=215ff>))

Anmerkungen

1. ↑ *Archiv der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung*, Heft 4

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechs_Bauern_und_sechs_Bäuerinnen&oldid=47818“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 15:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.013-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechs Daseinsbereiche

Aus AnthroWiki

Im Buddhismus wird die Welt häufig in **Sechs Daseinsbereichen** dargestellt. Wiedergeburt geschieht je nach selbst gewirktem Karma in einem dieser Bereiche. Als kostbarste Geburt gilt die Geburt im Bereich der Menschen, da dort Befreiung aus dem leidvollen Daseinskreislauf (Samsara) möglich ist. Bildliche Darstellungen der Daseinsbereiche gibt es in allen buddhistischen Traditionen. Am häufigsten begegnet man ihnen im Lebensrad des tibetischen Buddhismus.

- *Der Bereich der Götter:* Die höchste Daseinsform, die ein Wesen verwirklichen kann, nämlich als ein Gott, ist nicht Erlösung; auch die Götter sind von Leiden und Tod nicht frei und unterliegen noch den Zwängen des Samsara. Weil das Dasein als Gott aber relativ glücklich ist, ist es umso schwieriger, die Notwendigkeit der Erlösung einzusehen; sie sind durch ihren temporären Glückszustand borniert und sind daher nicht empfänglich für die Belehrung des Buddha.
- *Der Bereich der eifersüchtigen Götter:* Sie werden auch Asuras oder Titanen genannt. Die eifersüchtigen Götter hadern beständig mit den Göttern und versuchen ihren Platz einzunehmen. Es herrscht ein ständiger Kampf. Buddha versucht zwischen den Fronten Frieden zu stiften.
- *Der Bereich der Menschen:* Trotz großen Leiden unterworfen (Geburt, Altern, Krankheit, Tod, Trauer, Trennung) ist die Menschenwelt der günstigste Bereich. Da es den Menschen am ehesten möglich ist, die Lehre des Buddha zu hören und gemäß der Lehre zu leben. Die Chance, aus dieser Existenzform die Erlösung vom Leiden und der Wiedergeburt zu erreichen, ist höher als in jedem anderen Bereich. Das Dasein als Mensch ist deshalb allen anderen Existenzformen vorzuziehen. Buddha ermutigt die Menschen mit seiner Geste, näher zu treten und seine Lehre zu vernehmen.
- *Der Bereich der Tiere:* Tiere sind nicht fähig, ihre eigene Lage zu reflektieren und sich aus ihrer jeweiligen Situation mit eigenen Kräften nachhaltig zu befreien. Sie befinden sich in einem unerbittlichen Kampf ums Überleben. Oft werden Tiere gejagt, versklavt, getötet und geschlachtet. Sie können nur ihren Trieben und Instinkten folgen und sind anderen Wesen oft hilflos ausgeliefert. Auch hier überbringt der Buddha seine Botschaft.
- *Der Bereich der Hungergeister:* Sie sind auch unter dem Namen Pretas bekannt. Hier befinden sich jene, die in ihrer Vorexistenz habgierig, geizig oder gefräßig waren, kurz: die, die nie genug bekommen konnten. Hungergeister werden unaufhörlich von Durst und Hunger gequält. In der bildlichen Darstellung sind ihre Bäuche übergroß, dick und aufgebläht. Die engen Münder und dünnen Hälse machen es ihnen unmöglich, den riesigen Bauch zu füllen, sie können niemals satt werden. Dazu verwandelt sich in manchen Darstellungen jegliches Wasser, dem sie sich nähern, in flüssiges Feuer und Nahrung in Exkremeunte usw. Auch das Schlafen wird den Hungergeistern schwer gemacht. Dämonische Wesen oder das Heißwerden des Bodens halten sie davon ab, sich hinzulegen und zu schlafen. Buddha ermutigt sie, näher zu kommen, und ihm ihre Bitten vorzubringen und zeigt mit der Wunschgewährungsgeste seine Bereitschaft, zu helfen. Er hält Nektar bereit, der in der Lage ist, den Hunger und den Durst der Pretas zu stillen.
- *Der Bereich der Hölle:* Das Reich ist zweigeteilt in die heißen (luziferischen) und die kalten (ahrimanischen) Höllen, diese zwei Höllenformen wiederum sind in zahlreiche Unterhöllen unterteilt. Entsetzliche Qualen erwarten den, der sich in diesen Höllen befindet. Sie enden, wenn sich das unheilsame Karma, das hierher führte, erschöpft hat. Auch für die Wesen in diesen Bereich bietet der Buddha Hilfe und Befreiung an.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechs_Daseinsbereiche&oldid=9071“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 824-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechsblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Die **sechsblättrige Lotosblume**, das **Sexual-** oder **Sakralchakra** (sanskrt. *Svādhīsthāna* = die Liebliche), ist eines der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen.

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Sakralchakra unter der unmittelbaren Wirkung der Merkursphäre. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre **orange**.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechsblättrige_Lotosblume&oldid=27400“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2008 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.581-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechste Wurzelrasse

Aus AnthroWiki

Die **sechste Wurzelrasse** wird unserem nachatlantischen Zeitalter folgen, das um 7893 n. Chr. enden wird. Die Scheidung der Geister in eine gute und eine böse Rasse, wie sie Johannes in der Apokalypse schildert, wird dann vollendet sein. Der Begriff "Rasse" bzw. Wurzelrasse ist hier allerdings nur im uneigentlichen Sinn zu gebrauchen^[1]. Im Krieg aller gegen alle wird unsere nachatlantische Epoche zugrunde gehen und die Zeit der 7 Siegel wird beginnen. Wenn das 6. Siegel geöffnet werden wird, so berichtet Johannes, wird sich die Erde wieder mit dem Mond vereinigen und die Menschheit wird in den ätherischen Zustand übergehen:

„Da erhob sich ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Trauergewand, und der volle Mond wurde blutrot, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie wenn ein Feigenbaum im heftigen Wehen des Windes seine unreifen Früchte abschüttelt. Und der Himmel wich zurück wie eine sich zusammenrollende Buchrolle.“

– Offb 6,12 , übersetzt von E.Bock

Auf der alten Lemuria, als der Mond die Erde verließ, betrat der Mensch die physische Erde, zur Zeit der 6. Wurzelrasse, wenn sich der Mond wieder mit dem Erdenkörper verbinden wird, darf er sie wieder verlassen. Dann werden die versiegelten Hundertvierundvierzigtausend auferstehen, die das Siegel der Lebensbildeckräfte auf ihrer Stirn tragen, und die große Schar in den weißen Gewändern, die ätherische Menschheit, wird erscheinen:

„Danach sah ich: Siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen und Rassen und Sprachen.“

– Offb 7,9

Dann wird sich, was den regelmäßig fortgeschrittenen Teil der Menschheit betrifft, die einige Menschheit jenseits aller Rassen, Völker und Einzelegoismen verwirklicht haben, eine ätherische Menschheit von engelgleicher Reinheit.

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. Für die sogenannte **6.** und **7.** Wurzelrasse ist die Bezeichnung ganz irreführend, da die Menschheit dann bereits den physischen Leib gänzlich abgelegt haben wird. 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

- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechste_Wurzelrasse&oldid=42859“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 17:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechzehnblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Die **sechzehnblättrige Lotosblume**, das sogenannte **Kehl-** oder **Halschakra** (sanskrt. *Viśuddha* = das Reinigende), ist eines der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen. Sie ist in der Gegend des Kehlkopfs lokalisiert und vermittelt vor allem die inspirierte Erkenntnis, ist also der **eigentliche Inspirationssinn**. Sie wird bevorzugt aktiviert, wenn im Laufe der geistigen Schulung die Verstandes- oder Gemütsseele zur Inspirationsseele verwandelt wird. Im modernen Rosenkreuzer Schulungsweg, an dem sich auch die Anthroposophie orientiert, wird sie schon frühzeitig zusammen mit der 2-blättrigen Lotosblume in Tätigkeit gebracht. Der achtgliedrige Pfad, den der Buddha als Kernstück seiner Lehre gegeben hat, dient der richtigen Ausbildung des Kehlchakras.

Halschakra

"Das geistige Sinnesorgan, welches sich in der Nähe des Kehlkopfes befindet, macht es möglich, hellseherisch die Gedankenart eines anderen Seelenwesens zu durchschauen, es gestattet auch einen tieferen Einblick in die wahren Gesetze der Naturerscheinungen." (Lit.: GA 010, S 118 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=118>))

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Halschakra mit der Marssphäre in Beziehung. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre **blau**.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechzehnblättrige_Lotosblume&oldid=45983“

Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2012 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.692-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seder Hishtalshelut

Aus AnthroWiki

Seder Hishtalshelut oder **Seder Hishtalshelus** oder (hebr. סדר הקשתלשלות, die *Ordnung* des [Entwicklungs-] *Laufes*, von סדר = *Ordnung* und הקשתלשלות = *Lauf*) ist ein zentraler Begriff der jüdischen Kabbala und beschreibt den Ablauf des Schöpfungsgeschehens als streng geordneten *kettenartigen*, Glied für Glied ineinandergreifenden Entwicklungsprozess, durch den sich das unendliche, unbegrenzte göttliche Urlicht Ain Soph Aur bis hinab in die materielle irdische Welt (Assiah) manifestiert. Jede Entwicklungsstufe ist dabei mit der vorangegangenen und mit der nachfolgenden direkt verbunden; zusammen bilden sie den Pfad des flammenden Schwerts.

Siehe auch

- Seder hishtalshelus (http://en.wikipedia.org/wiki/Seder_hishtalshelus) - Artikel in der englischen Wikipedia (<http://en.wikipedia.org>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seder_Hishtalshelut&oldid=45963“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2012 um 14:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 519-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seele

Aus AnthroWiki

Die **Seele** (von urgerm. **saiwalō* bzw. **saiwlō*, vermutlich abgeleitet von **saiwaz*, "See"), von den Griechen in der Antike **Psyche** (griech. ψυχή, psychḗ = *Atem, Atemhauch*; lat. anima) genannt, ist jenes Wesensglied des Menschen, das seine leibliche und geistige Existenz miteinander verbindet. Ihrer substanziellen Natur nach entstammt sie dem Astralleib, der sich seinerseits aus der Astralwelt herausgegliedert hat. Die Seele ist das Organ des Bewusstseins, der Triebe und Empfindungen und der menschlichen Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens, die das Seelenleben bestimmen.

"Als eigene Innenwelt ist die seelische Wesenheit des Menschen von seiner Leiblichkeit verschieden. Das Eigene tritt sofort entgegen, wenn man die Aufmerksamkeit auf die einfachste Sinnesempfindung lenkt. Niemand kann zunächst wissen, ob ein anderer eine solche einfache Sinnesempfindung in genau der gleichen Art erlebt wie er selbst. Bekannt ist, daß es Menschen gibt, die farbenblind sind. Solche sehen die Dinge nur in verschiedenen Schattierungen von Grau. Andere sind teilweise farbenblind. Sie können daher gewisse Farbnuancen nicht wahrnehmen. Das Weltbild, das ihnen ihr Auge gibt, ist ein anderes als dasjenige sogenannter normaler Menschen. Und ein Gleiches gilt mehr oder weniger für die andern Sinne. Ohne weiteres geht daraus hervor, daß schon die einfache Sinnesempfindung zur Innenwelt gehört. Mit meinen leiblichen Sinnen kann ich den roten Tisch wahrnehmen, den auch der andere wahrnimmt; aber ich kann nicht des andern Empfindung des Roten wahrnehmen. – Man muß demnach die Sinnesempfindung als Seelisches bezeichnen. Wenn man sich diese Tatsache nur ganz klar macht, dann wird man bald aufhören, die Innenerlebnisse als bloße Gehirnvorgänge oder ähnliches anzusehen. – An die Sinnesempfindung schließt sich zunächst das Gefühl. Die eine Empfindung macht dem Menschen Lust, die andere Unlust. Das sind Regungen seines inneren, seines seelischen Lebens. In seinen Gefühlen schafft sich der Mensch eine zweite Welt zu derjenigen hinzu, die von außen auf ihn einwirkt. Und ein Drittes kommt hinzu: der Wille. Durch ihn wirkt der Mensch wieder auf die Außenwelt zurück. Und dadurch prägt er sein inneres Wesen der Außenwelt auf. Die Seele des Menschen fließt in seinen Willenshandlungen gleichsam nach außen. Dadurch unterscheiden sich die Taten des Menschen von den Ereignissen der äußeren Natur, daß die ersteren den Stempel seines Innenlebens tragen. So stellt sich die Seele als das Eigene des Menschen der Außenwelt gegenüber. Er erhält von der Außenwelt die Anregungen; aber er bildet in Gemäßheit dieser Anregungen eine eigene Welt aus. Die Leiblichkeit wird zum Untergrunde des Seelischen." (Lit.: GA 009, S 30f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=30f>))

Die menschliche Seele wird dadurch gebildet, dass das individuelle menschliche Ich unterbewusst beständig an den unteren Wesensgliedern arbeitet und sich diese Arbeit in entsprechenden Veränderungen des Astralleibes widerspiegelt. Entsprechend den drei unteren Wesensgliedern des Menschen werden dem Astralleib dadurch folgende seelische Wesensglieder eingegliedert:

1. Empfindungsseele
2. Verstandes- oder Gemütsseele
3. Bewusstseinsseele

Die erste Anlage der Empfindungsseele wurde geschaffen, als sich in der polarischen Zeit, die in gewisser Weise den alten Saturnzustand wiederholte, die Erde bis zum Feuerzustand verdichtete. Sie bildet sich weiter aus durch die unbewusste Arbeit des menschlichen Ich am Astralleib. Sie ist ein umgewandelter Teil des Astralleibs. Diese dämmerhafte unbewusste Arbeit am astralischen Leib begann in der lemurischen Zeit und erreichte ihren Höhepunkt in der Ägyptisch-Chaldäischen Kultur. Als selbstständiges Wesensglied wird die Empfindungsseele mit dem 21. Lebensjahr geboren. Aristoteles bezeichnete die Empfindungsseele als Orektion. In der hebräischen Überlieferung wird sie Nephesch genannt.

Die Verstandes- oder Gemütsseele wurde veranlagt, als sich in der polarischen Zeit die Erde bis zum Luftzustand verdichtete. Sie stellt eine Modifikation des Astralleibs dar, die sich dadurch weiter ausbildet, dass das Ich unbewusst

am Ätherleib arbeitet und das Ergebnis dieser Tätigkeit in den Astralleib zurückgespiegelt wird. Diese Arbeit begann in der atlantischen Zeit und erreichte in der griechisch-lateinischen Kultur ihren Höhepunkt. Aristoteles bezeichnete die Verstandes- oder Gemütsseele als Kinetikon. In der hebräischen Überlieferung nennt man sie Ruach. Als selbstständiges Wesensglied wird die Verstandes- oder Gemütsseele mit dem 28. Lebensjahr geboren. In der Verstandesseele geht uns erstmals das Ich auf, ohne dass sich dieses aber schon ganz klar seiner selbst bewusst wird. Das geschieht erst durch die Bewusstseinsseele.

Die Bewusstseinsseele ist ein umgewandelter Teil des Astralleibs. Ihre erste Anlage wurde geschaffen, als sich während der hyperboräischen Zeit – eine kurze Wiederholung der alten Sonnenzeit - die Erde bis zum Wasserzustand verdichtete. Sie bildet sich dadurch weiter aus, dass das Ich unbewusst umgestaltend am physischen Leib arbeitet und sich diese Tätigkeit in den Astralleib zurückspiegelt. Diese unbewusste Arbeit des Ich hat am Ende der atlantischen Zeit begonnen und strebt in unserer gegenwärtigen Kulturepoche einem Höhepunkt zu. Als selbstständiges Wesensglied wird die Bewusstseinsseele mit dem 35. Lebensjahr geboren. Aristoteles gebrauchte für die Bewusstseinsseele die Bezeichnung Dianoetikon. In der hebräischen Überlieferung wird sie Neschama genannt.

Im Sohar, dem heiligen Buch der Kabbala, wird diese Dreiheit der Seelenglieder in ihrer grundlegenden Bedeutung so beschrieben:

"Und siehe: »Als der Allheilige den Menschen erschuf, las Er dessen Stoff von den vier Seiten der Welt, stellte den Menschen selbst an den Ort des unteren Heiligtums und zog an ihn Seele des Lebens heran vom oberen Heiligtum. Und die Seele ist zusammengefaßt in drei Stufen, weshalb ihr drei Namen eignen, gemäß oberem Geheimnis: Nefesch, Ruach, Neschama. Nefesch die untere Stufe. Ruach der Bestand, der über der Seele waltet, in allem bestehend in rechter Weise. Neschama, der höhere Bestand, waltend über allem - heilige, obere Stufe. Diese drei Stufen sind im Menschen zusammengefaßt, bei jenen, welche zum Dienste ihres Herrn gewürdigt sind. Denn im Anfang ist in ihm zur Nefesch, und das ist die heilige Richte, daß in ihr der Mensch zum Rechten sich wandle. Wenn der Mensch auf dieser Stufe zur Läuterung gelangt, kann er aufsteigend an »Ruach« sich veredeln, denn dies ist die heilige Stufe, die über Nefesch ruht, daß mit ihr der Mensch, der würdig geworden, sich veredle. Ist er aber in Nefesch und Ruach aufgestiegen und hat sich im Dienste seines Herrn zum Rechten gewandelt, dann waltet über ihm Neschamah, die obere, heilige, über allen waltende Stufe, daß er mit der oberen, heiligen Stufe sich verschöne - so wird er allvollkommen, vollkommen nach allen Seiten, um würdig zu werden der kommenden Welt, als Gottgeliebter." (Lit.: Sohar, S 127f)

Siehe auch

- Psyche

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (2002), Kapitel *Die seelische Wesenheit des Menschen*, ISBN 3-7274-0090-0
2. *Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala*, aus dem Hebräischen übertragen und herausgegeben von Ernst Müller, Diederichs Gelbe Reihe, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005, ISBN 3-7205-2643-7

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=Seele&oldid=39094>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Seele

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2011 um 00:16 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 8.533-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenkräfte

Aus AnthroWiki

Drei grundlegende **Seelenkräfte** oder **Seelenfähigkeiten**, die das -> Seelenleben des heutigen Menschen prägen, lassen sich deutlich unterscheiden: das Denken, das Fühlen und das Wollen. Allerdings ist die Trennung dieser drei Kräfte nicht in allen drei seelischen Wesensgliedern gleich stark ausgeprägt. In der Empfindungsseele sind Denken, Fühlen und Wollen noch sehr stark ineinander verwoben. In der Verstandes- oder Gemütsseele setzt sich das Wollen bereits deutlich ab, während Denken und Fühlen noch eng miteinander verbunden sind. Erst mit der Bewusstseinsseele beginnt die vollständige Trennung aller drei Seelenkräfte. Ein vollständige Trennung der drei Seelenkräfte wird auch durch eine entsprechend vorangeschrittene Geistesschulung erreicht, die bis zu einer Spaltung der Persönlichkeit führt.

In der germanischen Mythologie wird durch die Götterdreiheit Odin, Wili und We auf die drei Seelenkräfte hingewiesen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenkräfte&oldid=38125>“

Kategorien: Grundbegriffe | Seelenkräfte

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2011 um 23:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.229-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenleben

Aus AnthroWiki

Das **Seelenleben**, das sich in der Seele des heutigen Menschen entfaltet, gliedert sich in drei grundlegende Seelenkräfte:

- Denken
- Fühlen
- Wollen

Ursprünglich waren diese drei Seelenkräfte sehr eng miteinander verbunden, aber sie haben sich im Zuge der Menschheitsentwicklung immer deutlicher voneinander differenziert und diese Entwicklung wird weitergehen, so dass Denken, Fühlen und Wollen künftig völlig unabhängig voneinander werden und nur durch die freie Tat des Ich zusammengehalten werden können. Erst dann wird das menschliche Ich die vollständige Herrschaft über das Seelenleben gewonnen haben. Durch entsprechende geistige Schulung wird etwas von dieser künftigen Entwicklung vorweggenommen.

Das hängt auch zusammen mit der Entwicklung der drei seelischen Wesensglieder des Menschen. In der Empfindungsseele sind Denken, Fühlen und Wollen noch sehr stark ineinander verwoben. In der Verstandes- oder Gemütsseele setzt sich das Wollen bereits deutlich ab, während Denken und Fühlen noch eng miteinander verbunden sind. Erst mit der Bewusstseinsseele beginnt die vollständige Trennung aller drei Seelenkräfte.

Die drei Seelenkräfte sind mit sehr unterschiedlichen Bewusstseinsgraden verbunden. Nur im Denken sind wir gegenwärtig vollständig wach und nur im Denken können wir daher gegenwärtig wirklich völlige Freiheit erringen, denn die freie Herrschaft des Ich ist an das Wachbewusstsein gebunden. Im Gefühlsleben träumen wir hingegen beständig und was unser eigentliches Wollen ausmacht, hat keinen helleren Bewusstseinsgrad als unser Tiefschlafbewusstsein. Schon im Träumen verliert das Ich erfahrungsgemäß weitgehend die Herrschaft über das Seelenleben und die eigentliche Willensfreiheit des Menschen ist heute entgegen einer weitverbreiteten Meinung erst sehr wenig ausgebildet. Tatsächlich ist der menschliche *Wille* heute nur insofern indirekt frei, als er sich durch das bewusste *Denken* bestimmen lässt. Dadurch schöpfen wir aber nur den aller geringsten Teil unseres Willenspotentials aus.

Die dreifaltige Struktur des menschlichen Seelenlebens spiegelt sich äußerlich wider in der Dreigliederung des menschlichen Organismus, indem das Nerven-Sinnessystem das physische Werkzeug des Denkens ist, das Fühlen sich auf das rhythmische System stützt und das Wollen sich auf das Stoffwechsel-Gliedmassensystem gründet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenleben&oldid=35507>“

Kategorien: Seele | Seelenleben | Seelenkräfte

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 17:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.916-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenmensch

Aus AnthroWiki

Als **Seelenmensch** hat Rudolf Steiner gelegentlich das höchste der Wesensglieder der Toten bezeichnet.

Nachdem der Tote zuvor schon mit dem sog. Seelenselbst und der Lebensseele umgeben worden war, wird er nun noch von einem höchsten Wesensglied umhüllt, das in gewisser Weise dem Geistesmenschen entspricht, den der Mensch in ferner Zukunft durch die eigene Ich-Tätigkeit erwerben wird. Der *Seelenmensch* ist dafür gleichsam ein vorläufiger Ersatz.

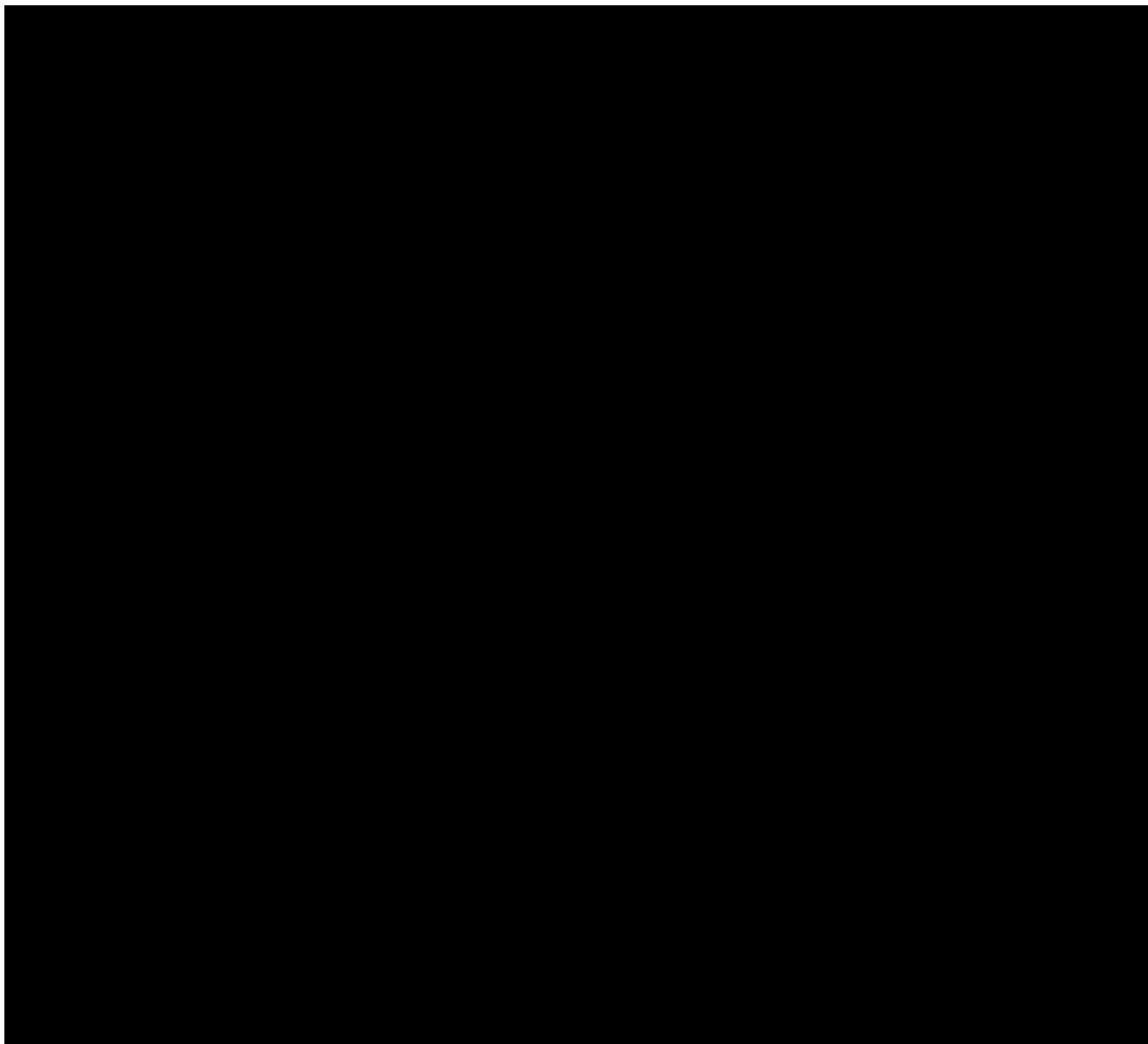
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenmensch&oldid=8047>“

Kategorien: Wesensglieder | Tote

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 12:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Seelenprozesse.gif

Aus AnthroWiki

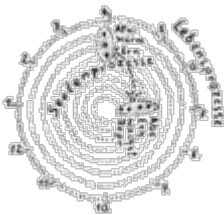
Größe dieser Vorschau: 661 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 726 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Seelenprozesse

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:50, 18. Jun. 2006		800 × 726 (15 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Seelenprozesse

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

- Ästhetik

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Seelenprozesse.gif&oldid=2548>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenschlaf

Aus AnthroWiki

Seelenschlaf (griech. *Psychopannychie*; von *psychê* = "Seele", *pan* = "alles, ganz" u. *nyx* = "Nacht") ist eine Bezeichnung für den in der christlichen Theologie diskutierten und seit dem Zweiten Konzil von Lyon 1274 als häretisch verworfenen Glauben, dass die Toten bis zur Auferstehung schlafen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Calvins *Nachtwache der Seele* 1534
- 2 Streitschriften über den Seelenschlaf Luthers
- 3 Der Mortalismus von Milton, Hobbes, Locke und Newton
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks

Calvins *Nachtwache der Seele* 1534

Calvins erste Schrift theologischen Inhaltes war *Psychopannychia* („Nachtwache der Seele“) (Orléans, 1534), in der er die Lehre vom Seelenschlaf zwischen Tod und Jüngstem Gericht verurteilte.^{[1][2]} Später folgte eine französische Fassung; *Psychopannychie – La nuit ou le sommeil de l'âme* (Genf, 1558)^{[3][4]}

Streitschriften über den Seelenschlaf Luthers

Martin Luther beschrieb häufig den Tod als eine Art Schlaf.^{[5][6]} Im 18. und 19. Jahrhundert war es umstritten, ob Luther Seelenschlaf gelehrt hatte.^{[7][8]} Der lutherische Historiker Gottfried Fritschel (1867) meinte, dass diese Lehre in Luthers Werken zu finden sei.^{[9][10]}

Der Mortalismus von Milton, Hobbes, Locke und Newton

In England bekämpfte Thomas More mit denselben Argumenten wie Calvin die Lehre vom Seelenschlaf, ^[11] trotzdem war Mortalismus im England der Aufklärung weit verbreitet.^[12] Führende Persönlichkeiten der frühen Aufklärung wie Milton,^[13] Locke,^[14] Hobbes und Newton^[15] lehnten die Unsterblichkeit der Seele ab.^{[16][17][18]}

Einzelnachweise

1. ↑ Peter Opitz *Leben und Werk Johannes Calvins* 2009, S. 31: „Calvins erste Schrift theologischen Inhaltes stammt aus dieser nur sehr unzulänglich zu erhellenden Zeit zwischen der Coprede und seinem Gang ins Exil. Ihre Vorrede gibt als Entstehungsort Orléans und als Jahr 1534 an.“
2. ↑ Archiv für Reformationsgeschichte: Beiheft, Literaturbericht: 36 Verein für Reformationsgeschichte, American Society for Reformation Research – 2007 „Hinzu kommt sodann eine französische Fassung von Calvins *Psychopannychia*, in der er zu der Lehre vom Seelenschlaf zwischen Tod und Jüngstem Gericht Stellung genommen hatte.“
3. ↑ Jean Henri Merle d'Aubigné. *Histoire de la réformation en Europe au temps de Calvin*.
4. ↑ Ernst Staehelin *Johannes Calvin: Leben und ausgewählte Schriften*, Bd. 1 1863 S. 36
5. ↑ Luther *Enarrationes in Genesin* 1535–1545 „sic anima post mortem intrat suum cubiculum et pacem et dormiens non sentit suum somnum“ *Exegetica opera Latina* Bd. 5&6 S. 120, Elsberger 1830.

6. ↑ Hans-Georg Kemper *Konfessionalismus* 1987 S. 326 „Der Tod erschien Luther als ein bloßer Schlaf, der Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung als eine kurze Zeit der »Geborgenheit in Christus«, bis dieser sich »leibhaftig offenbar macht«“ (ebda., S. 99).
7. ↑ Aurelie Horovitz *Beiträge zu Lessings Philosophie* 1907 S. 89 „August 1755 über eine Streitschrift, ob Luther an den Seelenschlaf nach dem Tode geglaubt, sagt Lessing, dass da mit Luthers Ansehen nichts zu gewinnen sei.“
8. ↑ Gotthold Ephraim Lessing *Sämtliche Schriften: Bd. 7* Karl Lachmann, Franz Muncker – 1891 „Er führet eine ziemliche Menge Stellen aus Luthers Schriften an, in welchen allen der Seelenschlaf, den Worten nach, ... Sie werden sagen, daß Luther mit dem Worte Schlaf gar die Begriffe nicht verbinde, welche Herr R. damit verbindet.“
9. ↑ G. Fritschel: Denn dass Luther mit den Worten „anima non sic dormit, sed vigilat et patitur visiones, loquelas Angelorum et Dei“ nicht dasjenige leugnen will, was er an allen andern Stellen seiner Schriften vortragt. *Luther und offene Fragen*, Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche 1867 S. 657 – „Differunt tamen somnus sive quies hujus vitae et futurae. Homon enim in hac vita defatigatus diurno labore, sub noctem intrat in cubiculum suum tanquam in pace, ut ibi dormiat, et ea nocte fruitur quiete, neque quicquam scit de ullo malo sive incendii, sive caedis. Anima autem non sic dormit, sed vigilat, et patitur visiones loquelas Angelorum et Dei. Ideo somnus in futura vita profundior est quam in hac vita et tamen anima coram Deo vivit. Hac similitudine, quam habeo a somno viventia.“
10. ↑ Irmgard Wilhelm-Schaffer *Gottes Beamter und Spielmann des Teufels - Der Tod in Spätmittelalter* (1999) "Aufgrund biblischer Aussagen räumt Luther die Existenz einiger weniger Ausnahmen vom Seelenschlaf ein. Es handelt sich dabei um Personen wie Moses und Elias, die Jesus erschienen waren; grundsätzlich kommt der Schlaf als Zwischenzustand ..."
11. ↑ Judaica: 22–24 1965 „Gegen Bacon, Gassendi und Hobbes versichert er immer wieder: Die Seele ist keine tabula rasa (II, 33)17. [...] Die Lehre vom Seelenschlaf bekämpft More mit denselben Argumenten wie Calvin (III, 61–78) durch die These: animam post mortem non dormire. Er bestreitet es energisch, daß die Lehre von der Unsterblichkeit unbiblisch und vom Platonismus in die Kirchenlehre...“
12. ↑ Gerhard Krause, Gerhard Müller *Theologische Realenzyklopädie: Bd. 22* S. 758 1992 „Mortalismus war in England weit verbreitet und Sir Thomas Browne bekannte sich zu dieser Auffassung in *Religio Medici* als der ersten seiner jugendlichen 20 Häresien. Milton stand keinesfalls allein mit der Auffassung, daß der Mensch aufgrund der Untrennbarkeit von Leib und Seele gänzlich sterblich sei.“
13. ↑ Jürgen Klein *Radikales Denken in England: Neuzeit* 1984 S. 406: „... selben Atemzug gesagt werden muß, wie eigenwillig Milton der orthodox-protestantischen Theologie gegenübergestanden hat, etwa mit seiner These des Mortalismus.“
14. ↑ Nuvo (ed.), John Locke: *Writings on Religion*“, S. xxxiii (2002)
15. ↑ Wood, *Science and dissent in England, 1688–1945*, S. 50 (2004)
16. ↑ Bryan W. Ball *The Soul Sleepers: Christian Mortalism from Wycliffe to Priestley*, Lutterworth 2008
17. ↑ Norman T. Burns *Christian Mortalism from Tyndale to Milton*, Harvard University Press 1972
18. ↑ Philip C. Almond *Heaven and Hell in Enlightenment England*, Cambridge University Press 2009

Weblinks

- Seelenschlaf (<http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Seelenschlaf>) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (<http://www.zeno.org/Pierer-1857>)
- Psychopannychie (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Psychopannychie>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenschlaf&oldid=43681>“

Kategorien: Religion | Bibel | Tod

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 11:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.

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

Seelenselbst

Aus AnthroWiki

Als **Seelenselbst** hat Rudolf Steiner gelegentlich das erste der höheren Wesensglieder der Toten bezeichnet.

Nachdem der Tote den Ätherleib abgelegt hat, wird er von einer Art Geistselbst umhüllt, das aber noch nicht jenes Geistselbst ist, das sich der Mensch später im Laufe der Weltentwicklung durch seine eigene Ich-Tätigkeit erwerben wird. Um Verwechslungen auszuschließen, hat Rudolf Steiner dafür auch den Ausdruck Seelenselbst gebraucht. Dieses dem Toten verliehene Geistselbst gibt ihm eine Art Triebkraft, durch die er während der Läuterungszeit sein vergangenes Erdenleben vom Tod bis zur Geburt zurückerleben kann.

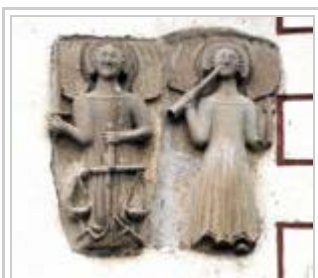
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenselbst&oldid=20802>“

Kategorien: Wesensglieder | Tote

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenwaage

Aus AnthroWiki

Engel des Weltgerichts
(Wallfahrtskirche Maria
Gail)

Die **Seelenwaage** gilt in der christlichen Ikonografie als eines der beiden Attribute des Erzengels Michael. Sein Charakter ist es, sich gegen jeden zu stellen, der Gott als oberste Institution in Zweifel zieht. Michael gilt insbesondere als Bezwinger des Teufels in Gestalt des Drachen (Höllenstein) sowie als Anführer der himmlischen Heerscharen. Für diesen Status des Erzengels steht als Signum sein Feuerschwert.

Weiterhin spielt Michael eine wichtige Rolle im Totenkult des traditionellen christlichen Glaubens. Er erstellt ein Verzeichnis über die guten und schlechten Taten im Leben eines jeden Menschen und legt es an dessen Sterbetag

(Partikulargericht) und am Tag des Jüngsten Gerichtes Gott für dessen Urteil über den Menschen vor (Paradies oder ewige Verdammnis). Als sichtbares Zeichen dieses Status trägt er eine Waage in seiner Hand, die *Seelenwaage*, mit der er Gut und Böse abwägt. Die Farbmystik ordnet dem Erzengel Michael die Farbe Rot, die für Feuer, Wärme und Blut steht, in allen Schattierungen zu.

Ein anschauliches Beispiel findet sich in der Pfarrkirche von Maria Gail (Südkärnten), an deren Außenmauer eine Steinplastik mit einer Darstellung des Weltgerichtes angebracht ist. Abgebildet sind der Erzengel Michael mit Schwert und Seelenwaage sowie ein weiterer Engel mit Posaune und Kreuz. Die Plastik dürfte vor 1300 entstanden sein und stellt eine kunsthistorische Rarität dar.

Seelenwägung
(von Gislebertus;
Kathedrale von Autun in
Frankreich)

Ein weiteres Beispiel früher Darstellungen des Seelenwägens befindet sich am Westtympanon der Kathedrale Saint-Lazare im burgundischen Autun. Dort schuf der Bildhauer Gislebertus im 12. Jahrhundert eine Darstellung des Jüngsten Gerichtes, in der sich auch das Motiv des Seelenwägens findet.

Der niederländische Maler Rogier van der Weyden (15. Jahrhundert) greift in seinem Altarbild "Das Jüngste Gericht" (im Hôtel-Dieu, Beaune) in nahezu vollendeter Weise die damals gängige Ikonografie auf. Michael wägt die Seelen, die, durch den Klang der Posaunen erweckt, aus ihren Gräbern kriechen, um sich dem Gericht zu stellen. Er ist gekleidet wie ein Diakon, mit Albe, der diagonal über die Brust verlaufenden Stola und einem schweren, prunkvollen Chormantel aus rotem Goldbrokat, der mit einer Fibel geschlossen wird. Der segnende Gestus des richtenden Erzengels weist den Seligen den Weg zur Paradiespforte, dargestellt durch ein gotisches Portal mit Porphyrsäulen und vergoldetem Tympanon, wo sie vom Erzengel Gabriel, dem Paradieswächter, empfangen werden. Den Verdammten dagegen weist die Geste des Richters, unterstrichen durch das blutrote Gerichtsschwert, den Weg zur Hölle, aus deren weitgeöffnetem schwarzem

Schlund die Flammen emporlodern.

Michael als Seelenwäger
(Altar des Jüngsten
Gerichtes im Hôtel-Dieu
in Frankreich)

Michael als Seelenwäger
(Barockkirche in
Aulzhausen)

Siehe auch

- Psychostasie (Das Wiegen des Herzens in Altägypten)

- Seelenwäger Anubis (ägyptische Mythologie)
- Arme Seelen
- Fegefeuer (lat. *purgatorium*)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenwaage&oldid=29639>“

Kategorien: Ikonografie | Christliche Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenwanderung

Aus AnthroWiki

Die **Seelenwanderung** (griech. μετεμψύχωσις, *Metempsychosis*), die in fast allen orientalischen Mysterien, im Hindiusmus, Buddhismus, aber auch in der jüdischen Kabbala als Gilgul Neschamot und ähnlich von Pythagoras gelehrt wurde, darf nicht mit der Wiedergeburt der menschlichen Individualität, mit der Reinkarnation des Geistes, verwechselt werden. So gibt es eine theologische Abhandlung des Anthroposophie-Kritikers Helmut Zander über "**Seelenwanderung**", die begreiflich macht, dass er die Anthroposophie, die von einer Reinkarnation des Geistes, nicht aber der Seele spricht, nicht verstehen kann. Sicherlich ist dies auch eine der Folgen des Konzils von 869, worauf Rudolf Steiner seinerzeit mehrfach hinwies. Der ursprüngliche Sinn der Seelenwanderungslehre war vielmehr ein ganz anderer. Die alten Eingeweihten wussten, dass die unverwandten Begierden des Menschen nach dem Tod im Kamaloka dem Astralleib eine tierische Gestalt geben. Ähnlich geschieht es auch, wenn der Astralleib im Zuge des geistigen Schulungswegs herausgehoben wird. Um das zu verhindern, musste der Geistes Schüler zuvor streng auf eine entsprechende seelische Läuterung (Katharsis) hinarbeiten. Im Zusammenhang damit steht auch das Doppelgänger-Erlebnis. In der jüdischen Geheimlehre wird auch beschrieben, wie sich diese Astralgestalten vorübergehenden als gute (Ibbur) oder böse Seele (Dibbuk) in einem irdisch verkörperten Menschen inkorporieren kann.

"[In der Astralwelt nehmen] die Triebe und Leidenschaften tierische Gestalten an. Solange der Mensch im physischen Körper verkörpert ist, so lange richtet sich sein Astralleib in der Gestalt etwas nach diesem physischen Leib. Wenn aber der äußere Leib weg ist, dann kommen die Triebe, Begierden und Leidenschaften, so wie sie in ihrer tierischen [Natur] sind, in ihrer eigenen Gestalt zur Geltung, zum Durchbruch. So ist also der Mensch in der Astralwelt ein Abbild seiner Triebe und Leidenschaften.

Weil sich diese Astralwesen anderer Körper bedienen können, deshalb ist es gefährlich, Medien in Trance kommen zu lassen, wenn nicht ein Hellseher dabei ist, der Böses abwenden kann.

Der Löwe ist in der physischen Welt ein plastischer Ausdruck bestimmter Leidenschaften, der Tiger ist ein Ausdruck von anderen Leidenschaften, die Katze wieder von anderen. Es ist interessant zu sehen, wie jedes Tier der plastische Ausdruck einer Leidenschaft, eines Triebes ist.

Im Astralischen, im Kamaloka, ist also der Mensch durch seine Leidenschaften annähernd ähnlich [der Tier-Natur]. Daher kommt das Mißverständnis, das man den ägyptischen und indischen Priestern und Weisheitslehrern entgegengebracht hat in bezug auf die Lehre von der Seelenwanderung. Ihr sollt so leben, daß ihr nicht im Tiere verkörpert werdet, sagt diese Lehre. Niemals spricht diese Lehre aber vom physischen Leben, sondern von dem höheren Leben und das, was sie wollte, war nichts anderes, als die Menschen auf der Erde zu einem solchen Leben zu bewegen, daß sie nach dem Tode im Kamaloka nicht ihre tierische Gestalt ausbilden müssen. Wer das Charakteristische einer Katze ausbildet, erscheint im Kamaloka als Katze. Daß man auch im Kamaloka als Mensch erscheint, das ist der Sinn der Vorschriften der Lehre von der Seelenwanderung. Die wahren Lehren haben die Gelehrten nicht verstanden, sie haben nur eine absurde Vorstellung davon." (Lit.: GA 324a, S 40f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf#page=40f>))

Auch auf Fleischnahrung sollte man verzichten, denn bei Fleischernahrung werden die astralen Kräfte aufgenommen, die herrschten, als das betreffende Tier aus der Fortentwicklung herausfiel:

"Der Mensch ist ein außerordentlich kompliziertes Gebilde. Wenn ein Mensch anfängt, vegetarisch zu leben, so ist dabei mancherlei zu bedenken. Bei allem, was wir verzehren, Tier, Pflanze, Mineral, nehmen wir die geistigen Kräfte, die sie gebildet haben, mit in uns auf. Wenn wir zum Beispiel einen Stier (Kuh, Rind) essen, so ziehen die Kräfte mit in uns ein, die damals an den Wesen wirkten, als der Stier herausfiel aus der Reihe der fortschreitenden Wesenheiten. Die Tiere sind vor der Zeit herausgefallene Wesen, in denen sich die Kraft, die zu der Zeit des Abschwenkens an den Wesen wirkte, verhärtet hat; die Tiere sind auf dem damaligen Standpunkt der Entwicklung

stehengeblieben. So wirkten zu der Zeit, als der Stier herausfiel, die Kräfte in der Weise, daß ein kleines Gehirn und eine vorstehende Schnauze gebildet wurden. Wer nun Stiere, also Rinder verzehrt, nimmt in sich auf diese Kräfte, die das kleine Gehirn und die vorstehende Schnauze hervorbringen. Das ist nicht so aufzufassen, daß man physisch einem Stier ähnlich wird, daß man eine vorstehende Schnauze und so weiter bekommt, sondern man nimmt in seinen Astralleib diese Kräfte auf, die da in der Weise verhärtend wirken. Nach dem Tode, wenn der Astralleib frei wird, nimmt er diese Formen an. Das kann man auf dem Astralplan beobachten. Diese Tatsache liegt dem Gedanken der «Seelenwanderung» zugrunde." (Lit.: GA 266a, S 470f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=470f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995) [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=Seelenwanderung&oldid=40146>“

Kategorien: Grundbegriffe | Reinkarnation und Karma

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 17:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.394-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenübungen

Aus AnthroWiki

Seelenübungen dienen der Verstärkung der Seelenkräfte durch geeignete Meditationsübungen und aktivieren die seelischen Wahrnehmungsorgane, die Lotosblumen. Die Übungen beruhen vor allem auf der Versenkung in bestimmte sinnbildliche Vorstellungen oder auch in Worte und Sätze von sinnbildlichem Charakter, wie etwa den von Rudolf Steiner oft gegebenen Meditationssatz "Im Lichte strahlet Weisheit". Auch bestimmte mathematische bzw. geometrische Vorstellungen sind vorzüglich geeignet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Anforderungen an den Geistesschüler
 - 1.1 Goldene Regel
 - 1.2 Nebenübungen
 - 1.3 Weitere Regeln
- 2 Hauptübungen
- 3 Tagesrückschau
- 4 Geeignete Meditationsinhalte
 - 4.1 Sinnbildliche Vorstellungen
 - 4.2 Mathematische Gebilde
 - 4.3 Sätze mit sinnbildlichen Charakter
 - 4.4 Empfindungsmeditation
- 5 Wirkung der Übungen
 - 5.1 Veränderungen des Traumlebens
- 6 Imagination
- 7 Inspiration
- 8 Berechtigte Bedenken
 - 8.1 Imaginationen sind Wahnvorstellungen
 - 8.2 Geistige Erlebnisse sind nur Kombinationen sinnlicher Vorstellungen
 - 8.3 Das gewöhnliche Bewusstsein kann die Ergebnisse der Geistesforschung nicht kontrollieren
- 9 Intuition
- 10 Seelenübungen müssen zu Seelengewohnheiten werden
- 11 Literatur

Schwarzes Rosenkreuz mit 7 roten Rosen auf grauem Grund als Sinnbild für die Rosenkreuz-Meditation.

Allgemeine Anforderungen an den Geistesschüler

Goldene Regel

Da durch regelmäßig wiederholte Seelenübungen die positiven und negativen Seelenkräfte gleichermaßen gestärkt werden, ist dabei streng die goldene Regel aller Geistesschulung zu beachten:

"Und diese goldene Regel ist: wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten." (Lit.: GA 010, S 65 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=65>))

Nebenübungen

Darüber hinaus müssen die eigentlichen Seelenübungen stets von den sogenannten sechs Nebenübungen vorbereitet bzw. begleitet sein. 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, Initiative des Handelns, Gleichmut des Gefühls, Positivität, Unvoreingenommenheit und Inneres Gleichgewicht.

Weitere Regeln

Der Geistes Schüler soll sich bemühen, in seinem Leben folgende vier Regeln zu beachten (Lit.: GA 267, S 63ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=63ff>)):

1. Es soll in mein Bewußtsein keine ungeprüfte Vorstellung eingelassen werden.
2. Es soll die lebendige Verpflichtung vor meiner Seele stehen, die Summe meiner Vorstellungen fortwährend zu vermehren.
3. Mir wird nur Erkenntnis über diejenigen Dinge, deren Ja und Nein gegenüber ich weder Sympathie noch Antipathie habe.
4. Es obliegt mir, die Scheu vor dem sogenannten Abstrakten zu überwinden.

Hauptübungen

"Als «Seelenübung» kann bezeichnet werden, was vorzunehmen ist. Der Anfang wird damit gemacht, daß Seeleninhalte, die für gewöhnlich nur in ihrem Wert als Abbilder eines äußeren Wirklichen nach bewertet werden, von einem anderen Gesichtspunkte aus genommen werden. In den Begriffen und Ideen, die sich der Mensch macht, will er zunächst etwas haben, was Abbild oder wenigstens Zeichen eines außerhalb der Begriffe oder Ideen Liegenden sein kann. Der Geistesforscher in dem hier gemeinten Sinne sucht nach Seeleninhalten, die ähnlich sind den Begriffen und Ideen des gewöhnlichen Lebens oder der wissenschaftlichen Forschung; allein er betrachtet diese zunächst nicht in bezug auf ihren Erkenntnis wert für ein Objektives, sondern er läßt sie in der eigenen Seele als wirksame Kräfte leben. Er senkt sie gewissermaßen als geistige Keime in den Mutterboden des seelischen Lebens und wartet in einer vollkommenen Seelenruhe ihre Wirkung auf das Seelenleben ab. Er kann dann beobachten, wie bei *wiederholter* Anwendung einer solchen Übung in der Tat die Verfassung der Seele sich ändert. Es muß aber ausdrücklich betont werden, daß die Wiederholung dasjenige ist, worauf es ankommt. Denn es handelt sich nicht darum, daß durch den Inhalt von Begriffen im gewöhnlichen Sinne nach Art eines Erkenntnisprozesses sich etwas in der Seele abspielt, sondern es handelt sich um einen realen Prozeß im Seelenleben. In diesem Prozeß wirken Begriffe nicht als Erkenntniselemente, sondern als reale Kräfte; und ihre Wirkung beruht auf dem oft *wiederholten* Ergriffen-werden des Seelenlebens von denselben Kräften. Und vorzüglich beruht alles darauf, daß die Wirkung in der Seele, welche erzielt worden ist durch das Erlebnis mit einem Begriff, als solche immer wieder ergriffen wird von der gleichen Kraft. Daher wird am meisten erzielt durch über längere Zeiträume sich erstreckende Meditationen über denselben Inhalt, die in bestimmten Zeiträumen wiederholt werden. Die Länge einer solchen Meditation kommt dabei wenig in Betracht. Sie kann sehr kurz sein, wenn sie nur bei absoluter Seelenruhe und bei vollkommener Abgeschlossenheit der Seele von allen äußeren Wahrnehmungseindrücken und von aller gewöhnlichen Verstandestätigkeit verläuft. Auf Isolation des Seelenlebens mit dem angedeuteten Inhalte kommt es an. Das muß gesagt werden, weil klar sein soll, daß niemand durch Vornahme solcher Übungen in seinem gewöhnlichen Leben gestört zu sein braucht. Die Zeit, welche zu ihnen notwendig ist, hat jeder Mensch in der Regel zur Verfügung." (Lit.: GA 035, S 114ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=114ff>))

Tagesrückschau

Alle esoterischen Übungen sollen täglich von einer abendlichen Rückschau auf den abgelaufenen Tag begleitet sein, wobei alles, bis in die kleinsten Details, rückläufig, d.h. entgegen dem äußeren Zeitverlauf betrachtet werden sollte und zwar möglichst objektiv und *ohne* Reue, denn Reue entspränge hier nur dem subtilen Egoismus, vor sich selbst

besser erscheinen zu wollen, als man tatsächlich ist.

"Am *Abend* vor dem Einschlafen hat man eine kurze Rückschau darüber zu halten, was man am Tage erlebt hat. Es kommt dabei nicht auf Vollständigkeit an, sondern darauf, daß man sich wirklich so richtend gegenübersteht wie wenn man eine andere Person wäre. Man soll von sich selbst lernen. Das Leben soll immer mehr und mehr Lektion werden. Man beginnt mit dem Abend und schreitet bis zum Morgen vorwärts." (Lit.: GA 267, S 87 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=87>))

Geeignete Meditationsinhalte

Die Meditationsübungen sollen, abhängig von ihrem Inhalt und von der Individualität des Geistesschülers, als *Morgenmeditation* und/oder als *Abendmeditation* zu jeweils *festgesetzten Zeiten* ausgeführt werden. Bei einiger Übung genügen dafür meist wenige Minuten.

Sinnbildliche Vorstellungen

"Nun sind zu der geschilderten Verrichtung der Seele die meisten Begriffe des Lebens am wenigsten brauchbar. Alle Seeleninhalte, welche im ausgesprochenen Maße auf ein außer ihnen liegendes Objektives sich beziehen, sind für die charakterisierten Übungen von geringer Wirkung. Es kommen vielmehr besonders solche *Vorstellungen* in Betracht, *welche man als Sinnbilder, Symbole bezeichnen kann*. Am fruchtbarsten sind diejenigen, welche sich in lebendiger Art zusammenfassend auf einen mannigfaltigen Inhalt beziehen. Man nehme als ein erfahrungsgemäß gutes Beispiel das, was *Goethe* als seine Idee von der «Urpflanze» bezeichnet hat. Es darf darauf hingewiesen werden, wie er von dieser «Urpflanze» einmal in Anlehnung an ein Gespräch mit *Schiller* mit wenigen Strichen ein symbolisches Bild gezeichnet hat. Auch hat er gesagt, daß derjenige, welcher dieses Bild in seiner Seele lebendig macht, an ihm etwas habe, aus dem durch gesetzmäßige Modifikationen alle möglichen Formen eronnen werden können, welche die *Möglichkeit des Daseins* in sich tragen. Man mag zunächst über den objektiven Erkenntniswert einer solchen «symbolischen Urpflanze» denken, wie immer: wenn man sie in dem angedeuteten Sinne in der Seele leben läßt, wenn man ihre Wirkung auf das Seelenleben in Ruhe abwartet, dann tritt etwas von dem ein, was man veränderte Seelenverfassung nennen kann. Die Vorstellungen, welche von den Geistesforschern als in dieser Beziehung brauchbare Symbole genannt werden, mögen zuweilen recht sonderbar erscheinen. Das Sonderbare kann abgestreift werden, wenn man bedenkt, daß solche Vorstellungen nicht nach ihrem Wahrheitswert im gewöhnlichen Sinne genommen werden dürfen, sondern daraufhin angesehen werden sollen, wie sie als reale Kräfte im Seelenleben wirken. Der Geistesforscher legt eben nicht Wert darauf, was die zur Seelenübung verwendeten Bilder *bedeuten*, sondern was unter ihrem Einflüsse in der Seele erlebt wird. Hier können naturgemäß nur einzelne wenige Beispiele wirksamer symbolischer Vorstellungen gegeben werden. Man denke sich die menschliche Wesenheit im Vorstellungsbilde so, daß die mit der tierischen Organisation verwandte niedrige Natur des Menschen im Verhältnis zu ihm als Geisteswesen durch sinnbildliches Zusammensein einer Tiergestalt mit daraufgesetzter höchstidealisierten Menschenform (etwa wie ein Kentaur) erscheint. Je bildhaft-lebensvoller, inhalts-gesättigter das Symbol erscheint, um so besser ist es. Dieses Symbol wirkt unter den angeführten Bedingungen so auf die Seele, daß diese nach Verlauf einer — allerdings längeren - Zeit die inneren Lebensvorgänge in sich gestärkt, beweglich, sich gegenseitig erhellend empfindet. Ein altes, gut brauchbares Symbol ist der sogenannte «Merkurstab», das heißt, die Vorstellung einer Geraden, um welche spiralig eine Kurve läuft. Man muß dann allerdings ein solches Gebilde als ein Kräftesystem sich verbildlichen, etwa so, daß längs der Geraden ein Kräftesystem läuft, dem gesetzmäßig ein anderes von entsprechend geringerer Geschwindigkeit in der Spirale entspricht." (Lit.: GA 035, S 116ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=116ff>))

Mathematische Gebilde

"Besonders bedeutungsvoll können mathematische Gebilde werden, insofern in ihnen Sinnbilder von Weltvorgängen gesehen werden. Ein gutes Beispiel ist die sogenannte «Cassinische Kurve» mit ihren drei Gestalten, der ellipsenähnlichen Form, der Lemniskate und der aus zwei zusammengehörigen Ästen bestehenden Form. Es kommt in einem solchen Falle darauf an, die Vorstellung so zu erleben, daß dem Übergang der einen Kurvenform in die andere entsprechend mathematischer Gesetzmäßigkeit gewisse Empfindungen in der Seele entsprechen." (Lit.: GA 035, S 118 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=118>))

Sätze mit sinnbildlichen Charakter

"Zu diesen Übungen kommen dann andere. Sie bestehen auch in Symbolen, jedoch solchen, welche in Worten ausdrückbaren Vorstellungen entsprechen. Man denke sich die Weisheit, welche in der Ordnung der Welterscheinungen lebend und webend vorgestellt wird, durch das Licht symbolisiert. Weisheit, die in opfervoller Liebe sich darlebt, denke man von Wärme versinnlicht, die in Gegenwart des Lichtes entsteht. Aus solchen Vorstellungen denke man sich Sätze geprägt, die *also nur sinnbildlichen Charakter haben*. Solchen Sätzen kann sich das Seelenleben in Meditation hingeben. Der Erfolg hängt im wesentlichen von dem Grade ab, welchen der Mensch in bezug auf Seelenruhe und Isolierung des Seelenlebens innerhalb der Symbole erreicht. Tritt der Erfolg ein, so besteht er darin, daß sich die Seele wie herausgehoben fühlt aus der körperlichen Organisation. Es tritt für sie etwas ein wie eine Änderung ihrer Seinsempfindung." (Lit.: GA 035, S 118f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=118f>))

In den esoterischen Anweisungen, die Rudolf Steiner vor Ausbruch des 1. Weltkriegs gegeben hat, empfahl er oft als *Morgenmeditation*, sein Gefühl mittels folgenden Spruchs, der gebetartig in Gedanken (nicht laut) zu sprechen ist, sich zum höheren Selbst zu erheben. Man fühlt sich mit der Zeit dabei wie aus sich selbst herausgehoben, als ob die Seele Flügel bekäme.

Strahlender als die Sonne
Reiner als der Schnee
Feiner als der Äther
Ist das Selbst
Der Geist in meinem Herzen
Dies Selbst bin Ich
Ich bin dies Selbst.

Weiters empfahl Steiner, sich für einige Minuten in einzelne Sätze von Mabel Collins "Licht auf den Weg" zu versenken. Besonders geeignet sind die ersten vier Sätze.

„Bevor das Auge sehen kann, muß es der Tränen sich entwöhnen. Bevor das Ohr vermag zu hören, muß die Empfindlichkeit ihm schwinden. Eh' vor den Meistern kann die Stimme sprechen, muß das Verwunden sie verlernen. Und eh' vor ihnen stehen kann die Seele, muß ihres Herzens Blut die Füße netzen.“

– MABEL COLLINS: Licht auf den Weg

Zur Übung versenkt man sich z.B. vierzehn Tage in den ersten Satz, dann 14 Tage in den zweiten usw.

"Man versenkt sich ganz in den ersten Satz von «Licht auf den Weg»:

«Bevor das Auge sehen kann, muß es der Tränen sich entwöhnen»

Man läßt keinem andern Gedanken Zutritt zur Seele. Man geht ganz in diesem Gedanken auf. Der Sinn muß dann einem jeden selbst wie blitzartig aufgehen. Das kommt ganz gewiß an einem Tage, wenn man die Geduld hat. Es muß nun durch einige Minuten hindurch völlige Stille in der Seele herrschen. Diese muß wie blind und taub sein gegen alle äußeren Sinneseindrücke und gegen alle Gedächtnisbilder. Wieder 2-3 Minuten." (Lit.: GA 267, S 87 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=87>))

Empfindungsmeditation

"Wenn wir nun durch innere Seelenübungen dahin kommen, einen Gedanken zu denken, der zusammenhängt mit menschlichem Mitfühlen, mit Hilfsbereitschaft, mit dem Hineinsichversetzen einer Seele in die andere, ohne daß wir von der Außenwelt irgendwie dazu veranlaßt sind, wenn wir einen solchen Gedanken rein aus inneren Impulsen in unserer Seele frei aufsteigen lassen und uns in diesen Gedanken so versenken können, daß wir uns ganz mit ihm identifizieren, vielleicht noch imstande sind, uns das Bild der äußeren Realität vor Augen zu führen, und wenn wir dieses Bild so stark werden lassen, daß es unsere Seele so durchrüttelt, wie es sonst nur durch die

äußere Impression geschehen kann, so haben wir einen Anfang gemacht mit dem, was man eine «Empfindungsmeditation» nennen kann. Wenn man dann die Geduld hat, eine solche Empfindungsmeditation nicht einmal, nicht fünfzigmal, sondern immer wieder und wieder in der Seele regsam zu machen, dann merkt man, daß ein Sichversenken in solche, von der äußeren Realität abgezogene Empfindungen aus unserer Seele Kräfte hervorzaubert, die unsere Seele innerlich erziehen. Wer solche Übungen macht, dem zeigen sich diese Bilder noch ganz anders lebendig als etwa die Phantasiebilder, die wir uns im gewöhnlichen Leben machen. Wenn man sich in solche Meditationen immer wieder und wieder versenkt, so erlebt man sich selber tatsächlich so, wie wenn man ganz voll wäre des inneren Lebens, der inneren Durchdringung, wie man sonst nur fühlt, wenn man die Innerlichkeit seinem äußeren Leib eingepreßt hat." (Lit.: GA 069a, S 78 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf#page=78>))

Wirkung der Übungen

"Bevor ein solches inneres Erlebnis erreicht wird, finden mannigfaltige Übergänge in der Seelenverfassung statt. Einer derselben gibt sich kund in einem aufmerksamen - durch Übung zu erlangenden - Verfolgen des Augenblickes, in dem der Mensch aus dem Schlafe erwacht. Er kann da deutlich fühlen, wie von einem ihm vorher unbekanntem Etwas Kräfte gesetzmäßig in das Gefüge der Körperorganisation eingreifen. Er fühlt, wie in einer Erinnerungsvorstellung, einen *Nachklang* von Wirkungen, die von diesem Etwas während des Schlafes auf die körperliche Organisation ausgegangen sind. Und hat der Mensch sich dann noch dazu die Fähigkeit angeeignet, das charakterisierte Etwas innerhalb seiner Körperorganisation zu erleben, so wird ihm der Unterschied klar in dem Verhältnis dieses Etwas zu dem Körper während des Wachens und des Schlafens. Er kann dann gar nicht anders, als sagen, daß dieses Etwas während des Wachens in dem Körper, während des Schlafens aber *außerhalb* des Körpers ist. Man muß nur mit diesem «innerhalb» und «außerhalb» nicht gewöhnliche räumliche Vorstellungen verbinden, sondern durch sie bezeichnen die spezifischen Erlebnisse, welche eine durch die charakterisierten Übungen gegangene Seele hat.

Die Übungen sind intimer seelischer Art. Sie gestalten sich für jeden Menschen in individueller Form. Ist einmal ein Anfang mit ihnen gemacht, so ergibt sich das Individuelle aus einer gewissen, aus dem Verlaufe zu machenden Seelenpraxis. Was sich aber mit zwingender Notwendigkeit herausstellt, ist das positive Bewußtsein von einem Leben in einer Realität, die gegenüber der äußeren Körperorganisation selbständig und von übersinnlicher Art ist. Der Einfachheit wegen sei ein Mensch, der die charakterisierten Seelenerlebnisse sucht, ein «Geistesforscher» genannt. Für einen solchen Geistesforscher liegt das bestimmte, genauer Selbstkontrolle unterstellte Bewußtsein vor, daß der sinnlich wahrnehmbaren Körperorganisation eine übersinnliche zum Grunde liegt, und daß es möglich ist, sich selbst innerhalb derselben so zu erleben, wie das normale Bewußtsein sich erlebt innerhalb der physischen Körperorganisation [...]

Durch entsprechendes Fortsetzen der Übungen geht das charakterisierte Etwas in einen gewissermaßen geistig organisierten Zustand über. Das Bewußtsein wird sich klar darüber, daß es in ähnlicher Art in Beziehungen steht zu einer übersinnlichen Welt, wie es durch die Sinne in Erkenntnis- Beziehung steht zur Sinnenwelt. Es ist ganz selbstverständlich, daß gegenüber der Behauptung einer solchen Erkenntnis- Beziehung des übersinnlichen Teiles der menschlichen Wesenheit zur Umwelt gewichtige Bedenken ganz naheliegend sind. Man kann geneigt sein, alles, was so erlebt wird, in das Gebiet der Illusion, der Halluzination, der Autosuggestion und so weiter zu verweisen. Eine theoretische Widerlegung solcher Bedenken *muß* im Grunde naturgemäß unmöglich sein. Denn es kann sich hierbei nicht um eine theoretische Auseinandersetzung über den Bestand einer übersinnlichen Welt handeln, sondern nur um mögliche Erlebnisse und Beobachtungen, die sich in genau der gleichen Art dem Bewußtsein ergeben wie die Beobachtungen, welche durch die äußeren Sinnesorgane vermittelt werden. Daher kann für die entsprechende übersinnliche Welt keine andere Art der Anerkennung erzwungen werden, wie diejenige ist, welche der Mensch der Farben-, der Tonwelt und so weiter entgegenbringt. Berücksichtigt muß nur werden, daß dann, wenn die Übungen in der rechten Art, vor allem mit nie erlahmender Selbstkontrolle gemacht werden, in der *unmittelbaren Erfahrung* sich der Unterschied des vorgestellten Übersinnlichen von dem wahrgenommenen mit der gleichen Sicherheit für den Geistesforscher ergibt, wie sich in bezug auf die Sinnenwelt der Unterschied ergibt zwischen einem vorgestellten Stücke heißen Eisens und einem wirklich berührten. Gerade im Hinblick auf den Unterschied zwischen Halluzination, Illusion und übersinnlicher Wirklichkeit eignet sich der Geistesforscher durch seine Übungen eine immer untrüglicher werdende Praxis an. Naturgemäß ist aber auch, daß

der besonnene Geistesforscher im eminentesten Sinne kritisch sein muß gegenüber den einzelnen von ihm gemachten übersinnlichen Beobachtungen. Und er wird eigentlich niemals in bezug auf positive Ergebnisse der übersinnlichen Forschung anders sprechen als mit dem Vorbehalt: dies oder jenes ist beobachtet worden; und die dabei geübte kritische Vorsicht berechtigt zu der Annahme, daß jeder, welcher sich durch entsprechende Übungen in Verhältnis bringen kann zu der übersinnlichen Welt, dieselben Beobachtungen machen wird. Differenzen in den Angaben der einzelnen Geistesforscher können eigentlich nicht in einem anderen Licht gesehen werden, als die voneinander differierenden Angaben verschiedener Reisenden, welche dieselbe Gegend besucht haben und beschreiben." (Lit.: GA 035, S 119ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=119ff>))

Veränderungen des Traumlebens

"Allmählich merkt man, daß das Traumleben einen regelmäßigeren Charakter annimmt. In diesem fließt *zunächst* die spirituelle Welt ein. Die Meditation ist der okkulte Schlüssel dazu. Man soll ein Büchlein sich anlegen, und morgens ganz kurz, mit ein paar Worten, charakteristische Träume aufschreiben. Dadurch erhält man Praxis im Behalten dessen, was aus den höheren Welten einem zufließt. Es ist dies die erste elementare Methode, durch die man später dazu kommt, daß man die spirituellen Erlebnisse durchbringt, d.h. daß sie in das helle Tagesbewußtsein hereinbrechen. Träume, die *nur* Reminiscenzen aus dem täglichen Leben sind, oder die auf körperlichen Zuständen (Kopfschmerz, Herzklopfen etc. etc.) beruhen, haben *nur* dann einen Wert, wenn sie sich in eine *symbolische* Form kleiden. Z.B. wenn das klopfende Herz als ein kochender Ofen erscheint, oder das schmerzende Gehirn als ein Gewölbe, in dem Tiere kriechen etc. etc. Nur die Symbolik hat dabei Wert, nicht der Inhalt des Traumes. Denn die Form der Symbolik wird zuerst von der spirituellen Welt dazu benutzt, um uns überhaupt in die Kräfte der höheren Welten einzuführen. Man muß deswegen auf die Feinheiten dieser Symbolik achten." (Lit.: GA 267, S 87f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=87f>))

Imagination

"In meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» habe ich im Einklänge mit den Gewohnheiten derjenigen, welche sich auf demselben Felde als Geistesforscher betätigt haben, diejenige Welt, welche auf die beschriebene Art im Bewußtseinshorizonte auftaucht, die «imaginative Welt» genannt [...] Dieser Seeleninhalt ist seiner Form nach ähnlich den «Imaginationen» des gewöhnlichen Bewußtseins, nur daß sich innerhalb der physischen Welt eine Imagination nicht unmittelbar auf ein Wirkliches bezieht, während die Imaginationen des Geistesforschers ebenso eindeutig einem Übersinnlich- Wirklichen zuzuteilen sind, wie zum Beispiel in der physischen Welt eine Farbenvorstellung eindeutig einem Objektiv-Wirklichen zugeteilt wird." (Lit.: GA 035, S 122f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=122f>))

"Tritt die Imagination ein, dann wird das gewöhnliche Denken als etwas erkannt, das keinen substantiellen Bestand in sich hat. Als der substantielle Inhalt dieses gewöhnlichen Denkens ergibt sich dasjenige, was man mit der Imagination in das Bewußtsein einführt. Das gewöhnliche Denken läßt sich in der Tat vergleichen mit einem Spiegelbild. Aber während im gewöhnlichen Bewußtsein das Spiegelbild entsteht, ist das auf unbewußte Art lebendig, was in der Imagination auftritt. Man imaginiert auch im gewöhnlichen Seelenleben; aber unbewußt. Imaginierte man nicht, so dächte man nicht. Die bewußten Gedanken des gewöhnlichen Seelenlebens sind die von dem physischen Organismus reflektierten Spiegelbilder des unbewußten Imaginierens. Und das Substantielle dieses Imaginierens ist der ätherische Organismus, der in der irdischen Lebensentwicklung des Menschen sich offenbart." (Lit.: GA 025, S 65f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf#page=65f>))

"Es ist schon gesagt worden, daß alle Selbsterziehung des Geistesforschers dahin gehen muß, eine starke innere Willenskraft aufzuwenden, um das Vorurteil gar nicht erst aufkommen zu lassen,

Wolfgang Pauli (1900 - 1958)

diese in der Seele aufsteigenden Bilder für etwas anderes zu nehmen als lediglich für ein Spiegelbild, gleichsam ein hinausgeworfenes Schattenbild der eigenen seelischen Erlebnisse. In dem Augenblick, wo die zunächst durch Meditation oder Konzentration aufsteigenden Bilder für etwas anderes genommen werden als für einen Ausdruck der Seele selbst, dann tritt sogleich der Irrtum auf. Und es ist auch gesagt worden, daß überwunden werden muß dasjenige, was da als imaginative Welt auftritt, daß es getilgt werden muß aus der Seele, hinuntersteigen muß wiederum in unergründliche Tiefen, und daß erst dadurch die Seele sich fähig macht, aus der Objektivität heraus die übersinnlichen Tatsachen und Wesenheiten vor sich hingestellt zu empfinden." (Lit.: GA 069a, S 136f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf#page=136f>))

Der österreichische Physiker und Mitbegründer der Quantentheorie Wolfgang Pauli hat etwas von all dem geahnt, wenn er von dem *malenden Schauen dieser inneren Bilder* schreibt:

"Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann

Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «Ordnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Atmanspacher, S 219)

Inspiration

"Mit der «imaginativen Welt» und ihrer Erkenntnis ist für den Geistesforscher aber nur der erste Schritt gemacht. Und es ist durch sie kaum mehr von der übersinnlichen Welt zu erfahren als deren Außenseite. Ein weiterer Schritt ist notwendig. Er besteht in einer noch weitergehenden Vertiefung des Seelenlebens, als sie für den ersten Schritt in Betracht gezogen worden ist. Der Geistesforscher muß sich fähig machen durch scharfes Konzentrieren auf dasjenige Seelenleben, das sich in ihm durch die Symbole ergibt, den *Inhalt* der Symbole aus seinem Bewußtsein vollständig zu entfernen. Was er dann noch innerhalb des Bewußtseins festzuhalten hat, ist nur der Vorgang, dem sein Seelenleben unterworfen war, während er sich an die Symbole hingegeben hat. In einer Art realer Abstraktion muß der Inhalt des Symbol-Vorstellens abgeworfen werden, und nur die *Form des Erlebens* an den Symbolen im Bewußtsein vorhanden bleiben. Damit wird der un reale, bloß für eine Übergangsstufe der Seelenentwicklung bedeutungsvolle sinnbildliche Charakter des Vorstellens entfernt, und das Bewußtsein macht das innere Weben des Seeleninhaltes zum Gegenstande der Meditation. Was man von einem solchen Vorgang beschreiben kann, verhält sich zu dem realen Seelenerlebnis in der Tat wie ein schwacher Schatten zu dem schattenwerfenden Gegenstand. Was in der Beschreibung einfach erscheint, erhält seine bedeutungsvolle Wirkung durch die aufgewendete psychische Energie.

Das auf solche Art erlangte Weben in dem Seeleninhalte kann reale Selbstanschauung genannt werden. Es lernt sich dabei das menschliche Innere kennen, nicht bloß durch Reflexion auf sich selbst als den Träger der Sinneseindrücke und des gedanklichen Verarbeiters dieser Sinneseindrücke, sondern es lernt sich das Selbst kennen, wie es ist, ohne Beziehung auf einen sinnenfälligen Inhalt; es erlebt sich in sich selber als übersinnliche Realität. Es ist dieses Erleben nicht so, wie dasjenige des Ich, wenn in der gewöhnlichen Selbstbeobachtung die Aufmerksamkeit von dem Erkannten der Umwelt abgezogen und auf das erkennende Selbst reflektiert wird. In diesem Falle schrumpft gewissermaßen der Inhalt des Bewußtseins immer mehr zu dem Punkte des «Ich» zusammen. Dies ist bei der realen Selbstanschauung des Geistesforschers nicht der Fall. Bei ihr wird der Seeleninhalt im Verlaufe der Übungen immer reicher. Und er besteht in einem Leben in gesetzmäßigen

Zusammenhängen, und das Selbst fühlt sich nicht wie bei den Naturgesetzen, welche aus den Erscheinungen der Umwelt abstrahiert werden, *außerhalb* des Gewebes von Gesetzen; sondern es empfindet sich *innerhalb* dieses Gewebes; es erlebt sich als *Eins* mit demselben.

Die Gefahr, welche in diesem Stadium der Übungen sich ergeben kann, liegt darin, daß beim Mangel an wahrer Selbstkontrolle der Übende zu früh das rechte Ergebnis erlangt zu haben glaubt und dann nur den Nachklang der symbolischen Vorstellungen wie ein inneres Leben empfindet. Ein solches ist selbstverständlich wertlos und darf nicht mit dem inneren Leben verwechselt werden, das im rechten Augenblick eintritt, und das wirklicher Besonnenheit dadurch sich zu erkennen gibt, daß es, obgleich es volle Realität zeigt, doch keiner vorher gekannten Realität gleichkommt.

Für ein so erlangtes inneres Leben ist nun eine übersinnliche Erkenntnis möglich, welche einen höheren Grad von Sicherheit in sich trägt als das bloße imaginative Erkennen. Es stellt sich auf diesem Punkte der Seelenentwicklung das Folgende ein. Es erfüllt sich nach und nach das innere Erleben mit einem Inhalt, der in die Seele von außen kommt, in ähnlicher Art wie der Inhalt der sinnlichen Wahrnehmung aus der physischen Außenwelt durch die Sinne. Nur ist die Erfüllung mit übersinnlichem Inhalt ein unmittelbares Leben in diesem Inhalt. Will man einen Vergleich mit einer Tatsache des gewöhnlichen Lebens gebrauchen, so kann man sagen: das Zusammengehen des Ich mit einem geistigen Inhalt wird nunmehr so erfahren, wie das Zusammengehen des Ich mit einer im Gedächtnisse bewahrten Erinnerungsvorstellung. Nur liegt der Unterschied vor, daß sich der Inhalt dessen, womit man zusammengeht, in nichts vergleichen läßt mit einem vorher Erlebten, und daß er nicht auf ein Vergangenes, sondern nur auf ein Gegenwärtiges bezogen werden kann. Wenn bei dem Worte an nichts gedacht wird als an das hier Charakterisierte, dann darf man wohl eine so geartete Erkenntnis eine solche «durch Inspiration» nennen. So habe ich den Ausdruck als terminus technicus in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» gebraucht.

Es tritt nun bei dieser «Erkenntnis durch Inspiration» ein neues Erlebnis auf. Die Art, wie man sich des Seeleninhaltes bewußt wird, ist nämlich eine ganz subjektive. Zunächst erweist sich der Inhalt gar nicht als objektiv. Man *weiß* ihn als einen erlebten; aber man fühlt sich ihm nicht gegenübergestellt. Das Letztere tritt erst ein, wenn man ihn durch Seelenenergie gewissermaßen in sich selbst verdichtet. Dadurch wird er erst zu dem, was man objektiv anschauen kann. In diesem Prozesse der Psyche wird man aber gewahr, daß zwischen der physischen Leibesorganisation und jenem Etwas, das man durch die Übungen von dieser abgetrennt hat, noch etwas dazwischenliegt. Will man Namen für diese Dinge haben, so kann man, wenn man mit diesen Namen nicht allerlei Phantastisches verknüpft, sondern lediglich das mit ihnen belegt, was hier charakterisiert ist, diejenigen gebrauchen, welche in der sogenannten «Theosophie» üblich geworden sind. Es wird da jenes Etwas, in dem das Selbst als in einem von der Körper-Organisation unabhängigen lebt, der Astralleib genannt; und dasjenige, was zwischen diesem Astralleib und dem physischen Organismus sich ergibt, wird Ätherleib genannt. (Wobei natürlich nicht an den «Äther» der modernen Physik zu denken ist.)

Aus dem Ätherleib stammen nun die Kräfte, durch welche das Selbst in die Lage kommt, den subjektiven Inhalt der inspirierten Erkenntnis zur objektiven Anschauung zu machen. Mit welchem Rechte, so kann mit gutem Grunde gefragt werden, kommt nun der Geistesforscher dazu, diese Anschauung auf eine übersinnliche geistige Welt zu beziehen und sie nicht bloß für ein Erzeugnis seines Selbst zu halten? - Er hätte dazu kein Recht, wenn ihn nicht der Ätherleib, den er bei seinem psychischen Prozeß erlebt, in seiner inneren Gesetzlichkeit mit objektiver Notwendigkeit dazu zwänge. Dies ist aber der Fall. Denn der Ätherleib wird erlebt als ein Zusammenfluß der allumfassenden Gesetzmäßigkeit des Makrokosmos. Wieviel von dieser Gesetzmäßigkeit dem Geistesforscher zum wirklichen Bewußtseinsinhalt wird, darauf kommt es dabei nicht an. Es liegt das Eigentümliche darin, daß in unmittelbarem Wissen klar ist: der Ätherleib ist nichts anderes als ein zusammengedrangtes, die Weltgesetzlichkeit in sich spiegelndes Bild der kosmischen Gesetzmäßigkeit. Das Wissen von dem Ätherleib erstreckt sich zunächst für den Geistesforscher nicht darauf, welchen Inhalt dieses Gebilde aus der Summe der allgemeinen Weltgesetzlichkeit spiegelt, sondern darauf, *was* dieser Inhalt ist." (Lit.: GA 035, S 123ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=123ff>))

Berechtigte Bedenken

Imaginationen sind Wahnvorstellungen

"Wenn man also auf dem Wege zur Geistesforschung das, was eine Imagination ist, vergleichen will mit einer Vision, einer Halluzination und so weiter, so muß man sagen: eine Vision, eine Halluzination überwältigt den Menschen, sie beansprucht einen schier unüberwindlichen Glauben an die Objektivität dieser Vision; dagegen ist bei der Imagination der Geistesforscher sich bewußt, daß er selbst der Schöpfer desjenigen ist, was da als Bild vor seiner Seele steht.

Durch diesen Zustand muß er hindurch. Eine reiche imaginative Welt muß er aus seinem Innern hervorholen, um zugleich das Bewußtsein sich zu erringen, daß sie nichts anderes ist als ein Spiegel seiner eigenen Seele [...]

Die Seele braucht das Vergessen, das Aufbewahren der Vorstellungen, das Hinunterdrängen der Erlebnisse in eine unbestimmte Seelentiefe. Da können wir sie wiederum ins Gedächtnis heraufholen. Wie nun im gewöhnlichen Leben diese Vorstellungen in das Vergessen hinuntersinken, so muß durch die Training des Willens der Geistesforscher in der Lage sein, sein gesamtes imaginatives Leben, diese ganze Summe, diese neue Welt, in der er so gern verweilt und die ihn so beseligt - die muß der Mensch durch starken Willensentschluß in die Vergessenheit hinunterdrängen, so daß gleichsam wie ein Wesen, das im Wasser untertaucht, diese ganze imaginative Welt untertaucht im Seelenleben, wie wenn sie nicht da wäre. Und öfter und immer öfter wiederum muß der Geistesforscher diese imaginative Welt untertauchen in die Untergründe des Unterbewußtseins, in die Tiefen des Seelenlebens, von denen er überhaupt zunächst nichts weiß. Dann muß er wiederum Momente herbeiführen, in denen er alle äußeren Wahrnehmungen ausschließt, auch das Denken ausschließt, er muß Momente herbeiführen, in denen die Seele ganz leer ist, nichts denkt, nichts empfindet, sich an nichts erinnert, über nichts sich sorgt, auch keine Affekte und so weiter hat. Dann steigen allmählich die Imaginationen, die man hinuntergeschickt hat ins Unbewußte, wieder herauf. Die Bilder kommen wieder, aber nicht so, wie sie waren, sondern ganz anders. Sie kommen so, daß man geradeso wie bei den äußeren Sinneswahrnehmungen weiß: das sind keine Phantasien, sondern Ausdrücke von Wirklichkeiten. Gegenüber diesen nunmehr auftauchenden Bildern hat man das unmittelbare Bewußtsein: sie sind Ausdruck für eine Wirklichkeit.

Was hat man denn eigentlich gemacht, indem man diesen Prozeß vollzogen hat? Man hat das Innere seines Seelenlebens so verstärkt, daß dieses Seelenleben sein bilderbildendes Vermögen gleichsam zur Blüte gebracht hat. Und was man hervorgebracht hat, hat man geopfert, hingegeben, von sich losgelöst, sich selber entrissen. Man hat gleichsam sein Seelenblut sich entrissen, der Welt übergeben und bekommt es wieder zurück. So wie man in der physischen Welt eine Hand ausstreckt, etwas berührt und dadurch Kunde erlangt von dem, was man berührt hat, so streckt man seine Seelenkräfte aus, man sendet sie von sich weg, sie verbinden sich mit der geistigen Welt, und es kommt etwas aus der geistigen Welt zurück.

Es wurde schon öfter der Einwand erwähnt, daß man sich da auch Illusionen hingeben könne, denn man wisse, daß die Seele bei sensitiven Menschen imstande ist, dieses oder jenes zu empfinden, auch wenn in Wirklichkeit objektiv gar nichts da ist. So gibt es zum Beispiel Menschen, die den Geschmack einer Limonade empfinden, wenn sie nur daran denken und gar keine Limonade trinken. Nun, das ist durchaus richtig. Aber dennoch wird eine gesunde Seele unterscheiden können zwischen einer bloß gedachten und einer wirklichen Limonade; den Geschmack kann man haben, aber man kann mit einer eingebildeten Limonade seinen Durst nicht löschen. Einen solchen Einwand gibt es ja auch gegen den Gedanken der Schopenhauerschen Philosophie, daß die Welt nur unsere Vorstellung sei. Ich will die Schopenhauersche Philosophie nicht herabsetzen, die ich anerkenne in ihrer Bedeutung, was Sie ja schon daraus ersehen können, daß ich selber eine Schopenhauer-Ausgabe gemacht habe. Aber der triviale Einwand ist doch richtig, der besagt, man könne sich noch so sehr die Vorstellung eines 1000 Grad heißen Stahles machen, man werde sich an diesem Stahl doch nicht die Hände verbrennen können: man wird sich aber verbrennen, wenn man einen wirklichen Stahl von tausend Grad Celsius anfaßt. Man wird am Leben unterscheiden können zwischen Phantasie, Vorstellung und Wirklichkeit. Einen anderen Beweis hat man in der Sinneswelt nicht. Und so ist es auch in der geistigen Welt. Wenn man hineinkommt in die geistige Welt, dann kommt das in ganz anderer Weise zurück, was man hinuntergeschickt hat in den Bereich des Vergessens und ist nun Ausdruck für jene geistigen Wesenheiten und Tatsachen, die hinter der physischen Sinneswelt sind. Man gewinnt Vorstellungen, die man sich nicht selber gegeben hat. Denn die Vorstellungen, die man sich selber gegeben hat, waren nur zur Übung da." (Lit.: GA 069a, S 109ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf#page=109ff>))

Geistige Erlebnisse sind nur Kombinationen sinnlicher Vorstellungen

"Die berechtigten Bedenken, welche das gewöhnliche Bewußtsein gegen die Geistesforschung zunächst erheben muß, sind außer vielem andern noch die folgenden. Man kann sich die Ergebnisse dieser Forschung ansehen (wie sie in der gegenwärtigen Literatur vorliegen) und kann sagen: Ja, was ihr da beschreibt als Inhalt der übersinnlichen Erkenntnis, erweist sich doch bei näherem Zusehen als nichts anderes denn als Kombinationen der gewöhnlichen aus der Sinnenwelt gekommenen Vorstellungen. — Und so ist es in der Tat. (Auch in den Darstellungen der höheren Welten, welche ich selbst in meiner «Theosophie» und in meiner «Geheimwissenschaft» geben durfte, findet man, wie es scheint, nichts als Kombinationen der aus der Sinnenwelt genommenen Vorstellungen. So wenn die Entwicklung der Erde durch Kombinationen von Wärme-, Licht- und so weiter Entitäten dargestellt wird.) — Dagegen aber muß folgendes gesagt werden. Wenn der Geistesforscher seine Erlebnisse *zum Ausdruck bringen will*, so ist er genötigt, das in einer übersinnlichen Sphäre Erlebte durch die *Mittel* des sinnlichen Vorstellens darzustellen. Sein Erleben ist dann nicht aufzufassen, wie wenn es gleich wäre seinen Ausdrucksmitteln, sondern so, daß er sich dieser Ausdrucksmittel nur bedient wie der Worte einer ihm notwendigen *Sprache*. Man muß den Inhalt seines Erlebens *nicht* in den Ausdrucksmitteln, das heißt, in den versinnlichenden Vorstellungen suchen, sondern in der Art, wie er sich dieser Ausdrucksmittel bedient. Der Unterschied seiner Darstellung von einem phantastischen Kombinieren sinnlicher Vorstellungen liegt in der Tat nur darin, daß phantastisches Kombinieren der subjektiven Willkür entspringt, die Darstellung des Geistesforschers aber auf dem durch Übung erlangten Einleben in die übersinnliche Gesetzmäßigkeit beruht. Hier aber ist auch der Grund zu suchen, warum die Darstellungen des Geistesforschers so leicht mißverstanden werden können. Es kommt nämlich bei ihm wirklich weniger darauf an, *was* er sagt, sondern *wie* er spricht. In dem «Wie» liegt der Abglanz seiner übersinnlichen Erlebnisse." (Lit.: GA 035, S 127ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=127ff>))

Das gewöhnliche Bewusstsein kann die Ergebnisse der Geistesforschung nicht kontrollieren

"Man kann sagen: Was haben die Behauptungen des Geistesforschers mit dem Inhalt des gewöhnlichen Bewußtseins zu tun. Dieses könne sie ja doch nicht kontrollieren, - Eben dieses letztere ist im *Prinzip* unrichtig. Zum Forschen in der übersinnlichen Welt, zum Aufsuchen von deren Tatsachen ist die Seelenverfassung notwendig, welche nur durch die charakterisierten Übungen erlangt werden kann. Nicht aber zur Kontrolle. Dazu genügt, wenn der Geistesforscher seine Erlebnisse mitgeteilt hat, die gewöhnliche unbefangene Logik. Diese letztere wird im Prinzip immer entscheiden können: wenn das wahr ist, was der Geistesforscher sagt, dann ist der Welt- und Lebensverlauf, so wie diese sich sinnenfällig abspielen, verständlich. Als was man die Erlebnisse des Geistesforschers zunächst ansieht, darauf kommt es nicht an. Man kann in ihnen Hypothesen, regulative Prinzipien (im Sinne der *Kantschen* Philosophie) sehen. Man wende sie nur an auf die sinnenfällige "Welt, und man wird schon sehen, wie diese in ihrem Verlaufe alles bestätigt, was vom Geistesforscher behauptet wird. (Dies gilt natürlich nicht anders als im Prinzip; im einzelnen können selbstverständlich die Behauptungen der sogenannten Geistesforscher die größten Irrtümer enthalten)." (Lit.: GA 035, S 128ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=128ff>))

Intuition

"Ein weiteres Erlebnis des Geistesforschers kann sich nur ergeben, wenn die Übungen noch fortgesetzt werden. Diese Fortsetzung muß darin bestehen, daß der Geistesforscher *nach erlangter Selbstanschauung* diese durch energische Willenskraft zu unterdrücken vermag. Er muß die Seele frei machen können von allem, was noch unter der Nachwirkung seiner an die sinnliche Außenwelt sich anlehenden Übungen erlangt worden ist. Die Symbol-Vorstellungen sind kombiniert aus sinnlichen Vorstellungen; das Weben des Selbst in sich bei erlangter inspirierter Erkenntnis ist zwar frei von dem Inhalt der Symbole; aber es ist doch eine Wirkung der Übungen, welche unter ihrem Einfluß angestellt worden sind. Wenn so die inspirierte Erkenntnis auch schon ein unmittelbares Verhältnis des Selbst zur übersinnlichen Welt herstellt, so kann das reine Anschauen dieses Verhältnisses doch noch weiter getrieben werden. Das geschieht durch energisches Unterdrücken der erlangten Selbstschau. Das Selbst wird nach dieser Unterdrückung entweder dem Leeren gegenüber sich finden. In diesem Falle müssen die Übungen fortgesetzt werden. Oder aber es wird sich dem Wesenhaften der übersinnlichen Welt noch unmittelbarer

gegenübergestellt finden als bei der inspirierten Erkenntnis. Bei dieser erscheint nur das *Verhältnis* einer übersinnlichen Welt zum Selbst; bei der hier charakterisierten Erkenntnisart ist das Selbst vollständig ausgeschaltet. Will man einen dem gewöhnlichen Bewußtsein angepaßten Ausdruck haben für diese Seelenverfassung, dann kann man sagen: das Bewußtsein erlebe sich nunmehr als Schauplatz, auf dem ein wesenhafter übersinnlicher Inhalt nicht vorgestellt wird, sondern sich selbst vorstellt. (Ich habe diese Erkenntnisart in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» das «intuitive Erkennen» genannt, wobei abgesehen werden muß von dem gewöhnlichen Begriff «Intuition», der jedes unmittelbare gefühlsmäßige Erleben eines Bewußtseinsinhaltes bezeichnen will.)

Durch intuitive Erkenntnis wandelt sich für die unmittelbare Seelen-Innen-Beobachtung das ganze Verhältnis um, in dem sich der Mensch als «Seele» zu seiner Leibesorganisation empfindet. Es tritt gewissermaßen vor das geistige Anschauungsvermögen der Ätherleib als ein in sich differenzierter übersinnlicher Organismus. Und man erkennt seine differenzierten Glieder als zugeordnet den Gliedern der physischen Leibesorganisation in einer bestimmten Weise. Man empfindet den Ätherleib als das Primäre und den physischen Leib als dessen Abbild, als ein Sekundäres. Der Horizont des Bewußtseins erscheint bestimmt durch das gesetzmäßige Wirken des Ätherleibes. Die Zusammenordnung der Erscheinungen auf diesem Horizont ergibt sich als die Wirkung der differenzierten Glieder des Ätherleibes nach einer Einheit hin. Es liegt dem Ätherleib die allumfassende kosmische Gesetzmäßigkeit zu Grunde; der Vereinheitlichung seines Wirkens liegt die Tendenz zu Grunde, sich auf etwas wie auf einen Mittelpunkt zu beziehen. Und das *Bild* dieser Einheitstendenz ist der physische Leib. So erweist sich der letztere als Ausdruck des Welt-Ich, wie sich der Ätherleib als Ausdruck der makrokosmischen Gesetzmäßigkeit erweist." (Lit.: GA 035, S 129ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=129ff>))

Seelenübungen müssen zu Seelengewohnheiten werden

"Nun dürfen Sie auch nicht glauben, daß die Sache gleich auf den ersten Anhub gelingt. Das erfährt man ja immer: Wenn so etwas geschildert wird, da gefällt es den Leuten. Das ist ja ganz begreiflich - es ist ja schön! Was kann man da alles erfahren! Und mit einem riesigen Fleiße machen sich die Leute darüber her. Sie fangen an: es geht nicht. Nun werden Sie schon ganz kleinmütig. Dann probieren sie es vielleicht noch ein paarmal - es geht wieder nicht. Aber tatsächlich, wenn man es neunundvierzigmal ungefähr, oder ein anderer neunundsechzigmal probiert hat, das fünfzigste oder siebzigste Mal geht es dann. Denn worum es sich bei all diesen Dingen handelt, das ist ja, daß man sich zuerst eine Art Seelengewohnheit aneignet. Zunächst muß man sich hineinleben in diese Dinge. Seelengewohnheiten sich aneignen." (Lit.: GA 236, S 126f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf#page=126f>))

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.): *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995, S 219
2. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1904/05), Kapitel *Kontrolle der Gedanken und Gefühle*
3. Rudolf Steiner: *Drei Schritte der Anthroposophie. Philosophie – Kosmologie – Religion*, GA 25 (1999), ISBN 3-7274-0252-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)
5. Rudolf Steiner: *Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung*, GA 69a (2007), ISBN 978-3-7274-0691-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band*, GA 236 (1988), ISBN 3-7274-2360-9 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Seelenübungen*, GA 267 (2001), ISBN 3-7274-2670-5 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=157)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenübungen&oldid=40984>“

Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sefer Jetzira

Aus AnthroWiki

Das **Sefer Jetzira** (hebr. סֵפֶר יְצִירָה, „*Buch der Formgebung*“; auch übersetzt als *Buch der Schöpfung*^[1]) gilt als das älteste eigenständig überlieferte Werk der Kabbala. Jetzira steht in der jüdischen Geheimlehre für die Ätherwelt^[1]. Das Buch stellt die wesentlichen Elemente der Schöpfung in ihrer Entstehung (Kosmogonie) und ihrer Struktur (Kosmologie) dar. Diese Elemente sind die 10 Urziffern (Sephiroth) und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets.

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

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung und Geschichte
 - 1.1 Überlieferte Textfassungen
- 2 Inhalt
 - 2.1 Sephiroth
 - 2.2 Buchstaben
 - 2.3 Gegensatz und Ausgleich
 - 2.3.1 Die 7 Gegensatzpaare aus den 7 Doppelten
 - 2.3.2 Der Ausgleich der Gegensätze in der Dreiheit der Mütter
 - 2.4 Die Roulette der Buchstaben
 - 2.5 Der Raumwürfel
 - 2.6 Der Drache
- 3 Bedeutung
- 4 Anmerkungen
- 5 Kommentierte Textausgaben
- 6 Textausgaben online
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
- 9 Siehe auch

Entstehung und Geschichte

Nach jüdischer mündlicher Tradition gilt als Autor des Werks der biblische Abraham, der es bei seiner Einweihung durch Melchisedek empfangen habe^[2]. Der Text selbst nennt keinen Verfasser, erwähnt jedoch Abraham als den ersten, der die beschriebenen Wege der Weisheit gegangen ist, worauf sich die Annahme seiner Autorschaft stützt. Im letzten Absatz des *Sefer Jetzira* heißt es^[3]:

„Und als Abraham gekommen war, unser Vater, Friede sei mit ihm, da schaute er, betrachtete, forschte und verstand dies, er hieb und zeichnete, bis er es erlangt hatte, dann offenbarte sich ihm der Herr des Alls, gesegnet sei sein Name, es setzte ihn auf seinen Schoss und küsste ihn auf das Haupt und nannte ihn Abraham, seinen Freund. Er schloss ein Bündnis mit ihm und seinen Kindern, (denn so heisst es:) er glaubte an JHVH, dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er setzte das Bündniszeichen zwischen die zehn Finger seiner Hände, dies ist die Zunge (hebr. לִשׁוֹן, *laschon*, bedeutet auch: *Sprache*), und zwischen die zehn Zehen seiner Füße, dies ist die Beschneidung (hebr. מִלָּה, *mila*, bedeutet auch: *Wort*).

Er band ihm die zweiundzwanzig Buchstaben der Torah an die Zunge und der Heilige, gesegnet sei er, offenbarte ihm ihre Geheimnisse: Und er machte sie zur Zugkraft des Wassers, zum Brennen des Feuers

und zum Rauschen des Windes, er machte sie zur Leuchtkraft der sieben Sterne und zur Führungskraft der zwölf Sternbilder.“

– SEFER JETZIRA 6,13

Die Autorschaft Abrahams ist wohl nicht wörtlich in dem Sinn zu nehmen, als hätte er unmittelbar den überlieferten Text verfasst, aber richtig ist, dass die Lehren der Kabbala ganz aus dem Geist des abrahamitischen Zeitalters entspringen. Abraham war der erste, dessen physisches Gehirn so beschaffen war, dass er das, was ehemals durch das ursprüngliche Hellsehen erlebt wurde, nun in klare gedankliche Begriffe fassen konnte. Dazu gehört vor allem auch die Erkenntnis von dem Wesen der Zahlen und ihrem gesetzmäßigen Zusammenwirken. Der Überlieferung nach gilt Abraham daher auch als "Erfinder" des Zählens und Rechnens, der Arithmetik überhaupt. Heute, wo wir mit dem Ablauf des Kali Yugas bzw. mit dem Beginn des dritten Jahrtausends gleichsam in das umgekehrte abrahamitische Zeitalter einlaufen, stehen wir vor der gegenteiligen Aufgabe: Wir müssen aus den klar gefassten spirituellen, aber an den logischen Verstand gebundenen Gedanken allmählich wieder die Imaginationen entbinden und so von der sinnlichen wieder zur direkten geistigen Wahrnehmung aufsteigen. In diesem Sinne kann heute die Kabbala in zeitgemäßer Form studiert werden.

"Wir haben nun gesehen bei meinem letzten Besuche hier, wie das erste Jahrtausend bei seinem Abschlusse eine Art Ersatz brachte für das Hineinschauen in die geistigen Welten, jenen Ersatz, der dadurch dem Menschen gegeben war, daß eine besondere Individualität, Abraham, ausersehen worden ist - die jene Einrichtung im physischen Gehirn besonders hatte -, ohne die alten Fähigkeiten dennoch zu einem Bewußtsein von der geistigen Welt kommen zu können. Deshalb nennen wir den ersten Teil des Kali Yuga in der Geisteswissenschaft vorzugsweise das abrahamitische Zeitalter, jenes Zeitalter, in dem der Mensch zwar den unmittelbaren Ausblick in die höheren geistigen Welten verliert, in dem ihm aber etwas erwächst wie ein Gottesbewußtsein, das nach und nach immer mehr und mehr in sein Ich hereinwächst, so daß er immer mehr und mehr den Gott vorstellt als verwandt mit dem Ich-Bewußtsein, dem menschlichen Ich-Bewußtsein. Wie das Welten-Ich, so erscheint die Gottheit demjenigen Zeitalter, dem ersten Jahrtausend im Kali Yuga, das wir an seinem Abschluß das abrahamitische Zeitalter nennen können.

[...]

Die Bedeutung des abrahamitischen Zeitalters war, daß sozusagen das alte Hellsehen geschwunden ist, daß dem Menschen ein Gottesbewußtsein gegeben ward, das mit den menschlichen Fähigkeiten eng zusammenhängt. Alles, was die Menschheit aus diesem Gottesbewußtsein, das an das menschliche Gehirn gebunden ist, gewinnen konnte, ist nach und nach ausgeschöpft worden, und nur wenig ist noch auf dem Weg dieser Fähigkeiten für das Gottesbewußtsein der Menschen zu gewinnen, wenig nur noch. Dagegen gehen wir den genau umgekehrten Weg in dem neuen abrahamitischen Zeitalter. Wir gehen den Weg, der die Menschheit wiederum hinausführt aus dem bloß physisch-sinnlichen Anschauen, aus dem Kombinieren der physischsinnlichen Merkmale; wir gehen den Weg, der die Menschen wiederum zurückführt in jene Regionen, in denen sie einmal vor dem abrahamitischen Zeitalter waren. Wir gehen den Weg, der die Menschen wieder eintreten lassen wird in Zustände natürlichen Hellsehens, natürlich hellseherischer Kräfte. In dem Zeitalter Kali Yuga war es ja nur die Einweihung, die hinaufführen konnte in regelrechter Weise in die geistigen Welten. Natürlich führt die Einweihung in hohe Stufen hinauf, die von den Menschen in sehr ferner Zukunft erst erklommen werden können, aber die ersten Spuren eines erneuerten Hellsehens, das auftreten wird wie eine natürliche menschliche Fähigkeit, werden sich verhältnismäßig bald zeigen, je mehr wir in die Erneuerung des abrahamitischen Zeitalters hinübergehen." (Lit.: GA 118, S 110ff)

Im *Pardes Rimmonim* (1548) vertritt Moses Cordovero (1522–1570) die Meinung, das *Sefer Jetzira* gehe zwar auf Abraham zurück, wäre aber in der vorliegenden überlieferten Form von Rabbi Akiba redigiert worden^[4].

Die wissenschaftliche Erforschung der Entstehungsgeschichte des *Sefer Jetzira* hat zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Von einigen Forschern wird das Werk in die hellenistisch-römische Antike eingeordnet. H. Graetz sah darin zunächst eine Antwort auf die Gnosis und datierte es in das 2. oder 3. Jahrhundert, ebenso wie Gershom Scholem. Neuere Forschungen sehen jedoch eine Abhängigkeit von islamischen Traditionen und setzen die Entstehung demzufolge erst nach dem 7. Jahrhundert an. Aber auch diesen Theorien ist unter Hinweis auf Parallelen zur Philosophie Philon von Alexandria widersprochen worden, woraus eine Frühdatierung sogar ins 1. Jahrhundert folgt.^[5] Abschließende Antworten auf die Frage nach der historischen Einordnung sind nicht möglich, jedoch ist eine

Entstehung jedenfalls vor dem 10. Jahrhundert sicher.

Ab dem 10. Jahrhundert ist das *Sefer Jetzira* in der jüdischen Tradition reich kommentiert worden. Dabei stand zunächst der philosophisch-wissenschaftliche Zugang im Vordergrund. Später wurde es vermehrt mystisch-spekulativ interpretiert und so die Bedeutung des Buches für die Kabbala begründet.

Überlieferte Textfassungen

Die Textüberlieferung des Werkes ist unübersichtlich. Es existieren handschriftliche Kurz- und Langfassungen, deren Verhältnis zueinander jedoch unklar und umstritten ist. Die Kurzfassung umfasst ungefähr 1300 Worte, die Langfassung etwa das Doppelte. Zur Langfassung gehört vor allem die Handschrift *Ms. Vatikan 299* aus dem 10. Jahrhundert, zur Kurzfassung die Handschrift *Ms. London 6577* aus dem 14. Jahrhundert. Dazu kommt eine frühe Textversion aus dem 10. Jahrhundert, die sogenannte *Sa'adjanische Rezension*, für die der jüdische Gelehrte Saadia Gaon († 942) die Langfassung neu arrangierte und kommentierte^[6]. Im 16. Jahrhundert bearbeitete Isaak Luria den Text, um ihn mit dem Sohar zu harmonisieren. Die weitere Bearbeitung durch Gaon von Wilna im 18. Jahrhundert ist als *Gra Version* bekannt geworden.

Der erste Druck – in lateinischer Übersetzung – wurde 1552 in Paris gefertigt. Die erste gedruckte hebräische Ausgabe erfolgte 1562 in Mantua. Es liegen heute verschiedene Ausgaben vor, die teilweise auch implizite kommentierende Texte umfassen.

Inhalt

Das *Sefer Jetzira* hat selbst in den umfangreichsten Fassungen kaum mehr als 2000 Worte. Es stellt **32 Pfade der Weisheit** dar, die sich zusammensetzen aus den 10 Sephiroth und den 22 hebräischen Buchstaben, die den 22 Pfaden entsprechen, welche die 10 Sephiroth miteinander verbinden.

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

– SEFER JEZIRAH 1,2

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

„Zehn Zahlen aus dem Nichts und zweiundzwanzig Buchstaben, die Fundamente allen Seins: drei Mütter, sieben Einfache und zwölf Doppelte.“

– SEFER JEZIRAH 1,2

Sephiroth

Der Begriff *Sephiroth* (hebr. סְפִירוֹת, Singular: *Sephira* - סְפִירָה) ist eine Neuschöpfung des Buches *Jetzira*. Er geht auf den hebräischen Verbalstamm s-f-r (סָפַר, vgl. *Sefer Jezirah* § 1) zurück, der „zählen“, „schreiben“, „erzählen“ und als Nomen auch „Buch“ (*sefer*) bedeuten kann, entlehnt aus arabisch *sifr* „Null, leer“, was wiederum lehnübersetzt ist von altindisch *sunya* „Null, leer“. Meist wird *Sephira* als „Zahl“ übersetzt. Es ist etymologisch aber auch verwandt mit dem griechischen Wort σφαῖρα und wird daher auch als „Sphäre“ oder „Element“ wiedergegeben.^[7]

Im *Sefer Jetzira* werden die 10 Sephiroth immer mit dem selben stehenden Ausdruck genannt, meist übersetzt als: *"Zehn Zahlen ohne etwas"* (hebr. עֶשֶׂר סְפִירוֹת בְּלִימָה, 'esser sefirot *belima*). *Belima* (hebr. בְּלִימָה) bedeutet wörtlich *ohne etwas* bzw. *Nichts* und wird mit dem zentralen Begriff der Kabbala, dem Ain Soph (hebr. אֵין סוֹף, *nicht endlich*), in Verbindung gebracht; *belima* wäre dann auch zu übersetzen als *ohne Ende*, oder, wenn man den Ursprung der Sephiroth aus dem *Unbegrenzten*, aus dem *Nichts*, betonen will, als: *aus dem Nichts*.

Die Zahl 0 (okkult gelesen als Ei) bezeichnet die Vollendung und vollständige Vergeistigung eines vorangegangenen Entwicklungszyklus (Lit.: GA 110, S 187), aus dem mit der 10 (okkult gelesen als Eins aus dem Ei) die neue Schöpfung hervorbricht. 10 entspricht auch dem hebräischen Buchstaben Jod (י), der für das schöpferische göttliche Ich steht, von dem auch ein Funke im Menschen wohnt. Sehr nachdrücklich wird daher im *Sefer Jetzira* betont, dass es 10 Sephiroth gibt, nicht mehr und nicht weniger:

„Zehn Zahlen aus dem Nichts, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, begreife diese Weisheit, verstehe dieses Wissen, forsche danach und erwäge es, fasse es in Klarheit und folge dem Schöpfer wieder zu seinem Thron.“

– SEFER JEZIRAH 1,4

Das Sefer Jetzira nennt noch keine Namen der Sephiroth, wie sie später im Sephiroth- oder Lebensbaum verwendet werden. Die Namen werden den zehn Ziffern erst ab dem 13. Jahrhundert im Sohar und daran anschließenden kabbalistischen Werken zugeordnet. Ihr Wesen wird aber grundlegend charakterisiert, wenn es heißt:

„Zehn Zahlen aus dem Nichts:

Eins: Geist des lebendigen Gottes.

Zwei: Wind aus dem heiligen Geist.

Drei: Wasser aus Wind.

Vier: Feuer aus Wasser.

Oben,

Unten,

Osten,

Westen,

Norden

und Süden.“

– SEFER JETZIRA, §11

Ihr Ursprung liegt im Geist des lebendigen Gottes, dann folgen die 3 Mütter (siehe unten) bzw. Elemente Luft, Wasser und Feuer und die sechs Richtungen des (Seelen-)Raumes, die den Raumwürfel (siehe unten) aufbauen.

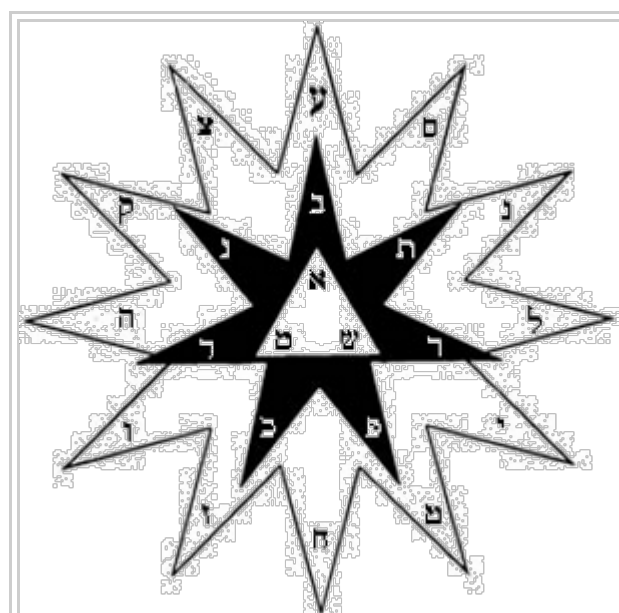
Buchstaben

Der weitaus größte Teil des Buches widmet sich den Bedeutungen und Beziehungen der hebräischen Buchstaben. Die 22 Buchstaben werden in Gruppen zusammengefasst - 3 Mütter, 7 Doppelte und 12 Einfache - und den grundlegenden Dimensionen von Zeit, Welt und Mensch zugeordnet:

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

– SEFER JETZIRA 2,3

Die drei Mütter (hebr. אמיה, Singular: אם, 'em) sind 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

Gliederung der Buchstaben des hebräischen Alphabets in 3 Mütter, 7 doppelte und 12 einfache.

Feuer (hebr. **עֶשֶׁת**, *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. **רוּחַ**, *Ruach*) die Weisheit[8].

Die 7 Doppelten heißen so, weil sie zweifach, nämlich hart oder weich, gesprochen werden können. Sieben ist die Zahl der Zeit und damit zugleich auch die Zahl der ätherischen Welt, denn die Realität der Zeit ist in der Ätherwelt begründet. Sieben ist zugleich die Zahl der Vollendung, denn alle Entwicklung im Kleinen und im Großen vollzieht und vollendet sich durch sieben Stufen. Unser ganzes Weltsystem entwickelt sich durch sieben planetarische Weltentwicklungsstufen. Sieben Kulturepochen durchschreitet die Menschheit in der nachatlantischen Zeit, und der Mensch entwickelt sich in seinem Erdenleben in Siebenjahresperioden. Sieben Farben umfasst der Regenbogen und die Tonleiter hat sieben Töne (Lit.: GA 101, S 179). Darum ist auch das Septagramm das Symbol des mystischen Lamms, des Christus. Alle Entwicklung vollzieht sich aber im Widerstreit der Gegensätze und darum nennt das *Sefer Jetzira* auch 7 Gegensatzpaare (siehe unten).

12 ist die Zahl des Raumes. Die Zwölf wirkt überall dort, wo "die Zeit herausfließt in den Raum" (Lit.: GA 113, S 172). Die Zwölfzahl gibt ein Schema für die geistigen Kräfte, die gleichzeitig nebeneinander im Raum wirken. Oberster Repräsentant der kosmischen Zwölfzahl ist der Tierkreis mit seinen zwölf Tierkreiszeichen, hinter denen die erhabenen Tierkreiswesenheiten stehen. Auf sie wird hingewiesen durch die 12 Einfachen:

Gruppe	Buchstaben	Zuordnung
3 Mütter	א מ ש Aleph, Mem, Schin	Luft (Seele) – Wasser (Materie, Leib) – Feuer (Geist) Dreigliederung des menschlichen Organismus: Kopf (ש) - Brust (א) - Bauch (מ) Die drei Seelenkräfte Denken (ש), Fühlen (א) und Wollen (מ) Von den drei Säulen der Manifestation wird der rechten, weißen Säule Jachin das Shin zugeordnet, der mittleren Säule der Milde das Aleph und der linken, schwarzen Säule Boas das Mem. Von den Weltentwicklungsstufen entspricht <i>Shin</i> dem alten Saturn, <i>Aleph</i> der alten Sonne und <i>Mem</i> dem alten Mond.
7 Doppelte ^[9]	ב ג ד ה ו ז ח ט Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Peh, Resch, Thaw	7 Planeten von Saturn bis Mond ^[10] , 7 Wochentage, 7 Pforten der Sinne am menschlichen Haupt: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund.
12 Einfache	י כ ל מ נ ס ע פ ק צ ח ט י Heh, Waw, Sajin, Cheth, Tet, Jod, Lamed, Nun, Samech, Ajin, Zade, Qoph	12 Tierkreiszeichen von Widder (hebr. טֵלֵךְ , Taleh, <i>Lamm</i>) bis Fische (hebr. דָּגִים , Daghim), 12 Monate, 12 Organe des menschlichen Körpers. ^[11]

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

– SEFER JETZIRA 6,1

Gegensatz und Ausgleich

Die 7 Gegensatzpaare aus den 7 Doppelten

Ein wichtiges Grundprinzip der kabbalistischen Weltsicht ist, dass alle Entwicklung durch den Kampf einander widerstrebender Kräfte vorangetrieben wird. Gegensatzpaare spielen dabei eine wichtige Rolle und entsprechend den 7 doppelten Lauten gibt es sieben solcher Gegensatzpaare. Zunächst nennt das *Sefer Jetzira* die positive Seite:

„Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav.

Ihr Fundament ist:

Leben,

Friede,

Weisheit,

Reichtum,

Aussaat (Fruchtbarkeit),

Schönheit

und Herrschaft.“

– SEFER JETZIRA 4,1

Und ihre Gegensätze:

„Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav, je nach Aussprache und Vertauschung.

Der Gegensatz des Lebens ist der Tod,

der Gegensatz des Friedens ist der Krieg,

der Gegensatz der Weisheit ist die Torheit,

der Gegensatz des Reichtums ist die Armut,

der Gegensatz der Aussaat (Fruchtbarkeit) ist die Ödnis,

der Gegensatz der Schönheit ist die Häßlichkeit,

der Gegensatz der Herrschaft ist die Knechtschaft.“

– SEFER JETZIRA 4,3

Der Ausgleich der Gegensätze in der Dreiheit der Mütter

Mit dem Prinzip der drei Mütter wird der lebendige Ausgleich der Gegensätze gesucht. Im *Sefer Jetzira* wird dafür das Bild der Waage gebraucht. Shin (ש) und Mem (מ) sind Gegensätze, zwischen denen Aleph (א) den Ausgleich schafft:

„Drei Mütter: Aleph, Mem, Shin. Ihr Fundament: Schale der Unschuld, Schale der Schuld und das Zünglein ausgleichend zwischen beiden.“

– SEFER JETZIRA 3,1

In §36^[12] wird noch darauf hingewiesen, dass das verstummende, schweigende Mem, aus dem Erde, Kälte und Bauch gebildet werden, die Schale der Unschuld bedeutet. Das zischende Shin hingegen, aus dem Himmel, Hitze und Kopf entstehen, ist die Schale der Schuld. Aleph, aus dem Wind, Luft, Feuchtigkeit und die Brust hervorgehen, ist das ausgleichende Zünglein (hebr. לְשׁוֹן אֵלֶּף, *laschon*, bedeutet auch: *Sprache!*).

Das erinnert von Ferne an das Bild des Menschheitsrepräsentanten zwischen Luzifer und Ahriman.

Die Roulette der Buchstaben

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

„Zweiundzwanzig Grundbuchstaben sind in der Art einer Mauer im Kreis gebettet, an zweihunderteinunddreissig Pforten. Es dreht sich der Kreis vorwärts und dies bedeutet Glück oder rückwärts und dies bedeutet Unglück. Wie verband, wog und versetzte Er sie? א Aleph mit allen und alle

mit א Aleph, ב Beth mit allen und alle mit ב Beth, ג Gimmel mit allen und alle mit ג Gimmel und sie alle wenden sich rückwärts^[13]. So ergibt es sich, dass sie durch zweihunderteinunddreissig Pforten hinausgehen und so findet es sich, dass die ganze Schöpfung und die ganze Sprache aus einem Namen hervorgeht.“

– SEFER JETZIRA 2,4

Die 231 Pforten:

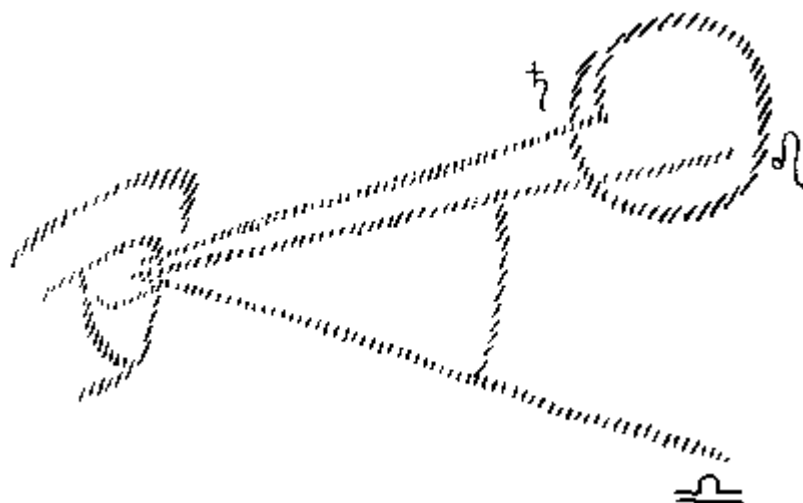
אב אג אד אה או אז אח אט אי אכ אל אמ אנ אס אע אף אץ אק אר אש את
 בג בד בה בו בז בח בט בי בכ בל במ בן בס בע בף בץ בק בר בש בת
 גד גה גו גז גח גט גי גכ גל גמ גן גס גע גף גץ גק גר גש גת
 דה דו דז דח דט די דכ דל דמ דן דס דע דף דץ דק דר דש דת
 הו הז הח הט הי הכ הל הם הן הס הע הף הץ הק הר הש הת
 וז וח וט וי וכ ול ומ ון וס וע וף וץ וק ור וש ות
 זח זט זי זכ זל זמ זן זס זע זף זץ זק זר זש זת
 חט חי חכ חל חמ חן חס חע חף חץ חק חר חש חת
 טי טכ טל טמ טן טס טע טף טץ טק טר טש טת
 יכ יל ים ין יס יע יף יץ יק יר יש ית
 כל כמ כן כס כע כף כץ כק כר כש כת
 למ לך לס לע לף לץ לק לר לש לת
 מן מס מע מה מף מץ מק מר מש מת
 נס נע נף נץ נק נר נש נת
 סע סף סץ סק סר סש סת
 עף עץ עק ער עש עת
 פץ פק פר פש פת
 צק צר צש צת
 קר קש קת
 רש רת
 שת

Alle zusammen, alle Worte der Tora überhaupt, bilden den vollständigen Namen Gottes, aus dem die ganze Schöpfung hervorgegangen ist - das ist eine der Grundüberzeugungen der Kabbalisten. Das System erinnert, wenn auch mit deutlichen Einschränkungen gegenüber der kabbalistischen Kombinatorik, an die um 1305 vollendete Ars magna des Ramon Llull (Raimundus Lullus) zur Kombination von Begriffen. Dazu sagt Rudolf Steiner:

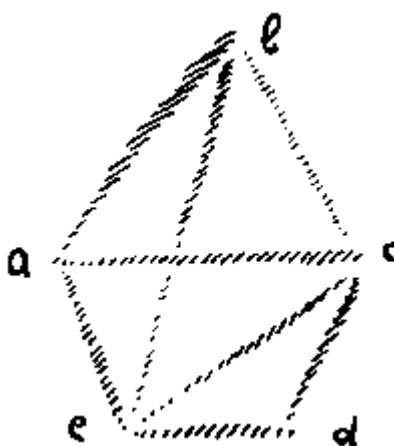
"Und von diesem Gesichtspunkte aus ist die sogenannte «Ars magna» des Raimundus Lullus zu beurteilen. Er sagte sich: Wenn der Mensch spricht, so ist im Sprechen eigentlich auch ein Mikrokosmos gegeben. Dasjenige, was der Mensch spricht, ist eigentlich der ganze Mensch, konzentriert auf die Sprachorgane. Aber das Geheimnis jedes Wortes liegt im ganzen Menschen, und wiederum, weil es im ganzen Menschen liegt, liegt es eigentlich in der Welt. Und so kam er darauf, daß man eigentlich das Geheimnis der Sprache erst im Menschen suchen müsse, indem man tief untertaucht von den bloßen Sprachorganen zu der Gesamtorganisation des Menschen, und dann im Kosmos, indem man wiederum die Gesamtorganisation des Menschen aus dem Kosmos heraus begreift. Zum Beispiel, sagen wir, jemand wolle den Laut A in seiner wirklichen Bedeutung begreifen. Da handelt es sich darum, daß der Mensch darauf kommt, daß der Laut A, der im geformten Aushauch zum Vorschein kommt, auf einer gewissen inneren Attitüde des Ätherleibes beruht, auf einer Attitüde des Ätherleibes, die Sie heute kennenlernen können. Durch die Eurythmie sehen wir, auf welcher Attitüde des Ätherleibes der Laut A beruht, denn diese Attitüde wird auf den physischen Leib übertragen und gilt dann als die eurythmische Geste für den A-Laut.

Ganz klar wurde das dem Raimundus Lullus nicht, sondern alles blieb bei ihm Ahnung. Aber seine Ahnung kam so weit, daß er nun die innere Attitüde, die innere Geste des Menschen gewissermaßen hinausverfolgte in den Kosmos, zum Beispiel daß er sagte: Richtest du die Blickrichtung nach dem Löwen, nach dem Sternbilde des Löwen, und richtest du die Blickrichtung nach der Waage, dann gibt dir der Zusammenhang der beiden Blickrichtungen das A. Richtest du den Blick nach dem Saturn, so hält der Saturn deine Blickrichtung auf. Und

wenn der Saturn zum Beispiel vor dem Widder steht, so muß du mit dem Saturn dich um den Widder herumdrehen. Das gibt dir aus dem Kosmos heraus die Empfindung des O.

Und aus solchen Ahnungen heraus fand Raimundus Lullus gewisse Figuren, an deren Ecken und Seiten er die Buchstaben schrieb. Und nun war er sich klar darüber: Wenn man aus seinen Empfindungen heraus Linien zieht in den Figuren, durch Diagonalen oder dergleichen meinetwegen in einem Fünfeck a b c d e irgendwie verbindet - das ist nur schematisch -, dann muß man darin Lautverbindungen sehen, und diese Lautverbindungen sprechen gewisse Geheimnisse des Weltenalls, des Kosmos aus.

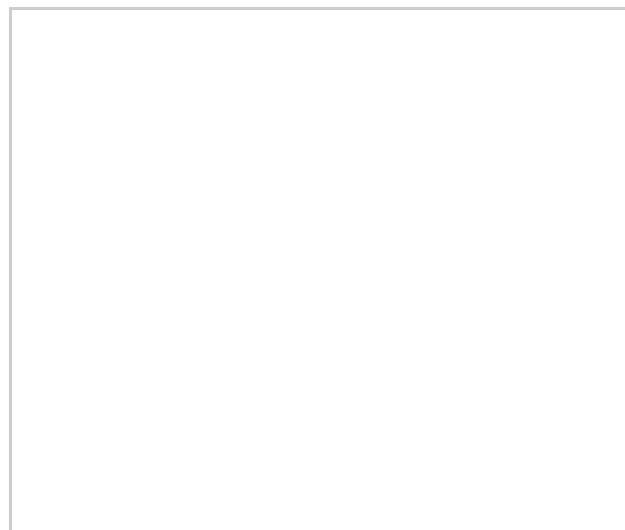

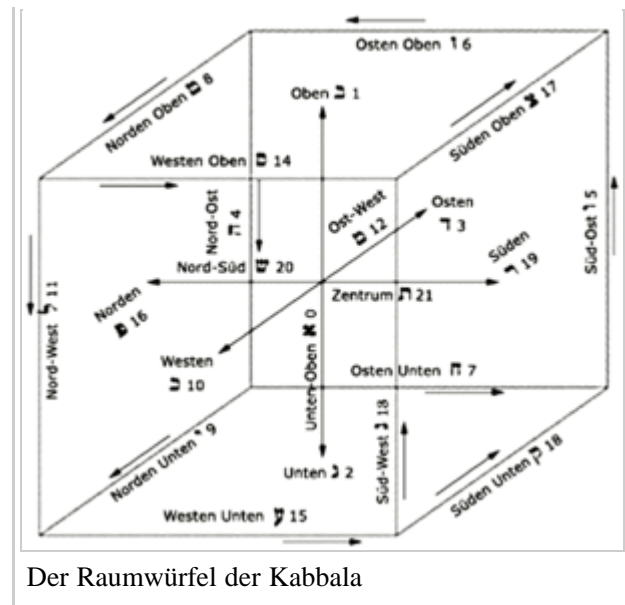
Also Raimundus Lullus suchte eine Art Renaissance der Geheimnisse des Logos, wie sie üblich waren in den alten Mysterien." (Lit.: GA 233a, S 36ff)

Der Raumwürfel

Der Raumwürfel ist ein grundlegendes, gegenüber dem bekannteren Sephirothbaum aber meist viel weniger beachtetes, aber schon im **Sefer Jetzira**, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, eingeführtes Grundkonzept der jüdischen Kabbala, das die kubische Grundstruktur der Schöpfung symbolisiert. Wie beim Sephirothbaum werden auch dem Raumwürfel nach und nach die zehn Sephiroth und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets gemäß ihrer Gliederung in 3 Mütter, 7 Doppelte und 12 Einfache zugeordnet.

Die Würfelgestalt der Welt darf dabei nicht im physisch-räumlichen Sinn missverstanden werden. Sie ergibt sich vielmehr aus einer systematischen Gliederung der Seelenwelt in verschiedene Gegensatzpaare, die nach ihrer seelisch-moralischen

Qualität zueinander in Beziehung gesetzt werden. *Höhe* und *Tiefe* etwa sind hier nicht primär räumlich aufzufassen, sondern eher im Sinn von *moralisch Erhaben* oder *moralisch Niedrig*. Im *Osten* geht das geistige Licht auf, im *Westen* zieht es sich zurück usw. Die räumliche Struktur, die wir in der sinnlichen Welt erleben, ist nur das äußere schattenhafte Abbild dieser seelischen Beziehungen.

Der Raumbwürfel der Kabbala ist ein Konzept, das die gegenwärtige Schöpfung in ihrem Sein und Werden beschreibt. In der Apokalypse des Johannes wird auf die künftige planetarische Verkörperung unserer Erde hingewiesen, auf den neuen Jupiter, der aber hier als das Neue Jerusalem bezeichnet und als vollkommener Würfel beschrieben wird (Offb 21,14).

In seinen Vorträgen über Apokalypse und Priesterwirken hat Rudolf Steiner sehr ausführlich geschildert, wie der Aufbau des Neuen Jerusalem - und damit die Umwandlung der alten Schöpfung in die neue - eigentlich im Menschen stattfindet. Bis zum Mysterium von Golgatha bzw. bis zur Zerstörung des alten Jerusalems 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 Jerusalems. 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. (Lit.: GA 346, S 132ff)

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.[14]

Für eine ausführlichere Darstellung siehe auch: Raumbwürfel.

Der Drache

„Der Drache in der Welt ist wie ein König auf seinem Thron. Der Sternbilderkreis im Jahr ist wie ein König im Reich. Das Herz im Menschen ist wie ein König im Krieg.“

– SEFER JETZIRA 6,6

Der Drache (hebr. תלי, Teli, *geringelt?*) der Welt ist nach dem *Sefer Jetzira* der oberste Regent, der Tierkreis und das Herz sind ihm untergeordnet. Die Herkunft und Bedeutung des Wortes *Teli* ist aber unsicher. Im Tanach kommt es nur einmal vor in Gen 27,3 und bezeichnet dort ein nicht näher beschriebenes Werkzeug zur Jagd. In den mittelalterlichen Kommentaren zum *Sefer Jetzira* wird *Teli* dann als *Schlange* oder *Drache* aufgefasst. So schreibt Schabbtai Donnolo:

"Und wer ist der *teli*? Als Gott das Himmelsgewölbe über uns, das in

sieben Himmel eingeteilt ist, erschuf, erschuf er den *teli* aus Wasser und aus Feuer in Gestalt eines großen *tannin* (hebr. תנין, Meeresungeheuer) (Gen 1,21), wie eine große gewundene Schlange und machte ihm Kopf und Schwanz und streckte ihn im vierten^[15] Himmel [...] aus. Und alle Planeten und Leuchten und Sternbilder sind an ihm befestigt. Und er ist (zum) König über alle ernannt, sie zu leiten, sei es im Guten, sei es im Schlechten." (Lit.: zit. nach Herrmann, S 272)

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

Der Drache umlagert demnach die sichtbare Welt dort, wo der Kristallhimmel zu finden ist, wo die endliche räumliche Welt in die unendliche überräumliche Welt übergeht. Dem Lautbestand nach bedeutet *Teli* den «*Einschlag (T) des lebendigen (L) Geistes, des göttlichen Ich (J)*». Man darf hier wohl auch an das Symbol des Ouroboros denken, der sich in den Schwanz beißenden Schlange, manchmal auch in Gestalt von ein oder zwei Drachen dargestellt, wobei die eine Hälfte des Tieres meist hell und die andere dunkel gefärbt ist und damit anzeigt, dass sich in ihm die Gegensätze vereinen, etwa Gut und Böse, männlich und weiblich usw. Indem er sich in sich selbst zurückwindet, ist er zugleich ein Symbol für die Ewigkeit.

Bedeutung

Das *Sefer Jetzira* hat mit der Lehre über die 10 Sephiroth erheblichen Einfluss auf die kabbalistische Tradition im Judentum genommen. Die Sephiroth bilden die Elemente des Lebensbaums und stellen damit das wohl wirkungsvollste Symbol der Kabbala überhaupt dar. Dafür zeugen auch die späteren Ausführungen zu ihrer Gestalt und ihren Beziehungen zueinander im Sohar und den sich daran anschließenden Lehr- und Lebenstraditionen.

Die Spekulationen über die hebräischen Buchstaben und deren dreigliedrige Struktur haben ebenfalls größte Wirkung im Judentum und darüber hinaus in anderen mystischen Traditionen erzielt. Das bekannteste Beispiel dafür ist der moderne Tarot. Die Zuordnung der 22 Karten der „Großen Arkana“ wurde von bekannten Tarot-Auslegern bis in Details hinein der Struktur der Buchstaben im Buch *Jetzira* nachgebildet.

Anmerkungen

- ↑ 1,0 1,1 Die gelegentlich gebrauchte Übersetzung als *Buch der Schöpfung* ist etwas irreführend, denn als Welt der Schöpfung (hebr. עולם בריאה, "*Olam Briah*") wird zu Recht die Astralwelt bezeichnet, in der sich die Ereignisse abspielen, die im ersten Schöpfungsbericht der Genesis geschildert werden. Das *Sefer Jetzira* bezieht sich hingegen auf Strukturen und Ereignisse in der Ätherwelt.
- ↑ Heinrich E. Benedikt: *Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg*. 3. Auflage. Bd. 1., Hermann Bauer, 1991, ISBN 3-7626-0279-4, S. 24.
- ↑ http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalajetzirah6.htm
- ↑ Christopher P. Benton: *An Introduction to the Sefer Yetzirah* (http://www.maqom.com/journal/paper14.pdf)
- ↑ Zur Datierung vgl. K. Herrmann, *Sefer Jezira*, Seiten 184 bis 204
- ↑ Alle drei in deutscher Übersetzung in: K. Herrmann, *Sefer Jezira*.
- ↑ K. Herrmann, *Sefer Jezira*, Seite 226
- ↑ Epstein, in "Rev. Etudes Juives," xxix. 77 [1] (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1&letter=C&search=cabala#12)
- ↑ Doppelt heißen sie, weil sie aspiriert oder unbehaucht ausgesprochen werden können, z.B. ב (Beth) als B oder behaucht als W.

10. ↑ Verschiedene Textausgaben geben dazu 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. תְּשֵׁדֵק, *Tsedeq*), Mars (hebr. מְאֵדִים, *Meadim*), Sonne (hebr. חַמָּה, *Chamah*; auch *Zorn*; abgeleitet von: חָם, *heiß*), Venus (hebr. נֹגַהּ, *Nogah*), Merkur (hebr. כּוֹכַב, *Kawkab*; auch *Gestirn*), Mond (hebr. לְבָנָה, *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*.
11. ↑ Bezüglich der Zuordnung zu den Sternbildern stimmen die meisten Ausgaben überein - im Gegensatz zur Zuordnung der Planeten.
12. ↑ nach *Ms. Vatikan 299*
13. ↑ d.h. sie kehren im geschlossenen Kreis in sich selbst zurück.
14. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82
15. ↑ möglicherweise ein Hinweis auf Atziluth, die oberste der Vier Welten, die dem Devachan entspricht.

Kommentierte Textausgaben

Hebräisch und Deutsch:

- Lazarus Goldschmidt, *Sefer Jesirah. Das Buch der Schöpfung*, Frankfurt 1894, Nachdruck Hamburg 2004 ISBN 3-937392-14-9
- Arjeh Kaplan, *Sefer Jezira - Das Buch der Schöpfung in Theorie und Praxis*, Grevenbroich, 2007, ISBN 978-3-929588-25-5
- Guillaume Postel, Wolf P. Klein (Herausgeber), *Sefer jezirah.*, Stuttgart, 1994, ISBN 3-7728-1623-1

Deutsch:

- Klaus Herrmann (Herausgeber), *Sefer Jezira - Buch der Schöpfung.*, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt a. M. und Leipzig, 2008, ISBN 978-3-458-70007-4

Hebräisch und Englisch:

- A. Peter Hayman, *Sefer yešira: edition, translation, and text-critical commentary.*, Tübingen, 2004, ISBN 3-16-148381-2

Textausgaben online

Hebräisch

- Hebräisch (<http://kabbalah.info/hebkab/yezirah.htm>)
- Hebräisch mit hebräischem Kommentar (<http://faculty.biu.ac.il/~barilm/yezifra.html>)
- Hebräisch-Englisch (<http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=38753>)

Deutsch

- Deutsch (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalajetzirah.htm>)

Englisch

- Englische Übersetzung der Kurzfassung (http://www.psychic.com/psychic/txt/kaplan_sy_short.html) (A. Kaplan)
- Englisch (<http://www.sacred-texts.com/jud/yezirah.htm>) (W. Wescott)
- Englisch (http://www.holybooks.org/judaism/sepher_yezirah.html) (W.W. Wescott, 1887)
- Englisch (<http://www.scribd.com/doc/3206349/sefer-yetzira>) (Peter Hayman)
- Englisch (http://www.psychic.com/psychic/txt/scholem_sy.html) (Gershom Scholem)
- Englisch mit dem Kommentar von Saadia (<http://www.wbenjamin.org/saadia.html>) (Scott J. Thompson & Dominique Marson)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (1984) [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991) [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf>)

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

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

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

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

Weblinks

Deutsch

- Kabbalistischer Lebensbaum (interaktiv) (<http://www.rodurago.de/index.php?site=lebensbaum>)
- <http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/jezirah0.htm>
- Das hebräische Alephbeth (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm>)

Englisch

- ISAAC THE BLIND'S COMMENTARY ON SEFER YEZIRAH (<http://www.scribd.com/doc/20191942/ISAAC-THE-BLINDS-COMMENTARY-ON-SEFER-YEZIRAH>)
- Sefirot Jezirah and the Tree Of Life (<http://www.rodurago.de/en/index.php?site=lebensbaum>) by E. Rodurago
- Sefer Yetzirah: Cube of Space (<http://www.psychic.com/psychic/cube/cube.html>)
- Astrological Correspondences in the Sepher Yetsira (http://www.psychic.com/psychic/yetsira/sy_astro.html)
- Leo Baeck, "Sefer Yetzira" (<http://www.wbenjamin.org/baeck.html>) [trans. Scott J. Thompson Walter Benjamin Research Syndicate]
- Sefer Yetzirah Bibliography, ed. & trans. Scott J. Thompson (http://www.wbenjamin.org/biblio_yetzirah.html) [Walter Benjamin Research Syndicate]
- Notes on Editions of Sefer Yetzirah in English (<http://www.digital-brilliance.com/kab/karr/syie.pdf>)

Siehe auch

- Dunasch ibn Tamim
- Sefer ha-Bahir
- Sefer ha-Sohar

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_Jetzira&oldid=44688“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2011 um 11:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.524-mal abgerufen.

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

Sefer ha-Bahir

Aus AnthroWiki

Bahir oder **Sefer Ha-Bahir** סֵפֶר הַבְּהִיר (hebräisch, "Buch des Glanzes") ist ein anonymes Werk der jüdischen Mystik (Kabbala), das pseudepigraphisch dem Rabbiner Nechunja ben ha-Qana (1. Jahrhundert n.Chr., einem Zeitgenossen des Jochanan ben Sakkai) zugeschrieben wird wegen der Anfangsworte: „R. Nechunja ben ha-Qana sagte“. Es ist auch bekannt als **Midrasch des Rabbi Nechunja ben ha-Qana** מִדְרָשׁ רַבִּי נְחֻנְיָא בֶּן הַקָּנָה.

Das Buch Bahir wurde erstmals im 12. Jahrhundert in Südfrankreich veröffentlicht. Historiker vermuten als Autor Rabbi Jitzchak Saggi Nehor, der auch bekannt ist als *Isaak der Blinde*. Gegen dessen Verfasserschaft spricht allerdings, dass der Ausdruck "Ejn Sof" ("das Unendliche") als Gottesbezeichnung nicht im Bahir vorkommt, obwohl diese Bezeichnung im Werk von Isaak dem Blinden zu finden ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Titel
- 2 Autorenschaft
- 3 Publikationsgeschichte
- 4 Inhalt
 - 4.1 Abteilungen
 - 4.2 Sefirot
 - 4.3 Die Schöpfung
 - 4.4 Reinkarnation
- 5 Ausgaben und Kommentare
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks und Referenzen

Titel

Nachmanides zitiert als einer der ersten in seinem Kommentar zur Tora (Genesis 1) das Sefer ha-Bahir unter dem Titel *Midrasch R. Nechunja ben ha-Qana* mit dem Eröffnungssatz „R. Nechunja ben ha-Qana sagte“.

Unter mittelalterlichen Kabbalisten wurde das Werk bekannt unter dem Namen *Sefer ha-Bahir*. Dieser Ausdruck wurde aus dem Eröffnungsteil genommen: Ein Vers sagt: „*Und jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet* („*bahir*“) *am Himmel*“ Hi 37,21 .

Autorenschaft

Kabbalisten sehen in R. Nechunja, einem Rabbiner aus der Zeit der Mischna, der um 100 unserer Zeit lebte, den Autor des Sefer ha-Bahir. Mittelalterliche Kabbalisten berichten, dass das Sefer ha-Bahir ihnen nicht als einheitliches Buch vorlag, sondern in einzelnen Teilen, welche sie zerstreut in Rollen und Büchlein fanden. Der zerstückelte und gebrochene Charakter der Texte des Sefer ha-Bahir unterstützt diese Vermutung. So wird manchmal eine Diskussion in der Mitte eines Satzes abgebrochen oder plötzlich von einem zum nächsten Thema gesprungen.

Die historisch-kritische Forschung plädiert für eine spätere Datierung hinsichtlich der Komposition des Sefer ha-Bahir. Manche Forscher glauben, dass es im 13. Jahrhundert von Isaak dem Blinden geschrieben wurde oder aus seiner Schule stammt. Da ihrer Meinung nach der erste Satz, „*Und jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet*

(„*bahir*“) *am Himmel*“ (Hi 37,21) für sich allein ohne Verbindung zu den folgenden steht, sehen sie in ihm eine Anspielung auf die Blindheit des Autors. Moderne Erforscher der Kabbala vermuten, dass zumindest Teile des Sefer ha-Bahir eine Aufnahme des älteren Werkes *Sefer Raza Rabba* sind. Dieses ältere Buch wird in einigen Werken der Geonim genannt, jedoch existiert keine vollständige Abschrift des *Sefer Raza Rabba*. Dennoch können Zitate aus diesem Werk in manchen alten Schriften gefunden werden.

Viele Kabbala-Forscher sind der Überzeugung, dass das Sefer ha-Bahir gnostische Elemente zu seinem Vorgängerwerk hinzufügte. Einer der wichtigsten Diskussionspunkte der modernen Forschung ist die Frage, wieviel gnostisches Gedankengut die Kabbala beeinflusst hat. Mehr zu dieser Diskussion kann in den Werken von Gershom Scholem und Moshe Idel gefunden werden. Es gibt eine gewisse Affinität zwischen der Symbolsprache des Sefer ha-Bahir auf der einen Seite, und den gnostischen Spekulationen über die Äonen auf der anderen. Eine grundsätzliche Frage bei der Erforschung dieses Werkes ist, ob diese Affinität zurückgeht auf eine bis jetzt noch unbekannte historische Verbindung zwischen Gnostizismus aus der Zeit von Mischna und Talmud und den Quellen, welche für das Sefer ha-Bahir benutzt wurden.

Publikationsgeschichte

- Kabbalisten glauben, dass die mündliche Überlieferung des Sefer ha-Bahir auf das 1. Jh. zurückgeht und halten es für möglich, dass es schon vor der ersten Veröffentlichung im 12. Jh. geheime Handschriften gegeben hat.
- 1174 - Sefer ha-Bahir wird in einer Kabbalistenschule der Provence als Manuskript veröffentlicht und einer eingeschränkten Leserschaft zur Verfügung gestellt.
- 1331 - Der früheste Kommentar zum Sefer ha-Bahir wird von Rabbi Meir ben Schalom Abi-Sahula geschrieben, einem Schüler von Rabbi Schlomo ben Avraham Aderet (Rashba), dieser Kommentar wird anonym unter dem Titel Or ha-Ganus veröffentlicht.
- Am Ende des 15. Jh. - Das Sefer ha-Bahir wird von Flavius Mitridates ins Lateinisch übersetzt, seine Übersetzung ist zwar wortreich aber nicht besonders genau.
- 1651 - Das Sefer ha-Bahir wird in Amsterdam zusammen mit Majin ha-Chochma das erste Mal in gedruckter Form veröffentlicht.
- 1706 - Das Sefer ha-Bahir wird in Berlin zusammen mit Majin ha-Chochma veröffentlicht.
- 1784 - Das Sefer ha-Bahir wird in Sklav und Korets veröffentlicht.
- 1800 - Das Sefer ha-Bahir wird in Lemberg veröffentlicht.
- 1830 - Das Sefer ha-Bahir wird in Lemberg veröffentlicht.
- 1849 - Das Sefer ha-Bahir wird an einem unbekanntem Ort als Teil von Chamischa Chumsche Kabbala veröffentlicht.
- 1865 - Das Sefer ha-Bahir wird in Lemberg veröffentlicht.
- 1883 - Das Sefer ha-Bahir wird in Vilnius veröffentlicht.
- 1913 - Das Sefer ha-Bahir wird in Vilnius veröffentlicht.
- 1923 - Eine deutsche Übersetzung wird von Gershom Scholem veröffentlicht.
- 1951 - Das Sefer ha-Bahir wird in Jerusalem veröffentlicht.
- 1979 - Eine englische Übersetzung wird veröffentlicht.
- 1980 - Eine lateinische Übersetzung (Guillaume Postels) wird von Francois Secret veröffentlicht.
- 1983 - Eine französische Übersetzung (Joseph Gottfarstein) wird veröffentlicht.
- 1994 - Der hebräische Text wird anhand der Handschriften von Daniel Abrams veröffentlicht.
- 2005 - Die lateinische Übersetzung von Flavius Mithridates wird zusammen mit einer kritischen Edition des hebräischen Textes von Saverio Campanini veröffentlicht.
- 2008 - Die deutsche Übersetzung von Gershom Scholem erscheint als limitierte Sonderausgabe im Hamburger Aurinia Verlag (ISBN 978-3-937392-15-8).

Inhalt

Das Sefer ha-Bahir besteht aus fünf Sektionen, welche unterteilt sind in 200 kurze Paragraphen. Es hat die Form eines exegetischen Midrasches im typischen Frage-Antwort-Stil als Dialog zwischen Schülern und Meister. Die Hauptpersonen sind *R. Amora* (oder *Amorai*), und *R. Rahamai* (oder *Rehumai*). Manche Aussagen des Buches sind R. Berechiah, R. Johanan, R. Bun zugerechnet, Rabbiner, die in späteren Midraschim erwähnt werden.

Das Sefer ha-Bahir beinhaltet Kommentare, welche die mystische Bedeutung von biblischen Versen erklären. Dabei geht es vor allem um die ersten Kapitel des Buches *Bereschith* (Genesis), also um das Grundverhältnis zwischen Gott und Welt. Dieses wird auch durch viele weitere Zitate aus der Tora und deren Auslegung beleuchtet. Daneben wird die Form der hebräischen Buchstaben und ihre Vokalisierung erläutert. Auch Aussagen des Sefer Jezirah ("Buch der Schöpfung") werden aufgenommen und interpretiert.

Das Sefer ha-Bahir ist reich an Gleichnissen, in denen vor allem die Figur eines Königs im Mittelpunkt steht, mit deren Hilfe das Wesen und das Handeln Gottes illustriert wird.

Abteilungen

Sektion 1 (§ 1-16) beinhaltet Kommentare zu den ersten Versen des Buches *Bereschith* (Genesis) und allgemeines über die Schöpfungserzählung.

Sektion 2 (§ 17-44) spricht über das Aleph-Beth (das hebräische Alphabet) und erhält ihre Inspiration vom Sefer Jezirah, welches die Schöpfung-Buchstaben mit der in der Tora überall präsenten Mystik verbindet.

Sektion 3 (§ 45-122) beinhaltet die sieben Stimmen und die Sefirot.

Sektion 4 (§ 124-193) wird gruppiert durch die Titeln der zehn Sefirot.

Sektion 5 (§ 193-200) schließt die Argumentation ab und nennt die Mysterien der Seele.

Sefirot

Das hebräische Wort Sefirot wurde zuerst im Sefer Jezirah verbunden mit den Ziffern von 1 bis 10 genannt und hatte dort noch nicht die Bedeutung, die spätere Kabbalisten ihm gegeben haben. Erst im Sefer ha-Bahir findet man die erste Diskussion über das kabbalistische Konzept der Sefirot als göttliche Attribute oder Kräfte des emanieren Gottes.

Die Schöpfung

Die Welt ist, nach dem Sefer ha-Bahir, nicht Produkt eines Schöpfungsaktes. So wie Gott existiert dieses Buch schon seit aller Ewigkeit, nicht nur in Potenz sondern auch in Aktualität. Die Schöpfung besteht zumeist aus der Erscheinung, die aus der ersten *Sefira*, „Or ha-Ganus“ oder, wie sie auch genannt wird: „Keter Eljon“, aus Gott hervorgeht.

Diese *Sefira* gebar die *Chochma* (Weisheit), von welcher die *Bina* (Intelligenz) emanierete. Von diesen dreien, den obersten *Sefirot*, und von den ersten Prinzipien des Universums emanieren, eine nach der anderen, die sieben unteren *Sefirot*. Aus diesen wiederum ist alles materielle Sein geformt. Die zehn *Sefirot* sind jeweils miteinander verbunden, und jede einzelne hat einen aktiven und einen passiven Teil im Prozess des Bekommens und des Weitergebens der Emanierungen. Der Ausfluss der einen *Sefira* in die andere wird symbolisiert durch die Form der Buchstaben des hebräischen Alphabets. So repräsentiert das Gimel (ג), geformt wie ein Rohr mit Öffnungen an jedem Ende, die *Sefira*, welche Stärke von der einen Seite bekommt und an die andere weitergibt. Die zehn *Sefirot* sind die Energie Gottes, die Form in der sein Sein sich manifestiert.

Reinkarnation

Das Sefer ha-Bahir übernimmt die Vorstellung von Reinkarnation, um die Theodizee zu lösen: „Der Gerechte war möglicherweise in seinem vorherigen Leben böse und der Böse gerecht.“

Ausgaben und Kommentare

- Eines der besterhaltenen Manuskripte der ursprünglichen Form des Sefer ha-Bahir wurde 1331 von Meir ben

Solomon Abi-Sahula geschrieben; sein Kommentar zum Sefer ha-Bahir wurde anonym unter dem Namen *Or ha-Ganus* („Das verborgene Licht“) veröffentlicht.

- Sefer ha-Bahir wurde ins Deutsche von Gershom Scholem (1923) und ins Englische von Aryeh Kaplan übersetzt.
- Eine kritische Ausgabe hat Saverio Campanini bereitgestellt: *The Book of Bahir. Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version*, edited by Saverio Campanini with a Foreword by Giulio Busi, Torino, Nino Aragno Editore 2005.

Siehe auch

- Sefer Jezirah
- Sohar

Weblinks und Referenzen

- The (original Hebrew) text of Bahir at wikisource.org (http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A8)
- Englische Übersetzung von R. Aryeh Kaplan als PDF (<http://mysticalkeys.com/library/KBLH/bahir.pdf>)
- Volltext Übersetzung (http://home.utah.edu/~rfs4/jkm30.htm#_Sefer_ha_Bahir)
- Auslegungen zum Sefer ha-Bahir (<http://mybahir.blogspot.com>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_ha-Bahir&oldid=30839“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2009 um 22:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.132-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sefer ha-Chajim

Aus AnthroWiki

Das **Sefer ha-Chajim** (hebr. *Buch des Lebens*) ist eine Schrift der jüdischen Kabbala, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Frankreich entstand. Der Verfasser ist unbekannt.

Literatur

- Gershom Scholem: *Ursprung und Anfänge der Kabbala*, Berlin 1962

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_ha-Chajim&oldid=34727“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 11:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sefer ha-Tiqunim

Aus AnthroWiki

Das **Sefer ha-Tiqunim** (hebr., auch *Tiqunim Ha-Zohar*) ist ein Buch der jüdischen Kabbala. Es werden darin 70 Wege zur Auslegung der ersten 6 Buchstaben der Tora besprochen. Die ältesten Ausgaben sind die von Mantua (1558) und Orta Kaj (1719) (Lit.: Feldman, S 239).

Literatur

- Daniel Hale Feldman: *QABALAH - The Mystical Heritage of the Children of Abraham*, Work of the Chariot, Santa Cruz 2001, ISBN 0970136048

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_ha-Tiqunim&oldid=34722“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 09:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 395-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 folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Sefer raziel segulot sigil.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sepher Raziel HaMalach

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sefer_raziel_segulot_sigil.png&oldid=35221“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 01:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sefirobaum.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 305 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (577 × 1.133 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sefirobaum

Quelle: Lazarus Goldschmidt, Sepher Jesirah - Das Buch der Schöpfung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:14, 20. Apr. 2010		577 × 1.133 (54 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sefirotbaum Quelle: Wikipedia:Lazarus Goldschmidt, Sepher Jesirah - Das Buch der

Schöpfung

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

- Sephiroth

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sefirobaum.gif&oldid=35503>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 15:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sehnsucht

Aus AnthroWiki

Die **Sehnsucht** (mhd. *sensuht*, als „*Krankheit des schmerzlichen Verlangens*“^[1]) besteht in dem schmerzlichen Verlangen nach etwas, das man innig liebt oder begehrt, aber nicht erreichen kann. Sie kann so verzehrend werden, dass sie sich bis zur *Todesehnsucht* steigert und dann auch im Selbstmord enden kann.

In seiner höchsten, göttlichen Form schildert Rudolf Steiner die Sehnsucht in seinen Vorträgen über "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen". Er beschreibt hier, wie die Throne, die Geister des Willens, auf dem alten Saturn ihre Willenssubstanz den Cherubim hingeopfert haben und damit die ganze Evolution unserer Planetenkette in Gang brachten. Zugleich damit war die wesenhafte Zeit in Form der Archai entstanden. Indem die Cherubim das Opfer der Throne annahmen, wurden sie aber selbst in die Zeitlichkeit hineingerissen - bis schließlich ein Teil der Cherubim die Annahme dieses Willensopfers verweigerte. Sie konnten sich dadurch dem Reich der Zeitlichkeit entziehen und in den Bereich der Ewigkeit eintreten. Die Wesen, deren Opfer zurückgewiesen wurde, waren dadurch allerdings auf sich selbst zurückgeworfen, ihr Wille, den sie hinopfern wollten an höhere Wesen, wird nun in sie selbst zurückgestaut. Sie fühlten sich dadurch abgetrennt von den höheren Wesen und es wuchs in ihnen die Sehnsucht, über ihre enge Begrenzung hinauszukommen. In dieser Begrenzung, dieser Abgeschlossenheit von den höheren Wesen, drückt sich zugleich ein gewisser, allerdings gar nicht selbst verschuldeter Egoismus aus, denn Egoismus bedeutet nichts anderes als abgeschlossen sein vom Ganzen der Welt. Abgeschlossen zu sein vom Ganzen der Welt ist Egoismus – egal ob selbst verschuldet oder nicht!

"Das Wesen, das seinen Willen hinopfern kann, geht auf in gewisser Beziehung in dem anderen Wesen. Auch das kann man fühlen im Menschenleben, wie man lebt und webt in einem Wesen, dem man Opfer bringt, wie man sich befriedigt und glücklich fühlt, wenn man dem Wesen gegenüberstehen kann, dem man Opfer bringt. Und weil wir hier sprechen von der Opferung an höhere Wesen, an umfassendere, universelle Wesenheiten, zu denen hinaufzuschauen die opfernden Wesen als ihre höchste Seligkeit empfinden müssen, so kann, was da zurückbleibt als zurückgehaltene Willenssehnsucht, nimmermehr dasselbe sein an innerer Stimmung, an innerem Seelengehalt als das, was sie erleben könnten, wenn sie opfern dürften. Denn wenn sie opfern dürften, wäre das Opfer bei den anderen Wesen. Wir dürfen gleichsam den Vergleich gebrauchen: wenn die Erden- und die anderen Planetenwesen der Sonne opfern dürften, dann wären sie bei der Sonne. Wenn sie nicht der Sonne opfern dürften, wenn sie zurückhalten müßten, was sie sonst opfern könnten, dann sind sie bei sich selber, sind in sich selber zurückgedrängt.

Wenn wir das fassen, was jetzt eben mit einem Worte ausgesprochen ist, dann merken wir, daß da etwas ins Weltall hineinkommt. Fassen Sie es klar, daß es nicht anders ausgesprochen werden kann: die Wesen, die einem anderen Wesen opfern, das in ihnen allen lebt, die hingegeben wären an ein Universelles, sie sind jetzt, wenn das Opfer nicht angenommen wird, darauf angewiesen, es selbst in sich zu tragen. Spüren Sie nicht, daß da etwas hereinblitzt, was man Egoität nennt, was später als Egoismus in allen Formen herauskommt? In dieser Weise ins Auge gefaßt, muß man fühlen, was später - sozusagen in die Entwicklung hineingegossen - als ein Erbstück nachlebt in den Wesen. Mit der Sehnsucht sehen wir den Egoismus aufblitzen, zunächst in der schwächsten Gestalt, aber wir sehen ihn sich hineinschleichen in die Weltentwicklung. Und so sehen wir, wie die Wesen, die also der Sehnsucht, das heißt sich selbst, ihrer Egoität, sich hingeben, in einer gewissen Beziehung verdammt werden zur Einseitigkeit, zum bloßen Leben nur in sich selber, wenn nicht etwas anderes eintreten würde." (Lit.: GA 132, S 65 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=65>))

Es musste also etwas geschehen, damit sich die Wesen, deren Opfer zurückgewiesen wurde, nicht völlig in ihrer Egoität verhärten, und dadurch mangels Abwechslung in tödliche Langeweile verfallen und schließlich und ganz aus der fortschreitenden Entwicklung herausfallen. Das wurde auf dem alten Mond durch die Dynamis, die Geister der Bewegung, verhindert, die die unmittelbaren Lenker der Mondenentwicklung waren. Sie stillen bis zu einem gewissen Grad die Sehnsucht der zurück- und auf sich selbst gewiesenen Wesen, indem sie sie in immer neue, wechselnde Beziehungen zu anderen Wesen bringen, damit sie nicht allein in sich selbst abgeschlossen bleiben

müssen. Eine Art von Seelenbewegung bringen sie dadurch in das alte Mondendasein.

"Stellen wir uns einmal ein Wesen vor, das opfern darf: das lebt in dem anderen Wesen, und es lebt immer in dem anderen. Ein Wesen, das nicht opfern darf, kann nur in sich selber leben. Dadurch ist es ausgeschlossen von dem, was es in den anderen und in diesem Falle in den höheren Wesen erleben dürfte. Ausgeschlossen von der Evolution würden schon an dieser Stelle die entsprechenden Wesen, in die Einseitigkeit hineinverdammte und -verbannt, wenn nicht etwas einträte, was da in die Entwicklung hineinfällt und was die Einseitigkeit hinwegbewegen will. Das ist das Eintreten neuer Wesenheiten, welche die Verdammung und Verbannung in die Einseitigkeit hintanhaltend. Wie auf dem Saturn Willenswesen, wie auf der Sonne Weisheitswesen, so sehen wir auf dem Monde die Geister der Bewegung auftreten, wobei wir aber nicht räumliche Bewegung uns vorzustellen haben, sondern wobei wir «Bewegung» so fassen müssen, daß sie einen mehr gedanklichen Charakter trägt. Jeder kennt den Ausdruck «Denkbewegung», obwohl das nur der Ablauf, die Flüssigkeit der eigenen Gedanken ist; aber daraus schon werden Sie sehen, daß, wenn wir uns einen umfassenderen Begriff der Bewegung aneignen wollen, wir zur Erklärung der Bewegung zu etwas anderem als der bloßen Ortsbewegung, die nur eine einzelne Gattung der gesamten Bewegung darstellt, greifen müssen. Wenn viele Menschen einem höheren Wesen hingegeben sind, das sich gleichsam in ihnen allen ausdrückt, weil es von ihnen allen Opfer entgegennimmt, so leben alle diese Vielen in dem Einen und sind darin befriedigt. Wenn aber die Opfer zurückgewiesen werden, so leben die Vielen in sich selber und können nicht befriedigt werden. Da treten die Geister der Bewegung ein und führen gleichsam die Wesen, welche sonst nur auf sich angewiesen wären, zu allen anderen Wesenheiten in einer gewissen Weise hin, bringen sie zu den anderen in eine Beziehung. Die Geister der Bewegung sind zunächst nicht nur als ortsverändernde Wesen zu denken, sondern sie sind solche Wesen, die etwas hervorbringen, wodurch ein Wesen in immer neue Beziehungen zu anderen Wesen tritt.

Man kann sich eine Vorstellung machen von dem, was jetzt damit auf dieser Stufe im Kosmos erlangt ist, wenn man wieder auf eine entsprechende Seelenstimmung reflektiert. Wer weiß nicht, daß die Sehnsucht im Menschen, wenn sie anhält, bleibt, keine Veränderung erleben darf - wer weiß nicht, wie quälend es wird und den Menschen in einen Zustand bannt, der ihm unerträglich wird, der dann bei den flachköpfigen Menschen zu dem wird, was man «Langeweile» nennt. Aber von dieser Langeweile, die man gewöhnlich nur den flachköpfigen Menschen zuschreiben kann, gibt es alle möglichen Zwischenstufen bis zu denen, welche den großen, edlen Naturen eigen sind, in denen das lebt, was ihre eigene Natur als Sehnsucht ausdrückt, und was nicht befriedigt werden kann in der äußeren Welt. Und wodurch wird die Sehnsucht mehr befriedigt als durch Veränderung? Der Beweis dafür ist, daß die Wesen, die diese Sehnsucht fühlen, Beziehungen suchen zu immer neuen und neuen Wesenheiten. Die Qual der Sehnsucht wird oft überwunden durch das, was veränderte Beziehungen sind zu immer neuen Wesenheiten.

Da sehen wir, als die Erde ihre Mondenphase durchmacht, wie die Geister der Bewegung in das Leben der sich sehrenden Wesen, die sonst veröden würden - und Langeweile ist auch eine Art von Verödung -, die Veränderung, die Bewegung hineinbringen, die Beziehung zu immer neuen und neuen Wesenheiten oder zu immer neuen und neuen Zuständen. Die räumliche, örtliche Bewegung ist nur eine Gattung dieser umfassenderen Bewegung, von der wir jetzt gesprochen haben. Eine Bewegung haben wir, wenn wir in der Lage sind, am Morgen einen bestimmten Gedankeninhalt in der Seele zu haben, diesen aber nicht zu behalten brauchen, sondern zu anderem übergehen können. Da überwinden wir die Einseitigkeit in der Sehnsucht durch die Mannigfaltigkeit, durch die Veränderung und die Bewegung des Erlebten. Im Raume draußen haben wir nur eine besondere Art dieser Veränderung." (Lit.: GA 132, S 65f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=65f>))

Dadurch entsteht in den zurückgewiesenen Wesen ein traumartiges, flüchtig-flüssiges Bilder-Bewusstsein, das ihre Sehnsucht befriedigt. Allerdings wird dadurch die Seele nicht dauerhaft befriedigt; sie verlangt ohne Ende nach immer neuen und neuen Bildern. Eine dauerhafte Erlösung von der quälenden Sehnsucht ist nur möglich, wenn die Seele nicht nur in Bildern anderen Wesen lebt, sondern sich real mit ihnen vereinigen kann. Erst dann wird auch die Egoität real überwunden. Das konnte erst auf der Erde geschehen; auf dem alten Mond war das noch nicht möglich. Daher blieb der alte Mond der „Planet der Sehnsucht“ und erst die Erde kann zum „Planet der Erlösung“ werden.

Anmerkungen

- ↑ So im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.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=Sehnsucht&oldid=42034>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2011 um 05:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 482-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sehsinn

Aus AnthroWiki

Der **Sehsinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Durch ihn nehmen wir *Hell* und *Dunkel* und die Welt der Farben wahr; er bildet damit nur einen Teil der umfassenderen visuellen Wahrnehmung, an der auch noch andere Sinnestätigkeiten beteiligt sind. So werden Formen erst durch den Eigenbewegungssinn des Auges wahrgenommen und durch den Gleichgewichtssinn auf die Lotrechte bezogen und erst die koordinierte Bewegung beider Augen ermöglicht das räumliche, stereoskopische Sehen.

Die Anlage zum Sehsinn wurde auf der alten Sonne gemeinsam mit dem Lichtäther geschaffen.

Der Sehsinn steht in enger Beziehung zu den höheren Regionen der Astralwelt. Der Astralleib, in dem die Begierden und Leidenschaften des Menschen leben, wird für den Hellseher als übersinnlicher Lichtleib sichtbar, der in mannigfaltigen Farben und Formen erstrahlt. Ähnlich ist es, wenn wir in der Natur mit dem sinnlichen Auge Farben erblicken. Wie hinter dem übersinnlich erscheinenden Rot im Astralleib eine Begierde als die eigentliche geistige Realität lebt, so steckt auch hinter dem sinnlich sichtbaren Rot der Blume eine astralische Begierde. Niemals gäbe es in der Welt Farben, wenn nicht die Dinge und Lebewesen der äußeren Natur durchdrungen wären von astralen Wesenheiten.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sehsinn&oldid=38735>“

Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 15:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sein

Aus AnthroWiki

Das **Sein** umfasst im weitesten Sinn alle geistigen, seelischen und physischen Weltbereiche in ihrem ideell wesenhaften Sosein (Essenz) und - als **Seiendes** - in ihrem realen Dasein (Existenz). Das *Sein* als solches wird dabei als zeitlos ungeworden und unvergänglich gedacht, während *Seiendes* dem Werden und Vergehen unterliegt. Das Wesen des Seienden zu erforschen, ist Aufgabe der Ontologie. Was dabei als Seiendes gilt und was als *Nichtseiendes*, hängt ganz von der philosophischen Position ab, von der aus diese Frage beantwortet wird. Aus der Sicht des Realismus ist nur das sinnlich räumlich Gegebene ein wahrhaft Seiendes, während Gedanken, Gefühle u.ä. nur Erscheinungen, also ein eigentlich Nichtseiendes sind. Der Idealismus nimmt die gegenteilige Position ein, nach der die Ideen das eigentlich Seiende sind und alles Sinnliche und Räumliche bloße Erscheinung.

Aus anthroposophischer Sicht gründet sich die gesamte Wirklichkeit auf das reale Dasein individueller geistiger Wesen in ihrem tätigen Zusammenwirken.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sein&oldid=29575>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2008 um 23:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.204-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sekem

Aus AnthroWiki

Sekem ist ein ägyptisches Fairtrade-Unternehmen, das 1977 von Dr. Ibrahim Abouleish gegründet wurde. Heute gehören der Sekem-Holding sechs Firmen an. Das Unternehmen erschloss ca. 60 km nordöstlich von Kairo Wüste für die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Sekem produziert verschiedene Bio-Lebensmittel, Gesundheitsprodukte und Textilien aus ökologischem Anbau.

Im Jahr 2003 wurde Ibrahim Abouleish für die Sekem-Initiative mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Neben der biologisch-dynamischen Landwirtschaft liegt der Fokus auf der Einhaltung eines fairen Handels und dem sozialen und kulturellen Wohlergehen der über 2000 Beschäftigten. Anfangs beschränkte sich das Fairtrade-Prinzip auf den Handel mit Industrieländern, mittlerweile versucht Sekem das System auch in Ägypten zu etablieren. Der ökonomische Erfolg des Unternehmens legte den Grundstein für kulturelle Initiativen wie Kindergärten, Waldorfschulen und Kliniken, die mit Hilfe von NGOs errichtet wurden. Im Jahr 2006 soll eine freie Universität aufgebaut werden.

GLS Gemeinschaftsbank und Triodos Bank stiegen im Februar 2007 mit knapp 20 Prozent in die SEKEM-Gruppe ein.

Sekem bedeutet *Lebenskraft aus der Sonne*.

Weblinks

- www.sekem.com (<http://www.sekem.com/>)
- www.sekemoesterreich.at (<http://www.sekemoesterreich.at/>)
- www.sekem-reisen.de (<http://www.sekem-reisen.de/>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sekem&oldid=25912>“

Kategorie: Unternehmen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2008 um 07:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.423-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbst

Aus AnthroWiki

Das **Selbst** ist ein Hinweis auf den innersten Wesenskern, die schöpferische Quelle eines geistigen Wesens. Das niedere Selbst des Menschen ist sein im bloßen Egoismus verhärtetes Ich; sein höheres Selbst ist das Geistselbst, der durch die bewusste Arbeit des Ich vergeistigte Astralleib.

"Ich wollte zeigen, wie man allmählich dahin kommen kann, das, was in unserem Inneren lebt als astralischer Leib und Selbst, seiner wahren Gestalt nach, nicht in der Maja, zu erkennen; denn so wie der Mensch seinen astralischen Leib innerlich erlebt, so ist es nicht der wirkliche astralische Leib, so ist es der astralische Leib, wie er sich spiegelt im Ätherleib. Und was der Mensch sein Selbst nennt, ist nicht das wirkliche Ich, ist das Ich, wie es sich spiegelt im physischen Leib. Spiegelbilder seines Inneren erlebt der Mensch nur. Und wenn er unreif die Gestaltungen dieses eigenen inneren Astralleibes und Ichs erleben würde, so entstünden in ihm Zerstörungstriebe, so würde er ein aggressives Wesen, so entstünde in ihm die Lust zu schaden. Und diese Dinge liegen ja aller schwarzen Magie zugrunde. Wenn auch die Wege, welche die schwarze Magie geht, sehr verschieden sind, der Effekt, den sie erzielen, hat immer etwas von einem Bündnis mit Ahriman oder mit Shiva. Und dadurch lernt man nur astralischen Leib und Ich in ihrer wirklichen Gestalt erkennen, daß man weiß: Man darf sie nur erkennen lernen, wenn man zugleich bejaht die Notwendigkeit, daß sie sich entwickeln und würdig und wert machen müssen, das zu sein, was sie sein sollen. Die innerste Natur des astralischen Leibes ist der Egoismus; das Ideal muß aber sein, Egoist sein zu dürfen, weil die Weltinteressen die eigenen Interessen werden. Das Ideal muß sein, in das andere Wesen untertauchen zu dürfen, weil der Wille vorliegt, in den anderen Wesen nicht sich zu suchen mit seinen Interessen, sondern das andere Wesen bedeutungsvoller zu finden, als man sich selber findet." (Lit.: GA 145, S 188 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=188>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Selbst&oldid=46198>“

Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 13:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.749-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbsterkenntnis

Aus AnthroWiki

Die Möglichkeit zur **Selbsterkenntnis** ist dem Menschen durch sein Ich gegeben. Wesen, die über kein eigenständiges Ich verfügen, wie z.B. Tiere oder Elementarwesen, können naturgemäß keine Selbsterkenntnis erringen. Wahre Selbsterkenntnis ist aber auch dem Menschen nicht schon automatisch durch sein Ich gegeben, sondern muss erst, sowohl menschheitlich als individuell, auf einem langen Entwicklungsweg aktiv errungen werden. Wahre **Selbsterkenntnis** schreitet über vier Stufen voran, die den vier Wesensgliedern des Menschen, also physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich, entsprechen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die erste Stufe der Selbsterkenntnis
- 2 Die zweite Stufe der Selbsterkenntnis
- 3 Die dritte Stufe der Selbsterkenntnis
- 4 Die vierte und höchste Stufe der Selbsterkenntnis
- 5 Literatur

Die erste Stufe der Selbsterkenntnis

ist die, die der Mensch durch das gewöhnliche Tagesbewusstsein bekommt, indem er sich der physischen Organe bedient und dadurch zum Erkennen der Umgebung kommt. Durch sein Gegenstandsbewusstsein sieht sich der Mensch als Subjekt einer Welt von Objekten gegenübergestellt, an denen sein Selbstbewusstsein erwacht. Verfehlt wäre es aber, wollte der Mensch nun versuchen, dadurch zur Selbsterkenntnis zu kommen, dass er in sein Inneres hineinbrütet. Was wir heute als Selbst erleben, wenn wir in unser Inneres blicken, und wie es auch die moderne Psychologie beschreibt, weitet uns nicht den Blick zu unserer wahren geistigen Individualität, sondern ist nur ein selbstgemachtes Konstrukt, ein abstraktes, höchst vergängliches gedankliches Bild, das wir uns von uns selbst machen, das obendrein von mancherlei luziferischem Wunschdenken einerseits und verschiedensten ahrimanisch begründeten Ängsten andererseits tingiert ist. Daran schließt sich dann in Form des **Selbstwertgefühls** eine bloß subjektive Bewertung der eigenen Person, die nicht in der Erkenntnis des realen Urteil gründet, das die geistige Welt über uns fällt und das allein unseren wahren Wert als geistige Individualität begründet. Der ganze Selbsterfahrungs-Humbug unserer Zeit, und mag er sich noch so spirituell gebärden, ist geradezu ein von den Widersachermächten aufgeworfenes Hindernis auf dem Weg zu wahrer Selbsterkenntnis. In Wahrheit wird dadurch höchstens das Ego durch ein gesteigertes Selbstwertgefühl gestärkt, was zwar dem Menschen schmeicheln mag und ihm angenehm erscheinen kann, aber ihn um so sicherer seinem wahren Wesen entfremdet.

"Leicht kann da geglaubt werden, daß der Mensch nun in sein Inneres blicken muß, daß er sozusagen sich selbst erforschen muß. Da kommen wir nun an alle möglichen Arten der Selbsterkenntnis, die da gepflogen und angeraten werden. Zum Beispiel soll der Mensch beobachten, was er tut, was seine Eigenschaften sind und seine Fehler, er soll hineinbrüten in sein Inneres und zu erkennen suchen, wieviel er wert sei, wie tüchtig er zu dieser oder jener Handlung sei und dergleichen. Hier beginnen schon die Gefahren der falsch verstandenen Selbsterkenntnis, und darum müssen wir von den Gefahren sprechen. Wir haben ja immer im Auge, daß der Mensch versuchen soll, hinaufzukommen in die höheren Welten. Wir wissen auch, daß dieses Hinaufsteigen etwas ist, was aus dem Menschen etwas ganz anderes macht, als er heute ist, und deshalb ist es natürlich, daß da manche Hindernisse in den Weg treten. Durch falsche Selbsterkenntnis wird der Aufstieg ebenso gefahrvoll, wie er erst möglich wird durch eine richtige Selbsterkenntnis. Diese Art Selbsterkenntnis, die man eher ein Bebrüten seines alltäglichen Ich nennen möchte, ein Achtgeben auf seine Fehler, ist eine falsche und eine Gefahr, die den

Menschen tatsächlich eher zurückwirft, weil nämlich der umfassende Maßstab für das Urteil fehlt.

Wenn der Mensch durch eine gewöhnliche Erwägung seiner Vorzüge und Fehler sagt: Das hast du richtig gemacht, das hast du unrichtig gemacht, da mußt du dich bessern -, setzt das voraus, daß er einen Maßstab habe, nach dem er sich richten kann. Dieser Maßstab wird sozusagen auch zu einem Wertmesser für dasjenige, was der Mensch auch in der Zukunft darstellen wird. Und auf diese Art wird der Mensch eigentlich niemals über sich selbst hinauskommen, und das ist gerade das, was der Anthroposoph sich immer vorzusagen hat: Nicht stehenbleiben, sondern immer und immer, Schritt für Schritt über diesen Punkt hinauskommen. - Ein Ausspruch, der beherzigt werden sollte, ist: Alles, was du in bezug auf Entwicklung der Seele unternimmst und was dich auf dem Lebenspfade vorwärts bringt, ist gut getan; alles, was dich auf dem Punkte erhält, ist im Grunde genommen für deine Seele ein Verlust. - Keine Selbsterkenntnis, die den Menschen dahin treibt, daß er in Reue zerknirscht ist oder ihn zu einer Selbstbefriedigung führt, kann den Menschen vorwärts bringen." (Lit.: GA 108, S 33f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=33f>))

Objektive Selbsterkenntnis wird damit beginnen müssen, sich darüber eine lebendige Anschauung zu verschaffen, was man dem Ort und der Zeit verdankt, in die man hineingeboren wurde:

"Wenn wir nur eine Möglichkeit gewinnen wollen, einzusehen, worauf es ankommt, müssen wir uns die Frage vorlegen: Wovon hängt denn der eigentliche Mensch gewöhnlich ab? - Sie werden sich leicht hineinversetzen in den Gedanken: Wie wäre es denn mit meinen Vorstellungen, meinen Empfindungen und Gefühlen, wenn diese Individualität, die ja von Inkarnation zu Inkarnation gegangen ist und von Inkarnation zu Inkarnation gehen wird, wie wäre es, wenn diese Individualität nicht, sagen wir, vor so und soviel Jahren in Wien geboren wäre, sondern fünfzig Jahre früher etwa in Moskau? Was würde diese Individualität dann für einen Inhalt haben; welche Empfindungen, Gefühle, Vorstellungen, Gedanken und Ideen würden dann diese Individualität durchziehen und ihr den eigentümlichen Grundton geben? Ganz andere! Sie kommen am leichtesten dazu, sich das ganz genau vorzustellen, wenn Sie einmal darüber reflektieren, wie - vom Morgen bis zum Abend Ihre Vorstellungen und Empfindungen laufen, wieviel bei diesen abhängt davon, wann und wo Sie in die Welt geraten sind. Versuchen Sie, sich einmal genau eine Rechnung zu machen, ziehen Sie vom Inneren der Seele alles ab, was bedingt ist von dem Wann und Wo der Geburt. Alle diese Vorstellungen werfen Sie aus dem Seelenleben hinaus. Versuchen Sie einmal darüber nachzudenken, was dann noch bleibt, und versuchen Sie vor allen Dingen noch nachzudenken, wieviele von diesen Vorstellungen, die vom Morgen bis zum Abend durch die Seele ziehen, überhaupt Gültigkeit und Wert haben außer durch Ort und Zeit Ihres Lebens zwischen Geburt und Tod. Da werden Sie sehen, wie bedeutsam es ist für das Ich, wohl darauf zu achten, wie weit es unter den Einflüssen des Wann und Wo steht. Das lernen Sie nicht erkennen dadurch, daß Sie in Ihr Inneres hineinbrüten, sondern das lernen Sie erkennen durch eine gute Berücksichtigung des Dichterspruches: Willst du dich selbst betrachten, lerne dich durch die anderen kennen! - durch die Umgebung. Und so werden wir in eigenartiger Weise vom Bebrüten der Seele ab- und dazu geführt, daß wir sagen: Wir müssen, um unser Ich kennenzulernen, uns ein offenes Auge, einen offenen Sinn schaffen für die Eigenart des Weltinhalts, in den wir nach Wann und Wo hineingeboren sind. Je mehr wir uns bemühen, diesen offenen Sinn zu haben für die Außenwelt, für das, was um uns ist, desto mehr kommen wir im geisteswissenschaftlichen Sinne zu dem, was wir auf diesem niedersten Gebiete Selbsterkenntnis nennen können.

Lernen wir durch freien Blick sozusagen die ganze Tonfärbung unserer eigenen Zeit kennen; versuchen wir einmal, uns klarzumachen, wie in der mannigfachsten Weise uns zur Verfügung steht das Eigenartige unseres Zeitalters, unseres Ortes, in dem wir leben. Höchst eigenartig ist diese Selbsterkenntnis, die uns hinweist von unserem Selbst auf unsere Umgebung. Lernen wir diese unsere Außenwelt kennen, versuchen wir in ihren Geist einzudringen, das zu erforschen, was uns herauskristallisiert hat, dann werden wir wie ein Spiegelbild unser Ich erkennen. Das ist ein objektiver Weg. Das Hineinschauen in sich selbst ist eine Gefahr. Man soll die Ursachen erkennen, warum man so und so ist. Die kann man in der Umgebung kennenlernen; dadurch werden wir von uns abgelenkt. Da haben wir also zunächst das, was uns die Fähigkeit gibt, uns zu erkennen, soweit wir ein Ich sind, das sich des physischen Organs bedient, um mit seiner Mitwelt zu leben." (Lit.: GA 108, S 34 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=34>))

Die zweite Stufe der Selbsterkenntnis

schaute hin auf das Wirken des Selbstes im Ätherleib. Im Ätherleib liegen alle Fähigkeiten und Talente, die wir uns in

das Erdenleben mitbringen. Wieder wäre es ein Irrweg, wenn wir darauf unseren unmittelbaren Blick richten wollten; zu einer objektiven Erkenntnis kommen wir nur, wenn wir ergründen, was wir unserer Zugehörigkeit zu Familie, Rasse und Volk zu verdanken haben:

"Das Selbst nun, wenn es morgens untertaucht in den physischen und in den Ätherleib, wirkt im heutigen Menschheitszyklus in beiden Leibern, also auch im Ätherleib. Da kommt dabei nicht dasjenige in Betracht, was Ort und Zeit, das Wann und Wo aus uns machen, sondern da kommt mehr in Betracht. Am Ätherleibe hängt noch etwas ganz anderes, was in gewisser Beziehung noch tiefer mit unserem Selbst verknüpft ist, was schon hinausgeht über Geburt und Tod. Da kommen wir dann zu dem, was in einer gewissen Beziehung dieses Selbst mit sich bringt, was von früher her stammt und in die Zukunft hineinreicht, was dieses Selbst schon hat, wenn es in einem physischen Leibe verkörpert wird. Äußerlich angesehen, indem man einfach den Menschen oberflächlich betrachtet, stellt sich besonders am Ätherleibe dasjenige dar, was wir als Talente, Anlagen, besondere Fähigkeiten des Selbst zu bezeichnen haben, und hier sind wir schon in einer gewissen Beziehung auf einem schwierigeren Gebiete der Selbsterkenntnis. [...]

Es lauern da der Selbsterkenntnis die schlimmsten Feinde auf, wenn der Mensch beginnt, sich klarwerden zu wollen über seine Talente und Fähigkeiten durch Selbstbebrütung. Gerade da muß er seine Betrachtungen von sich heraus auf die Umgebung, vom Persönlichen auf das Unpersönliche hinüberziehen. Da haben wir die Betrachtung nunmehr zu lenken, wo es auf das Gebiet des Ätherleibes geht, auf unsere Zusammengehörigkeit mit dieser oder jener Rasse. Da haben wir uns zu fragen, zu welchem Gliede der Menschheit gehörst du eigentlich? Und wir sollen uns bemühen, die Eigenart dieser Menschheitsgruppe, zu der wir gehören durch Familie, Rasse, Volk, im Vergleich mit den universellen Eigenschaften des ganzen Menschengeschlechts zu erforschen. Lernen wir also kennen dasjenige, was sich in der Vererbungslinie hindurchzieht, was vom Urgroßvater auf den Großvater und so weiter sich fortentwickelt, und was das Selbst innerhalb dieser Vererbungslinie eigentümlich färbt, was also nicht zusammenhängt direkt mit Wann und Wo, sondern zusammenhängt mit tieferen Grundgesetzen des Menschendaseins, lernen wir diese Eigentümlichkeiten kennen, dann werden wir wiederum den richtigen Hintergrund finden, um dann erst zu sehen, wie sich unser eigenes Selbst von diesem Hintergrunde abhebt. Aber jedes Selbstbebrüten des Selbst vor Betrachtung dieses Hintergrundes ist vom Übel." (Lit.: GA 108, S 36 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=36>))

Durch konsequentes Sich-Erziehen zur Umbildung von Talenten und Fähigkeiten wird die Individualität allmählich unabhängig von der Vererbungslinie. Wahre Selbsterkenntnis gründet sich auf konsequente *Selbsterziehung*. Das zeigt sich in deutlichen Veränderungen der Aura; sie weitet sich, wird innerlich reicher gestaltet und beweglicher.

"In bezug auf seine Talente und Fähigkeiten wird in der Regel nicht viel getan sein, wenn sich der Mensch nur eine Vorstellung über Abstammung und Vererbungslinie bildet, da wird er nicht zu einem Herausgehen kommen. Hier kann nur die geisteswissenschaftliche Erfahrung sprechen. Es handelt sich darum, daß aus der geisteswissenschaftlichen Erfahrung gegeben werde das, was den Menschen unabhängig macht von Talenten und Fähigkeiten. Dieses Heilmittel sieht dem, was es erreichen soll, gar nicht ähnlich, doch ist es das Heilmittel: Wenn der Mensch versucht, ein warmes, inniges Gefühl sich anzueignen für das, was ihn zunächst wenig interessiert, für das, was ihm Mühe macht, sich dafür zu interessieren, und namentlich, wenn er sein Interesse vielseitig macht, dann wird er seine Individualität aus den ererbten Fähigkeiten herausarbeiten.

Der erste Schritt, die Erkenntnis der Umgebung, wird verhältnismäßig bald vollzogen sein; der zweite - dieses Sich-Erziehen - bildet nur langsam die Talente um. Ja, es muß sogar darauf aufmerksam gemacht werden, daß zuweilen für diese Inkarnation verzichtet werden muß darauf, daß ein Umschaffen der Talente vollzogen werde, aber der Weg wird eingeleitet, und es ist außerordentlich wichtig, daß wir das wirklich versuchen. Dann wird sich dem hellseherischen Bewußtsein sehr bald zeigen, wie die Aura in sich beweglich wird, wie sie vibrierend wird. Wir werden wenigstens in den ersten Anfängen eine Umwandlung unserer eigenen Natur sehen. In dieser nach und nach erfolgenden Selbsterziehung ergibt sich dann ganz von selbst dasjenige, was wir eine unpersönliche Selbsterkenntnis nennen können." (Lit.: GA 108, S 38f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=38f>))

Die dritte Stufe der Selbsterkenntnis

führt dazu, die Wirkungen des Karma zu erleben, die sich im Astralleib ausleben. Wenn wir etwas über unser wahres

Selbst erfahren wollen, dann müssen darauf sehen, was wir seit unserer Geburt all den Menschen zu verdanken haben, mit denen wir im Leben zusammengekommen sind: Eltern, Lehrer, Erzieher, Schulkameraden, Berufskollegen, Freunde - und Feinde. Durch ihren fördernden oder hemmenden Einfluss sind wir erst das geworden, was wir heute sind. Den *Feinden*, die uns die größten Hindernisse in den Weg stellten, haben wir oft am aller meisten zu verdanken. Von außen durch unsere Mitmenschen, mögen sie uns gut oder schlecht gesinnt sein, kommt uns im karmischen Geschehen unser wirkliches Ich zu. Dafür müssen wir dankbar sein. Die bis zur Feindesliebe gesteigerte Nächstenliebe zeigt sich hier von einer ganz speziellen Seite. So wie wir unser Ich durch unsere Mitmenschen empfangen, so tragen wir ihnen umgekehrt die Kräfte ihres Ichs zu – das ist ein beständiger Austausch. Nächstenliebe war schon eine Forderung in vorchristlicher Zeit, doch beschränkte sie sich im wesentlichen auf jene Menschen, mit denen man durch das Blut verbunden war – die Familie, der Stamm, das Volk. Dadurch öffnet sich aber nur das Tor für das Gruppen-Ich. Erst die allgemeine Menschenliebe, die Blutsverwandte und nicht Verwandte, Freunde und Feinde gleichermaßen, und letztlich die ganze Menschheit umfasst, bereitet den Weg, auf dem uns unser individuelles Ich auf den Schwingen des Schicksals zuströmt. Und indem wir so unser wahres Ich im Schicksalsgeschehen ergreifen, d.h. wenn wir die Samenkörner, die uns durch das Karma eingepflanzt werden, auch zur Reife bringen, dann strömt der Menschheit insgesamt eine stärkende Kraft zu.

Diese Stufe der Selbsterkenntnis kann also nur errungen werden, wenn sich der Mensch in richtiger Weise zu seinem Schicksal stellt, und das ist letztlich nur dadurch möglich, dass man zu einer soliden geistigen Erkenntnis Zugang findet. Man muss das Erdenleben mit seinen oft bitteren Schicksalsschlägen von einer höheren, geistigeren Warte überschauen lernen.

"Das ist dasjenige, was dem Menschen möglich macht, im Sinne seines Karma dann von selbst zu leben. Es handelt sich also nunmehr darum, daß der Mensch dazu kommt, die anthroposophische Lehre in die Tatsachen umzusetzen. Es ist notwendig, soll Karma nicht eine abstrakte Idee bleiben, soll sie wirksam werden, daß man daran geht, diese Karmaidee probeweise in das Leben einzuführen, probeweise wenigstens, weil man schon der Mannigfaltigkeit und der Unruhe unseres alltäglichen Lebens wegen nicht ständig in Selbstbeobachtung bleiben kann. Es ist notwendig, daß man sich die Frage vorlegt, was heißt das: karmisch denken?"

Nehmen wir einen radikalen Fall als Beispiel an: Jemand hat einem anderen - mir zum Beispiel - eine Ohrfeige versetzt. Was heißt in einem solchen Falle «karmisch denken»? Ich war in einem früheren Leben da, der andere auch. Ich habe vielleicht damals, in dem früheren Leben, ihm zu seiner jetzigen Handlungsweise die Ursache gegeben, ihn dazu gedrängt, ihn erst gleichsam abgerichtet dazu. Ich will nicht theoretisieren, ich will eine Hypothese aufstellen, die eine Lebenshypothese werden soll. Gibt er mir nun den Schlag, wenn ich so denke? Nein, er gibt ihn mir gar nicht. Ich selbst gebe ihn mir, denn ich habe ihn selbst dahin gestellt auf den Platz, ich habe die Hand, die er gegen mich aufhob, selbst erhoben.

Nunmehr kann das Weitere nur die Erfahrung geben, und die gibt folgendes: Wenn der Mensch versucht, ernsthaft so die Karma-idee ins Auge zu fassen, ab und zu solch eine Frage zu stellen, in vollem Ernste und in voller Würde, wird er tatsächlich sehen, daß er einen Erfolg davon hat. Das kann Ihnen kein Mensch beweisen. Sie müssen es sich selbst beweisen, indem Sie es tun. Da werden Sie sehen, daß tatsächlich Ihr inneres Leben ein ganz anderes wird, Sie bekommen ganz andere Gefühle, Willensimpulse über das Leben, und ein ganz anderes inneres Leben zeigt seine Konsequenzen; es wird sich zeigen an einer ganz anderen Stelle. Wo Sie großen Schmerz, Enttäuschungen erfahren hätten, nehmen Sie den Schmerz ruhig hin; Sie sind äquilibrirt deswegen, weil Sie das so getan und gedacht haben. Es tritt die Folge ein, daß über das ganze Seelenleben eine merkwürdige Ruhe kommt, eine Art gesetzmäßigen Erfassens der Geschehnisse, keineswegs eines fatalistischen.

Das ist auch der Weg, den man einschlagen muß, wenn man nach und nach die Karmaidee, das Wahrhalten dieser Idee zur Gewißheit ausbilden will. Gegen die Karmaidee läßt sich streiten. Wer Gründe vorbringen will, der kann es. Man kann auch theoretisch so etwas nicht beweisen, sondern nur durch die Probe, und da gibt Ihnen die Erfahrung dasjenige, was dabei herauskommt. Die Erfahrung gibt, wenn sie intensiv wird, die Mittel, Karma zunächst zu begreifen. Dann merkt man aus der Gruppierung der Dinge, daß es wirklich etwas ist, was in den Dingen liegt, so wie man merkt, ob man ein Phantasiebild hat, oder ob man die Wirklichkeit des Bügelstahls hat, wenn man ihn angreift. So muß die Erfahrung selbst jene Zusammenfassung der Tatsachen des Lebens geben, wodurch wir nach und nach unsere Willkür, unsere inneren Willensimpulse eingliedern in unser Karma. Diese Arbeit unseres Lebens, die kompliziert ist, ist etwas, was zu den besten Mitteln zur Erreichung einer dritten Stufe

der wahren Selbsterkenntnis gehört. Dadurch lernen Sie nach und nach fühlen, was der Niederschlag im gegenwärtigen aus dem früheren Leben ist." (Lit.: GA 108, S 42ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=42ff>))

Konkret bedeutet das: wir müssen die Anstöße, die uns das Schicksal durch andere Menschen vermittelt, bewusst erkennen und aktiv in Taten umsetzen. In alten Zeiten geschah der karmische Ausgleich gleichsam wie von selbst; heute müssen wir ihn immer mehr aktiv und bewusst vorantreiben. Wir leben in einer Zeit, in der der karmische Ausgleich in der alten Form längst in Unordnung geraten ist, es ist Unordnung im Karma entstanden. Wenn wir das Schicksal aktiv ergreifen, d.h. wenn wir unsere Schicksalsaufgabe erkennen und bewusst zu verwirklichen beginnen, dann waltet darin auch der Christus-Impuls, der uns die stärkende Kraft gibt, um diese Aufgabe zu bewältigen. In diesem Sinn ist der Christus der Herr des Karma geworden, und er kann es in dem Maß sein, in dem wir es *wollen*.

Die vierte und höchste Stufe der Selbsterkenntnis

führt uns zur Erkenntnis des Zusammenhanges unserer Erde mit dem ganzen Kosmos:

"Wenn Sie sich dasjenige genau vor die Seele führen, was in den Aufsätzen «Aus der Akasha-Chronik» über die Entwicklung der Erde geschildert wird, was scheinbar ganz fremd für die Seele ist, wie es zuletzt mit Notwendigkeit zur heutigen Konfiguration hinführt, dann haben Sie Selbsterkenntnis durch Welterkenntnis! So führt uns die Selbsterkenntnis immer weiter und weiter aus uns heraus, immer zum Unpersönlichen. Wie durch Anwendung des Karma im Leben die Aura heller und lichter wird, so wird durch die eigentliche Erkenntnis der kosmischen Zusammenhänge die Aura kraftvoller und fähig, aus sich heraus ursprünglich freie Impulse zu schaffen. Hier kommen Sie zur Lösung der Frage nach Freiheit und Unfreiheit. Denn Freiheit ist ein Entwicklungsprodukt, und man gelangt zu ihr immer mehr, je mehr man zur Selbsterkenntnis gelangt." (Lit.: GA 108, S 47f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=47f>))

Wahre Selbsterkenntnis, durch alle vier Stufen hindurch, ist also für den heutigen Menschen nur durch umfassende Welterkenntnis möglich - und wahre Selbsterkenntnis führt den Menschen zur Freiheit.

Mensch, erkenne dich selbst! Werde frei!

Indem der Mensch in der Selbsterkenntnis bis zu diesem Punkt voran schreitet, wird er im Erkenntnisakt die engen Schranken seiner irdischen Persönlichkeit, die ihm durch seine Hüllenwesensglieder gesetzt sind, überwinden und im Ich die tätige Schaffenskraft des Weltgeistes erleben:

"Dem Menschen leuchtet in seinem Ich das höchste Licht. Aber dieses Licht gibt seiner Vorstellungswelt nur den rechten Widerschein, wenn er gewahr wird, daß es nicht sein Selbstlicht ist, sondern das allgemeine Weltlicht. Es gibt daher keine wichtigere Erkenntnis als die Selbsterkenntnis; und es gibt zugleich keine, die so vollkommen über sich selbst hinausführt. Wenn das «Ich» sich recht erkennt, so ist es schon kein «Ich» mehr." (Lit.: GA 007, S 71 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA007.pdf#page=71>))

Der Mensch überwindet sein niederes Ich, um sein Selbst auf höherer Stufe wiederzugewinnen. Die Individualität des Menschen wird also keineswegs ausgelöscht, sondern *erhöht*. Das Ich des Menschen wird zum weit geöffneten Tor in die geistige Welt und durch dieses Tor wird der Heilige Geist auf den Menschen ausgegossen. In dem neuen, höheren Selbst, das der Mensch dadurch erringt, ist der Geist, der Heilige Geist, tätig. Der Mensch erwirbt sich dadurch ein höheres, geistiges Wesensglied, das Rudolf Steiner zutreffend als Geistselbst bezeichnet hat. Selbsterkenntnis in diesem Sinn ist nicht bloß beschauliche Betrachtung des eigenen Seins, sondern ein tätiges Hinstreben zum Weltgeist selbst.

Für einzelne hat diese Entwicklung an jenem Pfingstfest begonnen, nachdem sich der Christus durch die Himmelfahrt dem unmittelbaren Bewusstsein der Jünger entzogen hatte - für immer mehr Menschen kann es sich jetzt und in der nächsten Zukunft verwirklichen. Dies zu erkennen, ist das wichtigste Ziel der Selbsterkenntnis für den heutigen Menschen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, GA 7 (1990)
2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), ISBN 3-7274-1081-7

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=Selbsterkenntnis&oldid=39701>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 00:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.940-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstlosigkeit

Aus AnthroWiki

Selbstlosigkeit ist eine der grundlegenden immanenten Eigenschaften des Ich, der geistigen Individualität, denn das Wesen des Geistes besteht darin, sich zu verschenken. Das Ich wird dadurch nicht ärmer, sondern reicher und kräftiger, und verschenkt es sich nicht, löscht es sich aus. Und je höher entwickelt das Ich ist, desto reicher kann es sich verschenken und umso wertvoller ist sein Geschenk und umso mehr bereichert es die Welt. Darum ist das Ich auch die Quelle der Liebe, die in ihrem höchsten und eigentlichsten Sinn stets selbstlos ist. Im Gegensatz dazu ist das Ego, das im Egoismus verhärtete und sich vor der Welt verschließende niederen Selbst des Menschen, der Quellort aller Selbstsucht. Da unser Ich aber noch lange nicht vollkommen entwickelt ist, sondern von uns erst noch in seinem vollen Umfang *gesucht* werden muss, ist *Selbstsucht* ein notwendiger Bestandteil unseres Daseins.

"Sie wissen ja vielleicht, und Sie werden es noch mehr sich überlegen können, wenn Sie das Buch, das demnächst erscheinen wird^[1], lesen werden, daß denjenigen Geistern, die den neueren Weltanschauungsidealismus gepflegt haben, es hauptsächlich darauf angekommen ist, das Ich zu erleben, im Ich zu leben. Das muß so sein nach dem Mysterium von Golgatha. Aber die orientalische Weisheit ging darauf hinaus, das Ich nur ja nicht zu erleben, sondern es zu überwinden, auszulöschen. Und nun erneuert *Omar al Raschid Bey*^[2], der Deutsche, nicht der Türke, diese alte indische Weisheit, indem er sagt:

«Wer sein Heil im Ich sucht, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit.»

Ja, meine lieben Freunde, wer sein Heil im Ich *sucht*, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit. Die Selbstsucht, die Ichsucht, liegt nämlich vor dem Finden des Ich. Solange man sucht das Ich, solange entwickelt man die Selbstsucht, und von der Selbstsucht befreit nur die Findung, das Finden des Ichs. Hat man es gefunden, dann kann man nicht mehr von der Selbstsucht, von der Ichsucht gequält werden. In dem Finden des Ich liegt die einzig wirkliche Überwindung der Selbstsucht. Und wer heute, nach dem Mysterium von Golgatha, noch fliehen will das Ich, wer heute noch dasselbe sagt, wie man im alten Indien gesagt hat, der wird zurückgeworfen aus dem Ich in die Sucht nach dem Ich, der pflegt gerade die Selbstsucht. Daher machen solche Bücher heute auf uns einen so selbstsüchtigen Eindruck, einen Eindruck, der uns zeigt, wie die Betreffenden sich von der Welt zurückziehen, nicht das Unsterbliche, das Geistige der Wirklichkeit suchen wollen, sondern vor der Wirklichkeit zurückzucken, um in ihren Träumen selbstsüchtig nach einer Erkenntnis zu suchen. Das ist die Selbstsucht der Erkenntnis. Und diese Selbstsucht der Erkenntnis, die sich selbst nicht bemerkt, das ist die schlimmste Selbstsucht. Daher ist das ganze Buch ein selbstsüchtiges Buch. Solange das Ich nicht eingezogen war in die Entwicklung der Menschheit, das heißt vor dem Mysterium von Golgatha, mußte man die Ichsucht veredeln. Da war die orientalische Weisheit am Platze. Heute so zu sprechen, heißt: scheinbar vorn vor sich wegzustoßen das Ich, und hinten packt einen Luzifer und stößt einen erst recht in die Selbstsucht hinein; und das merkt man nicht!" (Lit.: GA 167, S 281f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=281f>))

Anmerkungen

- ↑ Rudolf Steiner: *Vom Menschenrätsel. Ausgesprochenes und Unausgesprochenes im Denken, Schauen, Sinnen einer Reihe deutscher und österreichischer Persönlichkeiten.*, GA 20 (1984), ISBN 3-7274-0200-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf>)
- ↑ Omar al Raschid Bey: *Das hohe Ziel der Erkenntnis. Aranada Upanishad*, München 1912

Literatur

- ↑ Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeste*, GA 167 (1962), ISBN 3-7274-1670-X [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.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=Selbstlosigkeit&oldid=40452>“

Kategorie: Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 00:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 389-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstmord

Aus AnthroWiki

Der **Selbstmord** hat für den **Selbstmörder** im Leben nach dem Tod schwerwiegende schmerzliche Folgen:

"Wenn der Mensch herabsteigt, um sich auf der Erde zu inkarnieren, wird er durch sein eigenes Verlangen getrieben, und dies Verlangen hat seinen guten Grund. Es ist die Absicht, zu lernen. Wir lernen durch alle unsere Erfahrungen, und wir bereichern unseren Erfahrungsschatz. Aber damit der Mensch auf der Erde lernen kann, wird er notwendigerweise durch den Sinnengenuß angezogen.

Wenn nun die Seele, nach dem Tode auf dem Astralplan angekommen, ihr Leben nach rückwärts durchlebt, handelt es sich im Gegenteil darum, den Sinnengenuß hinter sich zu lassen und einzig die Erfahrung zu verarbeiten. Ihr Durchgang durch den Astralplan ist also eine Reinigung, durch welche sie das Hängen an den physischen Genüssen verliert.

Das ist die Reinigung im Kamaloka der Inder, im verzehrenden Feuer. Der Mensch muß sich abgewöhnen, einen Körper zu haben. Der Tod erzeugt in ihm zuerst die Wirkung einer ungeheuren Leere. Bei gewaltsamem Tod und bei Selbstmord sind diese Gefühle der Leere, des Durstes und des Brennens noch viel schrecklicher. Der Astralleib, nicht dazu vorbereitet, außerhalb des physischen Leibes zu leben, reißt sich unter Schmerzen von ihm los, während beim natürlichen Tode der reif gewordene Astralleib sich leicht löst. Beim gewaltsamen Tod, der nicht vom Willen des Menschen verursacht ist, ist die Loslösung immerhin weniger schmerzhaft als im Fall des Selbstmords." (Lit.: GA 094, S 63f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=63f>))

"Je mehr der Mensch vor dem Tode vom physischen Leben losgelöst, je leichter also sein Sterben gewesen ist, um so leichter wird er sich von der sinnlichen Welt entwöhnen. Am schwersten wird dieses Entwöhnen dem Selbstmörder. Denn dieser täuscht sich: Er bedenkt nicht, daß er die Trennung vom sinnlichen Leben gewaltsam vollzog und daß ihn deshalb eine unsägliche Gier nach seinem physischen Leibe erfaßt, die ihn in der Nähe der physischen Welt festhält. Ähnlich, wenn auch in abgeschwächter Form, ergeht es dem, der durch einen Unglücksfall plötzlich sein Leben verloren hat. Auch ein solcher Todesfall hinterläßt die Gier nach dem physischen Leib, aber später findet dann ein Ausgleich im Devachan statt. Wenn die Seele die irdischen Wünsche abgelegt hat, tritt sie ein in den Devachan-Zustand." (Lit.: GA 094, S 143 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=143>))

Siehe auch

- Zyankali

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf>)
2. Maria von Nagy: *Rudolf Steiner über den Selbstmord*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1998
3. Arie Boogert: *Wir und unsere Toten*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1993, S. 118 - 121

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Selbstmord&oldid=47496>“

Kategorie: **Leben zwischen Tod und neuer Geburt**

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstorganisation

Aus AnthroWiki

Als **Selbstorganisation** wird das spontane Auftreten stabiler, sich dynamisch erhaltender geordneter Strukturen in Systemen bezeichnet, bei denen die strukturbildenden Faktoren durch die Elemente des Systems selbst bestimmt werden. Im physikalischen Sinn tritt Selbstorganisation bei entsprechender Energiezufuhr häufig in offenen Systemen fern vom thermodynamischen Gleichgewicht auf. Die nicht-zufällige dynamische Ordnung der Systemelemente entsteht durch die Zufuhr hochwertiger Energie bei höherer Temperatur und die gleichzeitige Abfuhr niederwertiger Energie bei niedrigerer Temperatur, wodurch Entropie und damit Unordnung im weitesten Sinn aus dem System exportiert wird. Ein einfaches Beispiel ist die spontane Bildung von Konvektionszellen in erhitzten Flüssigkeiten (Bénard-Experiment). Derartige Strukturen wurden von Ilya Prigogine, der für seine Theorie der Nichtgleichgewichtsthermodynamik 1977 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, auch als dissipative Strukturen bezeichnet.

Selbstorganisation tritt insbesondere auch in lebenden Systemen in Erscheinung.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbstorganisation&oldid=34767>“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Biologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 11:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 511-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstsucht

Aus AnthroWiki

Selbstsucht hat ihren Ursprung im Ego, dem niederen Selbst des Menschen, das sich durch den luziferischen Einfluss im Egoismus verhärtet hat und vor der Welt verschließt. Dem gegenüber ist das Ich, der geistige Wesenskern des Menschen, eine Quelle der Selbstlosigkeit, denn das Wesen des Geistes ist es, sich zu verschenken, und daraus entspringt auch die sich verströmende Liebe, während sich das Ego in der bloßen Begierde zusammenkrampft. Insofern wir aber heute unser wahres Ich noch lange nicht zur vollen Reife gebracht haben, sondern es noch auf einem weiten Weg *suchen* müssen, ist die *Selbstsucht* ein notwendiger Bestandteil unseres Daseins.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbstsucht&oldid=40450>“

Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seligpreisungen

Aus AnthroWiki

Der Christus Jesus deutet mit seinen **Seligpreisungen** auf eine grundlegende Veränderung in der Welt durch das Mysterium von Golgatha hin, durch das sich der Christus durch seinen Tod mit der Erde verbunden hat. Es ist hierbei wichtig zu beachten, dass der Christus den Tod vorher nicht kannte, da er ein rein geistiges Wesen war und man den Tod nur auf der Erde oder auf Welten, die auf einer vergleichbaren Entwicklungsstufe stehen, erleben kann. Und durch den Tod auf der Erde konnte der Christus sich mit dieser verbinden. Jeder Teil der Seligpreisungen deutet auf eine Veränderung eines Wesensgliedes des Menschen hin. Die Bergpredigt richtete der Christus nur an seine Jünger:

"Christus Jesus gab selbst die eindringlichste Lehre von der Erfüllung der Zeiten in dem, was wir die Bergpredigt nennen. Sie war durchaus keine Volkspredigt, denn es heißt: «Da Christus das Volk sah, ging er hinweg und offenbarte sich seinen Jüngern.»" (Lit.: GA 118)

Die Freskomalerei "die Bergpredigt"

Fra Angelico muss das, insofern er seine Freskomalerei "Die Bergpredigt" selbst entworfen hat, bereits gewusst haben, was man deutlich an selbiger erkennen kann.

Selig sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. (Vers 3 wörtlich: Selig die Armen im Geist) (Mt 5,3)

Gerade dieser Satz wird häufig falsch verstanden, was man auch gut an der hier verwendeten Einheitsübersetzung erkennen kann. Steiner sagt folgendes dazu:

"Früher konnte nur derjenige zur geistigen Welt aufsteigen, der angefüllt war mit den Strömungen dieser geistigen Welt; nur dieser konnte seliggepriesen werden als ein Reicher des Geistes. Das war der Hellseher im alten Sinne, und der gehörte zu den seltensten Persönlichkeiten. Die meisten waren Bettler geworden im Geiste. Jetzt aber konnten diejenigen das Reich der Himmel finden, die es in ihrem Ich suchten." (Lit.: GA 118)

Selig sind die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. (Mt 5,4)

Damit ist folgendes gemeint:

"Sodann sagte er vom Ätherleib: Früher konnten die Menschen vom leiblichen und seelischen Leid geheilt werden durch Hinaufsteigen in die geistige Welt mittels der Ekstase. Wenn sie nun gotterfüllt, gottinnig werden, dann können, die da Leid tragen, geheilt, getröstet werden und können in sich selber den Grund, den Trost finden." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. (Mt 5,5)

Mit diesen Worten bezieht sich Christus auf den Astralleib:

"Weiter sagte er vom Astralleib: Früher mussten diejenigen, die wilde, stürmische Leidenschaften und Impulse im Astralleib hegten, dadurch besänftigt werden, dass ihnen Gleichmut, Gelassenheit und Läuterung zuströmte von

den geistig-göttlichen Wesenheiten. - Jetzt aber sollten die Menschen durch die Kraft ihres eigenen Ich unter der Einwirkung Christi die Kraft finden, ihren Astralleib zu läutern. Die Stätte, wo der Astralleib sich läutern kann, ist jetzt die Erde geworden. Daher musste dieser Einschlag für den Astralleib so dargestellt werden, dass gesagt wurde: Selig und gotterfüllt im Astralleib können nur diejenigen sein, die sich das Gleichnis, Gleichmaß erwerben, und ihnen wird als Los, als Lohn aller Trost und alles Gute auf der Erde zufallen." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. (Mt 5,6)

Jetzt spricht der Christus von der Empfindungsseele.

"Auf die Empfindungsseele bezieht sich die vierte Seligpreisung. Wer sich in seiner Empfindungsseele recht läutern und eine höhere Entwicklung durchmachen will, der wird in seinem Ich einen Einschlag des Christus bekommen; er wird einen Durst im Herzen nach Gerechtigkeit verspüren, gottinnig werden und sein Ich wird in sich selber gesättigt sein." (Lit.: GA 118)

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. (Mt 5,7)

"Das nächste Glied ist die Verstandes- oder Gemütsseele. Das Ich schlummert dumpf in der Empfindungsseele und erwacht erst in der Verstandes- oder Gemütsseele. Wenn wir mit unserem Ich in der Empfindungsseele schlummern, dann können wir nicht in allen Menschen das finden, was sie erst zu wirklichen Menschen macht: das Ich. Bevor der Mensch das Ich in sich entwickelt hat, muss er seine Empfindungsseele in höhere Welten hinaufwachsen lassen, um dort etwas wahrnehmen zu können. Wenn er aber in der Verstandes- oder Gemütsseele sich entwickelt, kann er den Menschen neben sich wahrnehmen. Bei allen bisher genannten Gliedern müssen wir uns an das erinnern, was in früheren Reichen gegeben war. Erst in der Verstandes- oder Gemütsseele kann sich die Seele mit dem erfüllen, was von Mensch zu Mensch strömt. Es wird in dem Satzgefüge der fünften Seligpreisung etwas Besonderes eintreten müssen; es muss Subjekt und Prädikat gleich sein, weil hingedeutet werden soll auf das, was das Ich in sich entwickelt. Dieser fünfte Satz sagt: «Wer Mitleid und Barmherzigkeit entwickelt, der wird Barmherzigkeit wiederfinden.» Das ist eine Kreuzprobe, die wir hier bei einem okkulten Dokument machen. Christus hat in bezug auf die einzelnen Glieder der menschlichen Natur alles verheißen, alles stimmt." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. (Mt 5,8)

"Auf die Bewusstseinsseele bezieht sich der nächste Satz der Seligpreisungen. Durch sie kommt das Ich als reines Ich derart zur Entwicklung, dass es den Gott in sich aufnehmen kann. Wenn also der Mensch so weit heraufdringen kann, dann kann er den Tropfen des Göttlichen, sein Ich in sich wahrnehmen. Er kann durch seine gereinigte Bewusstseinsseele Gott schauen. Dieser sechste Satz der Seligpreisungen muss sich also auf das Gottschauen beziehen. Der äußere physische Ausdruck für das Ich und die Bewusstseinsseele ist das physische Blut, und worin sich dieses besonders zum Ausdruck bringt, das ist das menschliche Herz als Ausdruck des gereinigten Ich. Christus sprach daher: «Selig werden die sein, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.» Damit ist geradezu bis in diese Intimität herein angedeutet, dass unser Herz, der Ausdruck des Ich, des Göttlichen im Menschen ist." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. (Mt 5,9)

"Der gegenwärtige Mensch kann wohl die drei Seelenglieder ausbilden, aber in ferner Zukunft erst die höheren Glieder: Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Diese können im Menschen noch nicht in sich selber leben, er muss dazu aufschauen zu höheren Wesen. Sein Geistselbst ist noch nicht in ihm; es ergießt sich erst später über ihn. Er ist noch nicht genügend entwickelt, um das Geistselbst völlig in sich aufzunehmen, er steht in dieser Beziehung erst im Anfang der Entwicklung, ist nur gleichsam ein Gefäß, um es allmählich in sich aufzunehmen. Das deutet auch der siebente Satz der Seligpreisung an. Das Geistselbst kann ihn zunächst nur durchwärmen, durchweben. Allein die Tat Christi bringt es auf die Erde herunter als die Kraft der Liebe und Harmonie. Daher sagt Christus: Selig sind die, welche das Geistselbst als erstes geistiges Glied zu sich herunterholen, denn sie werden Gottes Kinder werden. - Das weist die Menschen hinauf in die höheren Welten." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,10)

"Fernerhin wird Bezug genommen auf dasjenige, was für die Zukunft herbeigeführt werden soll, was aber von der Gegenwart mehr und mehr angefochten und mit allen Kräften und Mächten verfolgt wird. Es ist angedeutet in dem achten Satz der Seligpreisungen: Gotterfüllt oder selig sind diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn sie werden erfüllt sein in ihrem Selbst von den Reichen des Himmels, vom Lebensgeist, von Buddhi." (Lit.: GA 118)

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. (Mt 5,11)

"Im Anschluss daran finden wir noch Hinweise auf die besondere Mission des Christus selber, auch in dem Sinne, dass die intimen Schüler des Christus selig sein können, wenn sie um seinetwillen Verfolgung leiden müssen: eine leise Andeutung auf das Atma, das erst in ferner Zukunft uns zuteil werden wird, ist damit verbunden." (Lit.: GA 118)

Ergänzend ist noch anzumerken, dass Valentin Tomberg in seiner allerletzten noch anthroposophischen Phase den entscheidenden Hinweis gab, mit Hilfe der neun Seligpreisungen wäre die Menschheit zukünftig in der Lage die derzeit dämonisch besetzten neun Schichten des Erdinneren zukünftig zu Erlösen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (2002)
2. Valentin Tomberg: *Der VATERUNSER-Kurs*, Bände 1 - 4, Achamoth Vlg., Taisersdorf 2010

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

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

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

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

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

Weblinks

1. GA 118: 9. Vortrag: Die Bergpredigt. Das Land Schamballa (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/118_09.pdf)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seligpreisungen&oldid=47304>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 14:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 496-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Semipelagianismus

Aus AnthroWiki

Semipelagianismus war eine im 5./6. Jahrhundert vor allem in Südgallien verbreitete theologische Lehrrichtung, welche dem Pelagianismus nahesteht, sich jedoch bemüht, ihre Aussagen von dem bereits vom Konzil von Ephesos verurteilten Pelagianismus des Julianus von Eclanum abzugrenzen. Ausgelöst wurde diese Bewegung durch die harte Verurteilung des Pelagianismus durch Augustinus, durch dessen Anschauungen über Sünde und Gnade sich insbesondere Angehörige monastisch-asketischer Gemeinschaften angegriffen fühlten. Hauptvertreter war der Mönch Johannes Cassianus in Marseille. Im 13. Buch seiner „Gespräche mit den Vätern“ brachte er seine von dessen Prädestinations- und Gnadentlehre differierenden Anschauungen vor, die von Augustinus 428/29 in zwei Schriften – „De praedestinatione sanctorum“ (MPL 44, 959-992) und „De dono perseverantiae“ (MPL 45, 993-1034) – bekämpft wurden. Darin betont Augustinus, dass nicht nur der Glaube selbst von Anfang an ein Gnadengeschenk Gottes sei, sondern auch das Beharren im Glauben.

Der semipelagianische Streit dauerte die folgenden Jahrzehnte an und wurde erst 529 auf der Synode von Arausio (Orange an der Rhône) mit einer Verurteilung des Semipelagianismus beendet. Die Beschlüsse des Arausianum wurden von Papst Bonifatius II. bestätigt und verwarfen sowohl Pelagianismus wie Semipelagianismus ganz im Sinne der augustinischen Lehren über Sünde und Gnade. Der freie Wille sei durch die Erbsünde derart geschwächt, daß der Mensch von sich aus Gott weder lieben noch an ihn glauben noch um seinetwillen etwas Gutes tun könne. Auch das Beharren im Glauben sei Gnade. Die Vorstellung einer doppelten Prädestination hingegen (der einen zum Heil, der andern zur Verdammnis) wurde von der Synode verworfen.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Semipelagianismus&oldid=29232>“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 09:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 320-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sensualismus

Aus AnthroWiki

Der **Sensualismus** (von lat. *sensus* = Gefühl, Empfindung, Sinn), der von Rudolf Steiner zu den zwölf grundlegenden Weltanschauungen gezählt wird, ist eine hauptsächlich von England ausgegangene erkenntnistheoretische Richtung, die alle Erkenntnis ausschließlich aus der sinnlichen Wahrnehmung ableiten will. Der Sensualismus ist eine spezielle Form des ebenfalls auf Erfahrung beruhenden, aber weiter gefassten Empirismus, der auch Erkenntnisse aus nicht sinnlichen Quellen, etwa von Messinstrumenten, einbezieht. In diesem Sinn kann auch die auf systematischer hellsichtiger Erfahrung beruhende Geistesforschung wohl dem Empirismus, nicht aber dem Sensualismus zugerechnet werden.

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.

Man kann aber weiter gehen und kann sagen: Die Welt der Phänomene haben wir zwar um uns herum. Aber alles, was wir in diesen Phänomenen zu haben glauben so, daß wir es selber hinzugegeben haben, daß wir es selber hinzugedacht haben, das haben wir eben hinzu gedacht zu den Phänomenen. Berechtigt ist aber nur das, was uns die Sinne sagen. - Merken Sie wohl, ein solcher Mensch, der dieses sagt, ist nicht ein Anhänger des Phänomenalismus, sondern er schält von dem Phänomen das los, wovon er glaubt, daß es nur aus dem Verstande und aus der Vernunft kommt, und er läßt gelten, als irgendwie von der Realität angekündigt, was die Sinne als Eindrücke geben. Diese Weltanschauung kann man Sensualismus nennen." (Lit.: GA 151, S 42f)

Siehe auch

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

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Sensualismus&oldid=41440>“

Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.680-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Separatio

Aus AnthroWiki

Als **separatio** (lat. *Trennung*) wird in der Alchemie ganz allgemein die Zerlegung der Ausgangssubstanz in einzelne Fraktionen bezeichnet. Zumeist werden dabei die festen, flüssigen und leicht verdampfbaren Substanzen voneinander getrennt. Nach der alchemistischer Auffassung, bei der Geistiges und Stoffliches stets im Zusammenhang betrachtet wird, werden dadurch zugleich die Prinzipien Sal, Merkur und Sulphur, wie sie Paracelsus beschrieben hat, voneinander geschieden. In der Natur erfolgt die Scheidung dieser drei Prinzipien, wie Rudolf Steiner ausführlich beschrieben hat (-> Weihnachtsimagination), regelmäßig im Jahreslauf während der Winterzeit, kulminierend zur Zeit der längsten Nacht, und verleiht ihr dadurch den spezifisch weihnachtlichen Charakter. In der Hochsommerzeit hingegen ist die *separatio* von *Sal*, *Merkur* und *Sulphur* fast vollständig aufgehoben.

Die wichtigsten praktischen Verfahren zur *separatio* sind die *destillatio*, die *praecipitatio* und die *sublimatio*.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Zweiter Vortrag, Dornach, 6. Oktober 1923

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Separatio&oldid=24396>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 704-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sepharial

Aus AnthroWiki

Sepharial oder **Walter Gornold** bzw. **Walter Gorn Old** (Pseudonyme, eigentlich **Walter Richard Old**) (* 20. März 1864 in Handsworth (heute zu Birmingham), England; † 23. Dezember 1929 in Hove, England) war ein englischer Autor, Astrologe und Theosoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
 - 1.1 Kindheit, Ehe, Kinder
 - 1.2 Der Theosoph
 - 1.3 Der Astrologe
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit, Ehe, Kinder

Walter Richard Old wurde am 20. März 1864 in *Handsworth*, heute ein Stadtteil von Birmingham, als eines von sechs Kindern von *George* († 1868) und *Amelia Old* († 1891) geboren. Der Vater war Herrenausstatter, die Familie in guten finanziellen Verhältnissen. Nach Besuch der Grundschule absolvierte Old eine Lehre bei einem Drogisten in Birmingham. Welcher Tätigkeit er nach seiner Lehre nachging ist unklar.

Im Juni 1896 heiratete er *Marie Moore*. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor.

Der Theosoph

1887 begann Old einen Briefwechsel mit Helena Blavatsky, besuchte diese daraufhin in London und verfiel sofort ihrem Charisma. Er trat der Blavatsky Lodge bei, stieg nach kurzer Zeit zum Vizepräsidenten der Loge auf und war von 1890 bis 1891, nach Archibald Keightley, Generalsekretär der britischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (*British Section of the Theosophical Society*). Von Dezember 1890 bis Juli 1891 war er Herausgeber der theosophischen Zeitschrift *The Vahan*.

1892 reiste er nach Indien, um Henry Steel Olcott, den Präsidenten der Theosophischen Gesellschaft, zu unterstützen. Dort verstrickte er sich in der Judge Case, einem Skandal um angeblich von William Quan Judge gefälschte Meisterbriefe der Meister der Weisheit. Im April 1894 kehrte Old nach England zurück, übergab *Edmund Garrett* von der Zeitung *Westminster Gazette* schriftliches Material zur Judge case und erklärte diesem aus seiner Sicht die ganze Angelegenheit. Im Oktober 1894 begann Garrett in der Gazette mit der Veröffentlichung des Stoffes, der die Meister der Weisheit als Scharlatanerie und die Theosophische Gesellschaft in ein schiefes Licht rückte. Die Folge war, dass eine Reihe von Logen zusammenbrachen und zahlreiche Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft den Rücken kehrten. In dieser Zeit wurde Old aus der Theosophischen Gesellschaft ausgeschlossen. Da er sich wegen der Weitergabe der Dokumente einer Reihe von Angriffen ausgesetzt sah, änderte er 1894/95 seinen Namen auf *Walter Gornold*, auch *Walter Gorn Old* geschrieben, und verließ London.

Der Astrologe

Von Jugend an interessierte sich Old für Esoterik, vor allem Astrologie, Numerologie und Okkultismus und bildete sich autodidaktisch weiter. 1887 veröffentlichte er sein erstes Buch über Astrologie unter dem Pseudonym *Sepharial*, dieser Name machte ihn bekannt. Insgesamt schrieb er 58 Bücher, darunter mehrere astrologische Grundlagenwerke die ihre Gültigkeit bis heute behalten haben. Dazu veröffentlichte er eine Reihe von Artikeln und Aufsätzen in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften wie z.B. *British Journal of Astrology* oder *Old Moore's Almanack*.

Werke (Auswahl)

- *A manual of occultism*. Rider, London 1972, ISBN 0-09-110910-8.
- *Symbolische Tierkreisgrade, die Deutung der 360 Grade des Horoskops*. Chiron-Verlag, Tübingen 2004, ISBN 3-89997-107-8.
- *The science of numerology*. Borgo Press, San Bernardino 1986, ISBN 0-89370-692-2.
- *The kabala of numbers*. Cosimo, New York 2005, ISBN 1-59605-404-2. (Reprint von 1913)
- *Your fortune in your name, or, Kabalistic-astrology, being the Hebraic method of divination by the power of sound, number, and planetary influence*. Borgo Press, San Bernardino 1981, ISBN 0-89370-656-6.
- "The Manual of Astrology", W. Foulsham, Slough, Berks. reissued 1997. ISBN 0-572-01029-X

Literatur

- Kim Farnell: *The Astral Tramp, a Biography of Sepharial*. Ascella, Mansfield 1998, ISBN 1-898503-88-5.

Weblinks

- Literatur von und über Sepharial (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=129296996>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie (<http://www.skyscript.co.uk/sepharial.html>) (Englisch)
- Kurze Biografie und Rezension (http://www.katinkahesselink.net/kh/rev_w_old.html) (Englisch)
- Bild (<http://sepharial.com/gen/about.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sepharial&oldid=47346>“

Kategorien: Biographie | Mann | Engländer | Autor | Astrologe | Theosoph | Geboren 1864 | Gestorben 1929

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2012 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 934-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sepher Raziel HaMalach

Aus AnthroWiki

Das **Sepher Raziel HaMalach** (hebr. ספר רזיאל המלאך) ist ein Werk der Kabbala aus dem 13. Jahrhundert, das auch unter den Namen "Sepher Raziel" und "Buch des Raziel" bekannt ist. Ins Lateinische wurde es übersetzt als *Liber Razielis Archangeli*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Verwechslung
- 2 Legende
- 3 Geschichte
- 4 Bibliographische Erwähnungen
- 5 Ausgaben und Verweise
- 6 Weblinks

Symbole und Sigille aus dem Sepher Raziel HaMalach

Verwechslung

Das Sepher Raziel HaMalach wird oft mit dem mittelalterlichen Grimoire Sepher Ha-Razim verwechselt. Das Sepher Ha-Razim ist

- ein selbstständiges Buch und
- in einigen Versionen des Sepher Raziel HaMalach enthalten.

Das *Sepher Ha-Razim* findet sich in den meisten Versionen des Sepher Raziel HaMalach im sechsten Kapitel wieder. Die Verwechslung muss James George Frazer zugerechnet werden. Er schreibt in seinem Werk „Folklore in the Old Testament“, dass „Noah aus einer heiligen Schrift lernte, wie die Arche zu bauen sei. Jene Schrift war Adam gegeben worden durch den Engel Raziel. Darin solle sich alles Wissen wieder finden; das menschliche sowie das göttliche.“ Die Verwechslung könnte aber auch aus zwei Irrmeinungen entstanden sein. *Sepher* (hebr. ספר) bedeutet im Hebräischen "Buch" und findet sich oft im Titel mittelalterlicher Grimoires. Die erste Irrmeinung entstand, weil der Name *Raziel* (hebr. „Gottes Geheimnis“) und *Razim* (hebr. „Geheimnisse“) auf die gleiche Wortwurzel zurückführbar sind: "raz" (hebr. רז). *Ha-Malach* (hebr. המלאך) bedeutet: "der Engel". Die zweite Irrmeinung basiert auf einem inhaltlichen Missverständnis. Im Sepher Razim werden Anweisungen zum Bau der Arche an Noah vermittelt. Das Sepher Raziel HaMalach wurde der Legende nach von Noah mit in die Arche genommen. Im Sepher Raziel ist von Noah oder von der Arche nichts nachzulesen.

Legende

Nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, wurde ihnen die Tragweite ihrer Sünde bewusst. Adam begann deshalb zu beten. Gott erhörte ihn und sandte den Engel Raziel zu ihnen. Er sollte ihnen jene göttlichen Geheimnisse vermitteln, die Adam und Eva wieder zurück ins Paradies führen sollten. In einigen Legenden wird erzählt, dass der Engel im Alter von 130 zu Adam kam. In einer anderen Legende wird erzählt, dass Adam erst mit 635 besucht wurde. Diese heilige Schrift soll der Legende nach auf einer Saphirtafel eingraviert gewesen sein.

Laut der rabbinischen Tradition wurde das Buch von den Cherubim gestohlen. Sie waren nicht damit einverstanden, dass Adam solch ein Wissen zuteil werden sollte. Sie warfen es in die Tiefen des Meeres. Daraufhin befahl Gott dem Engel Rehab nach dem Buch zu tauchen und es wieder Adam zurückzugeben.

Von Adam kam dann das Buch in die Hände Noahs. Noah rettete es über die Sintflut und übergab es Abraham. Abraham wanderte nach Ägypten aus. Dort befassten sich Ägypter sowie Juden gleichermaßen mit dem Buch. Jahrhunderte später - während der vierzigjährigen Wanderung durch die Wüste - wurde Moses durch Metatron (Henoch) in die Geheimnisse des Sepher Raziel HaMalach eingeweiht. Von Moses soll das Wissen an David und dann an Salomon gegangen sein. König Salomon gilt bis heute als der weiseste Mensch auf Erden und als ein Meister der Kabbala.

Geschichte

Es gibt viele unterschiedliche Versionen des „Sefer Raziel“. Es existieren Ausgaben in verschiedenen Sprachen mit abweichenden Inhalten. Die meisten Historiker datieren das Buch in das 13. Jahrhundert und in die literarischen Kreise von König Alfonso X. Er wird auch Alfonso der Weise (1221-1284) genannt. Er gründete in Toledo eine Übersetzungsakademie zusammengesetzt aus Juden, Christen und Moslems. Dort wurden arabische und jüdische Werke ins Lateinische und Spanische übersetzt.

Das „Buch des Raziel“ soll aus Alfonsos Übersetzungsakademie stammen. Nicht als Resultat einer Übersetzung, sondern als zusammengesetzte Konzeption älterer Texte. Es wäre demnach in dieser Form ca. acht Jahrhunderte alt, aber aus älteren Texten zusammengesetzt.

Einige Historiker sind der Meinung, dass es von einem jüdischen Gelehrten des Mittelalters stammt; entweder Eleazar von Worms (1160-1238) oder Isaak dem Blinden (1160-1235). Das erste gedruckte Sepher Raziel geht auf das Jahr 1701 zurück und wurde von Amsterdam aus vertrieben.

Bibliographische Erwähnungen

Frühhumanisten, wie Abt Trithemius (1462-1516) und Agrippa von Nettesheim (1486-1535) nutzten das Sefer Raziel als ausgiebige Zitatquelle für ihre Werke. Auch Nikolaus von Kues (1401-1464), Johannes Reuchlin (1455-1522) und Guillaume Postel (1510-1581) waren mit diesem Buch vertraut. Bibliographische Informationen zum „Sepher Raziel“ gibt es wenige. Es wird im „Schwert des Moses“, im „Dictionary of Angels“ von Gustav Davidsons und im Anhang der Übersetzung des Sefer Jesirah von Aryeh Kaplan erwähnt. Dort steht zudem, dass es im 19. Jahrhundert 25 verschiedene Ausgaben des Buches gab. Das Sepher Raziel wird auch in James Hastings „Encyclopædia of Religion and Ethics“ erwähnt. Joshua Trachtenberg schreibt in seinem Buch „Jewish Magic and Superstition“, dass es eine Ausgabe des Sepher Raziel auf Deutsch gäbe, die sich gänzlich von der Version aus Amsterdam (1701) unterscheidet. Eine Edition der hebräischen Handschriften sowie der lateinischen Version des "Sefer ha-Razim" haben Bill Rebiger und Peter Schäfer herausgegeben (Sefer ha-Razim I und II - Das Buch der Geheimnisse I und II, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen 2009).

Ausgaben und Verweise

- Giovanni Grippo: *Sepher Raziel: Das Buch des Erzengels Raziel* - G.G.Verlag (Deutsch) ISBN 978-3-981-06224-3
- Steve Savedow: *Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial* - Red Wheel/Weiser/Conari (Englisch) ISBN 978-1-578-63168-1
- Avraham Yaakov Finkel: *Kabbalah: Selections From Classic Kabbalistic Works From Raziel Hamalach To The Present Day* - Targum Pr 2003 (Englisch) ISBN 978-1-568-71218-5
- James George Frazer: *Folklore in the Old Testament* - Avenel Abridged (Englisch) ISBN 978-0-517-67251-8

Weblinks

- Englische Version des Sepher Raziel als PDF (<http://emol.org/kabbalah/seferraziel/seferraziel.pdf>) (177 kB)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sepher Raziel HaMalach (http://de.wikipedia.org/wiki/Sepher_Raziel_HaMalach) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons

Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sepher_Raziel_HaMalach&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sepher_Raziel_HaMalach&oldid=35222“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sepher ha-Razim

Aus AnthroWiki

Das **Sepher ha-Razim** (hebr. *Buch der Geheimnisse*) ist ein kabalistsiches Werk, das der Legende nach Noah durch den Erzengel Raziel offenbart worden sein soll. Nicht zu verwechseln ist es mit dem Sepher Raziel HaMalach, das Adam durch den selben Erzengel gegeben worden sein soll.

Datierung

Wiederentdeckt und rekonstruiert wurde das *Sefer ha-Razim* erst 1963 von dem jüdischen Gelehrten Mordecai Margalioth nach einem Besuch in Oxford aus den in der Kairoer Geniza gefundenen Fragmenten. Niedergeschrieben wurde es nach Margalioth vermutlich in Palästina im späten 3. Jahrhundert oder frühen 4. Jahrhundert n. Chr. Stilistisch und inhaltlich ist es jedenfalls weit früher zu datieren als der Sohar und das Sefer ha-Bahir, möglicherweise auch früher als das Sefer Jetzira (4. Jahrhundert). 1983 wurde es von Michael A. Morgan erstmals ins Englische übersetzt.

Inhalt

Das Buch gliedert sich in sieben Abschnitte und hat kein Vorwort. Ähnlich den Hekhalot-Texten schildert es die sieben Himmel, teilt die Namen der darin befindlichen über 700 Engel mit, gibt magisch-mystische Rezepte für jede Lebenslage, Traumdeutung, Erkenntnis der Zukunft usw., und endet mit einem hymnischen Gotteslob.

Literatur

- Mordecai Margalioth: *Sepher Ha-Razim*. Jerusalem 1966.
- Michael A. Morgan: *Sepher Ha-Razim: The Book of Mysteries*. Chico, CA: Scholars Press 1983.
- Bill Rebigier, Peter Schäfer (Hrsg.): *Sefer ha-Razim I und II. Das Buch der Geheimnisse*. Tübingen: Mohr Siebeck 2009.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sepher_ha-Razim&oldid=35237“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 13:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 737-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

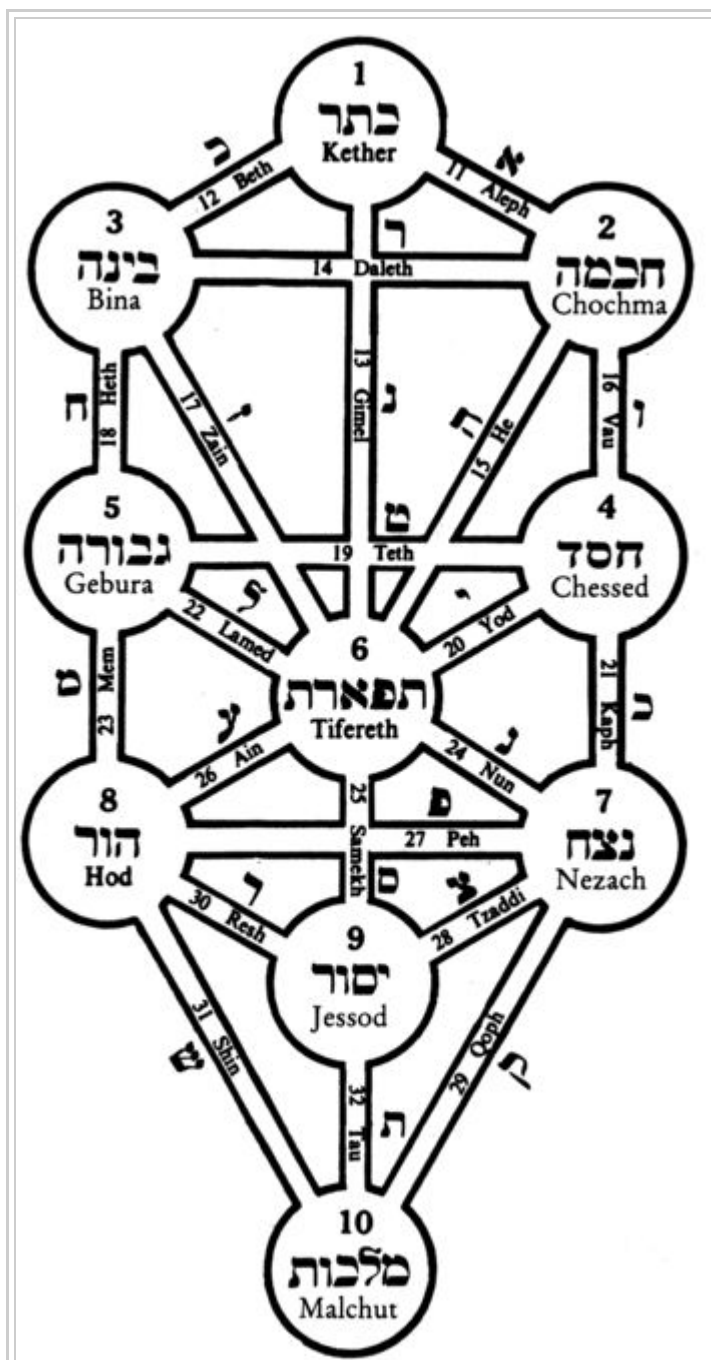
Sephiroth

Aus AnthroWiki

Sephiroth Sephirot, Sefirot oder Sefiroth (Singular hebr. סְפִירוֹת *Sefira*, Plural סְפִירוֹת *Sephiroth* = Ziffern) ist nach den Lehren der jüdischen Kabbala der hebräische Name der 10 göttlichen Emanationen^[1], die zusammen den **Lebensbaum der Kabbala** (hebr. עֵץ הַחַיִּים, *Ez Ha-Chajim*, oder kurz עֵץ חַיִּים, *Ez Chajim*) bilden, der zugleich symbolisch den *himmlischen*, makrokosmischen Menschen, den *Adam Kadmon*, als übergeschlechtliches, aber bipolares *männlich-weibliches* Wesen darstellt, der sich am vollkommensten im irdischen Menschen als Mikrokosmos, aber auch sonst überall in der Schöpfung, wenn auch unvollkommener, abbildet. Ähnlich den 10 Kategorien des Aristoteles bilden die 10 Sephiroth ein geistiges Alphabet, mit dem sich der ganze Kosmos in seinem Sein und Werden systematisch beschreiben lässt. Die 10 Sephiroth sind durch 22 Pfade, die den 22 Buchstaben des Hebräischen Alphabets entsprechen, miteinander verbunden; zusammen mit den 10 Sephiroth bilden sie die 32 Pfade der Weisheit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wesen und Systematik der Sephiroth
 - 1.1 Namensherkunft und Anzahl der Sephiroth
 - 1.2 Wesen der Sephiroth
 - 1.2.1 Die fünf Gesichter (Parzufim)
 - 1.2.2 Die fünf Seelenarten und ihre beständige Wiedergeburt bis zur endgültigen Erlösung
 - 1.2.3 Die 10 Prajapatis des Bewusstseins
 - 1.3 Ez Chajim - der Lebensbaum der Kabbala
 - 1.3.1 Das System der 10 Sephiroth
 - 1.3.2 Die 32 Pfade der Weisheit
 - 1.3.3 Die 10 Sephiroth bei Isaak Luria
 - 1.3.4 11 Sephiroth
 - 1.4 Drei Darstellungsarten des Systems der Sephiroth: Kreise, Gerade und Kubus
 - 1.4.1 Kreise (Igulum)
 - 1.4.2 Gerade (Yosher)
 - 1.4.3 Der Raumwürfel
 - 1.5 Ursprung der 10 Sephiroth
 - 1.5.1 Gestaltlosigkeit und Gestalt der Göttlichen

Die 10 Sefirot und die 22 sie verbindenden Pfade des kabbalistischen Lebensbaums. 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.

- 2 Sinn und Anwendung der Sephiroth
 - 2.1 Der Sephirothbaum als lebendiges, vielgestaltiges System
 - 2.2 Vier Welten
- 3 Die 10 Sephiroth in der Darstellung Rudolf Steiners
- 4 Sefirot im außerjüdischen Kontext
- 5 Siehe auch:
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Wesen und Systematik der Sephiroth

Namensherkunft und Anzahl der Sephiroth

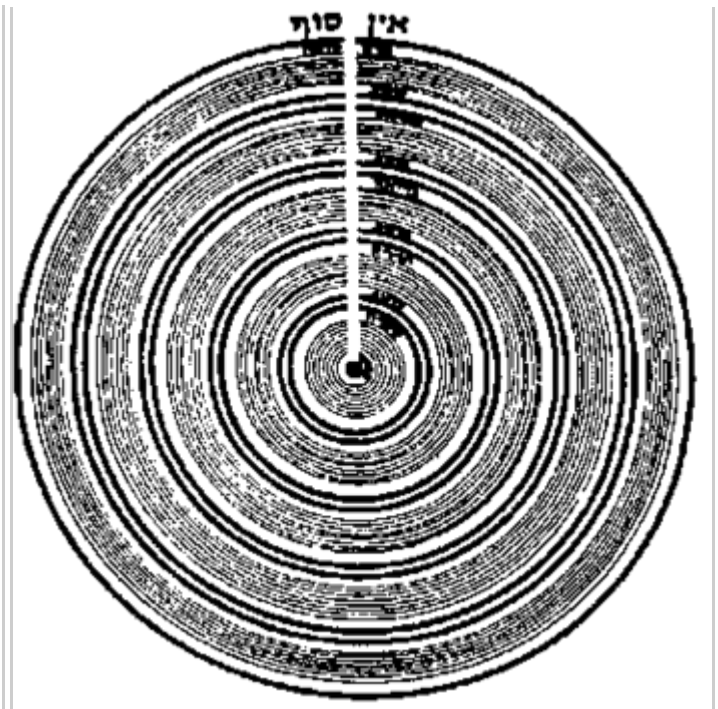
Der Begriff Sephiroth (hebr. סְפִירוֹת, Singular: Sefira - סְפִירָה, *Ziffer, Chiffre*) taucht erstmals im Sefer Jetzira auf, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, das der Legende nach auf Abraham selbst zurückgeht und das Ergebnis seiner Einweihung durch Melchisedek festhält. Das Wort geht auf den hebräischen Verbalstamm s-f-r (סָפַר, vgl. Sefer Jezirah § 1) zurück, der „zählen“, „schreiben“, „erzählen“ und, als Nomen gebraucht, auch „Buch“ (sefer) bedeuten kann, entlehnt aus arabisch *sifr* „Null, leer“, was wiederum lehnübersetzt ist von altindisch *sunya* „Null, leer“.

Die Zahl 0 (okkult gelesen als Ei) bezeichnet die Vollendung und vollständige Vergeistigung eines vorangegangenen Entwicklungszyklus (Lit.: GA 110, S 187), aus dem mit der 10 (okkult gelesen als Eins aus dem Ei) die neue Schöpfung hervorbricht. 10 entspricht dem hebräischen Buchstaben Jod (י), der für das göttliche Ich steht. 10 ist daher die Anzahl der Sephiroth:

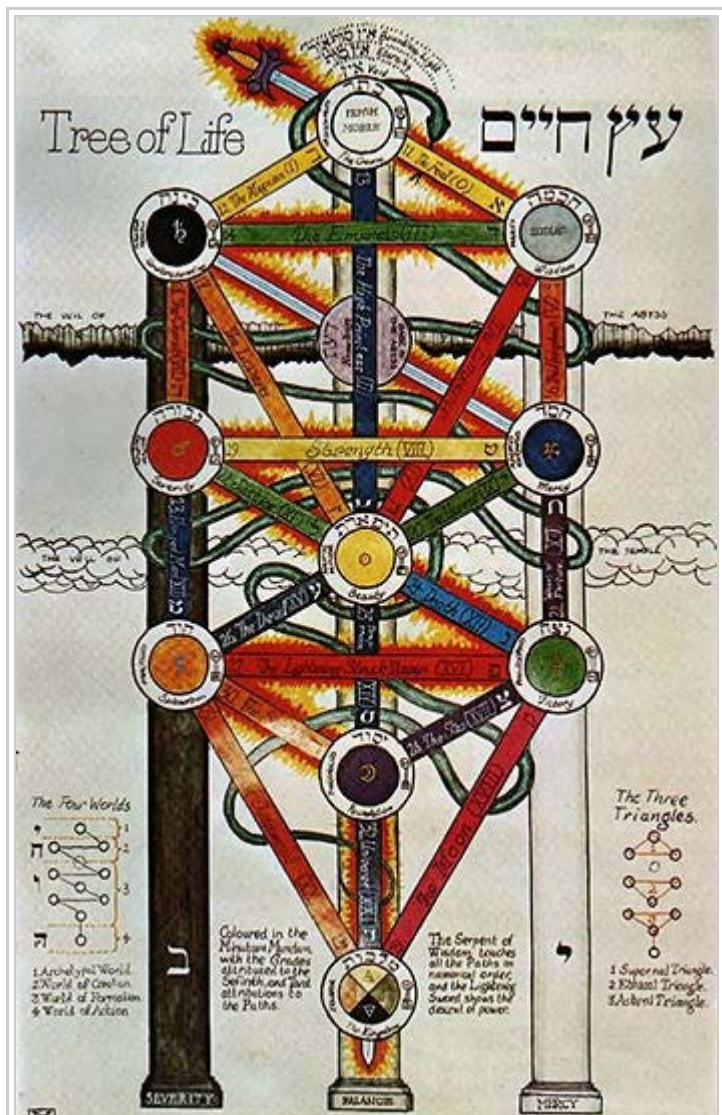
„Zehn Zahlen aus dem Nichts, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, begreife diese Weisheit, verstehe dieses Wissen, forsche danach und erwäge es, fasse es in Klarheit und folge dem Schöpfer wieder zu seinem Thron.“

– SEFER JEZIRAH 1,4

Im *Sefer Jetzira* werden die 10 Sephiroth immer mit dem selben stehenden Ausdruck genannt, meist übersetzt als: *"Zehn Zahlen ohne etwas"* (hebr. עֶשְׂרֵי סְפִירוֹת בְּלִימָה, 'esser sefirot *belima*). *Belima* (hebr. בְּלִימָה) bedeutet wörtlich *ohne etwas* bzw. *Nichts* und wird mit dem zentralen Begriff der Kabbala, dem Ain Soph (hebr. אֵין סוֹף, *nicht endlich*), in Verbindung gebracht; *belima* wäre dann auch zu übersetzen als *ohne Ende*, oder, wenn man den Ursprung der Sephiroth aus dem *Unbegrenzten*, aus dem *Nichts*, betonen will, als: *aus dem Nichts*.

Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in Form immer kleiner werdenden konzentrischen Kreisen (Igulum) herausbilden.

Diese Zeichnung zeigt den kabbalistischen Lebensbaum mit den beiden Säulen Jachin und Boas und der vermittelnden

Nach einem Hinweis Rudolf Steiners gibt es allerdings in Wahrheit 12 Sephiroth, von denen aber die erste und letzte verborgen bleibt:

"Die Kabbala unterscheidet innerhalb der Welt zwölf Glieder, wovon das erste und das letzte geheim bleiben, weil sie überhaupt nicht in Worte zu bringen sind. Nur die zehn übrigen werden in Worte gebracht." (Lit.: GA 89, S 273)

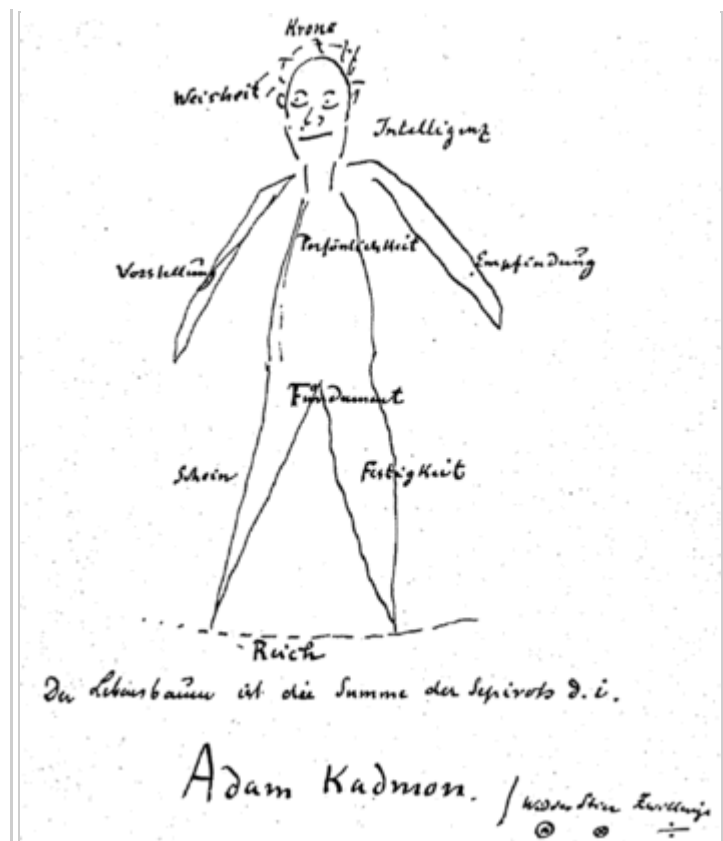
Die Kabbala sieht in dem Namen und Begriff der Sephiroth auch den mystischen Ursprung des griechischen Wortes σφαῖρα (*Sphäre*), mit dem es etymologisch tatsächlich verwandt ist. Manche frühe Kabbalisten gaben für *Sephira* auch noch andere etymologische Ableitungen, etwa von *Saphir* (hebr. סַפִּיר, saphir; im Sinne von *lichtvoll, leuchtend*) oder *Grenze* (hebr. סַפֵּר, sapir) oder *Schönschreiber* (hebr. סוֹפֵר, safra), die seitdem als Nebenbedeutung durchaus mitschwingen und dem ohnehin schon komplexen System der Sephiroth noch einen zusätzlichen, vielfältig schillernden Charakter verleihen.

Wesen der Sephiroth

Die Sephiroth sind nach der Lehre Isaak Lurias aus *Licht* (hebr. אור, *or*) gestaltete Gefäße (hebr. כלי, *qli* oder *kli*; Plural: כלים, *keilim* oder *kelim*), etwa vergleichbar den kristallinen Schalen der Planetensphären der griechischen Kosmologie, das dadurch begrenzt und geformt ist - denn das Licht *an sich* ist undifferenziert und entstammt dem ursprünglichen, grenzenlosen Licht (Ain Soph Aur). Und diese Form, als reine *Seelenform*, besteht in dem Wunsch oder Verlangen, von dem *unendlichen Licht* zu empfangen und von ihm erfüllt zu werden.

Das göttliche Licht musste sich dazu nach dem Zimzum (hebr. צמצום), dem Prozess der Zusammenziehung und Selbstbeschränkung Gottes, zurückziehen und einen kreisförmigen (hebr. עגול, *igul* = *Kreis*; Plural: עגולים, *igulim*) Leerraum (hebr. חלל, *chalal* = *Raum*) freigeben, in dem sich die Schöpfung entfalten und gestalten konnte. In diesen begrenzten Raum wurde das zum feinen Lichtstrahl Kav (*oder* Qav) (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*) verdichtete schöpferische Licht in rhythmischen Pulsen hineingeworfen, aus dem ein weiterer Kreis hervortrat, dann noch einer usw., bis schließlich durch eine Folge weiterer Selbstbeschränkungen Gottes (*Zimzumim*, Plural) 10 Schöpfungskreise - eben die 10 Sephiroth - in einem *streng geordneten Entwicklungslauf* (Seder Hishtalshelut, hebr. סדר השתלשלות) entstanden waren. Doch konnten die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt dieses zum Strahl geformten göttlichen Lichts nicht standhalten. Es kam zum *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) und ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als

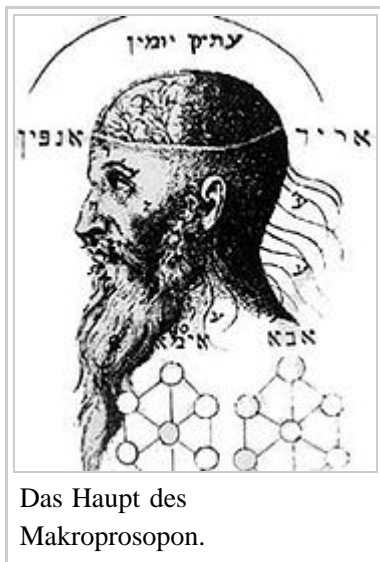
Säule zwischen diesen beiden. Zusammen bilden sie die drei Säulen der Manifestation. Jachin, die weiße Säule rechts, ist mit dem hebräischen Buchstaben י (Jod) bezeichnet, der, wie wir schon wissen, für die Ich-Kraft der Elohim steht, aus der auch unser eigenes Ich entsprungen ist. Boas, die schwarze Säule links, ist mit einem ב (Beth) gekennzeichnet, das aber ohne Dagesch, also ohne Punkt, geschrieben und daher als W gesprochen wird. Es ist die wellende, hüllenbildende Gestaltungskraft, die mehr oder weniger vom Rest der Seelenwelt abgesonderte Wesenheiten entstehen lässt. Von Malchut, das die Erdenwelt repräsentiert, werden im Zickzackkurs aufsteigend die Sephiroth den Planetensphären bis hinauf zum Primum Mobile zugeordnet. Von der Erde schräg nach links aufsteigend kommt man zum Merkur, waagrecht nach rechts weiter zur Venus, von dort wieder nach links aufsteigend trifft man in der Mitte auf die Sonne und geht weiter zum Mars, von wo man in horizontaler Linie nach rechts zum Jupiter gelangt. Von hier steigt man nach links weiter auf zum Saturn, indem man dabei die sogenannte „unsichtbare Sphäre“ (Da’ath) durchschreitet (diese Verbindungslinie mit der darauf liegenden unsichtbaren Sphäre Da’ath findet man in der ersten Zeichnung nicht!). Waagrecht nach rechts geht es zum Zodiak, zum Tierkreis und von dort hinauf zum Primum Mobile, das dem Kristallhimmel entspricht (so etwa auch in Dantes Darstellung der himmlischen Sphären). Damit durchteilt man zugleich die Herrschaftsgebiete der himmlischen Hierarchien, von den Engeln in der Mondensphäre bis hin zu den Cherubim, den Tierkreiswesen, und den Seraphim, die schon an den Kristallhimmel reichen. Jenseits davon sind die drei Schleier des Unbegrenzten, die auf die Trinität hindeuten – das Empyreum Dantes. In umgekehrter Reihenfolge gelesen, von Kether ausgehend, ist dies der Pfad des flammenden Schwerts, der die 10 Sephiroth in der Reihenfolge ihrer Entstehung miteinander verbindet.

Adam Kadmon und der Sephirothbaum (Skizze von Rudolf Steiner)

leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bildeten derart die Grundlage des Bösen.

Die fünf Gesichter (Parzufim)

Das Haupt des Makroprosopon.

Um weitere Zerstörung zu verhindern, mussten die Gefäße vor dem *zweiten Schöpfungsakt* aus dem Brennpunkt des Lichts gerückt und in *fünf Gesichter* (hebr. פּרצוף, *parzuf*; Plural: *parzufim*; griech. πρόσωπον = *Gesicht*), Gestalten oder *Personen* verwandelt werden. 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 Sefhira, wurde zum Kopf (hebr. ראש, *Rosh*) des Makroprosopon (hebr. אריך אפים, *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 Sephiroth, mit ihrem Zentrum in der Sefhira Tifereth (Schönheit), wurden umgebildet zum männlichen Kind, auch Mikroprosopon (hebr. זעיר אַנפּין, *Zeir Anpin*, *kurzes* oder *kleines Gesicht*) genannt und beschrieben

als voll verkörperte männliche Gestalt mit *Kopf* und *Körper* (hebr. גוף, *Guph*), die als eigentlicher Demiurg der Schöpfung wirkt. Malchuth aber, das Reich, wurde zum weiblichen Kind (hebr. נוקבא, *Nukvah*, *weiblich*; auch hebr. בת, *Bath*, *Tochter*) und zur Braut hebr. כַּלָּה, *Kallah*) des *Zeir Anpin*. Diese *fünf* Gesichter oder Personen sind seitdem in allen vier Welten (siehe unten) zu finden.

Die fünf Seelenarten und ihre beständige Wiedergeburt bis zur endgültigen Erlösung

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 (hebr. תיקון עולם, wörtlich etwa das „*Reparieren der Welt*“) ist er auch dazu aufgerufen, an der Wiederherstellung der reinen Schöpfungsordnung mitzuarbeiten.

Die 10 Prajapatis des Bewusstseins

Bei H.P. Blavatsky findet sich auch der Hinweis, dass die 10 Sephiroth den 10 Prajapatis des Bewusstseins entsprechen^[2], die auch Rudolf Steiner in seinen frühen Vorträgen erwähnt. Die *Prajapatis* sind jene Wesenheiten, die im Zuge der Weltentwicklung einen Bewusstseins-, Lebens- oder Formzustand in den nächsten hinüberführen. Dementsprechend gibt es höhere und niedrigere Prajapatis und zwar nach Steiner 10 Prajapatis des Bewusstseins, 6 Prajapatis des Lebens und 5 Prajapatis der Form, insgesamt also 21.

"Darauf bezieht sich in der «Secret Doctrine» von H. P. Blavatsky Strophe 4 des Buches Dzyan: «Die Eins aus dem Ei, die Sechs, die Fünf.» Die Zehn wird genannt: die Eins aus dem Ei = 0. Aus dem Ei (0), den 10 Prajapatis des Bewusstseins, kam zuerst der erste Prajapati des Lebens, dann folgten sechs andere Prajapatis des Lebens und fünf Prajapatis der Form = 1065, Quersumme 21 (Wert von Jehova)." (Lit.: GA 89, S 177ff)

Ez Chajim - der Lebensbaum der Kabbala

Der **Lebensbaum** oder **Ez Chajim** ist in der Kabbala die Darstellung der 10 Sephiroth und der 22 sie verbindenden Pfade. Die Sephiroth werden mit Namen und Ziffern, die sie verbindenden Pfade mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets bezeichnet - ein Hinweis auf die beiden höchsten Ätherarten, den Zahlenäther und den Wortäther. Die Zählung der Pfade beginnt mit 11, die zusammen mit den 10 Sephiroth die insgesamt 32 Pfade der Weisheit bilden. Der Lebensbaum mit dem System der Sephiroth wird grundlegend im Buch **Sefer Jezirah** (hebr.: "Buch der Formung") dargestellt, einem der frühesten und wichtigsten Werke der Kabbala, das vor dem 6. Jahrhundert u. Z. entstand.

„Zehn Zahlen aus dem Nichts und zweiundzwanzig Buchstaben, die Fundamente allen Seins: drei Mütter, sieben Einfache und zwölf Doppelte.“

– SEFER JEZIRAH 1,2

Das sind die Kräfte, die den Baum des Lebens bilden: der Zahlenäther und der Wort- oder Lebensäther. Die Verfügung über diese ätherischen Kräfte wurde dem Menschen nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies entzogen. Bis zum Ende der Erdentwicklung soll er die Herrschaft darüber mit Hilfe des Christus neu und vollbewusst wieder gewinnen. Und diese Kräfte beschränken sich keineswegs allein auf die ätherische Welt; sie haben ihr Äquivalent auf allen Weltebenen (siehe unten: Vier Welten).

Das System der 10 Sephiroth

Das Sefer Jetzira nennt noch keine Namen der Sephiroth. Namen werden den zehn Ziffern erst ab dem 13. Jahrhundert im Sohar und daran anschließenden kabbalistischen Werken zugeordnet. Ihr Wesen wird aber grundlegend charakterisiert, wenn es heißt:

„Zehn Zahlen aus dem Nichts:

Eins: Geist des lebendigen Gottes.

Zwei: Wind aus dem heiligen Geist.

Drei: Wasser aus Wind.

Vier: Feuer aus Wasser.

Oben,

Unten,

Osten,

Westen,
Norden
und Süden.“

– SEFER JETZIRA, §11

Ihr Ursprung liegt im Geist des lebendigen Gottes, dann folgen die 3 Mütter (siehe unten) bzw. Elemente Luft, Wasser und Feuer und die sechs Richtungen des (Seelen-)Raumes, die den Raumwürfel (siehe unten) aufbauen.

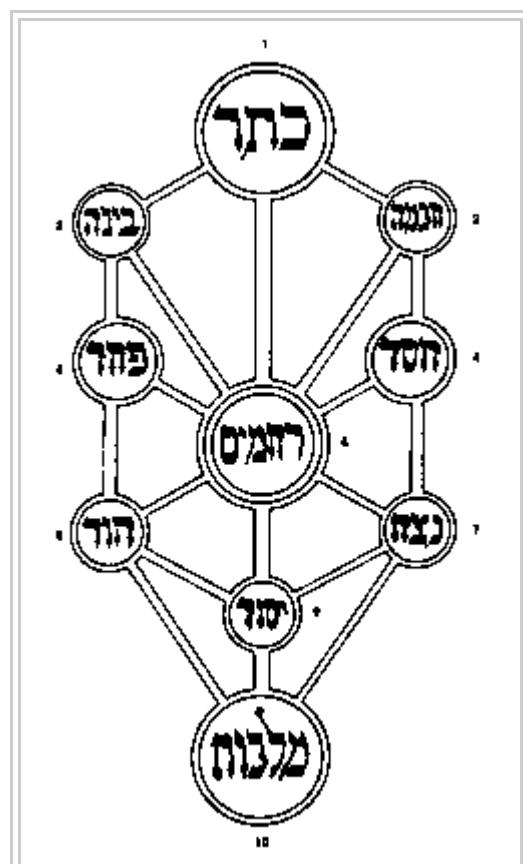
Die später gebrauchten Namen der 10 Sephiroth sind dem Tanach entnommen, vor allem dem 1. Buch der Chronik. Die erste allgemein anerkannte Systematik der 10 Sephiroth stammt von Moshe Cordevero (1522–1570) (hebr. משה קורדובירו), der in Safed (Israel) wirkte:

„Die drei ersten Sephiroth können als Einheit betrachtet werden. Die erste stellt gewissermaßen das Erkennen an sich, die zweite den Erkennenden, die dritte das Erkannte dar. Um sich diese Einheit zu erklären, muss man sich vergegenwärtigen, dass das Erkennen des Schöpfers nicht das der Geschöpfe ist. Denn bei diesen ist das Erkennen unterschieden von dem Erkennenden und dem Erkannten, das Erkannte ebenso wiederum von dem Erkennenden. Daher unterscheiden wir: Das Denken, den Denkenden und das Gedachte. Der Schöpfer hingegen ist zugleich Erkennen, Erkennender, und Erkanntes. Seine Art des Erkennens besteht nicht wie beim Menschen darin, sich in Dingen außerhalb seines Seins zu versenken, sondern indem er sich erkennt und weiß, erkennt er alles, was ist. Gibt es doch nichts, das nicht mit ihm vereint wäre und was er nicht in seinem eigenen Wesen fände. Er ist der Typus allen Seins, und alle Dinge existieren in ihm als der reinsten und vollkommensten Form. Daher sind die Geschöpfe in dem Maße vollendet, in dem sie mit ihm, der Quelle ihres Seins, vereint sind. Je weiter sie sich von dieser Quelle entfernt haben, desto mehr fehlt ihnen dieser vollkommene und erhabene Zustand. So haben die Dinge dieser Welt ihre Form in den Sephiroth, und die Sephiroth haben ihre Form in ihrem göttlichen Urquell.“

– MOSHE CORDOVERO: PARDES RIMMONIM; ZIT. NACH (LIT.: WERNER, S 190)

Die 10 Sephiroth bilden zugleich die ersten 10 der 32 Pfade der Weisheit, die die aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen der kosmischen Intelligenz repräsentieren.

1. Kether (Krone) - die bewundernswerte oder wundervolle Intelligenz, die erste Herrlichkeit, das Licht der uranfänglichen Intelligenz
2. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit) - die erleuchtende Intelligenz, die zweite Herrlichkeit, der Glanz der Einheit
3. Binah (Einsicht, Verstand; analytische Intelligenz) - die geheiligte Intelligenz, das feste Fundament der uranfänglichen Weisheit und die Grundlage des Glaubens
4. Chesed (göttliche Liebe, Gnade, Gunst); auch Gedulla (Größe) genannt - die messende, zusammenhaltende oder empfangende Intelligenz
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit); auch als Din (die strafende und richtende Macht Gottes) bezeichnet - die Wurzelintelligenz
6. Tifereth (Herrlichkeit, Ruhm, Pracht, Schönheit - das Herz des Himmels); auch als Rachamim (die ausgleichende Barmherzigkeit Gottes) oder Schalom (Friede) bezeichnet - die Intelligenz des trennenden Einflusses
7. Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg) - die okkulte oder verborgene Intelligenz
8. Hod (Pracht, Glanz, Majestät) - die vollkommene Intelligenz
9. Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage, Fundament) - die

Der Sephirothbaum in vereinfachter aufrechter Darstellung.

reine Intelligenz

10. Malchuth (Reich, Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung) - das Reich Gottes als geistiges Menschenreich; in der Kabbala oft gleichgesetzt mit der Schechinah (hebr. שכינה), der Einwohnung Gottes auf Erden bzw. in Israel - die strahlende Intelligenz

Kether selbst ist von drei Schleiern umgeben, aus denen es sich als bewusstes Zentrum heraus verdichtet. Diese drei Schleier der negativen, d.h. grenzenlosen und positiv nicht zu erfassenden Existenz, vergleichbar der Trinität, werden als *Ain* (das *Nichts*), *Ain Soph* (das *Grenzenlose*) und *Ain Soph Aur* (das *grenzenlose Licht*) bezeichnet.

Die 32 Pfade der Weisheit

Die 32 Pfade der Weisheit entstehen aus den 10 Sephiroth und den 22 sie verbindenden Pfaden, die den Buchstaben des Hebräischen Alphabets entsprechen. Sie repräsentieren 32 Entwicklungsstufen der kosmischen Intelligenz.

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

– SEFER JEZIRAH 1,2

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

Die 10 Sephiroth bei Isaak Luria

Wenig später, noch im 16. Jahrhundert, entwarf Isaak Luria, wie Moshe Cordevero aus Safed stammend, ein leicht, aber bedeutsam 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 Sefira aufgefasst wurde^[3]. In Daat vereinigen sich die Kräfte von Weisheit (*Chochmah*) und Verstand (*Binah*) zum bewussten, in geformte Gedanken gefassten 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)
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit)
6. Tifereth (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit)
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).

11 Sephiroth

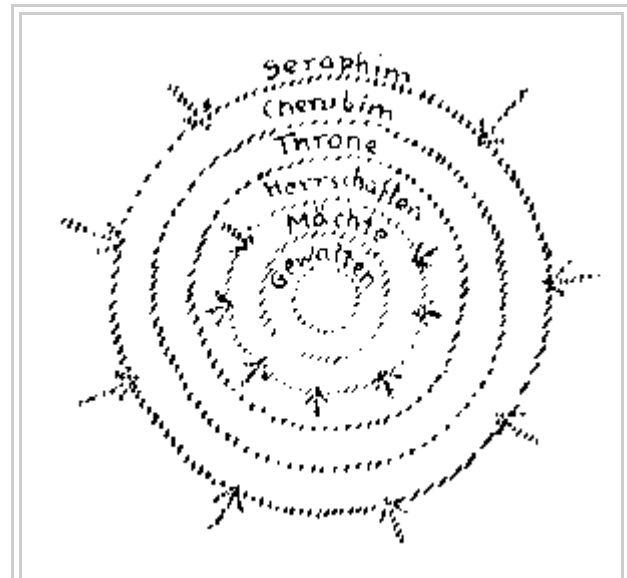
In manchen Darstellungen werden 11 Sephiroth gezeigt, wobei Kether und Daath als *unbewusste* und *bewusste* Manifestation des selben Prinzips angesehen werden, sodass auch hier letztlich nur 10 Kategorien vorliegen.

Drei Darstellungsarten des Systems der Sephiroth: Kreise, Gerade und Kubus

Seit der mittelalterlichen Kabbala und dem Sohar haben sich vor allem zwei Darstellungsweisen für das System der zehn Sephiroth verbreitet, die dann ab dem 16. Jahrhundert in der Lurianischen Kabbala als zwei aufeinanderfolgende Entwicklungsstadien angesehen wurden.

Kreise (Igulum)

10 ineinandergeschachtelte Kreise (hebr. עגולים, *igulum*; Singular: עגול, *igul*), deren Entstehung oben besprochen wurde, repräsentieren die ursprüngliche kosmische Schöpfungsordnung. Sie entsprechen den Planetensphären bis hinauf zum Tierkreis und damit zugleich den Herrschaftsgebieten der geistigen Hierarchien. Der innerste Kreis ist die Erdenwelt und entspricht Malchuth, der äußerste steht für den Kristallhimmel, der zugleich die Grenze bildet, die aus dem initialen Zimzum hervorgegangen ist. Je weiter innen die Kreise liegen, desto mehr haben sie sich auch von ihrem Ursprung im göttlichen Urlicht Ain Soph Aur entfernt und wurden vom Bösen ergriffen.

Die Igulum (Kreise) als kosmische Sphären und die Herrschaftsgebiete der höheren geistigen Hierarchien. Die inneren Kreise unterhalb der Sonnensphäre sind hier nicht dargestellt.

Gerade (Yosher)

Die Gerade (hebr. ישר, *yosher* oder *joscher*) steht für den aufgerichteten, moralisch aufrechten Menschen. Nur durch die Mithilfe des Menschen kann die durch das Böse gestörte reine Schöpfungsordnung wieder hergestellt werden. Das wird ausgedrückt durch den schon früh geprägten Begriff Tikkun Olam (hebr.: תיקון עולם), was etwa bedeutet: das „Reparieren der Welt“. Diese menschliche Dimension des Sephirothbaums wird durch die üblichen Darstellungen mit seinen drei Säulen und den die Sephiroth verbindenden Linien veranschaulicht.

Der Raumwürfel

Der **Raumwürfel** ist ein weiteres, grundlegendes, gegenüber dem bekannteren Sephirothbaum meist viel weniger beachtetes, aber schon im Sefer Jetzira, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, eingeführtes Grundkonzept der jüdischen Kabbala, das die kubische Grundstruktur der Schöpfung symbolisiert. Wie beim Sephirothbaum werden auch dem Raumwürfel nach und nach die zehn **Sephiroth** und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets gemäß ihrer Gliederung in 3 Mütter, 7 Doppelte und 12 Einfache zugeordnet.

Die Würfelgestalt der Welt darf dabei nicht im physisch-räumlichen Sinn missverstanden werden. Sie ergibt sich vielmehr aus einer systematischen Gliederung der Seelenwelt in verschiedene Gegensatzpaare, die nach ihrer seelisch-moralischen Qualität zueinander in Beziehung gesetzt werden. *Höhe* und *Tiefe* etwa sind hier nicht primär räumlich aufzufassen, sondern eher im Sinn von *moralisch Erhaben* oder *moralisch Niedrig*. Im *Osten* geht das geistige Licht auf, im *Westen* zieht es sich zurück usw. Die räumliche Struktur, die wir in der sinnlichen Welt erleben, ist nur das äußere schattenhafte Abbild dieser seelischen Beziehungen.

Der Raumwürfel der Kabbala

Der Raumwürfel der Kabbala ist ein Konzept, das die gegenwärtige Schöpfung in ihrem Sein und Werden beschreibt.

In der Apokalypse des Johannes wird auf die künftige planetarische Verkörperung unserer Erde hingewiesen, auf den neuen Jupiter, der aber hier als das Neue Jerusalem bezeichnet und als vollkommener Würfel beschrieben wird (Offb 21,14).

In seinen Vorträgen über Apokalypse und Priesterwirken hat Rudolf Steiner sehr ausführlich geschildert, wie der Aufbau des Neuen Jerusalem - und damit die Umwandlung der alten Schöpfung in die neue - eigentlich im Menschen stattfindet. Bis zum Mysterium von Golgatha bzw. bis zur Zerstörung des alten Jerusalems 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 Jerusalems. 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. (Lit.: GA 346, S 132ff)

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.[4]

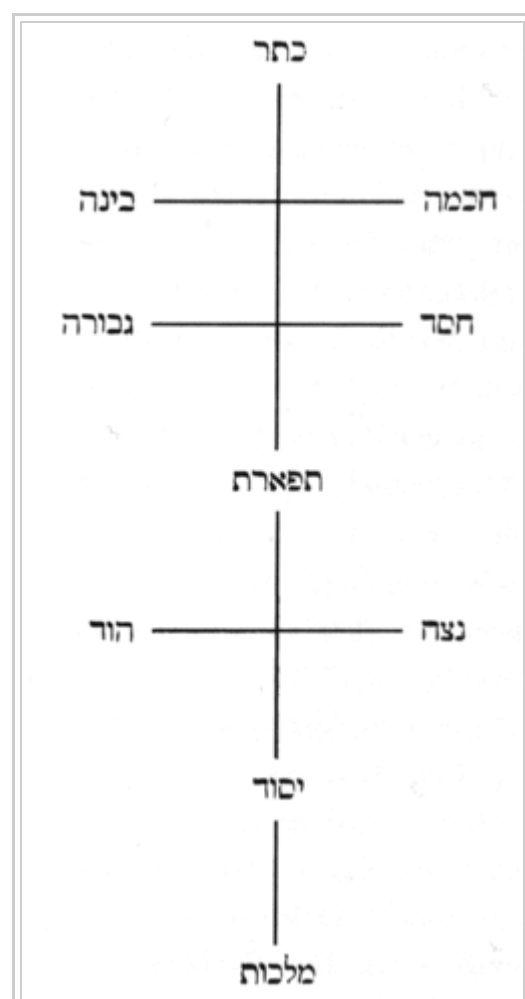
Für eine ausführlichere Darstellung siehe auch: Raumwürfel.

Ursprung der 10 Sephiroth

Gestaltlosigkeit und Gestalt der Göttlichen

Über den Ursprung der Sephiroth berichtet der Sohar:

»... Alle Lebewesen« - das sind die heiligen Tierwesen - sind in den Zeichen des heiligen Namens genannt. Und hiervon ist geschrieben: »Alles, was mit Meinem Namen genannt ist und zu Meiner Ehre, Ich habe es geschaffen, gebildet und auch gewirkt« (Jesaia 43,7). Und auch alle Geschöpfe, die durch jene geschaffen worden sind. Es gibt kein Geschöpf, das nicht mit jenem Namen gezeichnet wäre, um Kunde zu geben von dem, der es erschaffen hat. Und so ist das Jod Urbild des Hauptes allen Geschöpfen, das doppelte He Urbild des rechten und linken Armes mit ihren fünf Fingern; das Waw, Urbild des Rumpfes. Deshalb sprach Er: »Und wem wollt ihr Mich vergleichen, daß Ich gleich sei, so spricht der Heilige« (Jesaia 40,25). Es gibt kein Geschöpf, das Mir vergleichbar wäre, selbst jene nicht, welche Ich im Bilde Meiner Lautzeichen erschuf. Denn Ich vermag es, diese Form wieder zu tilgen, oder, so oft Ich will, sie wieder zu erzeugen. Aber es ist kein anderer Gott über Mir, der Meine Form zu tilgen vermöchte. Darum: »Nicht wie unsere Form ist ihre Form . . .« (5. Moses 32,31). So aber ein Mensch die Frage stellt nach dem Satz: »Denn ihr habet keinerlei Gestalt gesehen« (5. Moses 4,15), so wird ihm entgegengehalten, daß wir diese eine Form doch gesehen haben, da es ja heißt: »Und die Bildform JHWHS wird er erblicken« (4. Moses 12,8), nicht aber eine andere Bildform, eines Geschöpfes, das Er in den Lautzeichen des Menschen geformt hätte. Und darum heißt es: »Und wem wollt ihr Mich vergleichen, daß Ich ihm gleich sei?« Und ferner: »Und wem wollt ihr Gott vergleichen, und welche Gestalt Ihm beimessen?« (Jesaia 40,18). Denn auch jene Gestalt ist Ihm nicht an Seiner Stätte eigen, sondern erst, wenn Er herabsteigt zur Herrschaft über die Welt und über die Wesen sich breitet: dann erscheint Er jedem Wesen nach dessen Bilde- und Vorstellungskraft, und darum heißt es: »Und durch die Propheten wurde Ich bildhaft vorgestellt« (Hosea 12,11). Und darum spricht Er: Obwohl Ich euch in eurem Urbild

Sefirotbaum nach Lazarus Goldschmidt:
Sepher Jesirah - Das Buch der Schöpfung,
Frankfurt am Main 1894.

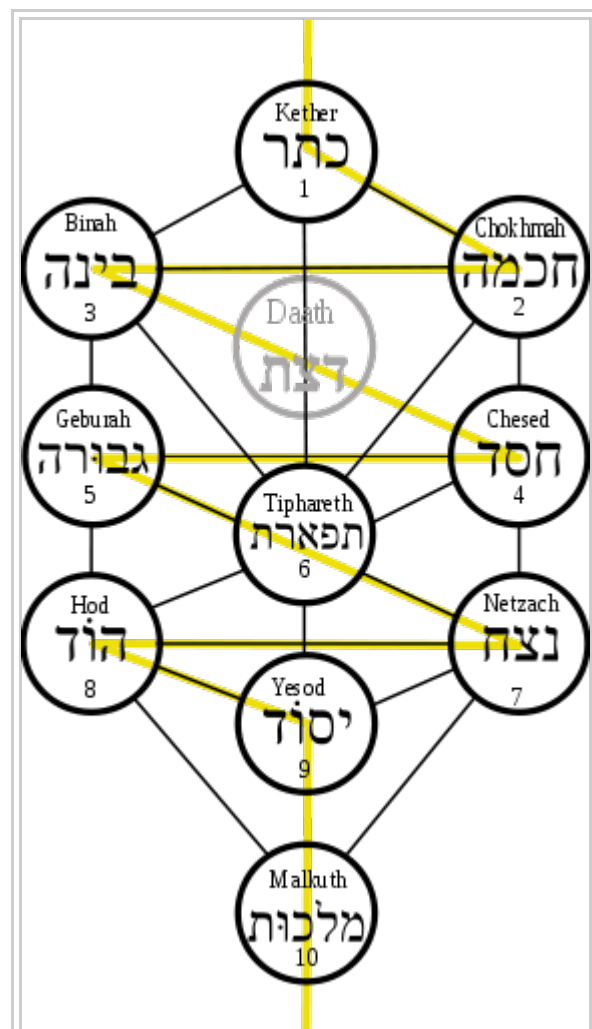
gleiche, »wem wollt ihr Mich vergleichen, daß Ich gleich sei?« (Jesaia 40,25). Ehe nämlich der Allheilige Abbild und Form in der Welt erschaffen, war Er allein, ohne Form und Gleichnis, und wer Ihm erkennend genaht wäre in bezug auf den Zustand vor der Schöpfung, nicht dürfte er Ihm Form und Bild in der Welt geben, nicht im Zeichen des He und nicht im Zeichen des Jod, ja auch nicht im heiligen Namen wie in keinem Konsonant- und Vokalzeichen der Welt. Davon ist gesagt: »Denn ihr habet keinerlei Gestalt gesehen von irgend einem Ding, das Gestalt hat, und keinerlei Ähnliches habt ihr gesehen.« Nachdem Er aber jenes Bild des Wagens erschaffen hatte, darin der obere Mensch herabsteigt, wird Er in dieser Bildform JHWH geheißen, daß man Ihn kennenlerne in Seinen Eigenschaften und dann nach jeder einzelnen Ihn benenne: El, Elohim, Schaddai, Zebaoth, Ehejeh, daß man Ihn in jeder Eigenschaft erkenne, mit der die Welt geführt wird in Liebe und in richtender Strenge gemäß den Taten der Menschenkinder. Denn wenn Sein Lichtstrom nicht über alle Wesen sich breitete, wie könnte Er ihnen bekannt werden, wie könnten die Worte Geltung haben: »Voll ist die ganze Erde Seiner Herrlichkeit?« (Jesaia 6,3). Wehe, wer Ihn irgend einem Attribut gleichsetzte von Seinen eigenen und gar erst von solchen der Menschen, »die im Staube gegründet sind« (Hiob 4,19), als vergängliche Gefäße. Die Vorstellung von Ihm entspricht nur Seiner Herrschaft über irgend ein Attribut oder auch über alle Geschöpfe. Wird dieses aber nicht mehr von Ihm vorgestellt, dann ist an Ihm kein Attribut, keine Vorstellung, keine Form. Dem Meer gleich, dessen Wasser, soweit sie nur aus ihm hervorgehen, nicht Fassung und nicht Form haben, erst wenn sie sich ausbreiten und in ein Gefäß aufgenommen werden, welches die Erde ist, kommt Vorstellung zustande und können wir rechnende Gedanken bilden. So ist da zuerst der Ursprung aus dem Meere, der in seiner Ausbreitung in ein Gefäß aufgenommen wird, das die Rundung des Jod hat- dieser Ursprung ist eins. Und der Quell, der daraus hervorkommt -zwei. Dann erst wird ein großes Gefäß geschaffen, wie wenn einer eine weite Grube gräbt, die mit dem Wasser des Quells sich füllt. Dieses Gefäß wird »Meer« genannt: es ist das dritte. Dieses große Gefäß spaltet sich in sieben, gestreckten Gefäßen vergleichbar. Und breitet sich das Wasser aus dem Meere in sieben Bäche: das sind zehn. Wenn aber der Meister diese Gefäße, die er gebaut, zerbräche, dann kehrte das Wasser zum Ursprung zurück und verblieben zerbrochene Gefäße, dürr und wasserlos. So hat die »Ursache der Ursachen« zehn Sefirot hervorgebracht und nannte die »Krone« Ursprung: in ihr ist kein Ende des Strömens und Quellens: deshalb nannte Er sich selbst: »Endloser«. So hat Er nicht Bild und Form, und kein Gefäß ist, Ihn zu fassen, von Ihm irgend nur zu wissen. Darum sagte man: »Nach dem, was dir entrückt, forsche nicht, und nach dem, was dir verborgen, suche nicht.« Dann erschuf Er ein kleines Gefäß, es ist das Jod, das des Wassers voll wird, und nannte es sprudelnden Quell und »Weisheit«, und sich selbst darinnen »Weiser«. Dann erschuf Er ein großes Gefäß und nannte es »Meer« und nannte es »Einsicht« und sich selbst darinnen »Einsichtiger«, »Weiser« durch Sein Wesen. »Einsichtiger« durch Sein Wesen, denn die »Weisheit« wird nicht aus sich selbst »Weisheit« genannt, sondern nach dem Weisen, der sie füllt, und die »Einsicht« wird nicht aus sich selbst »Einsicht« genannt, sondern nach dem Einsichtigen, der sie füllt. Denn wenn Er Sich entzöge, bliebe es »Dürre«, wie es heißt: »Fortgegangen sind die Wasser vom Meere und der Strom vertrocknet und verdorrt« (Hiob 14,11). Dann aber ist auch geschrieben: »Und Er schlug ihn zu sieben Bächen« (Jesaia 11,15) - das heißt: zu sieben kostbaren Gefäßen. Und nannte sie: Größe, Stärke, Herrlichkeit, Siegeskraft, Schönheit, Fundament, Reich. Und nannte Sich selbst: »groß« in der »Größe«, »stark« in der »Stärke«, »herrlich« in der »Herrlichkeit«, »siegreich« in der »Siegeskraft«. In der »Schönheit« nannte Er Seinen Namen »Schönheit unseres Bildners«, im »Fundament« jedoch »Zaddik« (vgl. Sprüche 10,25). Und im Fundament ist alles gestützt: alle Gefäße und alle Welten. Im »Reiche« endlich nannte Er Seinen Namen »König«, dessen ist »die Größe, die Stärke, die Herrlichkeit, die Siegeskraft und die Schönheit, denn alles ist im Himmel« (Chronik I. 29,11) - damit ist der »Zaddik« gemeint. »Und Sein ist die Herrschaft« - das ist »Reich«, und alles in Seiner Befugnis, die Gefäße zu vermindern und das Quellen darinnen zu mehren nach Seinem Willen. Über ihm jedoch kein Gott, der mehren oder mindern könnte. Dann schuf Er dienende Wesen jenen Gefäßen: einen Thron auf vier Säulen und sechs Stufen des Thrones: das sind zehn. Und der ganze Thron wie der Segensbecher, an dem zehn Worte bereitet sind um der Thora willen, die in zehn Worten gegeben wurde. Denn auch die Welt, das Urschöpfungswerk, ward in zehn Worten erschaffen (s. Sprüche der Väter, Kap. 5). Dann errichtete Er dem Throne Engelgruppen zum Dienste; Engel, Ar'elim, Seraphim, Tierwesen, Ofanim, Chaschmalim, Elim, Elohim, Söhne der Elohim, Individualitäten. Und diesen wieder machte Er zu Dienern Samael und all dessen Scharen - die sind wie Wolken, darauf zu reiten, um auf die Erde hinabzusteigen, oder wie Rosse. Und daß die Rosse als Reitsitze bezeichnet wurden, bezeugen die Worte: »Siehe, JHWH reitet auf leichter Wolke und kommt nach Mizrajim« (Jesaia 19,1). Das ist das Herrscherwesen Ägyptens. Sie sahen es im Bilde eines Rosses, auf dem der Allheilige einherfährt; da erschwanen die Götzen Ägyptens und das Herz Ägyptens schmolz hin. (Lit.: Sohar, S 65ff)

Sinn und Anwendung der Sephiroth

Der Sephirothbaum als lebendiges, vielgestaltiges System

Der kabbalistische **Lebensbaum** spiegelt die göttliche Schöpfung zugleich im Mikrokosmos und Makrokosmos. Aufgebaut wird der Sephirothbaum durch die Abfolge der Ziffern von 1 bis 10 (1 = Keter, 10 = Malchut), die zu beiden Seiten als Gegensatzpaare angeordnet sind, die auf der mittleren Achse ihren Ausgleich finden. Die rechte Seite entspricht dabei der Vollkommenheit des Alls, die linke bringt die Entzweiung, die die äußere Schöpfung überhaupt erst möglich macht, zugleich aber auch der Ursprung des Zwistes ist und letztlich zur Hölle hinabführt. Im Sohar heißt es dazu:

"»Und es sprach Gott: »Es sei eine Scheide inmitten der Wasser!« Hier folgt im besonderen das Geheimnis der Scheidung der oberen und unteren Wasser: im Zeichen der linken Seite. Denn diese steht im Geheimnis der Entzweiung, während bis dahin nur von dem Geheimnis der rechten Seite gesprochen wurde. Die Rechte aber bezeichnet die Vollkommenheit des Alls und wird darum mit dem Namen »Alles« benannt, weil von ihr alle Vollendung abhängt. Das Erwachen der Linken ist das Erwachen des Zwistes; und an diesem Zwist kommt das Feuer des Grimmes zur Erstarkung. So hat von jenem Zwist die Hölle ihren Ursprung, die an der linken Seite erwacht und ihr verbunden bleibt. . . Dieses nahm die Weisheit des Mose wahr und gewann so Einblick in das Schöpfungswerk: wie in diesem Werke selbst schon der Zwist des Linken gegen das Rechte liegt und wie aus diesem Zwist, indem die Linke zur Erweckung kommt, auch die Hölle ihren Ursprung nimmt. Dann aber verbindet sich mit beiden die mittlere Säule, das ist der dritte Tag, tritt zwischen sie und schlichtet den Streit und versöhnt die beiden Seiten. Dadurch sinkt die Hölle hinab, die Linke vollendet sich an der Rechten, und wird Friede in allem." (Lit.: Sohar, S 110)

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Die 10 Sephiroth, die sich zum Lebensbaum vereinigen, bilden kein starres, formales System, wenn das auch auf den ersten Blick so scheinen mag, sondern sie sollen flexibel und lebendig dem individuellen geistigen Bedürfnis angepasst werden. Spekulative Kabbalisten (theoretische Kabbala) benutzen den Sephirothbaum als Meditationsobjekt, praktische Magier (praktische Kabbala) verwenden ihn als Vorlage für magische Operationen.

Den 10 Sephirot werden dabei sämtliche Inhalte der irdischen und göttlichen Welt systematisch zugeordnet. Dazu gehören tiefgründige Deutungen der hebräischen Bibel, Farben, Formen, hebräische Buchstaben, Engelhierarchien, Welten, Planetensphären, Körperglieder usw.

Entsprechend gibt es viele unterschiedliche Darstellungen des Sephirothbaumes, die zwar alle dem einen Grundschemata folgen, sich aber doch in wichtigen Details unterscheiden, ohne sich deshalb zu widersprechen, wenn man sie von einer höheren Warte aus betrachtet. Das eine, einzig richtige System der Sephiroth gibt es nicht. Das mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, aber erst durch diese Flexibilität, die den ganz individuellen Zugang ermöglicht, werden die Sephiroth zur wahren bewusstseinweckenden Kraft - was wäre auch ein "Lebensbaum", wenn er nicht stets lebendig beweglich wäre und sich in den mannigfaltigsten Metamorphosen zeigen könnte, die aber doch alle dem einen Urbild treu bleiben?

Vier Welten

Vier Welten oder Weltebenen bilden nach den Lehren der jüdischen Kabbala die Stufen, durch die sich aus dem grenzenlosen Schöpfungsurgrund **Ain Soph** (hebr. אין סוף, *nicht endlich*) die Schöpfung bis zur physischen Welt verdichtet. Isaak Luria fügte dem Schema als *fünfte* und höchste Welt noch **Adam Kadmon** (aramäisch: אדם קדמון "ursprünglicher Mensch") hinzu:

- **Atziluth** (hebr. אצילות = Vornehmheit, Erhabenheit, Güte, Feuer; auch *Olam Atzilut*, עולם אצילות, die *Welt der Erhabenheit*), die dem Devachan entspricht.
- **Briah** (hebr. Olam Briyah, עולם בריאה, die *Welt der Schöpfung*), die astralische Welt.
- **Jetzira** (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*), die ätherische Welt.
- **Assiah** (hebr. עולם עשייה, Olam Asiyah, die *Welt der Tat*), die physische Welt.

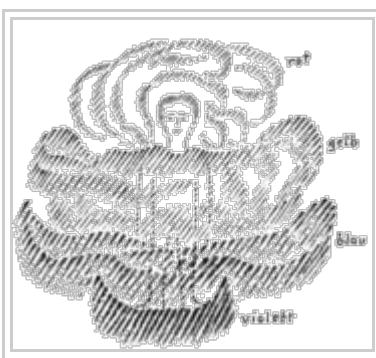
Die oberste Triade (Kether, Chochma und Bina) des kabbalistischen Lebensbaumes verweist auf die Vernunftwelt, also auf die eigentliche geistige Welt, aus der der Mensch seine geistigen Fähigkeiten schöpft. Die mittlere Triade (Chesed, Gebura und Tifereth) bezieht sich auf die Seelenwelt (Astralwelt), während die unterste Triade auf die vitalen Kräfte der Ätherwelt zeigt. Malchut (Reich) bezeichnet die physische Welt, die allein sinnlich erfahrbar ist; alle darüber liegenden Weltbereiche sind nur der übersinnlichen Erfahrung zugänglich.

Folgt man der Lurianischen Kabbala, so erscheint das System der vier bzw. fünf Welten und des Lebensbaumes noch wesentlich komplexer. Nach Isaak Luria enthält jede dieser Welten ihren eigenen 10-gliedrigen Sephirothbaum, der sich aber wieder in die vier Weltbereiche untergliedert. Von diesen enthält auch wieder jeder seinen eigenen Lebensbaum - und so geht es letztlich im endlosen Regress weiter. Das verleiht dem System in hohem Maß Ganzheitlichkeit und Flexibilität.

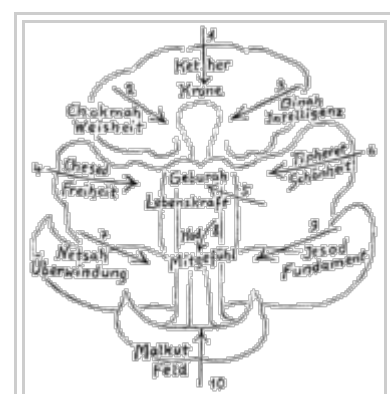
Die 10 Sephiroth in der Darstellung Rudolf Steiners

Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass die 10 Sephiroth Buchstaben eines geistigen Alphabets sind, das uns tiefe Einblicke in das Wesen des Menschen geben kann. Die Sephiroth, hier nun nach der Bezeichnungsweise und Anordnung Rudolf Steiners angeführt, die sich teilweise von üblichen kabbalistischen Darstellungen unterscheidet, hängen eng mit dem dreigliedrigen Bau des Menschen zusammen. Kether (Krone), Chokmah (Weisheit) und Binah (Intelligenz, unterscheidender Verstand) bezeichnen die auf und durch das Kopfsystem wirkenden Kräfte. Chesed (Freiheit), Geburah (Lebenskraft) und Tipheret (Schönheit) wirken auf das Rhythmische System und Netsah (Überwindung), Hod (Mitgefühl) und Jesod (Fundament) auf das Gliedmassen-Stoffwechsel-System. Die zehnte Kraft, Malchuth (Reich, Feld) genannt, wirkt von der Erde her.

"Nun wollen wir uns heute einmal klarmachen, was die alten Juden mit diesem Sephirothbaum eigentlich gemeint haben. Nicht wahr, sie dachten sich das so: Der Mensch steht da in der Welt, aber die Kräfte der Welt wirken von allen Seiten auf ihn ein. Wenn man den Menschen, wie er dasteht in der Welt (es wird gezeichnet), anschaut, so können wir ihn uns, schematisch gezeichnet, so vorstellen. Also so stellen wir uns den in der Welt stehenden stofflichen Menschen einmal vor. Diesen Menschen haben sich nun die alten Juden so vorgestellt, daß auf ihn von allen Seiten die Kräfte der Welt wirken. Hier zeichne ich einen Pfeil, der so bis ins Herz hineingeht: Also auf den Menschen wirkend die Kräfte der Welt; hier unten die Kraft der Erde.

Nun haben die Juden gesagt: Zunächst wirken drei Kräfte auf den menschlichen Kopf - die habe ich in der Zeichnung mit diesen Pfeilen: 1, 2, 3 bezeichnet -, drei Kräfte auf die menschliche Mitte, auf die Brust, auf die Atmung und die Blutzirkulation hauptsächlich (Pfeile 4, 5, 6 der Zeichnung). Dann wirken drei Kräfte mehr auf die Gliedmaßen des Menschen (Pfeile 7, 8, 9), und eine zehnte Kraft, die wirkt von der Erde aus auf den Menschen (Pfeil 10, von unten). Also zehn Kräfte, stellten sich die alten Juden vor, wirken von außen auf den

Der Sephirothbaum in seinem Zusammenhang mit der dreigliedrigen Natur des Menschen

Menschen.

Betrachten wir zunächst die drei Kräfte, die sozusagen von den weitesten Partien, von den entferntesten Partien des Weltenalls kommen und auf den menschlichen Kopf wirken, den menschlichen Kopf eigentlich rund machen, wie ein Bild vom ganzen runden Weltenall machen. Diese drei Kräfte, also 1, 2, 3, sind die edelsten; die kommen sozusagen, wenn man mit einem späteren Ausdrucke sprechen will, mit einem griechischen Ausdruck zum Beispiel, von den höchsten Himmeln her. Die formen den menschlichen Kopf, indem sie ihn zu einem runden Abbilde des ganzen runden Weltenalls machen.

Nun müssen wir aber gleich dabei einen Begriff entwickeln, welcher Sie stören könnte, wenn ich ihn einfach Ihnen sagen würde. Denn, sehen Sie, in diesen zehn Begriffen, die da die Juden an die Spitze ihrer Weisheit gestellt haben, da ist der erste da oben (1) ein solcher, der später furchtbar mißbraucht worden ist; denn später haben diejenigen Menschen, welchen es gelungen ist, die Macht an sich zu reißen, die Zeichen dieser Macht und auch die Worte für diese Macht in den äußeren Machtbereich heruntergezogen. Und so haben gewisse Menschen, welche sich die Macht der Völker angeeignet und auf ihre Nachkommen übertragen haben, sich angeeignet dasjenige, was man Krone nennt. Krone war früher, in alten Zeiten, ein Wort für das Höchste, was dem Menschen an Geistigkeit geschenkt werden kann. Und die Krone durfte nur derjenige tragen, der in dem Sinne, wie ich es Ihnen erklärt habe, durch die Einweihung gegangen ist, der also die höchste Weisheit errungen hat. Sie war ein Zeichen der höchsten Weisheit. Ich habe Ihnen ja auseinandergesetzt, wie die Orden ursprünglich alle etwas bedeutet haben, wie sie später angelegt worden sind aus Eitelkeit und nichts mehr bedeuten. Namentlich aber müssen wir so etwas gegenüber dem Ausdruck «Krone» in Betracht ziehen. Krone war für die Alten der Inbegriff von alldem, was sich an Übermenschlichkeit aus der geistigen Welt in die Menschen herniederzusenken hat. Kein Wunder, daß die Könige sich die Krone aufgesetzt haben. Die waren ja, wie Sie wissen, nicht immer weise und haben nicht immer die höchsten Himmelsgaben in sich vereinigt, aber sie haben sich das Zeichen aufgesetzt. Und man darf, wenn so etwas nach alten Sitten ausgesprochen worden ist, das nicht verwechseln mit dem, was daraus durch Mißbrauch geworden ist. Also das Höchste, die höchsten Weltengaben, die höchsten Geistesgaben, die sich auf den Menschen niedersenken können, die er vereinigen kann mit seinem Kopfe, wenn er viel weiß, das nannte man im alten Judentum Kether, die Krone. Nun, sehen Sie, das war also das Höchste. Das war dasjenige, was vom Weltenall herein geistig den Kopf formte.

Und dann brauchte dieser Menschenkopf noch zwei andere Kräfte. Diese zwei anderen Kräfte kamen ihm von rechts und von links zu. Man dachte sich: Das Höchste kommt von oben herunter; von rechts und links kommen ihm die zwei anderen Kräfte, die beiden Weltenkräfte, die im ganzen Weltenall ausgebreitet sind. Nun, die eine, die wie durchs rechte Ohr hineingeht, nannte man Chokmah = Weisheit. Wir würden heute, wenn wir das Wort übersetzen wollten, sagen: Weisheit. Und auf der anderen Seite kam herein aus der Welt: Binah. Wir würden heute sagen: Intelligenz (2 und 3 der Zeichnung). Die alten Juden unterschieden zwischen Weisheit und Intelligenz. Heute betrachtet man einen jeden Menschen, der intelligent ist, auch so, als ob er weise wäre. Aber das ist ja nicht der Fall. Man kann intelligent sein und die größte Dummheit denken. Es werden die größten Dummheiten sehr intelligent ausgedacht. Namentlich wenn man in vieles von der heutigen Wissenschaft hineinsieht, muß man sagen, intelligent ist diese Wissenschaft eigentlich auf allen Gebieten, aber weise ist sie sicher nicht. Die alten Juden haben Chokmah und Binah, die alte Weisheit, von der alten Intelligenz schon früh voneinander unterschieden. - Also den menschlichen Kopf, alles das eigentlich, was im Menschen zum Sinnessystem gehört, auch das, was an Nerven im Sinnessystem ausgebreitet liegt, all das bezeichnete man mit den drei Ausdrücken Kether, Chokmah, Binah - Krone, Weisheit, Intelligenz.

So wird, nach der Ansicht der alten Juden, der menschliche Kopf aufgebaut aus dem Weltenall herein. Es ist also ein starkes Bewußtsein vorhanden gewesen - sonst hätte man eine solche Lehre nicht ausgebildet -, daß der Mensch ein Glied im ganzen Weltenall ist. Wir können zum Beispiel beim menschlichen Körper fragen: Was ist mit der Leber? Nun, die Leber bekommt von der Blutzirkulation ihre Adern; sie bekommt ihre Kräfte von der menschlichen Umgebung. So haben die alten Juden gesagt: Der Mensch bekommt von der Weltumgebung die Kräfte, die dann, zunächst im Mutterleib und später auch, seine Kopfbildung bewirken.

Nun, dann gibt es drei andere Kräfte (4, 5, 6 der Zeichnung); die wirken mehr auf den mittleren Menschen, auf den Menschen, in dem das Herz, in dem die Lunge ist. Sie wirken also auf den mittleren Menschen; sie kommen weniger von oben herunter, sie leben mehr in der Umgebung. Sie leben im Sonnenschein, der auf der Erde

herumgeht, sie leben in Wind und Wetter. Da kommen diejenigen drei Kräfte in Betracht, die die alten Juden genannt haben: Chesed, Geburah, Tiphereth. Wenn wir das mit heutigen Ausdrücken sagen wollen, so könnten wir es ausdrücken als: Chesed = Freiheit; Geburah = Kraft; Tiphereth = Schönheit.

Gehen wir hier vor allen Dingen von der mittleren Kraft aus, von Geburah. Ich habe Ihnen gesagt, ich will den Pfeil so zeichnen, daß er ins Herz geht! Die Kraft, die der Mensch hat, diese Herzhaftigkeit, Seelenkraft und physische Kraft zugleich, die wird angedeutet durch das menschliche Herz. Daher stellten sich die Juden vor: Wenn der Atem hineinkommt in den Menschen, wenn der Atem in das Herz läuft, da kommen von außen nicht nur diese physischen Atemkräfte in ihn, sondern es kommt die geistige Kraft, Geburah, die mit dem Atem verbunden ist. Wir würden also sagen, wenn wir es noch genauer ausdrücken wollten: die Lebenskraft, die Kraft, durch die er auch etwas kann = Geburah. Aber an der einen Seite von Geburah ist dasjenige, was man Chesed nannte, die menschliche Freiheit. Und auf der anderen Seite Tiphereth, die Schönheit. Der Mensch ist ja tatsächlich in seiner Gestalt das Schönste auf der Erde! Der alte Jude hat sich vorgestellt: Höre ich den Herzschlag, so vernehme ich die Lebenskraft, die in den Menschen hineinkommt. Strecke ich die rechte Hand aus, so vernehme ich, daß ich ein freier Mensch bin; da kommt, wenn die Muskeln sich strecken, die Kraft der Freiheit. Die linke Hand, die mehr sanft sich bewegt, die mehr sanft greifen kann, die bringt dasjenige, was der Mensch in Schönheit macht.

Also diese drei Kräfte: Chesed = Freiheit, Geburah = Lebenskraft, Tiphereth = Schönheit, die entsprechen dem im Menschen, was mit dem Atem und mit der Blutzirkulation, all dem, was in Bewegung ist und sich immer wiederholt, zusammenhängt. Es gehört dazu schon auch die Bewegung des Schlafens, der Wechsel von Tag und Nacht. Das gehört auch zu der Bewegung; da gehört der Mensch auch mit dazu.

Dann aber ist der Mensch außerdem ein Wesen, das seine Stellung im Raume ändern kann, das herumgehen kann, das nicht so wie die Pflanze immer an einem Ort bleiben muß. Das Tier kann ja auch schon herumgehen. Das hat der Mensch gemeinsam mit dem Tier. Das Tier hat nicht Chokmah, nicht Tiphereth, noch nicht Chesed, es hat aber schon Geburah = Lebenskraft. Und die drei, die ich da bezeichnet habe, die hat der Mensch gemeinschaftlich mit dem Tiere nur dadurch, daß er die anderen hat.

Dieses, daß man herumgehen kann, daß man nicht festgebannt ist an einen Ort, das nannten die Juden: Netsah, und das bedeutet, daß man den festen Stand der Erde überwindet, daß man sich bewegt (Pfeil 7 der Zeichnung). Netsah ist Überwindung. Nun, dasjenige, was mehr auf die Mitte des Menschen wirkt, da wo sein Schwerpunkt ist - es ist interessant, wissen Sie: das ist der Punkt, der etwa hier gelegen ist; er ist etwas höher im Wachen und senkt sich herunter im Schlafen, was auch bezeugt, daß beim Schlafen etwas draußen ist -, dasjenige, was in der Körpermitte wirkt, was beim Menschen auch die Fortpflanzung hervorbringt, was also mit der Sexualität zusammenhängt, das nannten die alten Juden Hod. Wir würden es heute bezeichnen mit dem Worte, das etwa ausdrücken würde Mitgefühl. Sie sehen, die Ausdrücke werden schon menschlicher. - Also mit dem Netsah ist die äußere Bewegung gemeint - wir gehen hinaus in den Raum -, mit Hod das innere Fühlen, die innere Bewegung, das innere Mitgefühl mit der Außenwelt, das ist alles Hod (Pfeil 8). Dann unter 9: Jesod; das ist nun dasjenige, auf dem der Mensch eigentlich steht, das Fundament. Der Mensch also fühlt sich da an die Erde gebunden; daß er auf der Erde stehen kann, ist das Fundament, ist Jesod. Daß er ein solches Fundament hat, rührt eben auch von den Kräften her, die von außen an ihn herankommen.

Und dann wirken die Kräfte der Erde selber auf ihn (Pfeil 10), nicht nur die umgebenden Kräfte, sondern die Kräfte der Erde selber wirken auf ihn. Das nannte man dann Malkuth. Wir würden es heute übersetzen: das Feld, auf dem der Mensch wirkt, die irdische Außenwelt; Malkuth - das Feld. Man kann schwer einen richtigen Ausdruck für dieses Malkuth prägen, man kann sagen: Reich, Feld; aber alle Dinge sind eigentlich mißbraucht worden, und die heutigen Namen bezeichnen eben nicht mehr dieses, was der alte Jude fühlte: daß da die Erde eigentlich auf ihn wirkt.

Wir brauchen uns nur vorzustellen, wir hätten hier die Mitte des Menschen; da setzt ein Oberschenkelknochen ein, auf jeder Seite des Menschen - das geht hier bis zum Knie, da wären die Kniescheiben. Auf diesen Knochen wirken alle diese Kräfte auch; aber daß er eigentlich so durchbohrt wird, daß er eigentlich eine Röhre ist, das kommt dadurch, daß die Erdenkräfte eindringen. Also all das, wo die Erdenkräfte eindringen, das bezeichnete der alte Jude mit Malkuth, das Feld.

Sie sehen also, man muß an den Menschen herankommen, wenn man von diesem Sephirothbaum sprechen will! Alle zehn zusammen, also: Kether, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah, Tiphereth, Netsah, Hod, Jesod, Malkuth nannten die Juden die zehn Sephiroth. Diese zehn Kräfte sind dasjenige, wodurch der Mensch eigentlich mit der höheren, mit der geistigen Welt zusammenhängt. Nur die zehnte Kraft, Malkuth, ist eben in die Erde hineinversenkt. Also im Grunde genommen ist das hier der physische Mensch (auf die Zeichnung deutend), und diesen physischen Menschen umgibt der geistige Mensch, unten zunächst als die Erdenkräfte, dann aber als die Kräfte, die mehr schon nahen der Erde, aber doch noch aus der Umgebung herein wirken: Netsah, Hod, Jesod. Das gehört also alles geistig zum Menschen dazu, wie diese Kräfte hereinwirken. Dann die Kräfte, die auf seine Blutzirkulation und Atmung wirken: Chesed, Geburah, Tiphereth. Und dann die edelsten Kräfte, die auf den Menschen wirken, die auf sein Kopfsystem wirken: Kether, Chokmah, Binah. So daß sich die Juden eigentlich so, wie ich es Ihnen hier farbig aufgezeichnet habe, den Menschen mit der Welt nach allen Seiten verbunden dachten. Der Mensch ist eben durchaus so, daß er auch ein Übersinnliches in sich enthält. Und dieses Übersinnliche, das haben sie sich so vorgestellt." (Lit.: GA 353, S 210ff)

Sefirot im außerjüdischen Kontext

Der Lebensbaum hat in esoterischen Traditionen auch im außerjüdischen Kontext erheblichen Einfluss erlangt. So bringt die Hermetik des Golden Dawn die Karten des Tarot damit in Verbindung.

Siehe auch:

- Kabbala
- Sefer Jezirah
- Sohar

Anmerkungen

1. ↑ Streng genommen darf man hier nicht von «Emanationen» sprechen, denn nach der von Isaak Luria stark geprägten kabbalistischen Lehre entstand die Schöpfung nicht als «Ausstrahlung» Gottes, sondern vielmehr durch seinen *Rückzug* und seine *Selbstbeschränkung* nach dem Tzimtzum (hebr. צמצום, "*šimšūm*", wörtlich *Zusammenziehung* oder *Rückzug*). Dadurch erst wurde Raum geschaffen für die Freiheit des Menschen, aber auch für das Böse.
2. ↑ H. P. Blavatsky: *Die Geheimlehre, Band I: Kosmogenezis*, S 380
3. ↑ Jacob Immanuel Schochet: *Mystical Concepts in Chassidism*, Kehot Publications. Chapter on Sephirot. Available separately or printed at back of bilingual Hebrew-English Tanya
4. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Literatur

1. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer): *Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005 (Diederichs Gelbe Reihe), ISBN 3-7205-2643-7
2. Helmut Werner: *Die Kabbala*, Komet Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89836-165-1
3. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form*, GA 89 (2001) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986) [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001) [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA353.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

- Interaktiver Kabbalistischer Lebensbaum (<http://www.rodurago.net/index.php?site=lebensbaum>)
- Einführung in den hermetisch-kabbalistischen Lebensbaum (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuch.htm>)
- Die poetische Kabbala (<http://www.scherm.de/kabbala/>)
- Die Lehre von den Zehn Sefirot (<http://www.kabbala-info.net/deutsch/zehn-sefirot1-german.htm>) von Rabbi Yitzhak Luria - ARI mit dem Kommentar des Kabbalisten Rabbi Yehuda Levi Ashlag (1882-1955) über "Der Baum des Lebens" des ARI
- Text über die Sephiroth (<http://www.rosenkreuzer-orden.org/html/bibliothek/wissenswertes-zur-kabbalah/die-zehn-sephiroth-der-kabbalah.html>) aus Sicht der der neuzeitlich-abendländischen Esoterik
- Partzufim (<http://www.digital-brilliance.com/new/themes/partzufim.php>)
- Sefirot (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=438&letter=S&search=sefirot>) - Artikel in der Jewish Encyclopedia

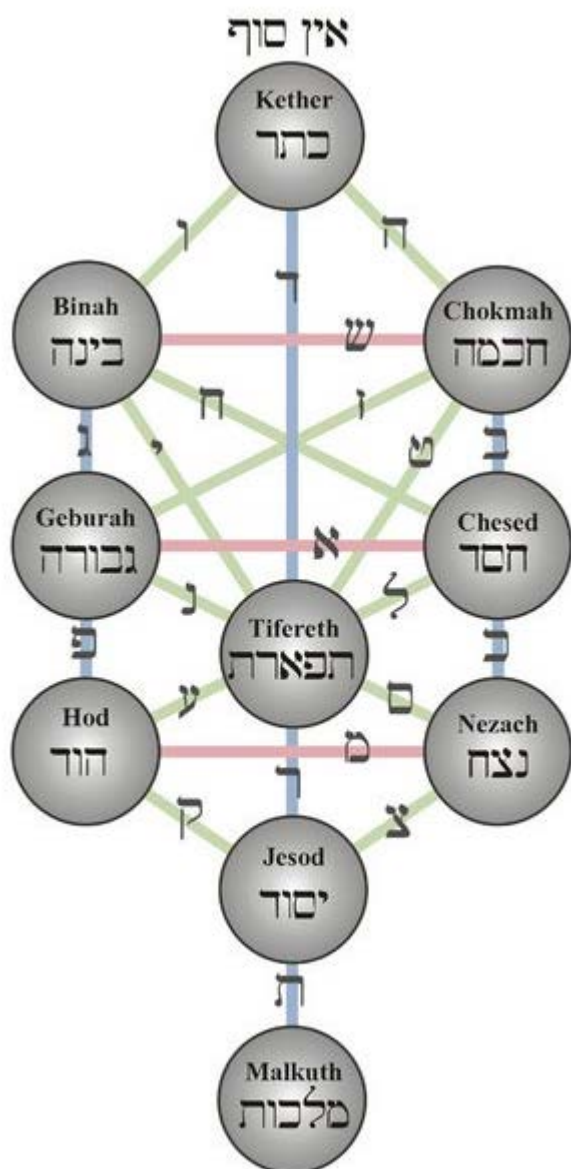
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sephiroth&oldid=45969>“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2012 um 17:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 39.292-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 336 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (575 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 65 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

Quelle: Für Wikipedia erstellt am 04.01.2005 Autor: F. Wessel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:42, 25. Dez. 2005		575 × 1.024 (65 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

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

- Kether

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth.jpg&oldid=2742>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 21:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 266-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 724 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 156 KB)

Sephiroth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:57, 4. Apr. 2009		724 × 1.024 (156 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sephiroth

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

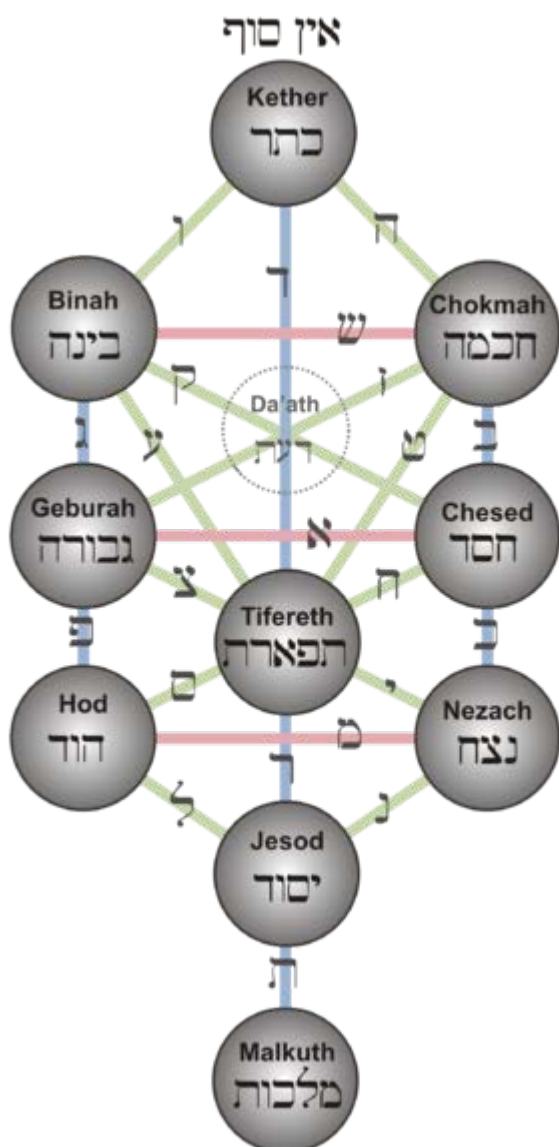
Breite	724px
Höhe	1024px

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth.svg&oldid=30982>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2009 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth1.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.829 Pixel, Dateigröße: 735 KB, MIME-Typ: image/png)

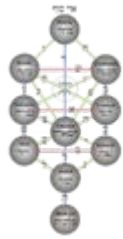
Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor: F. Wessel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:15, 10. Jan. 2010		2.000 × 2.829 (735 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth) Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor:

F. Wessel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Sephiroth1.png&oldid=34007>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2010 um 10:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth1.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 724 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 156 KB)

Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor: F. Wessel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:11, 10. Jan. 2010		724 × 1.024 (156 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth) Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor:

F. Wessel

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

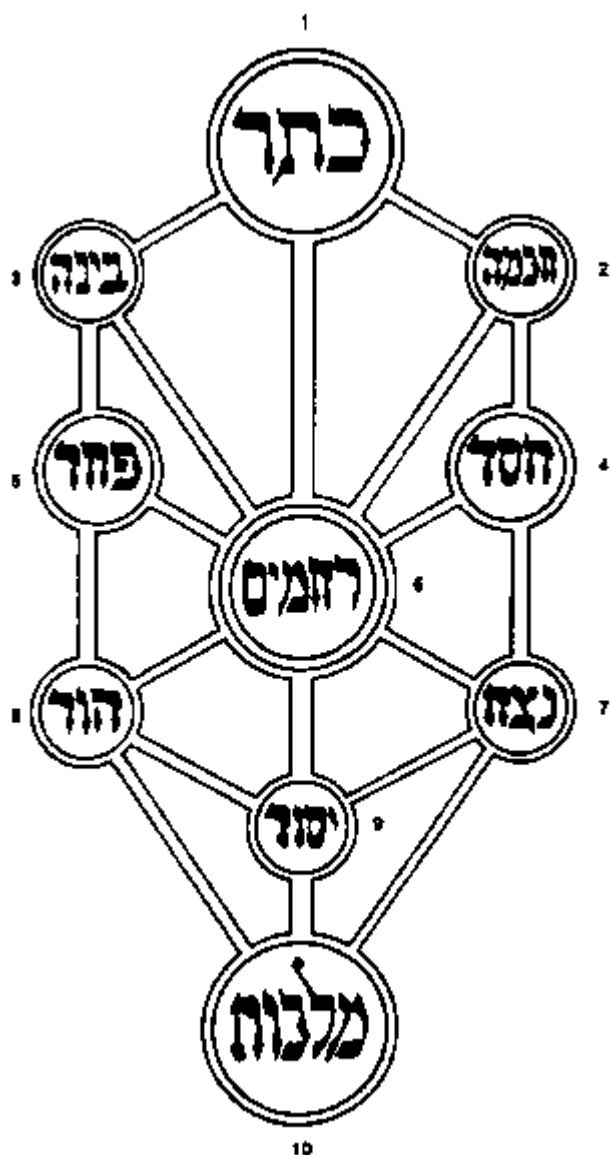
Breite	724px
Höhe	1024px

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth1.svg&oldid=34006>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2010 um 10:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth hebrew.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 353 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (619 × 1.051 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Sephirothbaum in vereinfachter Darstellung.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:57, 8. Apr. 2010		619 × 1.051 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Sephirothbaum in vereinfachter Darstellung.

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

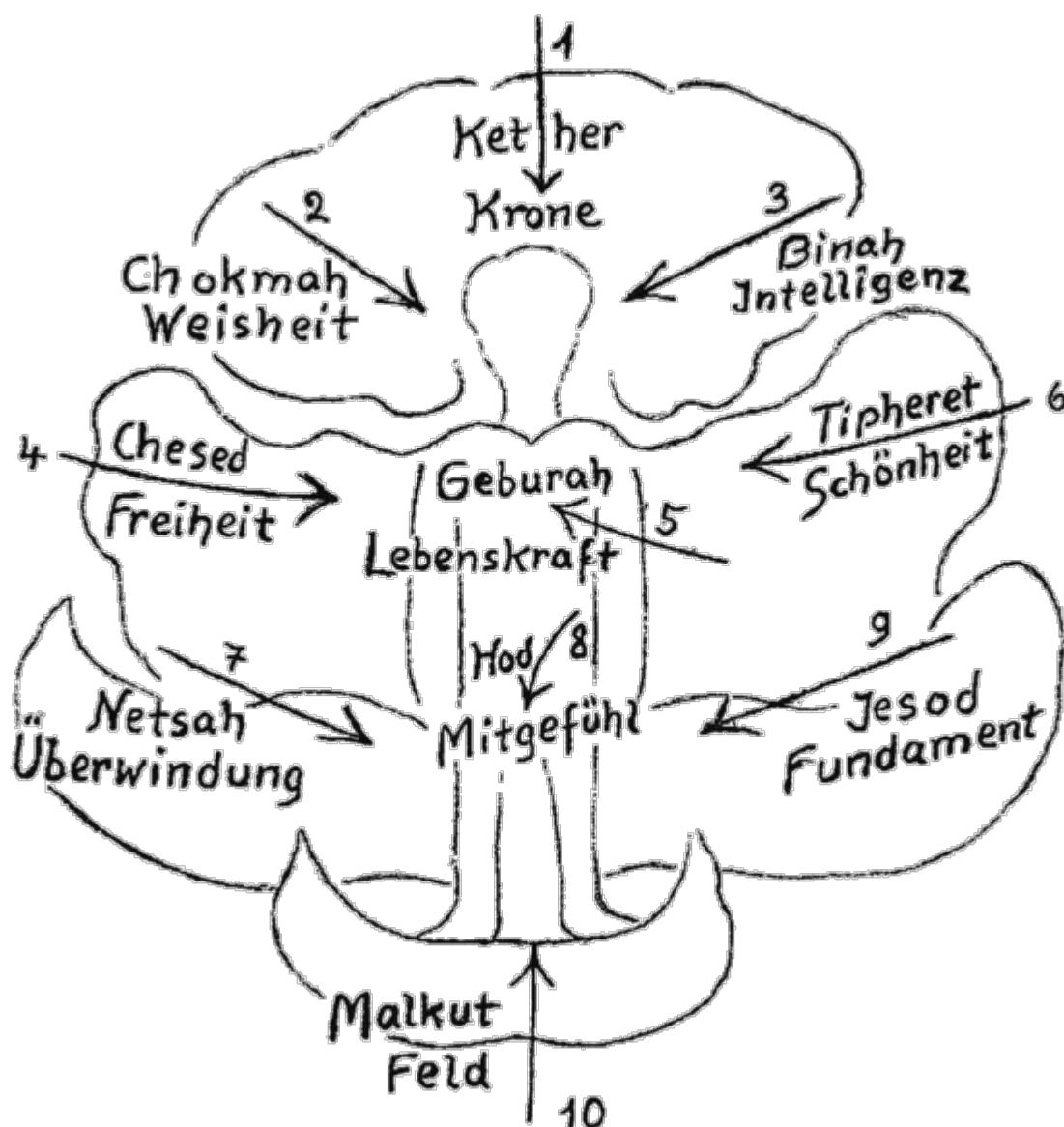
- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth_hebrew.gif&oldid=35257“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2010 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephirothbaum.gif

Aus AnthroWiki

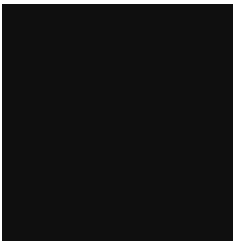
Größe dieser Vorschau: 573 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.080 × 1.130 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:37, 26. Dez. 2005		1.080 × 1.130 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

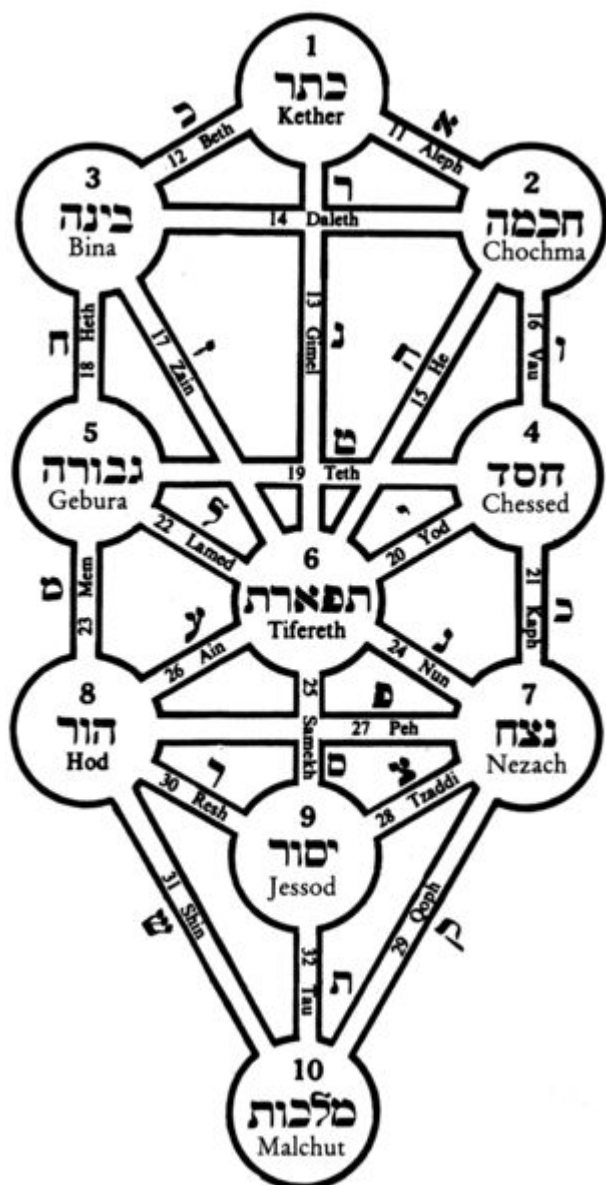
- Sephiroth

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephirothbaum.gif&oldid=2936>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2005 um 12:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 459-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephirothbaum.jpg

Aus AnthroWiki

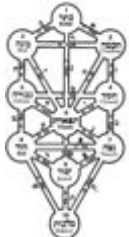
Größe dieser Vorschau: 312 × 600 Pixel.

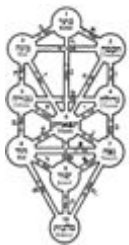
Volle Auflösung (819 × 1.575 Pixel, Dateigröße: 465 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sephirothbaum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:45, 16. Nov. 2011		819 × 1.575 (465 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sephirothbaum

	11:34, 24. Mär. 2010		819 × 1.575 (475 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sephirothbaum
--	----------------------	--	-------------------------	------------------------------------	---------------

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

- 32 Pfade der Weisheit
- Sephiroth

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.

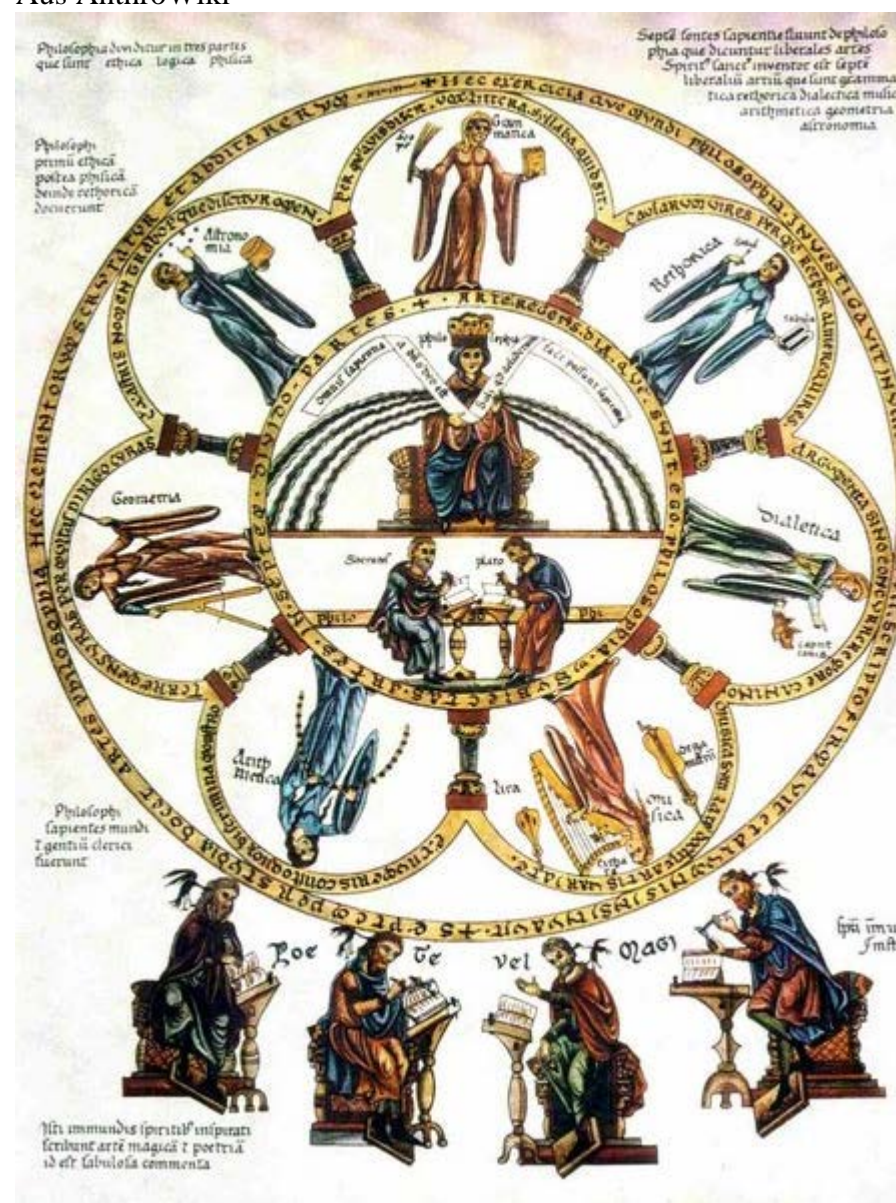
Fotograf	Wolfgang
-----------------	----------

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephirothbaum.jpg&oldid=44800>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Septem-artes-liberales Herrad-von-Landsberg Hortus-deliciarium 1180.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 442 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (702 × 952 Pixel, Dateigröße: 178 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Abbildung: Septem artes liberales aus dem Hortus deliciarium der Herrad von Landsberg (um 1180)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:35, 31. Dez. 2004		702 × 952 (178 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	* Abbildung: Septem artes liberales aus Wikipedia:Hortus deliciarium der Wikipedia:Herrad von

Landsberg (um 1180)

- 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:

- Sieben Freie Künste

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	0 dpc
Vertikale Auflösung	0 dpc
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	00:02, 16. Apr. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Septem-artes-liberales_Herrad-von-Landsberg_Hortus-delicarium_1180.jpg&oldid=23018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2007 um 06:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 872-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Seraph (Hagia Sophia).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 446 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.400 × 1.883 Pixel, Dateigröße: 1,98 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sechsflügeliger Seraph, Hagia Sophia

Quelle: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seraph_\(Hagia_Sophia\).jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seraph_(Hagia_Sophia).jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:59, 26. Apr. 2011		1.400 × 1.883 (1,98 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sechsflügeliger Seraph, Wikipedia:Hagia Sophia Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seraph_(Hagia_Sophia).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:Seraph (Hagia Sophia).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Seraphim

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Seraph_\(Hagia_Sophia\).jpg&oldid=40221](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Seraph_(Hagia_Sophia).jpg&oldid=40221)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seraphim

Aus AnthroWiki

Die **Seraphim** (hebr.: שֶׁרָפִיִּים śerāfīm, singular שֶׁרָפָף śārāf; lat: seraphi[m], singular seraph[us]; griech.: σερραφεῖμ), auch **Geister der All-Liebe** genannt, sind, als höchste der geistigen Hierarchien, erhabene geistige Wesenheiten, die den *unmittelbaren Anblick der Gottheit* haben und niemals aus sich selbst heraus handeln, sondern treue Vollstrecker des göttlichen Willens sind. Von der Trinität empfangen sie die Ziele, die mit der Entwicklung eines Planetensystems angestrebt werden (Lit.: GA 110, S 81 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=81>)) und sie stellen zugleich die Verbindung zu anderen sich entwickelnden Planetensystemen her (Lit.: GA 136, S 93f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=93f>)). Zusammen mit den Cherubim und Thronen bilden sie die erste Hierarchie, deren physischer Ausdruck der Tierkreis ist. Dargestellt werden sie meist als *sechsflügelige* menschenähnliche Wesen, teilweise auch so, als ob sie überhaupt nur aus Flügeln bestünden, aus denen ein menschliches Antlitz hervorleuchtet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Seraphim in der Bibel und in der christlichen Überlieferung
- 2 Das Wesen der Seraphim
- 3 Die Seraphim und die Veranlagung der menschlichen Sinne auf dem alten Saturn
- 4 Die kosmische Aufgabe der Seraphim
- 5 Die Offenbarung der Seraphim in der Natur
- 6 Literatur

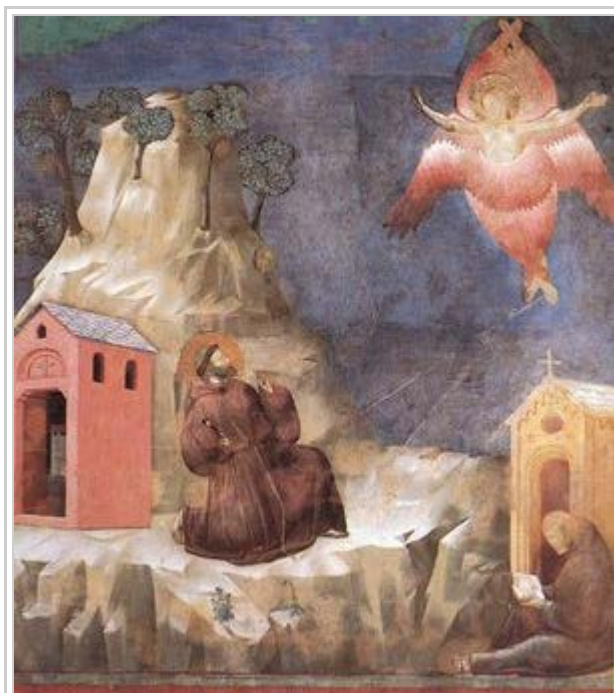
Die Seraphim in der Bibel und in der christlichen Überlieferung

In der Vision des Jesaja werden die Seraphim als Wesen mit sechs Flügeln und mit Händen und Füßen beschrieben:

1 In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. 2 Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. 3 Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 4 Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. 5 Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin

Sechsflügeliger Seraph, Hagia Sophia.

Giotto di Bondone (1267-1337), Die Legende des Heiligen Franciscus: Stigmatisation durch einen Seraph; Basilika von Assisi.

unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. 6 Da flog einer der Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, 7 und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. 8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich! 9 Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und verstehet's nicht; sehet und merket's nicht! 10 Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. 11 Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. 12 Denn der HERR wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. 13 Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. (Jes 6,1-7)

Ähnlich ist die Darstellung in der Apokalypse des Johannes, die auf Jesaja und auf die Thronwagenvision des Ezechiel zurückgreift:

1 Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. 2 Als bald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. 3 Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder; und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. 4 Und um den Thron waren vierundzwanzig Throne und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. 5 Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner; und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. 6 Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. 7 Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. 8 Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. 9 Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, 10 fielen die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: 11 Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. (Offb 4,1-11)

Nach der Legende wurde der Heilige Franz von Assisi im Jahr 1224 von einem *Seraph* stigmatisiert und trägt darum auch den Beinamen *Seraphicus*. Es ist dies der erste historisch überlieferte Fall einer Stigmatisation.

Das Wesen der Seraphim

Die Seraphim stehen an der Spitze der Hierarchien und ihr Wesen umfasst die ganze Welt und das bestimmt auch die besondere Art ihres Bewusstseins:

"Man würde die Seraphim charakterisiert haben als Wesenheiten, bei denen es nicht Subjekt und Objekt gibt, sondern bei denen Subjekt und Objekt zusammenfällt, die nicht sagen würden: Außer mir sind Gegenstände -, sondern: Die Welt ist, und ich bin die Welt, und die Welt ist Ich -; die eben nur von sich wissen, und zwar so, daß diese Wesenheiten, diese Seraphim, von sich wissen durch ein Erlebnis, von dem der Mensch einen schwachen Nachglanz hat, wenn er, nun, sagen wir, die Erfahrung macht, die ihn in eine glühende Begeisterung versetzt." (Lit.: GA 233a, S 13 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf#page=13>))

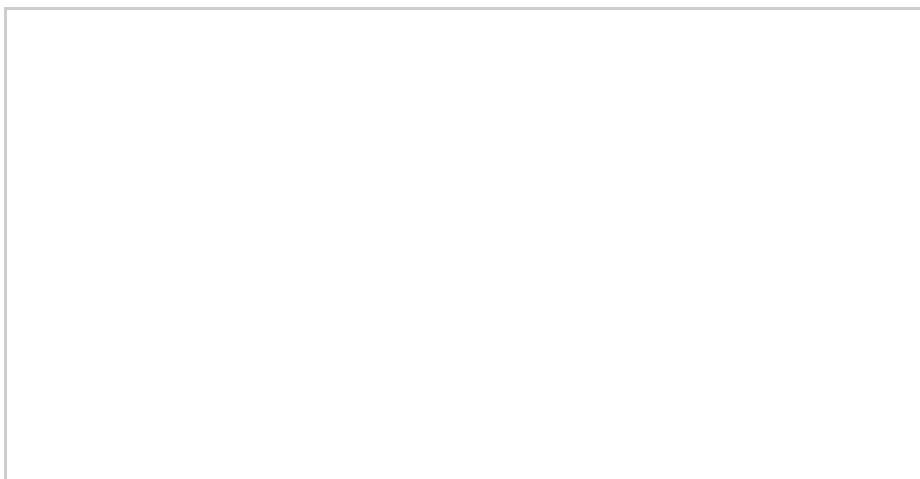
"Die ersten Wesenheiten, die um die Gottheit sozusagen selber sind, die, wie man es schön ausgedrückt hat in der christlichen abendländischen Esoterik, «unmittelbar den Anblick Gottes genießen», das sind die Seraphim, Cherubim, Throne. Die nehmen nun die Pläne eines neuen Weltensystems entgegen von der göttlichen Dreieinigkeit, der sie entspringen. Es ist das natürlich, Sie verstehen, meine lieben Freunde, mehr bildlich

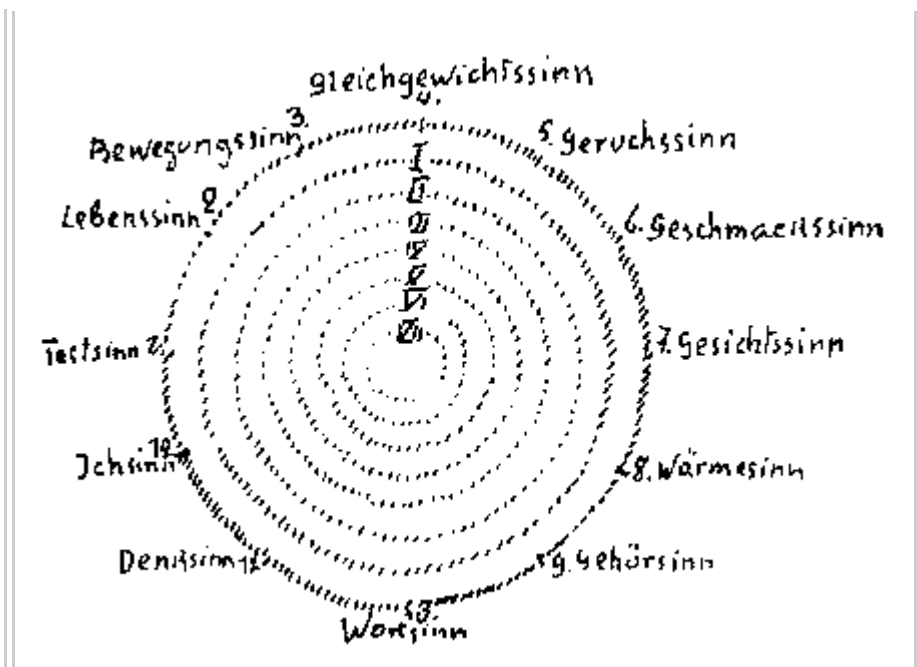
gesprochen als wirklich, denn wir müssen mit menschlichen Worten solch erhabene Tätigkeiten ausdrücken, für die menschliche Worte wahrhaftig nicht geschaffen sind. Menschliche Worte sind nicht da, um solch hohe Tätigkeit auszudrücken, durch die zum Beispiel am Beginn unseres Sonnensystems die Seraphim entgegennahmen die höchsten Pläne der göttlichen Dreieinigkeit, die da enthalten, wie sich unser Sonnensystem durch Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan hindurchentwickeln soll. Seraphim ist ein Name, der von all denen, die ihn richtig im Sinne der alten hebräischen Esoterik selbst verstanden haben, immer so gedeutet worden ist, daß die Seraphim die Aufgabe haben, die höchsten Ideen, die Ziele eines Weltensystems entgegenzunehmen aus der Trinität. Die Cherubim, die nächstniedrige Stufe der Hierarchie, haben die Aufgabe, in Weisheit nunmehr auszubauen die Ziele, die Ideen, die von den höchsten Göttern entgegengenommen werden. Die Cherubim sind also Geister höchster Weisheit, die in ausführbare Pläne dasjenige umzusetzen verstehen, was ihnen angegeben wird von den Seraphim. Und die Throne hinwiederum, der dritte Grad der Hierarchie von oben, der hat die Aufgabe, nunmehr, natürlich sehr bildlich gesprochen, Hand anzulegen, damit das, was in Weisheit ausgedacht ist, damit diese hehren Weltengedanken, die die Seraphim von den Göttern empfangen, die die Cherubim durchgedacht haben, in Wirklichkeit umgesetzt werden." (Lit.: GA 110, S 81 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=81>))

"Es würde nur möglich sein, sich eine Vorstellung von dem Eindruck, von der Impression, welche die Seraphim auf den okkulten Blick machen, zu verschaffen, wenn wir etwa folgenden Vergleich aus dem Leben nehmen. Wir setzen den Vergleich fort, den wir eben gebraucht haben. Wir betrachten einen Menschen, der durch Jahrzehnte Erlebnisse aufgehäuft hat, die ihn zu überwältigender Weisheit gebracht haben, und wir stellen uns vor, daß ein solcher weiser Mensch, aus dem unpersönlichste Lebensweisheit spricht, aus seiner unpersönlichsten Lebensweisheit heraus wie mit innerem Feuer sein ganzes Wesen derart durchdringt, daß er uns nichts zu sagen braucht, sondern sich nur vor uns hinstellen braucht und das, was Jahrzehnte ihm an Lebensweisheit gegeben haben, in seinen Blick hineinlegt, so daß der Blick uns erzählen kann Leiden und Erfahrungen von Jahrzehnten und wir aus dem Blicke einen Eindruck davon haben können, daß dieser Blick spricht wie die Welt selber, die wir erleben. Wenn wir uns einen solchen Blick vorstellen, oder wenn wir uns vorstellen, daß ein solcher weiser Mensch dahin gekommen ist, uns nicht nur Worte zu sagen, sondern in dem Klang und in der eigentümlichen Färbung seiner Worte den Abdruck zu geben von reichen Lebenserfahrungen, so daß wir etwas wie einen Unterton hören in dem, was er sagt, weil er es mit einem gewissen Wie ausstattet und wir aus diesem Wie eine Welt von Lebenserfahrungen vernehmen, dann bekommen wir wiederum ein Gefühl, wie es der Okkultist hat, wenn er zu den Seraphim aufsteigt. Wie ein Blick, der am Leben herangereift ist, und aus dem Jahrzehnte von Erfahrungen sprechen oder wie ein Satz, der so ausgesprochen wird, daß wir nicht bloß seine Gedanken hören, sondern daß wir hören: der Satz ist, indem er mit solchem Klange ausgesprochen wird, in Schmerzen und in Erfahrungen des Lebens errungen, er ist keine Theorie, er ist erkämpft, er ist erlitten, er ist durch Lebensschlachten und Siege in das Herz gegangen — wenn wir all das durch einen Unterton hören, dann bekommen wir einen Begriff von der Impression, welche der geschulte Okkultist hat, wenn er sich aufschwingt zu den Wesenheiten, die wir Seraphim nennen." (Lit.: GA 136, S 81f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=81f>))

Die Seraphim und die Veranlagung der menschlichen Sinne auf dem alten Saturn

Auf dem alten Saturn wurde der physische Leib des Menschen in seiner feinsten Form als reiner Wärmeleib veranlagt. Durch die Geister der Persönlichkeit, die damals ihre Menschheitsstufe durchlebten, wurden diesem Wärmeleib die ersten Keime der Sinnesorgane eingepflanzt, die dann durch die Feuergeister, die heutigen Erzengel, zum Leuchten gebracht wurden. Sie hatten damals ein traumartiges Bilderbewusstsein. Der Mensch selbst konnte sich dieser leuchtenden Sinne damals noch nicht bedienen, aber die Seraphim konnten sich

Die zwölf Sinne des Menschen

durch dieses Leuchten der Sinneskeime offenbaren.

"Das Menschenwesen selbst kann sich auf dem Saturn aber seiner Leuchtkraft nicht bedienen. Die Lichtkraft seiner Sinneskeime würde durch sich selbst nichts ausdrücken können, aber es

finden durch sie andere erhabeneren Wesen die Möglichkeit, sich dem Saturnleben zu offenbaren. Durch die Leuchtquellen der Menschenvorfahren strahlen sie etwas von ihrer Wesenheit auf den Planeten nieder. Es sind dies erhabene Wesen aus der Reihe jener vier, von denen oben gesagt worden ist, daß sie in ihrer Entwicklung bereits über alle Verbindung mit dem Menschendasein hinausgewachsen seien. Ohne daß für sie selbst eine Notwendigkeit vorläge, strahlen sie jetzt durch «freien Willen» etwas von ihrer Natur aus. Die christliche Geheimlehre spricht hier von der Offenbarung der Seraphime (Seraphim), der «Geister der Alliebe». Dieser Zustand dauert bis zur Mitte des sechsten Saturnkreislaufes." (Lit.: GA 011, S 167 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=167>))

"Wären sie nicht da, so könnten die Feuergeister nicht das oben geschilderte Bewußtsein haben. Sie schauen die Saturnvorgänge mit einem Bewußtsein an, das es ihnen ermöglicht, diese als Bilder auf die Feuergeister zu übertragen. Sie selbst verzichten auf alle Vorteile, welche sie durch das Anschauen der Saturnvorgänge haben könnten, auf jeden Genuß, jede Freude; sie geben das alles hin, damit die Feuergeister es haben können." (Lit.: GA 013, S 166 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=166>))

Die kosmische Aufgabe der Seraphim

"Wie die Menschen ein soziales System begründen dadurch, daß sie Gegenseitigkeit haben, so gibt es auch eine Gegenseitigkeit der Planetensysteme. Von Fixstern zu Fixstern waltet gegenseitige Verständigung. Dadurch kommt allein der Kosmos zustande. Das, was sozusagen die Planetensysteme durch den Weltenraum miteinander sprechen, um zum Kosmos zu werden, das wird geregelt durch diejenigen Geister, welche wir Seraphim nennen." (Lit.: GA 136, S 93f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=93f>))

Die Offenbarung der Seraphim in der Natur

Die höchsten geistigen Wesen, die Cherubim und Seraphim, sind in so hohem Grade unwahrnehmbar, dass, so paradox es scheinen mag, gerade diese Unwahrnehmbarkeit schon wiederum wahrgenommen wird. Im Naturgeschehen offenbaren sich die Seraphim im Blitz und im Feuer der vulkanischen Erscheinungen.

"Es wäre ein völliger Unsinn, wenn man in dem aus der Wolke schlagenden Blitz dasselbe sehen würde wie das, was man

sieht, wenn ein Zündholz angezündet wird. Ganz andere Kräfte walten, wenn überhaupt aus der Materie das Element, das im Blitz waltet, das Elektrische, herauskommt. Da walten die Seraphime." (Lit.: GA 122, S 121 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=121>))

"Und die Seraphim kommen in dem, was als Blitz aus der Wolke zuckt, oder in dem, was als Feuer in den vulkanischen Wirkungen zutage tritt, wirklich so zum Vorschein, daß eben ihre Unwahrnehmbarkeit in diesen gigantischen Wirkungen der Natur wahrnehmbar wird.

Daher haben in alten Zeiten, wo man solche Dinge durchschaut hat, die Menschen auf der einen Seite hingeblickt zum Sternenhimmel, der ihnen das Mannigfaltigste geoffenbart hat: die Geheimnisse der Exusiai, die Geheimnisse der Dynamis. Dann haben sie die höheren Geheimnisse zu enthüllen versucht in dem, worüber sich der Mensch heute lustig macht: aus dem Inneren der menschlichen Leiber - wie man trivial sagt -, aus den Eingeweiden. Dann aber waren sie sich dessen bewußt, daß die größten Wirkungen, die wirklich dem Sonnensystem gemeinschaftlich sind, von einer ganz umgekehrten Seite her sich in den Feuer- und Gewitterwirkungen, in den Erdbeben und vulkanischen Wirkungen ankündigen. Das Schöpferischste, das in den Seraphim und Cherubim liegt, kündigt sich an durch seine zerstörerischste Seite, kurioserweise. Es ist eben die Kehrseite, es ist das absolut Negative, aber das Geistige ist so geistig stark da, daß eben schon seine Unwahrnehmbarkeit, sein Nichtdasein, wahrgenommen wird von den Sinnen." (Lit.: GA 180, S 103f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=103f>))

Etwa 100m hohe Eruption des Stromboli (Isole Eolie, Italien). Aufgenommen mit einer Belichtungszeit von mehreren Sekunden. Die gestrichelten Flugbahnen entstehen, wenn Lavabrocken mit einer heißeren und damit helleren Seite und einer kühleren dunkleren während des Fluges rotieren. Foto: Wolfgang Beyer

Etwas anders ist die Darstellung Rudolf Steiners in den Esoterischen Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Hier sind es die Cherubim, die uns in den Blitzen ihre Werkzeuge zeigen, während sich die Seraphim durch die *Weltenhitze*, aber nur als Schein, offenbaren:

"Und steigen wir gar auf zu der Weltenhitze, da verbergen sich tief darinnen die Seraphine; viel tiefer als die Cherubine hinter den Werkzeugen, den Blitzen. Das ist nur der Schein, diese Weltenhitze, nur der Schein der Seraphine. Die Throne offenbaren sich durch ihr Wesen; die Cherubine offenbaren sich durch ihre Werkzeuge; die Seraphine offenbaren sich durch den Schein, der aus ihnen ausstrahlt." (Lit.: GA 270b, S 75 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270b.pdf#page=75>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), im Kapitel *Das Leben des Saturn*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 3-7274-0130-3; **Tb 601**, ISBN 978-3-7274-6011-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf>)

5. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270b (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=161)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Seraphim&oldid=42022>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2011 um 10:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.760-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sereq-hetit

Aus AnthroWiki

Sereq-hetit bezeichnet in der ägyptischen Mythologie und Astronomie den Entstehungsort des Sonnenlichtes. Die Bedeutung „*Das die Kehle atmen lässt*“ ist mit dem Geburtsvorgang zu vergleichen, wenn der Kopf des Säuglings erstmals das Licht erblickt und den ersten Atemzug vollzieht, während sich sein restlicher Körper noch im Mutterleib befindet.

Hintergrund

Die Sereq-hetit beginnt als Sonnenlichtbereich unmittelbar hinter der Reteh-qabet. Im Nutbuch wird die Sereq-hetit als Gebiet beschrieben, „in dessen Bereich sich das Vorderteil von Re kurz vor dem Sonnenaufgang befindet“. Der Ausdruck Sereq-hetit ist nur sehr selten belegt und wird gewöhnlich mit der Schutzgöttin Selket gleichgesetzt.

Licht und Zuwendung der Gottheit symbolisiert das Atmen der Kehle, während die Finsternis die Kehle zuschnürt. Der lichtpendende Re kehrt sein Hinterteil der Finsternis zu und erblickt mit seinem Kopf den ersten Lichtbereich. Die Verbindung der Anwesenheit des Sonnengottes und Belebung taucht in vielen kosmografischen Texten und Hymnen auf, in denen Re verherrlicht wird.^[1]

Literatur

- 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. 156.

Einzelnachweise

- ↑ Jan Assmann: *Re und Amun*, Universitäts-Verlag, Freiburg 1983, S. 246-258.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sereq-hetit&oldid=42597>“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

Sereq-hetit in Hieroglyphen

UNIQ59559c777a24a1e3-hiero-00000000-QINU

Sereq-hetit </br> *Srq-ḥtj.t*
Das die Kehle atmen lässt

Sereq-hetit als Lichtzone des Himmels

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seth

Aus AnthroWiki

Seth (auch **Set**; שֵׁט) ist eine biblische Gestalt des Alten Testaments und nach Kain und Abel der dritte Sohn von Adam und Eva.

Nach der Ermordung Abels und der Vertreibung Kains gebar Eva nach der Genesis (1. Buch Mose) einen dritten Sohn - Adam soll zu dieser Zeit bereits 130 Jahre auf der Erde gelebt haben - und nannte ihn Set (Gen 4,25f). Im hebräischen Originaltext ist der Name Set (schet) ein Wortspiel mit "gesetzt" (schat); Set soll Ersatz für Abel sein. Der älteste Sohn des Set heißt Enosch (Gen 5,6). Ihn soll er im Alter von 105 Jahren gezeugt haben. Es wird berichtet, dass Set anschließend noch viele Söhne und Töchter hatte. Im Alter von 912 Jahren stirbt Set (Gen 5,8). Set ist ein direkter Vorfahre von Noach (Gen 5,6-29; s.a. 1 Chr 1,1-4). Nach dem Evangelium des Lukas ist er auch in der Ahnenreihe Josefs zu finden (Lk 3,38). Außerdem wird in 1. Mose 4,26 darauf hingewiesen, dass man zur Lebzeit des Set damit begann, den Namen Gottes, JHWH, anzurufen.

Eine wichtige Rolle spielt Set in der Kreuzesholzlegende, wie sie in der Legenda aurea überliefert wird, und deren Bedeutung Rudolf Steiner ausführlich besprochen hat (Lit.: 093 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=GA>)).

In Bezug (und zur Abgrenzung) auf die gleich näher aufgeführten Schriften aus Nag Hammadi wird in der deuterokanonischen Schrift Jesus Sirach Adams Ansehen und Bedeutung vor der des Set gesetzt (Jesus Sirach 49,16).

Set wird auch in verschiedenen apokryphen Büchern erwähnt. In „Martyrium und Himmelfahrt des Jesaja“ wird er als einer der Gerechten erwähnt, die sich im Himmel befinden (Kapitel IX,28). Im Nikodemusevangelium (auch „Höllenfahrt Christi“ Kapitel III) erzählt Set in der Unterwelt, wie er für seinen todkranken Vater Adam Öl vom Baum des Erbarmens holen soll, von einem Engel des Herrn aber auf die Ankunft des Messias vertröstet wird (Kapitel XIX).

Im Koran ist Set unter dem Namen Shith bekannt, bei den Mandäern als Shith-il (etwa der göttlichen Sphäre zugehöriger Set).

In den gnostischen Schriften von Nag Hammadi taucht Set teilweise mit christlichem und teilweise mit nicht-christlichem Bezug auf:

- Das „Apokryphon des Johannes“ ist eine alternative Schöpfungsgeschichte, nach der Kain und Abel keine Söhne Adams (aber der Eva) sind, Set dagegen schon.
- In „Das Wesen der Archonten“ wird die Schöpfungsgeschichte der Genesis nacherzählt. Nach dieser Geschichte gebar Eva nach Set noch Norea, also eine Schwester des Set.
- Im „Koptischen Ägypterevangelium“ wird Set in eine ganz zentrale Rolle gestellt. Nach dieser Schrift ist Jesus Christus letztlich eine Reinkarnation Sets.
- Aus „Zostrianos“ lässt sich die zentrale Rolle des Set als Vater des „nichtwankenden“ Menschengeschlechts herauslesen. Siehe dazu auch „Die drei Stelen des Set“.
- „Die Apokalypse des Adam“ richtet sich an Set; er kommt darin aber nicht weiter vor.

Von Set leitet sich die Sekte der Sethianer ab. Zur ägyptischen Gottheit Seth besteht keine ursächliche Beziehung, sondern bloße Namensgleichheit.

Siehe auch: Schreibung biblischer Namen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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>) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel *Set_(Bibel)* ([http://de.wikipedia.org/wiki/Set_\(Bibel\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Set_(Bibel))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<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=Set_\(Bibel\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Set_(Bibel)&action=history)) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Seth&oldid=42613>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 15:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 885-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sexualität

Aus AnthroWiki

Die **Sexualität** ist eine Folge des Sündenfalls und der damit verbundenen Geschlechtertrennung. Der Paradiesesmensch war noch ein doppelgeschlechtliches Wesen. Durch die luziferische Versuchung stieg der Mensch auf die feste Erde herab und begann sich erstmals in dichten physischen Leibern zu verkörpern, die aber nur mehr einseitig männlich oder weiblich ausgeprägt waren. Das Seelenleben des Menschen begann sich dadurch stärker zu differenzieren. Im männlichen Leib drückte sich nach der Geschlechtertrennung zunächst mehr der Wille aus, im weiblichen Leib das Vorstellungsmäßige.

Allmählich öffneten sich die Sinne nach außen auf die sinnliche Welt und der Mensch begann sich langsam als eigenständiges Wesen von der Welt zu unterscheiden. Durch den luziferischen Einfluss erwachte damit auch die sinnliche Begierde. Die sinnliche Begierde ist Ausdruck des dahinter stehenden Egoismus, in dem die astralen Antipathiekräfte die Sympathiekräfte beiweitem überwiegen. Die Sexualität blieb lange davor bewahrt, mit den egoistischen Triebkräften verunreinigt zu werden. Bis weit in die atlantische Zeit hinein, lief der Befruchtungsvorgang aber weitgehend unbewusst und damit auch begierdefrei ab.

Adam und Eva, Albrecht Dürer, 1507

Erst als die irdischen Inkarnationen des Menschen begannen, konnte sich sein individuelles Ich ausbilden und damit wurden auch die Voraussetzungen geschaffen, dass die Liebe in der Menschheit erwachen konnte. Die Geschlechtsliebe ist die Vorstufe zu einer viel umfassenderen Form der Liebe, die im höchsten Sinn nur mehr von den reinen Kräften der Sympathie getragen wird.

Beim Kind spielt die Sexualität noch keine Rolle. Alle dahin gehenden Aussagen sind aus geisteswissenschaftlicher Sicht falsch und beruhen auf einer Fehlinterpretation bloß äußerlich konstatiertes Erscheinungen. Erst wenn der im ersten Lebensjahrsiebt dominierende nach außen gerichtete Mineralisierungsprozess mit dem Zahnwechsel seinen Abschluss findet, beginnt im zweiten Jahrsiebt allmählich und zuerst noch ganz zart der nach innen gerichtete Sexualisierungsprozess, der dann mit der Pubertät zu einer gewissen Reife kommt. Erst mit der Geschlechtsreife löst sich die mütterliche Astralhülle auf, in die der Astralleib des Kindes bis dahin eingebettet war, und wird nun zu einem eigenständigen Wesensglied des heranwachsenden Jugendlichen. Diesen frei gewordenen Astralleib beherrschen zu lernen, ist dann die wesentliche Aufgabe im dritten Jahrsiebt. Erst danach, mit Beginn des vierten Jahrsiebents, ist das Ich bereit, verantwortungsvoll mit der Sexualität umzugehen.

"Sehen Sie, in den ersten sieben Jahren sind fortwährende Strömungen, Kräftewirkungen vorhanden von dem übrigen Organismus nach dem Haupte hin. Gewiß sind auch Strömungen vom Kopf nach dem übrigen Organismus, die sind aber in dieser Zeit schwach im Verhältnis zu den starken Strömungen, die von dem Leib nach dem Kopfe gehen. Wenn der Kopf wächst in den ersten sieben Jahren, wenn er sich noch weiter ausbildet, so rührt das davon her, daß der Leib eigentlich seine Kräfte in den Kopf hineinschickt; der Leib drückt sich in den Kopf hinein in den ersten sieben Jahren, und der Kopf paßt sich der Leibesorganisation an. Das ist das Wesentliche in der menschlichen Entwicklung, daß sich der Kopf in den ersten sieben Jahren der Leibesorganisation anpaßt. Daher dieses Eigentümliche, was man beobachten kann, wenn man einen feinen Sinn hat für das Verwandeln des menschlichen Antlitzes in den ersten sieben Lebensjahren, dieses Heraufströmen der übrigen

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus bis zum Zahnwechsel.

Organisation. Beachten Sie das nur einmal, wie das Gesicht des Kindes ist, und wie es nach dem Zahnwechsel ganz anders geworden ist, wo sich der ganze Leib gewissermaßen in den Gesichtsausdruck hineingossen hat.

Dann kommt die Zeit ungefähr vom siebenten bis zum vierzehnten Lebensjahre, der zweite Lebensabschnitt des Menschen, bis zur Geschlechtsreife. Da findet das gerade Entgegengesetzte statt: ein fortwährendes Strömen der Kopfkräfte in den Organismus hinein, in den Leib hinein; da paßt sich der Leib dem Kopfe an. Das ist sehr interessant wahrzunehmen, wie eine vollständige Revolution im Organismus stattfindet: ein Strömen, ein Hinaufkräften des Leibes in den Kopf in den ersten sieben Jahren, was dann den Abschluß findet im Zahnwechsel, und dann eine Umkehrung, ein Hinunterströmen, Hinunterkräften. Und durch dieses Hinunterströmen, Hinunterkräften wird der Mensch erst ein Geschlechtswesen. Jetzt wird der Mensch erst ein sexuelles Wesen. Und das, was die vorerst himmlischen oder irdischen Organe zu Geschlechtsorganen macht, das kommt aus dem Kopf, das ist Geist. Die physischen Organe - man kann es geradezu so aussprechen - sind gar nicht für Sexualität bestimmt; sie werden erst angepaßt der Sexualität. Und wer behauptet, sie wären ursprünglich der Sexualität angepaßt, der urteilt nur nach der äußeren Meinung. Sie sind so, daß die einen angepaßt sind dem Himmlischen, die anderen dem Irdischen. Abbilder sind sie. Der Geschlechtscharakter wird ihnen erst aufgedrückt durch das, was aus der Kopfströmung kommt vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre. Da erst wird der Mensch ein Geschlechtswesen.

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.

Es ist außerordentlich bedeutsam, daß man diese Dinge genau ins Auge faßt; denn man erlebt es heute in der Praxis alle Augenblicke, daß Leute kommen mit den kleinsten Kindern und darüber klagen, daß sie geschlechtliche Ungezogenheiten haben. Das ist vor dem siebenten Jahre gar nicht möglich, weil das, was dann vorhanden ist, überhaupt nichts Geschlechtliches ist, gar nicht diese Bedeutung hat. Und es würde auf medizinische Weise eine Heilung hier nicht eintreten können, sondern auf normale Weise dadurch, daß man diese Dinge nicht mehr mit falschen Namen benennt und dadurch ihnen falsche Begriffshüllen überwirft. Erwerbe man sich doch wiederum jene, ich möchte sagen, heilige Unschuld, welche die Alten hatten mit Bezug auf diese Dinge, denen es gar nicht eingefallen wäre bei ihrem noch atavistischen Wissen aus der geistigen Welt, bei Kindern schon von der Sexualität zu sprechen." (Lit.: GA 170, S 46ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=46ff>))

Wie im individuellen einzelnen Erdenleben, so erwachte die bewusste Sexualität auch in der Menschheit insgesamt erst allmählich. Als die sexuelle Vereinigung der beiden Geschlechter zu einem immer bewussteren Vorgang wurde, kam die Menschheit dabei zugleich auf einen gefährlichen Scheideweg, der aber beschritten werden muss, wenn das menschliche Ich sein Entwicklungsziel erreichen soll. Einerseits wurde das Tor zur Liebe geöffnet, die das eigentliche Entwicklungsziel der Erd- und Menschheitsentwicklung ist. Andererseits wurde damit auch der Abgrund aufgerissen, der die Menschheit in den schlimmsten Egoismus hinabschleudern kann, in dem nur mehr die dunkelsten Kräfte der Antipathie herrschen, die den Menschen in die Fänge der schlimmsten Widersachermächte, der Asuras, treibt. Im Sexualsystem liegt der Ursprung des Egoismus und mit Hilfe der Sexualität wollen die Asuras den Egoismus bis zur schwarzmagischen Gewalt steigern:

"Die höheren Kräfte unserer geistigen Vorgänger sind verknüpft mit den Kräften unserer eigenen niederen Natur. Die menschlichen Leidenschaften stehen in okkultur Beziehung zu den höheren Kräften der uns vorausgegangenen geistigen Wesenheiten. Überall wo Ausschweifung ist, dort ist die Materie gegeben, in der mächtige asurische Kräfte raffinierte Intellektualität ausströmen in die Welt. Bei verdorbenen Menschenstämmen sind solche starken asurischen Kräfte zu finden. Der schwarze Magier bezieht gerade aus dem Sumpf der Sinnlichkeit seine stärksten dienenden Kräfte. Die sexuellen Riten sind dazu da, um in diese Kreise hineinzubannen. Es besteht ein fortwährender Kampf auf der Erde, der auf der einen Seite danach strebt, die Leidenschaften zu läutern, und auf der anderen Seite das Streben hat nach Verstärkung der Sinnlichkeit. Die Wesenheiten, die das Christus-Prinzip zum Führer haben, suchen die Erde für sich zu gewinnen, aber auch die anderen, feindlichen Wesenheiten suchen die Erde an sich zu reißen." (Lit.: GA 093a, S 149 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=149>))

Könnten die Asuras ihr Ziel erreichen und die Menschheit im absoluten Egoismus verhärten, dann würde damit auch das menschliche Ich ausgelöscht, denn das Wesen des Ichs besteht darin, sich selbst bedingungslos zu verschenken.

Starke Impulse erfährt die Sinnlichkeit durch die Kräfte Oriphiels, die mit dem alten Saturn zusammenhängen, auf dem die Keime zu unseren Sinnesorganen gelegt wurden. Im kommenden Oriphil-Zeitalter, das unser gegenwärtiges Michaelzeitalter etwa gegen 2300 n. Chr. ablösen wird, werden wir diesen Einfluss noch viel stärker zu spüren bekommen:

"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.

Oriphil 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>))

Siehe auch

- Fortpflanzung
- Sexuelle Askese
- Keuschheit
- Sexualität und Nationalismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIX, Berlin, 17. Oktober 1905
2. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Sexualität&oldid=41102>“

Kategorie: Sexualität

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 17:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.522-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sexualität und Nationalismus

Aus AnthroWiki

Sexualität und Nationalismus hängen enger zusammen, als vielfach vermutet wird, obwohl das auch die Ereignisse der jüngsten Geschichte deutlich dokumentieren. Pure triebhafte und erniedrigende Sexualität, losgelöst von wirklicher Liebe und gepaart mit Hass und Verachtung, wurde und wird immer wieder *bewusst* oder *unbewusst* als wirksames Mittel eingesetzt, um fremde Volkssubstanz zu untergraben. Sie ist ein schleichendes Gift, das der fremden Volksseele von innen her schweren Schaden zufügen kann. Umgekehrt versucht man durch einen überhöhten und nicht mehr zeitgemäßen, machtbesessenen Patriarchalismus, durch engere Blutsbindungen und Zuchtwahl das eigene Volk zu stärken - ein Prinzip, das nur in bestimmten vorchristlichen Zeiten eine gewisse Berechtigung haben konnte, heute aber schädlich wirken muss. Die eugenetische Regulierung der Geburten, die Ausscheidung "*unwerten*" Lebens, und fanatischer Nationalismus zerstören nicht nur die fremde, sondern vorallem auch die eigene Volksseele.

Dahinter stehen tiefere geistige Zusammenhänge, die Rudolf Steiner durch seine geisteswissenschaftliche Forschung erhellt hat. Durch die Sinnesorgane und durch die Gehirnnerven, vorallem aber auch durch das feste Element in seinem Körper weiß sich der Mensch als Bürger der irdisch-sinnlichen Welt. Dadurch ist heute das Wachbewusstsein des Menschen geprägt. Mit diesem Bewusstsein sieht er sich als ein an den festen Körper gebundenes, zwischen den Grenzen von Geburt und Tod eingeschlossenes Wesen. Von seinem eigenen höheren Wesen, von seiner Individualität, die durch die verschiedenen Inkarnationen hindurchschreitet, hat er so zunächst kein Bewusstsein. Unbewusst ist diese Beziehung aber dennoch da. Der den Menschen leitende Engel, der die Erinnerung an die aufeinanderfolgenden Inkarnationen des Menschen bewahrt, solange es der Mensch selbst noch nicht kann, wirkt über die flüssigen Elemente und über das Rückenmarksnervensystem auf den Menschen ein und vermittelt ihm eine unterbewusste Ahnung seiner eigen unsterblichen Wesenhaftigkeit. Die Erzengel, die als Volksgeister bei den verschiedenen Völkern über die unterschiedlichsten Naturelemente auf die Menschen einwirken, suchen darüber hinaus die Beziehung zum Menschen immer auch durch das Luftelement, also vornehmlich durch die Atmung, und über die vegetativen Nervengeflechte des Bauch- und Beckenbereichs, in die auch die Sexualorgane eingebunden sind, anzuknüpfen. Sexuelle Verirrungen sind vielfach der geheime Antrieb, durch den sich die gerechtfertigte Pflege des Volkstums, von denen jedes einzigartige und unverzichtbare Seeleneigenschaften der gesamten menschheitlichen Entwicklung zuführen kann, zum ausgrenzenden Nationalismus verzerrt.

Die Angeloi führen die einzelne menschliche Individualität durch ihre aufeinanderfolgenden Erdenleben, in denen sie in immer neuen Persönlichkeiten verkörpert erscheint. Die Archangeloi führen größere Menschenzusammenhänge, sie sind die geistigen Leiter der Stämme und Völker. Bis zum Ende der vierten nachatlantischen Zeit dienen die Angeloi sehr unmittelbar den Archangeloi und vermitteln deren Impulse dem einzelnen Menschen. Mit dem Beginn der fünften nachatlantischen Zeit - etwa um das Jahr 1413 - werden die Angeloi in ihrer Führung des Menschen wesentlich selbstständiger. Physiologisch gesprochen kann man sagen, dass bis zu Beginn der Neuzeit sowohl Angeloi als Archangeloi durch die menschlichen Blutskräfte wirkten. So lebte durch das Blut einerseits bereits die geistige Individualität des Menschen - vermittelt durch die Angeloi -, andererseits aber wurden auch noch die Stammes- und Volkszusammenhänge von den Archangeloi durch die Blutsbande, also durch die physische Vererbung, bestimmt. Das wird nun im fünften nachatlantischen Zeitraum anders. Die Angeloi lassen die menschliche Individualität weiterhin durch das menschliche Blut wirken, aber so dass es jetzt zum reinen Ich-Träger werden soll. Im Blut wirkt das Ich durch den Willen. Im Willen schlafen wir zwar mit unserem Bewusstsein - entsprechend wenig wissen wir auch noch von unserer eigenen Individualität -, aber dafür wirkt der Wille gestaltend bis in die physische Organisation hinein. Da geht es nicht mehr um die physische Abstammung von den Vorfahren, sondern um die geistige Abstammung von der eigenen geistigen Individualität. In jedem neuen Erdenleben erscheint die irdische Persönlichkeit bis ins Physische hinein immer mehr als reiner Ausdruck der eigenen geistigen Individualität. Die Archangeloi ziehen sich demgemäß aus dem Blut zurück und beginnen nun ihre Wirkungen im Nervensystem zu entfalten. Was von ihnen früher unbewusst durch das Blut waltete, wirkt nun immer bewusster durch das Nerven-Sinnes-System. In diesem sind wir ja am wachsten. Durch das Nervensystem, also durch die Sinne und den Verstand, stehen wir aber gar nicht mehr unmittelbar in der Wirklichkeit, sondern nur mehr in Bilder der Wirklichkeit, nach denen wir uns frei orientieren können. Die größeren sozialen Zusammenhänge, die früher unbewusst durch das Blut

bestimmt wurden, müssen entsprechend nun immer bewusster aus freiem Entschluss geknüpft werden. Von ihnen stammt etwa der Impuls zu den großen Entdeckungsfahrten zu Beginn der Neuzeit, insbesondere zur Wiederentdeckung Amerikas. Nun wirken unter den Angeloi aber auch zurückgebliebene Angeloi, die eigentlich schon in die Hierarchie der Archangeloi aufgestiegen sein sollten und auch einige ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten haben, aber ihr Entwicklungsziel doch nicht ganz erreichen konnten. Sie versuchen ebenfalls ihren Wohnsitz in den Nerven zu finden, werden aber von Michael und seinen Scharen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als das neue Michael-Zeitalter begann, in das Blut zurückgeworfen. Von hier aus impulsieren sie einerseits die materialistische Denkweise und werden andererseits die Regenten der Fortpflanzungskräfte. Sie können zwar keine realen auf Vererbung beruhenden Volkszusammenhänge mehr begründen, aber sie ziehen das, was eigentlich in Freiheit die Menschen verbinden sollte, ins Instinktive herunter - und so entstehen die ungesunden nationalistischen Impulse.

"Dadurch, daß der Mensch überhaupt normal organisiert ist, seine Sinnesorgane, seine Gehirnnerven hat, kann der Ätherleib normale Beziehungen haben zu der gewöhnlichen Umgebung. Was der Mensch durch seine besondere Verbindung von Ätherleib und Haupt ist, das ist er als Mensch im allgemeinen, wie er zwischen Geburt und Tod in der physischen Welt vorhanden ist. Würden wir nichts anderes an uns tragen als die normale Einschaltung des Ätherleibes in das Haupt, so würden alle Menschen gleich sein, auch würde der Mensch keinen Zusammenhang empfinden können mit demjenigen Teil seines Wesens, der unsterblich ist; denn das Haupt vermittelt uns die Erlebnisse und Erfahrungen, die wir in dem Leben zwischen Geburt und Tod durch die Sinne, durch die Gehirnnerven machen können.

Betrachten Sie das nun im Zusammenhange mit dem, was ich über den Verlust des Hauptes im Verlaufe der Reinkarnation gesagt habe: Was jetzt Haupt ist, war in der früheren Inkarnation Leib, was jetzt Leib ist, wird Haupt in der nächsten Inkarnation. Aber der Mensch weiß von seinem Zusammenhange mit seinem Unsterblichen, das durch Geburten und Tode geht, wenn dieses Wissen ohne geisteswissenschaftliche Erkenntnis auch nur Glauben ist. Verstehen kann er diesen Zusammenhang durch das Haupt, aber haben kann er dieses Wissen nur dadurch, daß er sein Rückenmarksnervensystem als Organ des astralischen Leibes hat. Da werden jene Vorstellungen und Empfindungen bewirkt, die den Menschen mit seinem Unsterblichen, mit seinem Überpersönlichen in ein gegenseitiges Verhältnis bringen. Alles das, was wir nur für das Leben zwischen Geburt und Tod haben, haben wir dadurch, daß wir in unserem Organismus erdiges Element, Festes haben. Ich habe bei anderer Gelegenheit erwähnt, daß wir nicht gar so viel Festes in uns haben, daß wir zu fünfundneunzig Prozent eine Flüssigkeitssäule sind. Das Feste in uns ist außerordentlich wenig - nur fünf Prozent sind eingegliedert -, der Mensch ist eine Wassersäule. Aber Träger der gewöhnlichen Gedanken für das physische Leben kann nur dieses Feste sein, und nur insofern wir von dem Flüssigen und seiner Pulsation durchsetzt sind, wissen wir von unserem Überpersönlichen. Und dieses Flüssige und seine Pulsation steht wiederum im Zusammenhang mit dem Rückenmarkssystem, welches das Flüssige und die Pulsation vorzugsweise regelt. Wie das alles zusammenhängt mit gewissen Dingen, die ich schon früher ausgeführt habe, mit dem Auf-und-ab-Pulsieren der Flüssigkeit zwischen Unterleib und Gehirn, das will ich, weil es uns heute zu weit von unserem eigentlichen Thema ablenken würde, dann morgen ausführen. Der Mensch wird aber dadurch, daß er das Flüssigkeitselement in sich hat, nicht nur in Zusammenhang gebracht mit seinem Überpersönlichen, sondern er wird dadurch auch gewissermaßen in seiner Persönlichkeit spezifiziert. Wenn wir nur Kopfmenschen wären, würden wir alle dasselbe denken, dasselbe empfinden. Dadurch, daß wir Herzensmenschen sind, daß wir das flüssige Element, das Blut und andere Säfte in uns haben, sind wir in einer gewissen Weise schon spezifiziert; denn dadurch hat die Hierarchie der Angeloi an unserem Wesen Anteil. Die Hierarchie der Angeloi kann in uns eingreifen auf dem Umwege durch das flüssige Element.

Eine dritte Möglichkeit, in unser Wesen einzugreifen, ist dadurch herbeigeführt, daß bei normalem Zusammenwirken der höheren Glieder mit dem Gangliensystem die Möglichkeit vorhanden ist, daß das Luftförmige und alles damit Zusammenhängende auf uns wirkt. Dies geschieht durch den Atmungsprozeß. Aber dieser ist sehr kompliziert. Es ist nicht einerlei, ob wir da oder dort atmen, ob die Atmungsluft viel oder wenig Sauerstoff, ob sie viel oder wenig Feuchtigkeit, viel oder wenig Sonnenwärme enthält und dergleichen. Dadurch, daß wir diese Möglichkeit in uns tragen, daß auf dem Umwege des luftförmigen Elementes auf uns gewirkt wird, dadurch hat die Hierarchie der Archangeloi, der Erzengel, die Möglichkeit, auf uns zu wirken. Alles was in unser Wesen hereinwirkt von der Hierarchie der Erzengel, seien es normal fortgeschrittene oder zurückgebliebene, wirkt auf dem Umwege durch unser Gangliensystem. Und auf diesem Umwege wirkt auch, was von den sogenannten

Volksgeistern ausgeht, die ja auch zu der Hierarchie der Archangeloi gehören. Was von den Volksgeistern ausgehend auf die Menschen wirkt, das wirkt auf die Organe, die mit dem Gangliensystem in Zusammenhang stehen. Daher ist das Volkstum etwas dem Bewußtsein so Entzogenes, etwas so dämonisch Wirkendes. Und es hängt aus den Gründen, die ich angedeutet habe, deshalb so stark zusammen mit all dem, was die örtlichkeit ist; denn viel mehr als man glaubt, ist die örtlichkeit, das Klima, verknüpft mit dem Wirken der Hierarchie der Archangeloi. Klima ist ja nichts anderes als dasjenige, was auf dem Umwege der Luft auf den Menschen wirkt.

Sie sehen, wie man, indem man auf das Gangliensystem verweist, zeigt, wie im Unbewußten des Menschen die Impulse der Volksseelenhaftigkeit walten. Jetzt werden Sie auch begreifen, daß mehr, als man gewöhnlich denkt, gerade die Zugehörigkeit zum Volkstum mit gewissen Eigenschaften des Menschen zusammenhängt, die an sein Gangliensystem gebunden sind. Mehr als man glaubt, ist nämlich das Problem des Volkstums in Beziehung zu setzen mit dem sexuellen Problem. Denn die Zugehörigkeit zum Volkstum beruht auf der gleichen Organgrundlage - dem Gangliensystem -, dem auch das Sexuelle zugrunde liegt. Das ist ja äußerlich schon dadurch zu verstehen, daß man seinem Volkstum durch die Geburt angehört, insoferne als man in der Mutter eines bestimmten Volkes gereift wird; insoferne ist ja schon die Vermittlung da. Da sehen Sie, durch welche, ich möchte sagen, seelenunterirdischen Untergründe gerade das Nationalproblem schon mit dem Sexualproblem zusammenhängt. Und daher ist in der Erscheinung so viel Verwandtes zwischen diesen beiden Impulsen im Leben. Wer nur offene Augen für das Leben hat, der wird ungeheuer viel Verwandtes finden zwischen der Art und Weise, wie sich der Mensch betätigt aus dem Erotischen heraus, und wie er sich betätigt in seiner Zugehörigkeit zum Volkstum. Es ist natürlich damit weder pro noch kontra in bezug auf das eine oder andere etwas gesagt; aber die Tatsachen liegen so, wie ich das charakterisiert habe. Die Erregungen nationaler Art, die insbesondere stark unbewußt wirken, wenn sie nicht ins Ich-Bewußtsein heraufgeholt werden, indem man die Frage zu einer Karmafrage macht, so wie ich das neulich charakterisiert habe, sind sehr verwandt den sexuellen Erregungen. Man darf über solche Dinge nicht dadurch hinweggehen, daß man aus gewissen Täuschungen und Sehnsuchten heraus eine emotionelle Art des Nationalempfindens zu einer recht vornehmen Empfindung machen möchte, und die Sexualempfindung zu einer recht wenig vornehmen; denn die Tatsachen liegen schon so, wie ich es Ihnen entwickelt habe." (Lit.: GA 174, S 140ff.)

Der unmittelbaren imaginativen Anschauung enthüllen sich die in der Luft webenden geistigen Kräfte, die mit jedem Atemzug in den Menschen einziehen. Man erkennt dann auch, dass sich mit der Pubertät die Beziehung des Menschen zu diesen Kräften entscheidend ändert:

"In der Luft gehen fortwährend geistige Vorgänge um uns herum vor sich. Die Luft ist nicht nur dasjenige, was die physische Wissenschaft beschreibt, sondern es gehen geistige Vorgänge vor sich. Diese geistigen Vorgänge, wesentlich also Vorgänge der ätherischen Welt, nahmen die Kinder in vollen Imaginationen wahr bis zum Reifealter. Und wenn das Reifealter eintrat, nicht nur für die Stimme, sondern für das Vorstellungsleben, so fühlte der Mensch etwas in sich - es war allerdings dasjenige, was aufschloß aus den Kräften, die man gewöhnlich physiologisch die Sexualkräfte nennt, - es fühlte der Mensch in sich etwas, von dem er sagte: Was ich als Kind gesehen habe durch die Imaginationen im Lufträume, das lebt jetzt in mir auf, das ist Anschauung, das lebt in mir. - Das ging vor. Der Mensch wurde sich bewußt, daß er aus dem Lufträume etwas in sich aufgenommen hat. Vorher hat er es draußen gesehen, jetzt spürt er es in sich selber. Bei weiblichen Wesen war es so in diesen alten Zeiten, daß sie vor der Reifezeit auch in Imaginationen wahrnahmen dasjenige, was im Lufträume draußen war. Aber nach der Reifezeit war dasjenige, was bei den Knaben bloß in dem Spüren einer Änderung des Vorstellungslebens auftauchte, nun wie ein Aufsteigen sogar noch innerer Imaginationen: Menschenbild war es, was das weibliche Wesen in sich immer wieder und wiederum imaginativ wahrnahm. Und da sagte es sich wiederum: Was ich jetzt imaginativ wahrnehme, ist dasselbe, was ich als Kind vor der Reife draußen im Weltenraume als imaginative Bilder erlebt habe. - Beide Geschlechter, nur in verschiedener Weise, erlebten es, daß sie eigentlich wußten, seelisch wußten: In mir wird etwas geboren, was der Weltenraum in mir befruchtet hat.

Da haben Sie eine noch konkretere Gestalt der Osiris-Isismythe: Es ist die Weltenweisheit, insofern sie aus dem Lufträume gewonnen wird, aber in organischem Zusammenhang ist mit dem Menschen, den tieferen Schichten des Menschengeistes. Sie können eine Vorstellung davon bekommen, wenn Sie es in der folgenden Weise versuchen. Heute denkt der Mensch in abstrakter Weise, indem er durch seinen Kopf dasjenige wissen will, was es in der Welt an Gesetzmäßigkeiten und so weiter gibt. In diesen alten Zeiten war man sich klar: Auf diese Weise, bloß durch den Kopf allein, kann man nicht wissen, sondern man weiß durch den ganzen Menschen. - Man weiß

dasjenige, was im Lufträume draußen vorgeht, ätherisch vorgeht, dadurch, daß man es vorher gewissermaßen wahrgenommen hat draußen und nach der Reifezeit innerlich vorstellt oder erfühlt.

Wie nehmen Sie denn heute wahr mit dem abstrakten Wahrnehmen, das Sie haben? Sie gehen an etwas heran, was Sie mit den Sinnen sehen; dann denken Sie nach darüber. Das geschieht rasch hintereinander. Mit denjenigen Geheimnissen, durch die der Mensch in alten Zeiten eindrang in die Luftgesetzmäßigkeit, die in Imaginationen vorhanden war, da ging es anders. Als Kind, bis zum Reifezeitalter, nahm er wahr. Da nahm er nur wahr, nachher verarbeitete er das innerlich. Es ist nur, ich möchte sagen, ein in der Zeit verbreiteter Wahrnehmungs- und Denkprozeß. Während es heute in die Willkür des Menschen gestellt ist, abstrakt anzuschauen und abstrakt nachzudenken, vorzustellen, war über das menschliche Leben verbreitet das, was wir jetzt zusammendrängen in ein paar Augenblicke mit Bezug auf die äußere physische Welt. Wahrnehmen, Vorstellen, das war etwas, was der Mensch in seinem Verhältnisse zur Welt ausgebreitet dachte über das ganze Menschenleben zwischen Geburt und Tod. Bis zum Reifezeitalter nahm er gewisse Dinge wahr, nachher verarbeitete er sie. Solch eine Zeit gab es.

Nun denken Sie doch, die Leute haben sich gesagt: Dieses Wahrnehmen und Denken darüber, das hängt in einer gewissen Weise zusammen mit dem Tag, mit der auf- und untergehenden Sonne. - Mit der aufgehenden Sonne, da erwacht man, steht auf, beginnt wahrzunehmen und zu denken; mit der untergehenden Sonne hört es auf, weil man sich schlafen legt. Mit einem Tag brachten also die Leute das Wahrnehmen und Denken in Zusammenhang; mit weiter ausgedehnten Weltenvorgängen am Himmel brachten sie das in Zusammenhang, was über das ganze Leben zwischen Geburt und Tod ausgebreitet war. Wie es von der Sonne abhängt, von dem ganz gewöhnlichen Auf- und Niedergang der Sonne, daß ich wahrnehmen und denken kann, so hängt es von größeren, ausgedehnteren Sternkonstellationen ab, die nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden eintreten, was der Mensch an Wahrnehmen und Denken entwickelt auf die Art, wie ich das geschildert habe. Und wie man in jenen alten Zeiten in Zusammenhang brachte das gewöhnliche sinnliche Wahrnehmen und Vorstellen mit dem Tag, mit dem Sonnenauf- und -untergang - was ja der heutige Mensch auch tut, wenn er auch nicht mehr daran denkt, wenn er auch glaubt, er richte sich nur nach der Uhr -, so brachte man dasjenige, was mit den weiterumfassenden Weltengeheimnissen zusammenhängt, in Zusammenhang mit den andern Sternkonstellationen, mit den andern Vorgängen am Himmel.

Sie sehen, eine tiefe Logik, eine tiefe Weisheit liegt in diesen Dingen. Mit Oberflächlichkeiten, wie die von Dupuis sind, kommt man den Dingen nicht bei. Aber noch etwas anderes ist damit verbunden. Sie sehen, alle diese alten Völker - und wir könnten außer den Ägyptern und Griechen noch andere aufzählen -, alle diese alten Völker wußten, daß mit mehr nach innen gelegenen Kräften der menschlichen Natur zusammenhängt dasjenige, was die Vorgänge am Himmel, die Sternkonstellationen ausdrücken. Jene Verdorbenheit des Menschen, die sich ausdrückt in der modernen Stellung zum Sexualproblem, und jene größte Verdorbenheit, die sich in der allermodernsten Stellung zum Sexualproblem ausdrückt, von der kannten die Alten in den Zeiten, von denen man sprechen muß, wenn man diese Dinge bespricht, noch nichts. Für sie war es noch etwas ganz anderes, wenn sie die Empfindung hatten: die sexuellen Essenzen sind es, die sich in den Menschen ergießen, wenn er die Stimme und damit auch die Gedanken mutiert, oder wenn das andere eintritt, wovon ich gesprochen habe. Daß das Göttliche da zu gleicher Zeit sich im Menschen ausbreitet, das war die Überzeugung der Alten. Daher dasjenige, was man heute in einem verdorbenen Sinne nur ansieht, das bei allen alten religiösen Riten sich findet: die sexuellen Symbole, die sogenannten sexuellen Symbole, die also hindeuteten auf diesen Zusammenhang; wir können ihn nennen den Zusammenhang zwischen Luft und Luftvorgängen und demjenigen, was im Menschen an Erkenntnisprozessen während des ganzen Menschenlebens zwischen Geburt und Tod sich abspielt.

Durch mein Auge, durch mein Ohr - so sagten sich diese Leute - hänge ich zusammen mit dem, was der Tag bringt. Durch tiefere, nach innen gelegene Kräfte des Menschen hänge ich zusammen mit ganz anderem, was die Geheimnisse der Luft sind, die aber nur wahrgenommen werden im imaginativen Erleben. Und dieses imaginative Erleben in seiner konkreten Gestalt, das habe ich Ihnen für diese alten Zeiten geschildert.

Die alttestamentliche Anschauung änderte dann an der Sache insofern, als sie an die Stelle der Erfahrung die Lehre setzte, die religiöse Lehre. Der Ägypter der alten Osiriszeit, namentlich der älteren Osiris-zeit, sagte: Es ist erst der wahre Mensch, der mit der Reife in mich herein kommt, indem ich aufnehme dasjenige, was ich vorher in Imaginationen gesehen habe. Die Luft übergibt mir den wahren Menschen. - In der alttestamentlichen Lehre wurde dann das zu der Anschauung umgewandelt: Die Elohim oder Jahve haben den lebendigen Odem, die Luft

eingeblassen den Menschen. - Da wurde herausgehoben die Essenz aus der unmittelbar lebendigen Erfahrung und wurde zur Lehre, zur Theorie. Das war notwendig, weil nur dadurch die Menschheit geführt werden konnte, und das ist ja der Sinn des Alten Testaments, von jenem Zusammenleben mit der Außenwelt, das noch ein inniges Band hatte zwischen dem Mikrokosmos, dem Menschen, und dem Makrokosmos, der äußeren Welt, zu ihrer weiteren Entwicklung - doch darüber werde ich noch sprechen -, weil es notwendig war, als dieses Band allmählich hinschwand, gerade zu einer solchen Lehre zu greifen, wie es die alttestamentliche war.

Nun kam aber die Zeit des Todes des Osiris, damit aber auch die Zeit, in der gewissermaßen, während das eine feiner wurde, das andere gröber wurde. Wie ist das zu verstehen? Nun, Sie können sich es so vorstellen: Wenn wir in die alte Osiriszeit zurückgehen, so sah oder erkannte vor der Reifezeit der Mensch in der äußeren Luft drinnen die Lichtimaginationen (siehe Zeichnung), wenn ich für die eine Art sprechen soll. Er sah also in seiner Umgebung in der Luft die Lichtimaginationen bis zu seinem Reifealter. Nachher hatte er das Gefühl, das wäre in ihn hineingegangen; und die Veränderungen waren vor sich gegangen, von denen wir gesprochen haben. Die Luft war überall von Lichterscheinungen erfüllt für das Kind. Für den erwachsenen Menschen, für den reif gewordenen Menschen war zwar nur noch die Luft da, aber er wußte: Als Kind habe ich gesehen, daß da noch etwas anderes drinnen ist. - Er wußte: Die Luft ist zu gleicher Zeit Licht-gebäuerin. Er wußte: Es ist nicht wahr, wenn ich da in die Luft hinausschaue, daß da nichts drinnen ist als dasjenige, was das Physische zeigt, sondern da leben Wesen drinnen, die in der Imagination wahrzunehmen sind. Diese Wesen sind für die Griechen die Wesen des Zeuskreises. Das wußte also der Mensch, daß da Wesen drinnen sind in der Luft. Aber all das, daß die menschlichen Bewußtseinszustände geändert wurden, all das hängt ja damit zusammen, daß im Feineren auch die objektiven Dinge anders wurden. Natürlich ist es für den heutigen gescheiterten Menschen ein Greuel, wenn man so etwas sagt. Ich weiß, daß es ein Greuel ist, aber wahr ist es deshalb doch: Es ist die Luft anders geworden; natürlich nicht anders geworden so, daß man dieses Anderssein mit den chemischen Reagenzien prüfen kann; aber es ist die Luft doch anders geworden. Die Luft hat jene Stärke verloren, auszudrücken die Lichtimaginationen. Die Luft ist, man könnte sagen, gröber geworden.

Lichtimaginationen

Es ist in der Tat auf der Erde anders geworden seit jener alten Zeit. Es ist die Luft gröber geworden. Aber nicht nur die Luft ist gröber geworden, sondern der Mensch ist selber gröber geworden. Dasjenige, was früher spirituell lebte in den Essenzen, von denen ich gesprochen habe, daß sie seinen Kehlkopf und seinen sonstigen Organismus durchdrangen, das ist auch gröber geworden. So daß in der Tat, wenn man heute spricht von den Sexualesenzen, man von etwas anderem spricht, als wovon man zu sprechen hatte in jenen alten Zeiten. Jener alte Mensch wußte: Die Tagesanschauung, die hängt mit meinem persönlichen Menschen zusammen; das andere, das ich aus dem Luftkreise erfahre, mit meinem ganzen Leben erfahre, das hängt aber mit der Menschheit als solcher zusammen, das geht über den einzelnen Menschen hinaus. - Daher suchte der Mensch auch die sozialen Geheimnisse, unter denen die Menschen zusammenleben, durch das Band zu ergründen, das ihn mit dem Makrokosmos verband, suchte die soziale Weisheit durch die Sternenweisheit. Aber was da in ihm lebte als soziale Weisheit, das verband ihn eben mit dem Himmlischen. Es drückte sich das ja in den gewöhnlichsten Anschauungen aus. Ein Menschenpaar wird in alten Zeiten nie anders empfunden haben, bevor Osiris tot war, als daß sie ein Kind vom Himmel her bekommen haben. Das war ein lebendiges Bewußtsein, entspricht auch der Wahrheit. Und dieses lebendige Bewußtsein konnte sich ja entwickeln, weil der Mensch wußte, er nimmt aus dem Lufträume dasjenige auf, was er ja selbst erfuhr.

Von alldem ist, man möchte sagen, der grobe Bodensatz zurückgeblieben. So wie in der Luft der grobe Bodensatz zurückgeblieben ist von jener Luftkräftigkeit, die sich in früheren Zeiten in Imaginationen dem Menschen geoffenbart hat, so ist im Menschen selber der Bodensatz zurückgeblieben. Das mußte so kommen, weil sonst die Menschen nicht zur Freiheit und zum vollen Bewußtsein ihres Ichs hätten kommen können. Aber es ist der Bodensatz zurückgeblieben. Dadurch ist aber auch alles, was die Alten gemeint haben mit dem Göttlichen, das sie auf jenem Umwege, wie Sie sich jetzt leicht vorstellen können, mit den sexuellen Essenzen in Zusammenhang brachten, dadurch ist das vergrößert worden, vergrößert nicht nur im Anschauen, sondern auch im Erleben. Aber da ist es ja trotzdem; selbstverständlich ist es nicht nur auf die eine Weise da, sondern auch auf die andere Weise. Die Fortpflanzung der Menschheit war in den alten Zeiten so, daß sie unmittelbar im Zusammenhang gedacht

worden ist mit dem mikro-makrokosmischen Band der Menschheit, wie Sie gesehen haben. Aber das ganze Zusammenleben der Menschen auf Erden wurde ja auch im Zusammenhange gedacht mit diesem makro-mikrokosmischen Bande. Numa Pompilius ist zur Nymphe Egeria gegangen, um von ihr Aufschlüsse zu erhalten, wie er die Verhältnisse, die sozialen Verhältnisse im Römerreiche einrichten sollte. Das heißt aber nichts anderes als: er hat sich die Sternenweisheit mitteilen lassen, hat sich mitteilen lassen, was die Sterne sagen darüber, wie man die sozialen Verhältnisse einrichten soll. Das, was Menschen auf Erden fortpflanzen, was mit der Generationenfolge zusammenhängt, das sollte in den Dienst gestellt werden desjenigen, was die Sterne sagen. Wie der einzelne Mensch sich nach Auf- und Untergang der Sonne mit seinem gewöhnlichen Wahrnehmen und Denken richtet, so sollte dasjenige, was später «Staaten» geworden sind, also Menschheitszusammenhänge, unter die Sternkonstellationen als Ausdruck für die Weltenverhältnisse gestellt werden.

Wir haben in unserer Sprache - es erinnern die Sprachen oftmals an alte Zusammenhänge - richtig erinnernd noch an diesen Zusammenhang die Tatsache, daß bezeichnet wird das Verhältnis des Männlichen und Weiblichen als «Geschlecht», aber auch aufeinanderfolgende Generationen als «Geschlechter». Es ist ein und dasselbe Wort: das «Geschlecht», die zusammengehörige Familie, das Blutsverwandte, und dasjenige, was Verhältnis des Männlichen und Weiblichen ist. Und so ist es auch in andern Sprachen, daß alles darauf hinweist, wie der Mensch suchte für dasjenige, was in seiner Natur, ich möchte sagen, in den tieferen Schichten seines Wesens liegt, einen Erkenntniszusammenhang mit dem Makrokosmos.

Diese Dinge haben sich vergrößert nach der Seite hin, die wir besprochen haben. Zurückgeblieben ist unter anderem auch das begierden- und gefühlsmäßige Hängen am Nationalen. Das Hängen am Nationalen, das chauvinistische Drängen zum Nationalen, das ist der zurückgebliebene Rest desjenigen, was in alten Zeiten eben in ganz andern Verhältnissen gedacht werden konnte. Aber nur, wenn man diese Dinge durchschaut, dann weiß man auch die Wahrheit in solchen Dingen. Was drückt sich aus in dem nationalen Pathos? Wenn der Mensch nationales Pathos besonders entwickelt, was lebt in diesem nationalen Pathos, diesem nationalen Erfühlen, was lebt darinnen? Genau dasselbe, was im Sexuellen lebt, nur im Sexuellen auf andere Weise, im nationalen Pathos wiederum auf andere Weise. Es ist der sexuelle Mensch, der sich auslebt durch diese zwei verschiedenen Pole. Chauvinistisch sein, könnte man sagen, ist nichts anderes als gruppenmäßig Sexualität entwickeln. Man könnte sagen, wo die sexuellen Essenzen, in dem, was sie zurückgelassen haben, die Menschen mehr ergreifen, da ist mehr nationaler Chauvinismus vorhanden; denn es ist dieselbe Kraft, die in der Fortpflanzung liegt, die auch im nationalen Pathos sich äußert. Daher ist der Schlachtruf von der sogenannten «Freiheit der Völker oder der Nationen» etwas, was durchaus richtig erst betrachtet wird in seinen intimeren Zusammenhängen, wenn man - aber mit vornehmem Sinn selbstverständlich - sagen würde: Der Ruf nach Wiederherstellung des Nationalen im Lichte eines sexuellen Problems. - Daß das sexuelle Problem in einer ganz besonderen Form heute über die Erde hin verkündet wird, ohne daß die Leute eine Ahnung haben, wie aus ihrem Unterbewußtsein das Sexuelle in die Worte sich kleidet «Freiheit der Völker», das ist dasjenige, was mit als ein Geheimnis der Zeitimpulse angesehen werden muß. Und viel mehr als die Menschen glauben, ist in den heutigen katastrophalen Ereignissen von sexuellen Impulsen vorhanden, viel mehr, als die Menschen glauben! Denn die Impulse zu dem, was heute vorgeht, liegen zum Teil recht, recht tief.

Solche Wahrheiten dürfen in unserer Gegenwart nicht mehr hinter Schloß und Riegel gehalten werden. Gewisse Bruderschaften haben sie unter Schloß und Riegel halten können dadurch, daß sie im strengsten Sinne des Wortes Frauen ausgeschlossen haben. Wenn auch heute das Zusammenarbeiten mit Frauen, wie es sich ja vielfach zeigt, noch zu allerlei schlimmen Dingen führen kann, so ist doch die Zeit gekommen, in der über diese Dinge richtige Anschauungen, allgemeine Anschauungen in der Menschheit sich verbreiten müssen. Verbreiten sich ja doch unlautere, törichte, blöde Ansichten, indem ohne Kenntnis der intimeren Zusammenhänge von gewissen Seiten her alle möglichen Dinge heute als sexuelle Probleme behandelt werden. Aber Sie sehen, wie sich hier das, was lautere, echte, ehrliche Wahrheit ist, auf der einen Seite berührt mit dem, was allerunlauterste, schmutzigste Denkungsweise sein kann, wie sie zuweilen in den Auswüchsen der Psychoanalyse oder ähnlicher Dinge sich zeigt. Das werden Sie aber immer finden, daß dasjenige, was auf der einen Seite, richtig erfaßt, tiefe Wahrheit ist, gar nicht den Worten nach viel verändert zu werden braucht, sondern nur von schmutziger Gesinnung durchdrungen zu werden braucht, und es ist eben schmutzige, törichte, verwerfliche Anschauung.

Es konnte eine alte Zeit von «Nationen» sprechen, als man die Nationen so vorstellte, daß die eine Nation ihren Schutzgeist im Orion, die andere in einem andern Stern hatte, und man wußte, man werde sich nach den

Sternenkonstellationen regeln. Da appellierte man gewissermaßen an die Himmelsordnung. Heute, wo solche Himmelsordnung nicht vorhanden ist, da ist das Appellieren an das bloß Nationale, das chauvinistische Appellieren an das bloß Nationale, also das Geltendmachen eines im eminentesten Sinne Psychisch-Sexuellen, ein zurückgebliebener luziferischer Impuls.

Will man klar und deutlich dasjenige sehen, was heute ist, so darf man eben nicht zurückschrecken vor den wirklichen Untergründen der Wahrheit. Aber man kann aus solchen Dingen auch sehen, warum sich die Menschen so fürchten vor der Wahrheit. Man stelle sich nur vor, daß die Menschen heute bei dem Geschrei, das sich über Freiheit der Nationen und dergleichen erhebt, hören sollten, das geschieht aus sexuellen Impulsen heraus. Man stelle sich das vor. Man stelle sich einmal den krähenden Hahn vor - ich meine jetzt keinen einzelnen, ich meine nicht gerade bloß Clemenceau. Man stelle sich vor all die Deklamatoren über die entsprechenden Themata, und man stelle sich vor, sie müßten begreifen, daß dasjenige, was sie krähen, im Grunde genommen doch die Balzstimme des Hahnes ist, wenn es auch noch so fein national eingekleidet ist!" (Lit.: GA 180, s 156ff.)

Siehe auch

- Fortpflanzung
- Sexualität
- Sexuelle Askese
- Keuschheit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit.*, GA 174 (1983), Neunzehnter Vortrag, Dornach, 14. Januar 1917
2. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung.*, GA 180 (1980), Neunter Vortrag, Dornach, 5. Januar 1918

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sexualität_und_Nationalismus&oldid=28847“

Kategorien: [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Menschheitsentwicklung](#) | [Völker](#) | [Sexualität](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 13:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.474-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sexuelle Askese

Aus AnthroWiki

Sexuelle Askese erleichtert zwar die okkulte Entwicklung, **Keuschheit** ist aber keineswegs eine notwendige Bedingung für den geistigen Fortschritt:

"Der okkulte Lehrer ist natürlich genötigt zu sagen, daß der Weg, den ein in sexueller Beziehung asketischer Mensch geht, anders ist, als derjenige, den ein Mensch geht, welcher sich in dieser Beziehung der Aufgabe nicht entzieht, der Menschheit Dienste zu leisten. Was von dem okkulten Lehrer in dieser Richtung gesagt wird, das erfährt dann bald die Umdeutung: die Askese sei eine Bedingung okkultur Entwicklung. Wahr ist vielmehr etwas ganz anderes. Die Askese in sexueller Beziehung *erleichtert* den okkulten Pfad, macht ihn in einer gewissen Beziehung bequemer. Wer also aus reinem Egoismus der Erkenntnis heraus vor allem «Schauen» will, der kann sich versprechen, bald zu einem gewissen Ziele zu kommen durch eine gewissen Askese nach dieser Richtung. Es kann aber keine *Verpflichtung* zu einer solchen Askese geben, sondern nur eine *Berechtigung*, die man sich erst erwerben muß. Sie besteht einzig darinnen, daß man die Möglichkeit erlangt, der Menschheit einen *vollgültigen* Ersatz dafür zu geben, wenn man sich der sonst vorliegenden *Verpflichtung* entzieht, Gelegenheit zur Verkörperung von Seelen zu geben. Sie sehen also, daß Askese in dieser Richtung nicht Regel sein darf, sondern nur unter gewissen Voraussetzungen manchem Okkultisten zugestanden werden kann." (Lit.: GA 264, S 40)

Siehe auch

- Sexualität
- Fortpflanzung
- Sexualität und Nationalismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 264 (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.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=Sexuelle_Askese&oldid=28843“

Kategorie: Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 13:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.514-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shakti

Aus AnthroWiki

Shakti (Sanskrit, f., śakti, Kraft) steht im Hinduismus für die weibliche Urkraft des Universums und ist die aktive Energie, die auch durch die Kundalini-Schlange symbolisiert wird. Ihr Beiname Gauri bedeutet *die Goldene*. Als Kriyashakti ist sie die Selbsthervorbringungskraft, über die der Mensch vor dem Sündenfall verfügte und die er auf neue Weise in der sechsten Wurzelrasse wiedergewinnen wird. Oft wird Shakti gleichgesetzt mit dem weiblichen Gegenpart (bzw. der weiblichen Seite) zu den drei indischen Hauptgöttern.

- Für Brahma, den Schöpfer/Vergeber, ist es Sarasvati.
- Für Vishnu, den Erhalter/Verwandler, ist es Lakshmi.
- Für Shiva, den Zerstörer/Erlöser, ist es Parvati.

Sarasvati ist die Göttin der schönen Künste (aller Lehrformen und Künste) und die Gattin Brahmas. Als Göttin des Glücks, des Reichtums und der Schönheit tritt Lakshmi, Gattin des Vishnu, auf. Shivas Gattin, Parvati, kann in folgenden Erscheinungsformen auftreten: Uma (voll weibliche Grazie) oder als Durga die Kriegerin. Wenn das Unheil im Universum steigt, dann verbinden sich die drei (Sarasvati, Lakshmi, Parvati) zu Kali, der anderen Seite Shaktis, die alles auf ihrem Weg zerstört.

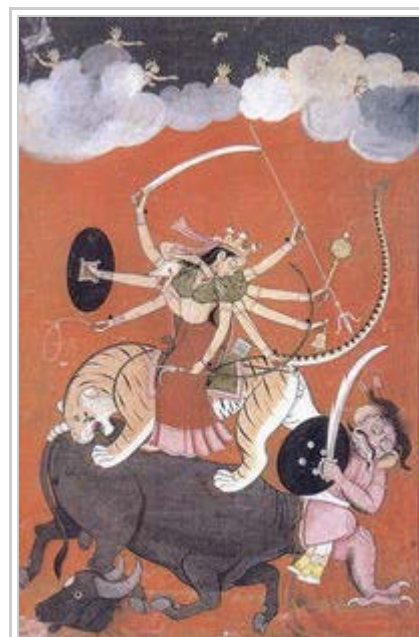
Im Shaktismus kommt der Shakti eine zentrale Rolle als beherrschende Gottheit zu und in einigen philosophischen Richtungen des Shaktismus gilt die Shakti als kinetischer Aspekt des Brahman, des einzig wahrhaft Seienden, die die manifestierte Welt und alle ihre Erscheinungen hervorbringt, selbst ist und beherrscht.

In einem Gedicht von Friedrich Rückert (*Die Göttin Gauri*) wird Shakti als Schutzpatronin der Handwerker beschrieben.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Shakti&oldid=41688>“

Kategorien: Indische Gottheit | Hinduismus

Shakti als Durga, die den Büffeldämon, Verkörperung des Übels, besiegt.

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shakyamuni

Aus AnthroWiki

Shakyamuni (skrt. , śākyamuni, „*der Weise aus dem Geschlecht der Shakya*“) ist einer der zehn Ehrennamen des historischen Buddha Siddhartha Gautama.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Shakyamuni&oldid=28348>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 23:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shamatha

Aus AnthroWiki

Śamatha (skrt., auch: **Shamatha**; Pali: Samatha; wörtlich »Sammlung«, tib. *shine*) ist eine Meditationstechnik, die – im Unterschied zur Vipassanameditation zur Entwicklung von breiter Achtsamkeit – mit »geistiger Sammlung« übersetzt werden kann. Es handelt sich also um eine Konzentrationsmeditation. Ihr Ziel ist die Erlangung verschiedener, genau definierter Konzentrationszustände (Jhana) durch geistige Fixierung auf eine einzige Vorstellung oder Einengung der Wahrnehmung auf ein einzelnes Objekt. In dauerhaften meditativen Zuständen oder »Verweilungen« (vihara) erreicht die geistige Konzentration einen stabilen und für die Dauer der Meditation anhaltenden Zustand der »Geistesruhe«.

Buddhistische Technik

In der buddhistischen Praxis konzentriert sich der Meditierende auf ein bestimmtes Meditationsobjekt. Durch Ausschluss von anderen Gedanken soll so eine »Einspitzigkeit« (ekaggata) des Geistes erlangt werden, die in Folge zur Versenkung und tiefem inneren Frieden führen und sich in den meditativen »Erreichungen« (jhanas) stabilisieren soll. Durch das konstante Wiederholen eines Gedankens bzw. der Konzentration auf einen einzigen Gegenstand wird der Geist des Übenden fokussiert. Diese Phase der Übung wird für die meisten Meditierenden als sehr anstrengend empfunden. Der Übende kann dann eine Reihe von immer feineren stabilen Konzentrationsstufen durchlaufen, die so genannten Jhanas. Im Gegensatz zur Vipassana-Meditation kann (gemäß buddh. Anschauung) die Übung der Śamatha-Meditation alleine jedoch nicht zur letztendlichen Befreiung aus dem »Kreislauf der Geburten« führen, da die hier erlangte Ruhe auf einer zeitweiligen »Ausschaltung« bzw. »Ersetzung« geistiger Erscheinungen basiert, während die (im Buddhismus) angestrebte geistige Befreiung dauerhaft sein muss. Śamatha-Meditation wird oft als Vorbereitung auf die Vipassana-Meditation durchgeführt.

Verbreitung

Die Methodik der intensiven geistigen Konzentration und Versenkung ist in allen spirituellen oder geistigen und damit auch *geistlichen* Traditionen wie Religionen bekannt. Die Śamatha-Meditation wird zwar im Buddhismus besonders gepflegt, ist aber für ihn nicht derart typisch wie die wesentlich bedeutendere Vipassana- oder Achtsamkeits- bzw. Einsichtsmeditation. Die Beschreibung der erreichbaren Konzentrationszustände bis hin zu den "tiefsten" oder maximalen Trancezuständen ist sogar über kulturelle Grenzen hinweg identisch (siehe deutsche Mystik).

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Shamatha&oldid=29350>“

Kategorien: Buddhismus | Meditation

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 01:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 711-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shatapatha Brahmana

Aus AnthroWiki

Das **Shatapatha-Brahmana** (Sanskrit, śatapatha brāhmaṇa, das "Brahmana der hundert Pfade") gehört zu den altindischen Brahmana-Texten des Veda, der heiligen Schriften des Hinduismus. Es ist einer der Prosa-Texte, der die mit dem weißen Vajurveda (Shukla Yajurveda) verbundenen vedischen Rituale beschreibt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezensionen
- 2 Zitat
- 3 Ausgaben und Übersetzungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Fußnoten

Rezensionen

Das Shatapatha-Brahmana ist in zwei Rezensionen überliefert: **Madhyandina** des *Vajasaneyi Madhyandina*-Shakha und **Kanva** des *Kanva*-Shakha, ersteres mit den eponymen 100 Brahmanas in 14 Büchern, und letzteres mit 104 Brahmanas in 17 Büchern. Linguistisch gehört es zur Brahmana-Periode des vedischen Sanskrit, das in die erste Hälfte des 1. Jahrtausend v. Chr. datiert wird.

Von Interesse sind die darin eingebetteten mythologischen Abschnitte mit Mythen von der Schöpfung und der Sintflut und von dem Manu. Der Text beschreibt detailliert die Vorbereitung des Altars, der Zeremonialobjekte, Ritualrezitationen und das Soma-Trankopfer, zusammen mit den symbolischen Attributen eines jedes Aspektes der Rituale.

Auch die Jenseits-Wanderung des heiligen Sehers Bhrigu, ein Sohn des Gottes Varuna, ist darin enthalten.^[1]

Die 14 Bücher der Madhyandina-Rezension können in zwei große Hauptteile eingeteilt werden. Die ersten neun Bücher haben genaue Textkommentare, oft Zeile für Zeile, von den ersten 18 Büchern der entsprechenden Samhita des Yajurveda. Die folgenden 5 Bücher behandeln ergänzendes und rituell neueres Material, außerdem enthalten sie die berühmte Brihadaranyaka-Upanishad, die fast das ganze letzte Buch 14 umfasst.

Das Shatapatha-Brahmana wurde von Julius Eggeling im späten 19. Jahrhundert ins Englische übersetzt. Die fünf Bände sind in der Buchreihe Sacred Books of the East enthalten.

Zitat

"Es gibt zwei Arten von Göttern: erstens die Götter, und dann die Brahmanen, welche die Veden gelernt haben und sie rezitieren; diese sind menschliche Götter".^[2]

Ausgaben und Übersetzungen

J. Eggeling: Satapatha Brahmana, in: Sacred Books of the East, Bde 12, 26, 41, 43, 44 (Nachdruck), Oxford 1882-1900. (Online (<http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/index.htm>))

Literatur

- Moritz Winternitz: *Geschichte der Indischen Literatur*, Leipzig, 1905 - 1922, Bde. I - III.
- W.P Lehmann und H. Ratanajoti: "Typological syntactical Characteristics of the Śatapathabrāhmaṇa", *Journal of Indo-European Studies* 3:147-160.
- Paul Émile Dumont: L'Āśvamedha : Description du sacrifice solennel du cheval dans le culte védique d'après les textes du Yajusveda blanc Vājasaneyisamhitā, Śathapatha brāhmaṇa, Kāṭayāyanaśrautasūtra. Paris: Paul Geuthner, 1927 (Société belge d'études orientales)
- W. Ruben, Beginn der Philosophie in Indien (Texte der indischen Philosophie 1), 3. Aufl. Berlin 1961

Weblinks

- GRETEL etext (http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gret_utf.htm#SatBr)
- Englische Eggeling-Übersetzung des Satapatha Brahmana (SBE 12, 26, 41, 43 und 44) (<http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/index.htm>)
- Die klassische indische Philosophie (<http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/geldsetzer/indotit.htm>)

Fußnoten

- ↑ http://books.google.com/books?id=BgM5OpwbjBoC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=bhrigu+im+jenseits+von+herman+lommel&source=web&ots=L0emzNEpVd&sig=GmZG3cCfBEjoFb-sT5hRmv69kC4
- ↑ http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/geldsetzer/indotit.htm

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shatapatha_Brahmana&oldid=45624“

Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Shining through Clouds.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.

Volle Auflösung (2.048 × 1.360 Pixel, Dateigröße: 815 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sonnendurchleuchtete Wolken; Foto: Wing-Chi Poon

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Shining_through_Clouds.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:28, 22. Jun. 2011		2.048 × 1.360 (815 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sonnendurchleuchtete Wolken; Foto: Wing-Chi Poon Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Shining_through_Clouds.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:Shining through Clouds.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sereq-hetit

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 DIGITAL REBEL
Belichtungsdauer	1/100 Sekunden (0,01)
Blende	f/20
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	17:14, 18. Nov. 2007
Brennweite	75 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	17:14, 18. Nov. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	17:14, 18. Nov. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	6,6438598632812
APEX-Blendenwert	8,6438598632812
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	2.295,9641255605
Sensorauflösung vertikal	2.285,7142857143
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

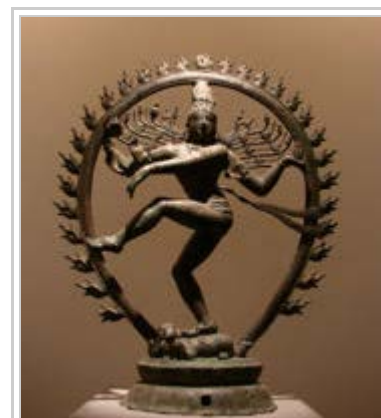
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Shining_through_Clouds.jpg&oldid=42595“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shiva

Aus AnthroWiki

Shiva (skrt., , Tamil, , wörtl. *der Gütige, der Gnädige* oder auch einfach *der Freund*) ist Teil der Trimurti, der hinduistischen Trinität. Neben Brahma, dem Schöpfer, und Vishnu, dem Erhalter, erscheint Shiva als der Zerstörer. Seine häufig gebrauchten Beinamen sind *Shankar*, *Mahadeva* (skrt. *Großer Gott*) und *Nataraja* (skrt. *König der Tänzer*). Shiva ist kein Gott der Ruhe und Kontemplation, sondern der Meister der Ekstase. Oft wird er als tanzender Gott dargestellt. Sein Tanz symbolisiert den Kreislauf der Zeiten und wenn er sich zur ekstatischen Raserei steigert, offenbart sich Shiva als Zerstörer, garantiert aber gerade dadurch, dass die Schöpfung nicht im fertig geschaffenen Sein erstickt, sondern dass das Geschaffene auch immer wieder aufgelöst wird und so den Raum für einen neuen schöpferischen Einschlag frei gibt. So erweist er sich zuletzt als der gütige Freund, der den Schöpfungsvorgang immer wieder neu belebt.

Shiva Nataraja - Der König der Tänzer

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass Shiva in Wahrheit Luzifer ist, und zwar in jener Gestalt, in der er noch nicht durch den Christus, dem Vishnu entspricht, besiegt worden ist. (Lit.: GA 137, S 183ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (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=Shiva&oldid=28983>“

Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Shiva.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 535 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.701 × 1.906 Pixel, Dateigröße: 1,34 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der tanzende Shiva.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:54, 28. Mai 2008		1.701 × 1.906 (1,34 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der tanzende Shiva.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Shiva Nataraja Musée Guimet 25971.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Shiva

Metadaten

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

Hersteller	SONY
Modell	DSC-H5
Belichtungsdauer	1/13 Sekunden (0,076923076923077)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	125
Erfassungszeitpunkt	14:21, 8. Sep. 2007
Brennweite	6 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	23:32, 25. Sep. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	14:21, 8. Sep. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0,3
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch

Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Shiva.jpg&oldid=28976>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shruti

Aus AnthroWiki

Als **Shruti** (Sanskrit, f., śruti, wörtl.: "das Gehörte") werden im Hinduismus die Schriften bezeichnet, die die zeitlose Offenbarung berichten und daher unbedingt verbindlich sind. Sie gelten als Weisheiten, welche die Rishis (Weisen) direkt (vom Göttlichen) "gehört" haben. Dies ist im Gegensatz zu den Smritis ("das Erinnerte") zu sehen, die "nur" die überlieferte Tradition berichten, und daher nur verbindlich sind, wenn angenommen wird, dass sie auf Shrutis zurückgehen. Zu den Shrutis zählt der Veda, wengleich ursprünglich nur die Mantras und die Brahmanas dazu zählten und die Upanishaden und andere Bestandteile des Veda erst später dazu gerechnet wurden.

Die Tatsache, dass die Texte mit dem höchsten Stellenwert als "gehörte" Texte bezeichnet werden, dokumentiert die Wichtigkeit des Hörens im Vergleich zum Niederschreiben, das in Indien erst vergleichsweise spät stattfand. Die Wurzeln der indischen Überlieferungen liegen in einer oralen Tradition, die hierfür ausgefeilte mnemotechnische Methoden erfand.

In der indischen Musik werden Mikrotöne als Shrutis oder auch als Srutis bezeichnet.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Shruti&oldid=45702>“

Kategorie: Hinduismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 21:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 721-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shudra

Aus AnthroWiki

Shudra (Sanskrit, शूद्रा, m., śūdra, f., śūdrā) ist im indischen Kastensystem die Bezeichnung für die vierte Kaste (*Varna*) der traditionellen vier Kasten. Sie stellen (abgesehen von den Unberührbaren, die außerhalb des Kastensystems stehen) die unterste Schicht der indischen Gesellschaft dar und bilden die Mehrzahl der Bevölkerung: Handwerker, Pachtbauern, Tagelöhner, Diener, Landarbeiter, Arbeiter.

Im modernen Indien, in dem das Kastensystem seit Gründung der Republik 1947 abgeschafft ist, aber weiterhin vor allem in ländlichen Gebieten und unter orthodoxen Hindus eine große Rolle spielt, bilden die Shudras die sogenannten *other backward castes*. Da den unberührbaren Kasten (den *scheduled castes*) erleichterter Zugang zu Stellen in der Verwaltung nach einem Quotensystem gewährt wurde, schürte dies Widerstand bei den *other backward castes*, weil sie sich benachteiligt sahen. Die Folge war, dass auch die *other backward castes* verstärkt versuchen, in den Genuss dieser Vorteile zu kommen, indem ihnen wegen Rückständigkeit ebenfalls Quoten zugebilligt werden. Die Shudra-Kasten gelten auch den orthodoxen Hindu als rein, weshalb sie schon immer innerhalb der Ortschaften wohnten. Da die Shudras sehr zahlreich sind, sagt die Bezeichnung Shudra wenig über Gruppenzugehörigkeit aus, wie dies z. B. bei den Brahmanen der Fall ist. Die Unterkasten (Jatis) sind hier aussagekräftiger und spielen für die eigene Identität und das soziale Leben eine größere Rolle.

Im 10. Buch des Rigveda, dem sogenannten *Purushasukta*, ist beschrieben, wie die verschiedenen Kasten entstanden sind. Sie entstanden während eines Opfers aus dem Urriesen Purusha. Aus dem Kopf wurden dabei die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya, aus den Schenkeln wurden die Vaishya und aus den Füßen die Shudra.

Nach Aussagen der klassischen Gesetzestexte wie der Manusmriti sind die Shudras den höheren Kasten zum Dienst verpflichtet.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Shudra&oldid=45693>“

Kategorie: Kaste

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shunyata

Aus AnthroWiki

Shunyata (Sanskrit, f., , Pali: sunnata, von altindisch: sunya = *leer*, jap. kû), die **Leere** oder **Leerheit**, ist ein zentraler Begriff im Mahayana-Buddhismus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leerheitsbegriff
- 2 Geschichtliche Entwicklung des Leerheitsbegriffes
 - 2.1 Pali-Kanon
 - 2.2 Prajnaparamita-Literatur
 - 2.2.1 Madhyamaka
 - 2.2.2 Yogacara
 - 2.2.3 Abgrenzung zu westlichen Vorstellungen
- 3 Siehe auch

Leerheitsbegriff

Der Begriff der Shunyata leitet sich unmittelbar aus der buddhistischen Lehre vom "Nicht-Selbst" ab. Er verweist auf die Substanzlosigkeit aller Phänomene infolge ihrer Abhängigkeit von bedingenden Faktoren: ihrem *bedingten Entstehen* (Skr.: pratityasamutpada, Pali: paticca samuppada). "Leerheit" ist somit eine Umschreibung für das Fehlen eines konstanten Seins, einer Eigennatur und eines beständigen Ich im steten Wandel der Existenz. Die Erscheinungen sind in ihrer Leerheit ohne eigenes Kennzeichen, ohne inhärente Eigenschaften und damit nicht mehr als nominalistische Begriffe einer nicht wesenhaften Welt. Die Welt ist keine Welt des Seins, sondern des ständigen Werdens, in dem es keine festen Substanzen und keine unumstößlichen Realitäten gibt.

Der Begriff der Leerheit weist auf die wahre Wirklichkeit des Geistes, wie sie auch aus anthroposophischer Sicht aufgefasst wird. Der Geist kann nicht als 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.

Geschichtliche Entwicklung des Leerheitsbegriffes

Pali-Kanon

Der Leerheitsbegriff ist an mehreren Stellen des Pali-Kanons überliefert. Er wird darin jedoch meist adjektivisch verwendet. Hierzu ein Zitat aus dem Samyutta-Nikaya (einem Dialog zwischen Buddha und seinem Cousin und Schüler Ananda), das dies unterstreicht:

"Leer, ist die Welt, leer ist die Welt, o Herr, sagt man. Inwiefern aber wird gesagt, die Welt sei leer?" - "Was da, Anando, leer von Ich und zum Ich Gehörigen ist, zu dem, Anando, wird gesagt: 'Leer ist die Welt'. Was aber ist leer von Ich oder zum Ich Gehörigen? Die 6 Innen- und Außengebiete, die 6 Arten des Bewußtseins, die 6 Berührungen, die 18 Gefühle. Das ist leer von Ich und zum Ich Gehörigen." (Samyutta Nikaya 35.85)

In zwei Suttas des Majjhima-Nikaya (*Mahasunnata Sutta* und *Culasunnata Sutta*) taucht allerdings auch die später im Mahayana übliche, substantivierte Form auf. Hierzu ein Zitat aus dem "Culasunnata Sutta", in dem die verschiedenen

Versenkungszustände der Samatha-Meditation erläutert werden:

"Weiter sodann, Anando, hat der Mönch den Gedanken 'Unbegrenzte Bewußtseinsphäre' entlassen, den Gedanken 'Nichtdaseinsphäre' entlassen; den Gedanken 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' nimmt er auf als einzigen Gegenstand. Im Gedanken 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' erhebt sich ihm das Herz, erheitert sich, beschwichtigt sich, beruhigt sich. Also erkennt er: 'Spaltungen, die aus dem Gedanken 'Unbegrenzte Bewußtseinsphäre' entstanden, die gibt es da nicht, Spaltungen, die aus dem Gedanken 'Nichtdaseinsphäre' entstanden, die gibt es da nicht; und nur eine Spaltung ist übrig geblieben, nämlich der Gedanke 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' als einziger Gegenstand.' Er weiß: 'Weniger geworden ist diese Denkart um den Gedanken 'Unbegrenzte Bewußtseinsphäre', weiß: 'Weniger geworden ist diese Denkart um den Gedanken 'Nichtdaseinsphäre'; und nur einen Reichtum weist sie auf am Gedanken 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' als einzigen Gegenstand.' Um was denn also weniger da ist, darum weniger geworden sieht er es an; und was da noch übrig geblieben ist, davon weiß er: 'Bleibt dieses, bleibt jenes.' Also aber, Anando, kommt diese wahrhafte, unverbrüchliche, durchaus reine Leerheit über ihn herab." (Majjhima Nikaya 121)

Das Prädikat "leer" bezieht sich im frühbuddhistischen Zusammenhang noch ausschließlich auf die "Person": den Sachverhalt, dass die zusammengesetzten Daseinsfaktoren (Skt.: dharmas, Pali: dhammas), insbesondere die fünf Skandhas, in ihrem abhängigen Entstehen zwar einen sich ständig wandelnden Erlebnishorizont, dabei jedoch kein dauerhaftes Selbst (Skt.: atman, Pali: atta) konstituieren. Vielmehr ist das vom Menschen im täglichen Erleben als beständig, isoliert und einheitlich angenommene "Ich" laut dieser Darstellung eine auf Anhaften beruhende Interpretation des bedingten Zusammenspiels der Skandhas, die durch Achtsamkeit und meditative Einsicht als solche durchschaut werden kann. Die Persönlichkeit wird als ein sich ständig wandelnder Prozess begriffen, eine Ansammlung von Faktoren, die in wechselnden Kombinationen zusammentreten und wieder auseinanderfallen. Ähnlich wie bei einem ein Tisch, der sich bei näherer Betrachtung lediglich als Ansammlung von Einzelteilen darstellt, ist die Person kein festes Ganzes, das als "Selbst" gelten könnte. So wie in den Einzelteilen, aus denen der Tisch zusammengesetzt ist, kein Tisch zu finden ist, kann auch in den einzelnen Skandhas, die die menschliche Erfahrungswelt konstituieren, für sich genommen ebenso wenig ein Selbst gefunden werden, und ihnen liegt auch keine transzendente Wirklichkeit in Gestalt eines höchsten Selbst (Atman) zugrunde. Zum Realitätsstatus dieser Faktoren wird in den im Pali-Kanon enthaltenen Lehrreden noch keine Aussage getroffen. Dies ändert sich später in einigen Schulen des Hinayana, insbesondere in den Schulen des Sarvastivada und des Sautrantika, die, ausgehend von der Systematik des Abhidharma, diskutieren, ob die Daseinsfaktoren über eine dauerhafte Eigenexistenz (svabhava) verfügen oder nur momenthaft aufblitzen, um im selben Augenblick wieder vollständig zu verlöschen.

Prajnaparamita-Literatur

In den Prajnaparamita-Schriften des Mahayana (z.B. im Herz-Sutra), deren Entstehungszeit um das 1. Jahrhundert v. Chr. anzusiedeln ist, findet der Leerheitsbegriff in der substantivierten Form seinen festen Platz. Es kommt dabei zu einem leichten Bedeutungswandel. Nicht nur das als "Person" begriffene Zentrum des menschlichen Erlebnishorizonts ist leer von einem unveränderlichen Selbst, sondern die Daseinsfaktoren, die die gesamte Erfahrungswelt der Person konstituieren, sind ebenso leer. Alle Wesen, ob verblendet oder erleuchtet, sind demnach im universellen Bedingungs Zusammenhang des pratityasamutpada untrennbar miteinander verwoben und in ihrer Leerheit, die daraus resultiert, letztlich nicht voneinander getrennt und unterschiedslos. Es findet eine Universalisierung des Leerheitsaspekts statt. Auf dem Gipfel der Erkenntnis (prajna) wird keine Unterscheidung mehr getroffen zwischen Samsara und Nirvana, "bedingt" und "nichtbedingt", "existent" und "nichtexistent", "gleich" und "verschieden". Dies sind dualistische Begriffe, die infolge ihrer Aufeinander-Bezogenheit leer von eigenem Wesen sind und auf die Wirklichkeit, wie sie sich wahrhaft darstellt, nicht zutreffen. Es zeigt sich hier die zunehmend wichtige erlösende Rolle, die im Mahayana der Erkenntnis (prajna) und dem Wissen (jnana) zukommt, da alle Wesen in ihrer Leerheit bereits potentiell erlöst sind, und es diese Gegebenheit nur noch zu erkennen gilt.

Madhyamaka

In der frühen Literatur des Mahayana findet sich auch der Ansatz für Nagarjuna, auf dessen Wirken die Schule des Mittleren Weges (Madhyamaka) zurückgeht. Nagarjuna verfolgte den in den Prajnaparamita-Schriften eingeschlagenen Kurs konsequent weiter und berief sich in seiner Argumentation zudem auf die überlieferten

Aussagen des Buddha. Die in den buddhistischen Schulen entbrannte Diskussion über den Wirklichkeitsgrad und ontologischen Status der Daseinsfaktoren brachte ihn dazu, den Leerheitsbegriff weiter auszuarbeiten. Er setzte ihn als didaktisches Werkzeug ein, mithilfe dessen er unheilsame extreme Ansichten wie die des "Seins" (bhava) oder des "Nichtseins" (abhava) zurückwies. Leerheit war für Nagarjuna somit weder ein Absolutes noch ein der Vielfalt der Phänomene gegenübergestelltes Vakuum. Er verwies mit dem Begriff auf die fehlende Eigenexistenz (svabhava) alles Zusammengesetzten und abhängig Entstandenen und machte dabei mehrfach darauf aufmerksam, nicht den Fehler zu begehen, die Leerheit mit einer hinter der Welt liegenden "Realität" oder einer Ansicht zu verwechseln, die diese Realität repräsentiert. Selbst die Leerheit erklärt Nagarjuna für leer von inhärenter Wirklichkeit. Sie kann nicht widerspruchslös ausgedrückt werden, da jede Aussageweise stets eine *verhüllte Wahrheit* (samvrtti satya) wiedergibt. Die *Wahrheit im höchsten Sinn* (paramartha satya) kann sich nur in der nonverbalen Erkenntnis (prajna) als Leerheit zeigen. Seine Methodik, den Praktizierenden an die Leerheit heranzuführen, war daher dekonstruktiv: er versuchte, über den Weg der strikten Negation jeglichem Anhaften an einer bestimmten Ansicht vorzubeugen, und dem "Ergreifen" (upadana) damit von vorneherein den Nährboden zu entziehen.

Yogacara

In der Schule des Yogacara wurde hingegen versucht, die Leerheit positiv zu formulieren. Im Zuge dessen wurden Begriffe entwickelt wie "Schoß des Tathagata" (tathagatagarbha), "Soheit" (tathata), "Dasheit" (tattva), oder "Reich aller dharmas" (dharmadhatu), die als Vorboten der später im außerindischen Buddhismus geläufigen Bezeichnung "Buddhanatur" anzusehen sind. Im Yogacara fungiert nun der Geist als Grundlage von Samsara und Nirvana: ihn gilt es, durch Training des Geistes (Meditation) zu erkennen und schlussendlich vollständig zu verwirklichen.

Abgrenzung zu westlichen Vorstellungen

In Abgrenzung gegen die westliche Vorstellung von "Nichts" (im Sinne eines physikalischen Vakuums) beinhaltet der Begriff *Shunyata* also gleichzeitig das Potential der Entstehung von Phänomenen ("Leerheit ist Form, Form ist nichts anderes als Leerheit", Herz-Sutra). Diese Kernaussage des Mahayana zielt darauf ab, dass es unmöglich ist, durch die beiden extremen Weltanschauungen der Vernichtungslehre (ucchedavada) und des Eternalismus (sassvatavada) die wahre Natur des Geistes (und somit aller Erscheinungen) zu ergründen; eben der "Mittelweg" (daher: *Mittlerer Weg*, Skrt.: madhyamapratipad) führt schließlich zur Erkenntnis von Prajnaparamita - der letztendlichen Weisheit, mit der nichts anderes als *Shunyata* gemeint ist.

Auf das buddhistische Philosophieren über die Leere ist die "Erfindung" der Null und letztendlich des Dezimalsystems zurückzuführen. In Hindi heißt "Null" heute noch *shunya* (siehe indische Mathematik).

Siehe auch

- Nagarjuna
- Entäußerung

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Shunyata&oldid=34900>“

Kategorien: Buddhismus | Mahayana | Zen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 13:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.031-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sibyllen

Aus AnthroWiki

Die **Sibyllen** (griech. σῖβυλλα) waren Seherinnen, die ihre meist rätselhaften und doppeldeutigen Prophezeiungen im Zustand einer unwillentlich und unkontrolliert auftretenden Ekstase aus tief unterbewussten Quellen schöpften. Sie standen damit in schroffem Gegensatz zu der ruhigen, besonnen Geistesart der jüdischen Propheten. Die Orakelstätten, aus denen sie ihre naturhaften geistigen Kräfte schöpften, waren Felsenhöhlen, die sogenannten Sibyllengrotten. Meist sollen sie ein sehr hohes Alter erreicht haben. Oft wurden die Sibyllen mit dem Apollon- und Artemis-Kult und dem Mithras-Kult in enge Verbindung gebracht. Nach Rudolf Steiner war das chaotische Sibyllentum, das aus den irdisch-elementarischen Kräften schöpfte, selbst in seiner Blütezeit nur mehr ein atavistisches Relikt vorangegangener Epochen.

Michelangelos Cumäische Sibylle in der Sixtinischen Kapelle.

Die Sibyllen in der antiken Überlieferung

Die **Sibyllinischen Orakel**, die *Oracula sibyllina*, genossen in der Antike, namentlich im Römischen Reich, hohes Ansehen. Der römische Historiker Marcus Terentius Varro (116 - 27 v. Chr.) nennt zehn Sibyllen, wobei er schon im Namen auf den jeweiligen Ort ihres Wirkens hinweist. Der Originaltext ist zwar verloren gegangen, doch zitiert der Kirchenvater Lactantius, der auch der Erzieher des Sohnes von Kaiser Konstantin war, den Text in seinen *Göttlichen Unterweisungen*.

Die Sibylle von Erythrai, die berühmteste hellenische Sibylle, soll nach der Überlieferung des Apollodorus den Trojanischen Krieg vorhergesagt haben.

Die bedeutendste Sibylle im Römischen Reich war die Sibylle von Cumae, die im 6. Jahrhundert v. Chr. das Orakel von Cumae bei Neapel leitete. Vergil nennt sie in seinen Eklogen und in der Aeneis) und Petronius spricht von ihr in seinem Satyricon. Nach Maurus Servius Honoratius, dem Kommentator des Vergil, soll sie identisch mit Deiphobe sein, einer Tochter des Meergottes Glaukos, die als Priesterin des Apollon und der Artemis in einer Höhle bei Cumae wirkte und dort den Äneas in die Unterwelt geleitete. Apollon selbst soll sich in sie verliebt haben und versprach ihr alles, was sie wollte, wenn sie seine Geliebte würde. Da wünschte sie sich so viele Lebensjahre, wie ein Sandhaufen an Körnern enthält, doch vergaß sie, zugleich um ewige Jugend zu bitten. So alterte sie immer weiter, wurde immer kraftloser und schwand wie ein Schatten dahin, ohne jede Hoffnung, durch den baldigen Tod erlöst zu werden. Zuletzt war sie so eingeschrumpft, dass sie in eine von der Höhlendecke herabhängende Flasche passte. Der Legende nach soll sie neun Bücher mit Prophezeiungen, die berühmten Sibyllinische Bücher, besessen haben, die sie um 520 v. Chr. dem römischen König Tarquinius Superbus für einen unverschämt hohen Preis zum Kauf anbot. Als der König ablehnte, verbrannte sie drei Bücher und bot ihm die sechs verbliebenen zum gleichen Preis. Wieder lehnte der König ab, da verbrannte sie drei weitere Bücher und bot dem König die letzten drei wieder zum gleichen Preis an - und diesmal kaufte sie Tarquinius, um nicht noch die letzten der wertvollen Prophezeiungen zu verlieren und verwahrte sie in einem Gewölbe des Jupitertempels auf dem Kapitol in Rom.

Siehe auch

- Sibyllinische Bücher

Weblinks

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sibyllen&oldid=42404>“

Kategorien: [Orakel](#) | [Antike](#) | [Sibyllen](#) | [Hellsehen](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2011 um 17:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.524-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Sibyllinische Bücher

Aus AnthroWiki

Die **Sibyllinischen Bücher** waren eine Sammlung von Orakelsprüchen in griechischen Hexametern, die vom halblegendären letzten römischen König Tarquinius Superbus einer Wahrsagerin (Sibylle) abgekauft und während der gesamten Geschichte des Römischen Reichs in Krisensituationen zu Rate gezogen wurden. Die Sibyllinischen Bücher dürfen nicht mit dem sogenannten Sibyllinischen Orakel verwechselt werden, 12 Büchern vermeintlicher Prophezeiungen, die erst nach den jeweiligen Ereignissen verfasst wurden (vergleiche die Hinzufügungen zum Buch Daniel), aber dennoch eine Quelle kultureller Information darstellen.

Die älteste Sammlung sibyllinischer Orakel scheint in der Zeit des Solon und Kyros in Gergis auf dem Berg Ida erstellt worden zu sein; sie war der hellespontischen Sibylle (Sibylle von Marpeessos) zugeordnet und wurde im Tempel des Apollon in Gergis aufbewahrt. Von Gergis kam die Sammlung nach Erythrai (Attika) nach Cumae zur Sibylle von Cumae, wo Aeneas sie nach Vergil vor seinem Abstieg in die Unterwelt (*Aeneis* VI, 10) befragte.

Die Geschichte des Erwerbs der Sibyllinischen Bücher durch Tarquinius Superbus ist eines der berühmten mythischen Elemente römischer Geschichte. Die Sibylle von Cumae bot Tarquinius neun Bücher dieser Prophezeiungen zum Kauf an, was der König aufgrund des geforderten horrenden Preises ablehnte; daraufhin verbrannte sie drei der Bücher und bot den Rest zum gleichen Preis erneut an. Tarquinius lehnte ein zweites Mal ab, sie verbrannte drei weitere Bücher und wiederholte ihr Angebot. Jetzt lenkte Tarquinius ein, erwarb die letzten drei Bücher zum vollen Preis und brachte sie anschließend in einem Gewölbe des Jupitertempels auf dem Kapitol unter. Die Geschichte wird erwähnt in Varros verlorenen Büchern, aus denen Lactantius in den *Institutiones Divinae* (I: 6) und Origenes zitieren.

Die Sibyllinischen Bücher wurden der Obhut von zwei Patriziern (*Duumviri*) anvertraut, nach 376 v. Chr. wurden dann zehn Wächter ernannt, fünf Patrizier und fünf Plebejer (*Decemviri*), schließlich wurde, wohl in der Zeit Sullas, ihre Zahl auf fünfzehn (*Quindecimviri*) erhöht. Bei diesen *Decemviri Sacris Faciundis* handelt es sich üblicherweise um ehemalige Konsuln oder Praetoren, die ihr Amt lebenslang ausübten und von allen anderen öffentlichen Pflichten entbunden waren. Ihre Aufgabe bestand darin, die Bücher geheim und in Sicherheit zu halten. Sie konsultierten die Bücher auf Anweisung des Senats (wobei sie, da die Bücher in griechischer Sprache und in Hexametern geschrieben waren, von zwei griechischen Übersetzern unterstützt wurden), nicht um exakte Zukunftsvorhersagen in Form von Prophezeiungen zu erhalten, sondern um die religiösen Maßnahmen festzulegen, die erforderlich waren, um außergewöhnliche Unglücke zu vermeiden oder bei unheilverkündenden Zeichen (Kometen, Erdbeben, Seuchen und ähnlichem) Sühne zu leisten, wobei nur der in den Sibyllinischen Büchern beschriebene Sühneritus der Öffentlichkeit verkündet wurde, nicht die Orakel selbst – wodurch dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet war.

Auch hatten die Wächter der Sibyllinischen Bücher die Oberaufsicht über die Verehrung des Apollon, der Magna Mater Kybele und der Ceres, deren Kult durch die Bücher eingeführt worden war. Somit war einer der wesentlichen Wirkungen der Sibyllinischen Bücher ihr Einfluss auf die Einführung griechischer Kulte und der griechischen Götterwelt in die ursprüngliche römische Religion, insoweit dies nicht bereits durch die etruskische Religion geschehen war. Als die Sibyllinischen Bücher in Anatolien, in der Nachbarschaft Trojas zusammengestellt wurden, berücksichtigten sie die Götter und Göttinnen sowie deren Riten vor Ort, die dadurch in die Kulte des römischen Staates eingeführt wurden, eine synkretistische Verschmelzung nationaler Gottheiten mit den korrespondierenden griechischen Gottheiten, und eine generelle Modifikation der römischen Religion.

Als der Jupitertempel auf dem Kapitol im Jahr 83 v. Chr. niederbrannte, gingen die Bücher verloren – und wurden, dem bodenständigen Religionsverständnis der Römer entsprechend, vom Senat im Jahr 76 v. Chr. durch eine neue Sammlung ähnlicher Sprüche ersetzt, die aus Ilium (Troja), Erythrae, Samos, Sizilien und Africa zusammengetragen wurden. Diese neue sibyllinische Sammlung wurde im wieder aufgebauten Tempel deponiert, zusammen mit Sprüchen einheimischen Ursprungs, zum Beispiel denen der Sibylle von Tibur, den Brüdern Marcius, und anderen. Vom Kapitol wurden sie von Augustus in seiner Eigenschaft als Pontifex Maximus 12 v. Chr. – nach einer

Überprüfung und der Anfertigung einer Abschrift – in den Tempel des *Apollo Patrous* auf dem Palatin transferiert, wo sie bis zum Jahr 405 blieben. Flavius Stilicho († 408) wird verdächtigt, sie verbrannt zu haben.

Einige ursprüngliche Verse aus den Sibyllinischen Büchern sind im *Buch der Wunder* des Phlegon von Tralles (2. Jahrhundert) erhalten geblieben.

Weblinks

- Engl. Übersetzung (<http://www.sacred-texts.com/cla/sib/index.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sibyllinische Bücher (http://de.wikipedia.org/wiki/Sibyllinische_B%C3%BCcher) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibyllinische_B%C3%BCcher&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sibyllinische_Bücher&oldid=27956“

Kategorien: Orakel | Römische Religion | Antike (Literatur)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2008 um 01:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 901-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siddhartha Gautama

Aus AnthroWiki

Siddhartha Gautama (Sanskrit, m., सिद्धार्थ गौतम, Siddhārtha Gautama) (* 563 v. Chr. in Lumbini im heutigen Nepal; † 483 v. Chr. in Kushinagara, Indien), auch **Shakyamuni** (skrt. शक्यमुनि, śākyamuni, „*der Weise aus dem Geschlecht der Shakya*“) genannt, ist der *historische* Buddha und durch von ihm gegebene Lehre (Dharma) der Begründer des Buddhismus. Er wird auch als der Gautama Buddha bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Lehreden des Buddha in deutscher Übersetzung
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Siehe auch

Die Lehreden des Buddha in deutscher Übersetzung

- *Reden des Buddha. Lehre, Verse, Erzählungen.* Hrsg. v. Heinz Bechert. Freiburg im Breisgau/Basel/Wien, Herder, 1993. ISBN 3-451-04112-X
- *Gautamo Buddha: Die vier edlen Wahrheiten.* Texte des ursprünglichen Buddhismus. Hrsg. u. übertragen von Klaus Mylius. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985 (dtv klassik 2166).
- *Die Reden des Buddha. Längere Sammlung* [Digha-Nikaya]. Herrnschrot: Beyerlein und Steinschulte, 4. Aufl. 1996. ISBN 3931095150 [aus dem Sutta-Pitaka]
- *Die Lehreden des Buddha aus der Mittleren Sammlung* [Majjhima-Nikaya]. Neuübersetzung von Kay Zumwinkel. Oy-Mittelberg: Jhana 2001. ISBN 3931274136
- *Die Reden des Buddha. Gruppierte Sammlung* [Samyutta-Nikaya]. Vorw. v. Hecker. Übers. v. Geiger/Nyanaponika/Hecker. Herrnschrot: Beyerlein & Steinschulte 1997.
- *Die Lehreden des Buddha aus der Angereichten Sammlung* [Anguttara-Nikaya]. Aus dem Pali übers. von Nyanatiloka. Überarb. und hrsg. von Nyanaponika. Bielefeld: J. Kamphausen & Aurum, 5. Aufl. 1993 (= München 1922/23). ISBN 359108218X

Prinz Siddhartha Gautama

Literatur

- Hermann Beckh: *Buddha und seine Lehre*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998
- Georg Grimm: *Die Lehre des Buddha*. Die Religion der Vernunft und der Meditation, R. Löwit, Wiesbaden
- Ulrich Schneider: *Der Buddhismus*. Eine Einführung. Primus, Darmstadt 1997
- Hans Wolfgang Schumann: *Der historische Buddha*. Leben und Lehre des Gotama. Diederichs, München 1994 (Diederichs Gelbe Reihe)
- Hermann Hesse: *Siddhartha*. Eine indische Dichtung. Fischer, Berlin 1922 (Eine belletristische Interpretation vedischer und buddhistischer Philosophien)
- Thich Nhat Hanh: *Wie Siddhartha zum Buddha wurde*. Eine Einführung in den Buddhismus. Aus dem Englischen von Ursula Richard. dtv, München 2006
- Michael Carrithers: *Der Buddha*. Eine Einführung. Übers.: Dornberg, Renate. Mit einem Essay von: Debon, Günther. Reclam, Ditzingen 1996

Weblinks

 Commons: Gautama Buddha - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wikiquote: Siddhartha Gautama – Zitate

- Literatur von und über Siddhartha Gautama (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118664417>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Das Leben des Buddha (<http://www.hdammm.de/buddha/ahthblix.php>) (thailändisch)
- Die letzten 10 Leben (Jatakas) des Buddha (<http://www.hdammm.de/buddha/ahthjtix.php>) (illustrierte Fassung)
- Bilder von Buddha (<http://www.lensculture.com/buddha.html>)
- Das Leben des Buddha (<http://www.der-erwachte.de>)
- Siddhartha Gautama's Dhamma, die Lehre (<http://www.what-buddha-taught.net/index2.htm#German>)

Siehe auch

Die Mission des Buddha auf dem Mars (http://wiki.anthroposophie.net/Mission_des_Buddha_auf_dem_Mars)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siddhartha_Gautama&oldid=39391“

Kategorien: Buddhismus | Buddha | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2011 um 02:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.731-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siddhi

Aus AnthroWiki

Siddhi bezeichnen im Buddhismus und Hinduismus besondere übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten, die man gemäß der Überlieferung durch spirituelle Praxis erlangt. Meister, die Siddhi gezeigt haben sollen, werden in vielen spirituellen Strömungen verehrt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hinduismus
- 2 Buddhismus
 - 2.1 Gewöhnliches Siddhi
 - 2.2 Höchste Siddhi
 - 2.3 Siddha
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Einzelnachweise

Hinduismus

Im Hinduismus werden solche Wunderkräfte zumeist Yogis und Asketen zugeschrieben. Im Yoga-Sutra des Patanjali werden viele Formen solcher Kräfte beschrieben, die von Telepathie über Vorauswissen, Überwindung von Hunger und Durst bis zu Allmacht und Allwissenheit reichen. In einigen späten Upanishaden werden gleichfalls bestimmte Siddhi aufgezählt. Eine Praxis des Raja-Yoga ist z.B. Samyama, von der geglaubt wird, man könne dadurch Siddhi erlangen. Im Hinduismus und speziell im Yoga werden solche Zaubermächte jedoch auch als Hindernis in der Versenkung angesehen, so dass der Verzicht auf diese Kräfte einen spirituellen Fortschritt darstellen soll, der zur endgültigen Befreiung (Moksha) führe.

Buddhismus

Im tantrischen Buddhismus (Vajrayana) wird zwischen *gewöhnlichen* Siddhi und *höchsten* Siddhi unterschieden. Ebenso unterscheidet Buddha in den Lehrreden des Suttapitaka zwischen „weltlichen“ (Pali: lokiya) höheren Geisteskräften und der „überweltlichen“ (Pali: lokuttara) höheren Geisteskraft (Pali: abhiññā). Der Begriff Siddhi existiert nur in der Pluralform, die umgangssprachlich verbreitete Form *Siddhis* ist formal inkorrekt.

Als Grundlage um Siddhi systematisch zu entwickeln ist nach den von Buddha überlieferten Lehrreden die Meisterung sehr starker Geistessammlung/Herzenseinigung (Jhana) Voraussetzung^[1]. Die Kultivierung der Eigenschaften die Buddha als „die 4 Grundlagen der Geistesmacht“ (Pali: Iddhipada) bezeichnet, die zu den 37 zur Erleuchtung führenden Dingen (Bodhipakkhiyadhamma) gehören, werden von Buddha als besonders gut geeignet angesehen, um diese Fähigkeiten zu entwickeln.^[2]

Gewöhnliches Siddhi

Unter „Gewöhnliche Siddhi“ werden in den Lebensgeschichten verschiedener buddhistischer Meister Kräfte wie Gedankenlesen, das Wetter beeinflussen, übers Wasser gehen, sich durch die Lüfte oder Felsen bewegen, Krankheiten spontan heilen oder Tote zum Leben erwecken zu können, erwähnt. Die Arten gewöhnlicher Siddhi erscheinen

demnach nahezu unbegrenzt; sie sollen im tantrischen Buddhismus als Resultat tantrischer Praxis auftreten und auch mit Eintritt in die verschiedenen Bodhisattva-Stufen einhergehen. In der Literatur des sutrischen (hier Mahayana) und insbesondere des tantrischen Buddhismus finden sich zahlreiche Beispiele für Meister, die die genannten oder auch andere Siddhi erlangt haben sollen.

In vielen Lehrreden^[3] unterscheidet Buddha 5 verschiedene Arten gewöhnlicher Siddhi/weltlicher höherer Geisteskräfte:

#	Name	Pali/Sanskrit	Beschreibung
1.	Die verschiedenen magischen Kräfte	Iddhi/Siddhi	Die Siddhi im engeren Sinn wie z. B.: vielfach zu werden und vielfach geworden, wieder einer zu werden; zu erscheinen und zu verschwinden, ungehindert durch Mauern, Wälle und Berge hindurch zu gehen und durch die Lüfte; in Erde und Wasser auf- und unterzutauchen; auf dem Wasser gehen zu können wie auf festem Grund; in andere Daseinsbereiche innerhalb von Samsara zu wechseln (z. B.: in himmlische Daseinsbereiche direkt überwechseln und von dort zurückkehren zu können).
2.	Das himmlische Ohr	Dibba-sota/-	Die Fähigkeit Töne aus anderen Daseinsbereichen zu hören und Töne, die zu weit entfernt sind um sie mit dem normalen Gehör vernehmen zu können.
3.	Das Durchschauen der Herzen anderer	Parassa ceto-pariya-ñāna/-	Die Fähigkeit die Gedanken, Geistes- und Gemütszustände anderer Wesen direkt zu erkennen.
4.	Erinnerung an frühere Daseinsformen	Pubbe nivāsānussati/-	Die Fähigkeit sich an Hunderte, Tausende, Hunderttausende oder mehr Daseinsformen (Reinkarnation) während mehrerer Expansionen und Kontraktionen des Universums zu erinnern.
5.	Das himmlische Auge	Dibbha-cakkhu/-	Die Fähigkeit in andere Daseinsbereiche zu blicken, für das fleischliche Auge unsichtbare Dinge zu sehen; zu erkennen, wie die Wesen ihrem Wirken (Karma) gemäß in Samsara weiterwandern (d. h. z. B. zu erkennen wo bzw. in welchem Daseinsbereich innerhalb Samsaras ein verstorbene Wesen wiedergeboren wurde).

In Majjhima Nikaya 36 gibt Buddha an in der Nacht seiner Erleuchtung unter dem Bodhi-Baum während der ersten Nachtwache (18:00–22:00 Uhr) die Erinnerung an frühere Daseinsformen verwirklicht zu haben und in der zweiten Nachtwache (22:00–02:00 Uhr) das himmlische Auge. In der letzten Nachtwache (02:00–06:00) verwirklichte er schließlich die höchste Siddhi/die überweltliche höhere Geisteskraft.

Höchste Siddhi

Die **Höchste Siddhi** bzw. die überweltliche höhere Geisteskraft, die ein Mensch erreicht, ist die Verwirklichung der vollständigen Triebversiegung und das Wissen darum (Pali: āsavakkhaya), wenn er Arhat, Pratyeka-Buddha (Einzelerwachter) oder Samyaka-Sambuddha (Vollkommen Erwachter) wird. Er realisiert direkt die Vier edlen Wahrheiten und erlangt damit volle Erleuchtung; oft aber nicht immer zeigen Wesen, die Erleuchtung erlangt haben, auch verschiedene gewöhnliche Siddhi. Buddha zum Beispiel setzte seine gewöhnlichen Siddhi nach Überlieferung manchmal ein^[4] wies aber darauf hin dass sie bestenfalls relativen Heilswert hätten^[5] und auch darauf dass jemand der gewöhnlichen Siddhi besitzt deshalb nicht unbedingt erleuchtet sein müsse.^[6]

Siddha

Siddha bezeichnet jemanden, der Siddhi erlangt hat. Im tantrischen Buddhismus ist es darüber hinaus auch die Bezeichnung für jemanden, der höhere Verwirklichungsstufen erreicht hat – bis hin zur vollen Erleuchtung. Ein Meister, der die höchsten Siddhi (Erleuchtung) erlangt hat, wird auch *Mahasiddha* genannt (Sanskrit für „*Großer Beherrscher vollkommener Fähigkeiten*“).

Siehe auch

- Samyama
- Raja Yoga

Literatur

- Abhayadatta: *Die Meister des Mahamudra: Leben, Legenden und Lieder der vierundachtzig Erleuchteten*. Diederichs, München 1991, ISBN 3-424-01076-6
- Keith Dowman: *Masters of Meditation and Miracle*. Shambala Books, Boston, Mass. 1994, ISBN 1-57062-113-6
- Nyanatiloka Mahathera: *Buddhistisches Wörterbuch* – Stichwort: Abhiññā, Verlag Beyerlein & Steinschulte, 5. Aufl., 1999. ISBN 3-931095-09-6 (Online (<http://www.palikanon.com/wtb/abhinna.html>))
- Hellmuth Hecker: *Die Furt zum anderen Ufer im System buddhistischer Praxis*, Seiten 280–286, 297–319 und 413–422. Verlag Beyerlein & Steinschulte, 1. Aufl. 1999. ISBN 3-931095-18-5.
- Yeshe Tsogyal: *Der Lotosgeborene im Land des Schnees. Wie Padmsambhava den Buddhismus nach Tibet brachte*. Fischer, Frankfurt/M. 1996, ISBN 3-596-12975-3

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. z. B. Digha Nikaya 2
- ↑ Vgl. z. B. Samyutta Nikaya 51:5 und 6
- ↑ Vgl. z. B. Digha Nikaya 2, Majjhima Nikaya 6 und 77, Anguttara-Nikaya III, 102
- ↑ Vgl. z. B. Majjhima Nikaya 49 oder Mahavagga 1:7–20 (Vinayapitaka)
- ↑ Vgl. z. B. Digha Nikaya 11
- ↑ Vgl. z. B. Culla-Vagga VII 2–5 (Vinayapitaka)

Normdaten: | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 7596987-7 (<http://d-nb.info/gnd/7596987-7>) • im GVK: 7596987-7 (<http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=7596987-7>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Siddhi&oldid=37843>“

Kategorien: Buddhismus | Vajrayana | Mahayana | Theravada | Hinduismus | Bön

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 787-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siderischer Leib

Aus AnthroWiki

Als **siderischer Leib**, als Sternenleib, oder auch als **Evestrum** (*die ewige Substanz des Himmels*) bezeichnet Paracelsus den Astralleib des Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siderischer_Leib&oldid=36686“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 03:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siderischer Mensch

Aus AnthroWiki

Als **siderischen Menschen** hat Paracelsus den -> Astralleib des Menschen bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siderischer_Mensch&oldid=2158“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.094-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Freie Künste

Aus AnthroWiki

Die **Sieben Freien Künste** (lat. *Septem artes liberales*), die von den praktischen Künsten, den sog. Artes mechanicae, als die höherrangigen unterschieden wurden, umfassten einen systematisch geordneten Kanon von sieben Studienfächern. Sie gliederten sich in das Trivium (*Dreiweg*) der sprachlich und logisch-argumentativ ausgerichteten Fächer, in denen Latein als die grundlegende Wissenschaftssprache gepflegt wurde, und das weiterführende Quadrivium (*Vierweg*) der mathematischen orientierten Fächer. Oberflächlich besehen bildeten die sieben Studienfächer nach späterer römischer Vorstellung das Fundament der 'einem freien Mann' geziemenden Bildung. Im Wikipedia:mittelalterlichen Lehrwesen dienten sie als Vorbereitung auf die eigentlichen wissenschaftlichen Studienfächer Theologie, Jurisprudenz und Medizin.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistigen Wurzeln des Quadriviums und des Triviums
- 2 Die tiefere Bedeutung der Sieben Freien Künste
 - 2.1 Sieben Seelenkräfte
- 3 Geschichte
- 4 Literatur

Septem artes liberales aus "Hortus deliciarum" der Herrad von Landsberg (um 1180)

Die geistigen Wurzeln des Quadriviums und des Triviums

"Das aber ist verbunden damit, daß bei den Ägyptern in der Blütezeit ihrer Kultur namentlich vier Wissenszweige in der alten Form ganz besonders lebten, das waren die Geometrie, die Astrologie, die Arithmetik und die Musik. Indem der Ägypter auf dasjenige hinschaute, was gewissermaßen als ein Überirdisches aus der Erde heraus den Leib bildete, stellte er sich vor: Dieser Leib wird gebildet in seinen Raumesformen nach dem Gesetz der Geometrie; er steht unter dem Sterneneinflusse nach dem Gesetze der Astrologie; er betätigt sich von innen heraus nach dem Gesetz der Arithmetik, und er ist innerlich harmonisch gebaut nach dem Gesetz der Musik, wobei das Musikalische nicht bloß das Tonlich-Musikalische ist, sondern überhaupt das in Harmonien sich Auslebende. Im Menschen selber, der da eine Wirkung der Erde war, in diesem Mumienmenschen sah der Ägypter das Ergebnis von Geometrie, Astrologie, Arithmetik und Musik. Das trat für den Griechen zurück. Der Grieche setzte an die Stelle des, ich möchte sagen, Leblosen, Mumienhaften, das man begreifen kann durch Geometrie, Astrologie, Arithmetik und Musik, er setzte das lebendige, das seelisch-lebendige, innerliche, plastisch Sich-Gestalten, künstlerische Sich-Formen des menschlichen Leibes.

Daher sehen wir in einer gewissen Weise untergehen in der griechischen Kultur Geometrie, wie sie vorhanden war bei den Ägyptern. Sie wird zur bloßen Wissenschaft; sie ist nicht mehr Offenbarung. Ebenso verhält es sich mit der Astrologie, ebenso mit der Arithmetik. Höchstens das innere Harmonische, das dem Lebendigen zugrunde liegt, bleibt noch in der griechischen Auffassung der Musik.

Und als dann das Lateinische an die Stelle trat, da, wie gesagt, stellte sich der Römer sein Geistig-Seelisches vor, wie es ist zwischen Geburt und Tod, mit dem innerlichen Geistigen, aber so wie es sich ausdrückt jetzt nicht innerlich anschaulich, sondern innerlich erlebbar, sich selber auf die Erde hinstellend durch Grammatik, durch Dialektik und durch Rhetorik. Daher glänzte auf in den Zeiten, in denen das Griechische übergang in das

Lateinische, Grammatik: das Sich-Darstellen des Menschen als Geist durch das Wort; Rhetorik: das Sich-Darstellen des Menschen durch das Schöne des Wortes, durch das Formen des Wortes; Dialektik: das Sich-Darstellen der Seele durch das Formen des Gedankens. Und nur wie eine alte Erbschaft zur Wissenschaft geworden waren noch Arithmetik, Geometrie, Astrologie und Musik. Diese Dinge, die im alten Ägypten sehr lebendig waren, die wurden abstrakte Wissenschaften. Dagegen lebendig wurde das, was an dem Menschen haftet: Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, wie im alten Ägypten der voreuklidischen Zeit ein Dreieck empfunden wurde, und dem, wie es später, nach Euklid, empfunden wurde. Das abstrakte Dreieck, das haben die nicht so empfunden, wie es nachher empfunden wurde. Euklid bedeutet die Dekadenz der ägyptischen Arithmetik und Geometrie. Da empfand man Weltenkräfte, wenn man sich ein Dreieck vorstellte. Da war das Dreieck eine Wesenheit. Jetzt wurde das alles Wissenschaft. Und lebendig wurden Dialektik und Grammatik und Rhetorik. Und nun gestaltete es sich so, daß die Schulen in der Weise gebildet wurden, daß man sagte: Derjenige, der ein gebildeter Mensch werden will, der muß das Geistige in dem vorausgehenden Geistig-Seelischen des eigenen Menschen ausbilden. Er muß zunächst absolvieren als erste Stufe des gebildeten Unterrichts Grammatik, Rhetorik, Dialektik; dann dasjenige, was nur als Erbschaft da ist, was Gegenstand des höheren Unterrichts bildete, aber was doch eben als Erbschaft, als Überlieferung da ist: Geometrie, Astrologie, Arithmetik, Musik. Und das waren dann auch noch später durch das ganze Mittelalter hindurch die sieben freien Künste: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Geometrie, Astrologie, Arithmetik und Musik. Dasjenige, was mehr hervortrat: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, dasjenige, was mehr im Hintergrunde war, was der alte Ägypter noch lebendig erfaßte, als er mit der Erde im Zusammenhang stand, das war damals das höhere Unterrichten, Gegenstand des höheren Unterrichts, und das war das Wesentliche, was sich ausbildet zwischen dem 8. vorchristlichen und dem 4. nachchristlichen Jahrhundert. Schauen Sie noch auf Griechenland hin im 4. nachchristlichen Jahrhundert oder auch weiter hinaus im 3., im 5. Jahrhundert, schauen Sie hinüber nach dem heutigen Italien, Sie finden überall, daß da in der Hochblüte steht dieses Wissen von dem Menschen als einem plastischen äußeren Kunstwerke, einem Ergebnis des Geistig-Seelischen, einem Leben des Geistigen durch Dialektik, Rhetorik, Grammatik. So etwa ist Julian Apostata in der athenischen Philosophenschule gebildet worden. So sah er das Menschenwesen an.

In diese Zeit schlug hinein der Anfang des Christentums. Aber er schlug hinein, als das schon alles in gewissem Sinne im Abglimmen doch war. Im 4. Jahrhunderte war es ja auf seinem Höhepunkte, und wir haben gesehen, wie schon bei Johannes Scotus Erigena nur eine Erbschaft davon vorhanden war. Es ist ja dasjenige, was da gelebt hat zum Beispiel im Griechen aus einer solchen Anschauung heraus, wie ich sie Ihnen charakterisiert habe, es ist ja das dann übergegangen auf Plato, auf Aristoteles, die das philosophisch ausgesprochen haben. Aber als das 4. nachchristliche Jahrhundert heranrückte, verstand man immer weniger den Plato und den Aristoteles. Man konnte höchstens das Logische, das Abstrakte herübernehmen. Man lebte in Grammatik, in Rhetorik, in Dialektik. Arithmetik, Geometrie, Astrologie und Musik waren Wissenschaften geworden. Man lebte sich immer mehr und mehr schon herein in eine Art Abstraktionselement, man lebte sich schon hinein in ein Element, wo dasjenige, was früher lebendig war, nur wie eine Erbschaft noch da sein sollte. Und als die Jahrhunderte weitergingen, da wurde es immer mehr Erbschaft. Diejenigen, die dann sich innerhalb der lateinischen Sprache ausbildeten, sie behielten zurück, ich möchte sagen, mehr oder weniger verknöchert, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, während vorher der Mensch gelacht hätte darüber, wenn man ihn gefragt hätte, ob denn dasjenige, was er denkt, auf etwas Reales hinweist; er würde gelacht haben, denn er sagte: Ich treibe ja Dialektik, ich treibe doch nicht die Kunst der Begriffe, um irgend etwas Irreales zu treiben. Da lebt doch in mir die geistige Realität. Indem ich Grammatik treibe, spricht in mir der Logos. Indem ich Rhetorik treibe, ist es die Weltensonne, die in mich hereinwirkt. - Das Bewußtsein, so zusammenzuhängen mit der Welt, das ging immer mehr und mehr verloren. Die Dinge wurden abstrakte Seelenerlebnisse, wie sie es ja schon vollends sind bei Johannes Scotus Erigena. Und dasjenige, was erhalten geblieben war aus den älteren Zeiten - der Plato, Aristoteles -, sie wurden eben nur mehr oder weniger noch logisch aufgefaßt. Man fand nicht das Lebendige in ihnen." (Lit.: GA 204, Vortrag vom 5.6.1921)

Die tiefere Bedeutung der Sieben Freien Künste

Die tiefere geistige Bedeutung der Sieben Freien Künste liegt darin, dass durch sie systematisch im platonischen Sinn die Wiedererinnerung an das vorgeburtliche Dasein geweckt wird. Auf seinem Weg durch das vorgeburtliche Leben

steigt der Mensch durch die Planetensphären herab und nimmt dabei die Bildekräfte auf, die später im Erdenleben dazu dienen sollen, die Seele so zu bilden, dass entsprechende Inspirationen aus den Planetensphären aufgenommen werden können.

Sieben Seelenkräfte

"Ich habe selbst einmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir es bei den sieben Töchtern des midianitischen Priesters Jethro, welche Moses am Brunnen seines Schwiegervaters trifft, aber auch bei den sieben freien Künsten im Mittelalter im Wesentlichen mit demselben zu tun haben." (Lit.: GA 286, S 28ff)

"Was Moses nun als Schüler dieses großen Priesterweisen erleben sollte, wird uns so dargestellt, dass er zunächst an dem Orte, wo er den Priester aufsucht, bei einem Brunnen - wieder ein Symbol, ein Symbol für den Weisheitsquell - die sieben Töchter des Priesterweisen trifft. Wer verstehen will, was in einer solchen Schilderung Tieferes liegt, muss sich vor allem daran erinnern, dass in aller mythischen Darstellung immer, zu allen Zeiten, das, was die Seele an höheren Erkenntnissen und Seelenkräften überhaupt in sich entwickeln kann, durch das Symbol von weiblichen Gestalten dargestellt wird - bis herunter zu Goethe in seinen Worten am Schlüsse des «Faust» vom «Ewig-Weiblichen». So erkennen wir in den «sieben Töchtern» des Priesters Jethro die sieben menschlichen Seelenkräfte wieder, über welche die Weisheit des Priesterweisen zu verfügen hatte. Da muss man bedenken, dass in jenen alten Zeiten, die noch durchaus von dem Bewusstsein des alten Hellsehens belebt waren, andere Anschauungen über das herrschten, was die Menschenseele mit ihren einzelnen Kräften ist. Wir können uns über dieses Bewusstsein nur eine Vorstellung bilden, wenn wir von Begriffen ausgehen, die wir heute selber haben. Wir sprechen heute von der menschlichen Seele und ihren Kräften, dem Denken, Fühlen und Wollen, in der Weise — und es ist richtig vom Standpunkte des intellektualistischen Bewusstseins aus so zu sprechen -, dass wir in uns haben dessen Kräfte, dass sie gleichsam Einschlüsse der Seele bilden. Anders dachte der alte Mensch unter dem Einflusse der hellseherischen Begabung. Er fühlte zunächst einmal in seiner Seele kein solches einheitliches Wesen und in seinem Denken, Fühlen und Wollen nicht solche Kräfte, die aus dem Zentrum des Ich wirken und einheitlich die Seele organisieren. Sondern der alte Mensch fühlte sich wie hingeeben an den Makrokosmos und die einzelnen Kräfte, und die einzelnen Seelenkräfte fühlte er wie im Zusammenhange stehend mit besonderen göttlich-geistigen Wesenheiten. Wie wir - was wir aber nicht tun - uns vorstellen können, dass unser Denken befruchtet wird, getragen wird von einer anderen geistigen Weltkraft als unser Fühlen und unser Wollen, so dass sich verschiedene Strömungen, verschiedene geistige Kräfte aus dem Makrokosmos in unser Denken, Fühlen und Wollen hineingössen, und dass wir mit diesen in Beziehung ständen - so fühlte der alte Mensch nicht die Seele als ein Einheitliches, sondern der Mensch sagte sich: Was in mir ist, das ist nur der seelische Schauplatz, und geistig-göttliche Kräfte aus dem Universum sind es, welche sich ausleben auf diesem Schauplatz.

Sieben solcher Seelenkräfte waren es, die bei Moses gegeben sind, die hereinwirkten auf den Schauplatz des Seelenlebens. Wenn wir sehen wollen, wie überhaupt für die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins die ganzen Anschauungen abstrakter und abstrakter, intellektueller und intellektueller wurden, so können wir zum Beispiel auf Plato hinschauen, dessen Ideen lebendige Wesen sind, die ein Dasein führen wie für den heutigen Menschen nur die Stoffe. Und die einzelne Seelenkraft hat etwas, was sich auswirkt auf dem Schauplatze der gesamten Seele. Aber immer mehr und mehr werden die Fähigkeiten der Seele zu abstrakten Begriffen, und die Einheit des Ich tritt immer mehr und mehr in ihre Rechte. Wir können - so sonderbar es klingt - in einer abstrakten Form das, was uns die sieben Töchter des midianitischen Priesterweisen symbolisieren sollen, als die sieben lebendigen Geistkräfte, die auf dem Schauplatz der Seele wirken sollen, noch in den mittelalterlichen sieben freien Künsten erkennen; wie da die sieben freien Künste aus der menschlichen Seele sich hervorleben, das ist der letzte abstrakte Nachklang des Bewusstseins, dass sieben Fähigkeiten sich in dem Seelischen ausleben, dass diese sieben Fähigkeiten eben die Seele zu ihrem Schauplatz haben.

Wenn wir dies berücksichtigen, werden wir vor die Tatsache geführt, dass Moses mit seinem Seelischen vor dem Gesamtspekt der sieben menschlichen Seelenkräfte stand, dass er aber vorzugsweise die Aufgabe hatte, eine einzige derselben ganz und gar wie einen Impuls der menschlichen Entwicklung einzupflanzen. Das konnte er dadurch, dass es der besonderen Blutanlage und dem Temperament seines Volkes gegeben war, dieser Seelenkraft, die in ihren Wirkungen bis zu uns herunterreicht, ein besonderes Interesse entgegenzubringen. Das war die Seelenkraft, welche die übrigen, vorher getrennt gedachten Seelenkräfte in ein einheitliches inneres Seelenleben zusammenschließt, in ein Ich-Leben. Darum wird erzählt: Eine der Töchter des Jethro heiratet Moses. Das heißt: in

seiner Seele machte sich insbesondere eine der Seelenkräfte wirksam, machte sich so wirksam, dass sie unter seinem Impulse für eine lange Zeit der Menschheitsentwicklung die tonangebende Seelenkraft wird, welche die anderen zu einer einheitlichen Ich-Seele zusammenfasst." (Lit.: GA 60, S 422ff)

Es geht nicht um ein Wissen, das man sich aneignet, sondern um die Erübung von Fähigkeiten – darum sind es auch nicht 7 Wissenschaften, sondern eben 7 Künste (Kunst = Können!), die wesenhaft als 7 Jungfrauen erlebt wurden, die sich um die Heilige Jungfrau, um die Jungfrau Sophia scharen.

Philosophie war in diesem Sinne Liebesdienst für die Jungfrau Maria oder auch für die Göttin Natura, wie man es vielfach in den Erzählungen zu den 7 freien Künsten findet (da wirkt noch ganz ungebrochen und harmonisch mit dem Christlichen vereint der keltisch-druidische Ursprung nach). Der von niederen sinnlichen Begierden gereinigte Astralleib (-> Katharsis) wird in der christlichen Esoterik als «Jungfrau Sophia» bezeichnet, gleichbedeutend, allerdings eben in christlich verwandelter Form. mit der «Isis» der ägyptischen Mysterien, von Goethe im abschließenden Chorus Mysticus seiner Faust-Dichtung als das Ewig-Weibliche angesprochen:

"Die christliche Esoterik nannte diesen gereinigten, geläuterten astralischen Leib, der in dem Augenblick, wo er der Erleuchtung unterworfen ist, nichts von den unreinen Eindrücken der physischen Welt in sich enthält, sondern nur die Erkenntnisorgane der geistigen Welt, die «reine, keusche, weise Jungfrau Sophia». Durch alles das, was der Mensch aufnimmt in der Katharsis, reinigt und läutert er seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia». Und der «Jungfrau Sophia» kommt entgegen das kosmische Ich, das Welten-Ich, das die Erleuchtung bewirkt, das also macht, daß der Mensch Licht um sich herum hat, geistiges Licht. Dieses Zweite, das zur «Jungfrau Sophia» hinzu-kommt, nannte die christliche Esoterik - und nennt es auch heute noch - den «Heiligen Geist». So daß man im christlich-esoterischen Sinne ganz richtig spricht, wenn man sagt: Der christliche Esoteriker erreicht durch seine Einweihungsvorgänge die Reinigung und Läuterung seines astralischen Leibes; er macht seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia» und wird überleuchtet - wenn Sie wollen, können Sie es überschattet nennen - von dem «Heiligen Geiste», von dem kosmischen Welten-Ich." (Lit.: GA 103, 12.Vortrag)

Die Sieben Freien Künste werden meist als weiblichen Allegorien mit folgenden Attributen dargestellt:

- Grammatik - Rute
- Dialektik - Schlange
- Rhetorik - Tafel & Griffel
- Geometrie - Zirkel
- Arithmetik - Rechenbrett
- Astronomie - Astrolabium
- Musik - Musikinstrument

Die Griechen legten sich noch nicht auf eine kanonische Anzahl der Fächer der Freien Künste fest. Erstmals erfuhren die Sieben Freien Künste eine enzyklopädische Behandlung durch den römischen Gelehrten Marcus Terentius Varro im 1. Jahrhundert v. Chr. Die Sieben Künste des Mittelalters kannte man vor allem aus Schriften des 5. bis 7. Jahrhunderts n. Chr., besonders des Martianus Capella, Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus und des Isidor von Sevilla.

Als Merkvers für die Sieben artes liberales diente in früheren Zeiten das folgende lateinische Epigramm:

Gram loquitur, Dia verba docet, Rhe verba ministrat / Mus canit, Ar numerat, Geo ponderat, Ast colit astra
(dt.: "Die Grammatik enthält die Sprache, die Dialektik erklärt die Worte, die Rhetorik lehrt das Reden / Die Musik singt, die Arithmetik zählt, die Geometrie misst das Gewicht, die Astronomie behandelt die Sterne")

Quadrivium	Astronomie	Saturn	Ptolemäus
	hat den Kultus der Sterne	U	
	Geometrie	Jupiter	Euklid
	wägt aus	O	
	Arithmetik	Mars	Pythagoras

Trivium	zählt Musik singt	E Sonne AU	Pythagoras
	Rhetorik färbt die Worte	Venus A	Cicero
	Dialektik lehrt das Wahre	Merkur I	Aristoteles
	Grammatik spricht	Mond EI	Donatus

Adelard von Bath schildert in seinem Traktat »de eodem et diverso« (»Von Demselben und dem Anderen« - ein Hinweis auf das geistige Urbild und das sinnliche Abbild) wie er zur Meditation die Stille außerhalb Tours aufsuchte, wo nur der Duft der Blumen und das Rauschen der Loire zu ihm drang. Da erschienen ihm zwei Geistgestalten: die *Philokosmie* mit ihrem Gefolge, nämlich dem Reichtum, der Macht, der Würde, dem Ruhm und der Lust, und die Philosophie umgeben von den sieben freien Künsten. Die Philokosmie will ihn zur sinnlichen Lust verführen, die Philosophie aber zeigt ihm, dass die Seele der Lichtwelt entstammt und dass die 7 freien Künste die in den Leib verstrickte Seele wieder in jene geistige Höhen zu erheben vermag, in der sie vor der Geburt lebte.

Geschichte

Die griechische Tradition bildete noch keinen Kanon der Freien Künste heraus. Die vier mathematischen Fächer wurden jedoch bereits von Platon in der Politeia im Zusammenhang mit der Ausbildung des idealen Staatsmannes nächst der Philosophie als diejenigen Lehrgegenstände angeführt, die zur Vernunftkenntnis führen, wobei sich Platon seinerseits bereits auf die Pythagoräer bezieht.

Die Sieben Freien Künste erfuhren eine enzyklopädische Behandlung erstmals in den *Disciplinae* des römischen Gelehrten Varro im 1. Jahrhundert v. Chr., der im 8. und 9. Buch außerdem noch Medizin und Architektur behandelt. Die auch bei Cicero und Vitruv noch uneinheitliche Zählung hat sich dann ab der Zeit Senecas des Jüngeren in der seither üblichen Form gefestigt.

Dem Mittelalter wurden die Sieben Freien Künste in enzyklopädischer Form vor allem durch Martianus Capella vermittelt, in dessen Lehrgedicht *Von der Hochzeit Merkurs und der Philologie* diese Künste als Brautjungfern auftreten und ihr Lehrwissen als Hochzeitsgaben ausbreiten, sowie durch Cassiodor und durch Isidors Einarbeitung des Lehrstoffs in seine *Etymologiae*. Hinzu kamen in einzelnen Fächern als grundlegende Lehrwerke der Antike etwa für die Grammatik die *Ars minor* und *Ars maior* von Donatus, für die Rhetorik die (fälschlicherweise) Cicero zugeschriebene *Rhetorica ad Herrenium*, für die Arithmetik und Musik die beiden *Institutiones* von Boëthius und für die Dialektik dessen Übersetzungen und Kommentare zu Schriften aus dem aristotelischen Organon.

Der Unterricht in den *Artes liberales* stand als ein Propädeutikum zwischen dem Elementarunterricht (Lesen und Schreiben mit elementaren Lateinkenntnissen, Rechnen, Singen) und den eigentlichen wissenschaftlichen Studien, bei denen im Frühmittelalter die Theologie im Vordergrund stand. Den Stoff der *Artes* oder Teile davon vermittelten zunächst die Kloster-, Dom- und Kathedralschulen sowie städtische Bildungseinrichtungen und freie Magister. Mit der Entstehung der Universitäten wurde die Artistenfakultät (*Facultas Artium*) als eine der vier Fakultäten (zusammen mit Theologie, Recht, Medizin) in das Studium Generale integriert und wurde damit zur Vorläuferin der Philosophischen Fakultät, unter deren Namen sie zum Teil schon seit dem 15. Jahrhundert weitergeführt wurde.

Bereits im Lehrbetrieb der scholastischen Artistenfakultäten veränderte sich der Lehrstoff der *Artes liberales* erheblich und nahm vor dem Hintergrund neuer Übersetzungen der Schriften von Aristoteles und seiner arabischen Kommentatoren vor allem philosophische Inhalte auf. Rhetorik und Musik traten in den Hintergrund, desgleichen Grammatik, sofern sie nicht im Rahmen der Beschäftigung mit den *modi significandi* als eine Art Sprachlogik weitergeführt wurde, während die Dialektik an Bedeutung gewann und die im weitesten Sinn naturwissenschaftlichen *Artes* zu einem Studium in theoretischer (Physik, Metaphysik) und praktischer (Ethik, Ökonomie, Politik) Philosophie ausgebaut wurden.

Das Studium an der Artistenfakultät blieb Vorbedingung für das Studium an den anderen drei Fakultäten. Als akademische Grade vergab die Artistenfakultät nach einem Zwischenexamen den Titel des *Baccalaureus Artium* und -- sofern der Baccalaureus nicht an einer der anderen Fakultäten sein eigentliches Studium aufnahm -- nach erneutem Examen den Abschluss des *Magister Artium*. Die Lehreraubnis (*licentia docendi*) in den Artes liberales war mit Einschränkung zum Teil schon im Rahmen des Bakkalaureats zu erwerben, die volle Lehrbefähigung aber erst mit dem Magister Artium, an dessen Stelle dann seit dem 15. Jahrhundert, im Zuge der allgemeinen Ablösung des Magisters durch den Doktor, der Titel des *Doctor philosophiae* treten konnte.

Unter dem Leitbegriff der Studia humanitatis, der nicht an einen bestimmten antiken Fächerkanon, sondern an die Formulierung allgemeiner klassischer Bildungsziele bei Cicero anknüpfte, erfuhren die Artes im Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts nochmals eine Neubewertung, die nicht nur das Artes-Studium an der Universität, sondern auch die vor- und außeruniversitären Bildungsbestrebungen in Schule und Privatunterricht betraf. Hierbei wurden einerseits die Fächer des Triviums durch das Studium eines teilweise neuen Kanons klassischer, nun nach Möglichkeit auch griechischer Musterautoren mit Schwerpunkt auf dem Bereich der Dichtung, andererseits in der Philosophie die praktische gegenüber der theoretischen Philosophie, und außerdem das Studium der Geschichte in den Vordergrund gestellt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), Zwölfter Vortrag, Hamburg, 31. Mai 1908
3. Rudolf Steiner: *Perspektiven der Menschheitsentwicklung*, GA 204 (1979)
4. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982), ISBN 3-7274-2860-0

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

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

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

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

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

Dieser Artikel basiert teilweise auf dem Artikel Sieben Freie Künste (http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Freie_Künste) aus 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=Sieben_Freie_K%C3%BCnste&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Freie_Künste&oldid=42756“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.917-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Lebensgeheimnisse

Aus AnthroWiki

Sieben Lebensgeheimnisse gibt es; Rudolf Steiner hat einzelne von ihnen öfters besprochen, aber nur selten alle 7 im Zusammenhang dargestellt. Im Pariser Vortrag vom 13.6.1906 heißt es:

"Es gibt sieben Lebensgeheimnisse, von denen man bis heute außerhalb der okkulten Bruderschaften noch niemals gesprochen hat. Erst in der gegenwärtigen Zeitepoche ist es möglich, exoterisch davon zu sprechen. Man nennt sie auch die sieben «unaussprechlichen» oder «unsagbaren» Geheimnisse.

Dies sind die Geheimnisse:

1. Das Geheimnis des Abgrunds.
2. Das Geheimnis der Zahl. (Man kann es in der pythagoreischen Philosophie studieren).
3. Das Geheimnis der Alchimie. (Dieses kann man durch die Werke von Paracelsus und Jakob Böhme begreifen).
4. Das Geheimnis der Geburt und des Todes.
5. Das Geheimnis des Bösen, das die Apokalypse behandelt.
6. Das Geheimnis des Wortes, des Logos.
7. Das Geheimnis der Gottseligkeit; es ist das zutiefst verborgene." (Lit.: GA 246, S 253/GA 94, S 111)

Aus früheren, in Berlin gehaltenen Vorträgen, von denen handschriftliche Notizen von Mathilde Scholl und Marie von Sivers existieren, wird der Zusammenhang dieser 7 Lebensgeheimnisse mit den 7 Planetarischen Weltentwicklungsstufen deutlich:

"Eingetreten ist der Mensch in die Entwicklung als ein Allwesen. Er wird dann ein Sonderwesen. Zunächst sonderte er sich als einzelne Kugel von einer allgemeinen Kugel ab. Diese einzelnen Menschenkugeln gingen durch die verschiedenen Verwandlungen hindurch. Aus einer der späteren Verwandlungen entstand der sogenannte Äther-Doppelkörper. Man nennt dieses Stadium des ersten Sich-Absonderns von dem Allwesen das «Versinken des Bewußtseins in den Abgrund». Dieses wird bei dem physischen Stadium des ersten Planeten erreicht. Es gehen 24 Stadien voraus und es folgen 24 Stadien. Das mittlere, das 25. Stadium, ist das dichteste. Die physische Anlage entstand als derbe physische Kugel. Die Erde glich damals unserem Äther oder der Lichtmaterie unserer jetzigen Erde und hatte nach dem Sturz des Bewußtseins in den Abgrund die Form einer Art Maulbeere.

Auf dem zweiten Planeten, im Tiefschlafbewußtsein (traumloser Schlaf), versenkte sich der Mensch in die Zahl. Die auf dem ersten Planeten entstandenen Kugeln wirken in einer gewissen regelmäßigen Harmonie. Zurückgeblieben von diesem zweiten Zustand ist, daß die chemischen Elemente nicht nach beliebiger Weise verbunden sind; Farben und Tonschwingungen sind nach ihrer Wellenzahl geordnet. So finden wir auf dem zweiten Planeten die Anordnung nach Maß, Zahl und Gewicht.

Im ersten Stadium (Saturn) gab es nur ein Reich, im zweiten Stadium (Sonne), als der Mensch sich in die Zahl versenkt hatte, war die Möglichkeit zu einer Trennung in zwei Reiche vorhanden. Es entstand erstens ein Reich, das kontinuierlich bis zum Menschen blieb, zweitens ein Reich von allem dem, was nicht geeignet war, daß es sich hätte bis zum Menschen entwickeln können; das wurde als ein besonderes zweites Reich ausgeschieden (Anlage zum Tier- und Pflanzenreich, zum niederen Lebendigen). Gesetz: keine Höher-Entwicklung kann erreicht werden, ohne daß etwas ausgesondert wird, das auf einer niederen Stufe zurückgelassen wird. Das Maß der Entwicklung ist ein bestimmtes und angegeben in dieser Anlage des ersten Planeten. Daraus folgt das Gesetz des Lebens. Das ist das Gesetz der ungleichen, aber vollen Entwicklung: Kein Nehmen ohne Geben. Die erste Verpflichtung des Esoterikers ist: Zurückzugeben.

Auf dem dritten Planeten entwickelte sich ein Drittes zu der Zahl hinzu: das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Es besteht darin, daß die Menschen Sympathie und Antipathie füreinander entwickeln. Man findet dieses Gesetz in

allen Reichen, zum Beispiel in der Chemie, im Mineralreich. Damit war zugleich die Möglichkeit gegeben, daß sich ein neues Reich bildete. Es bildete sich das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich. Der Mensch, den man heute sieht, existierte damals noch nicht. Er war damals noch eine Art Tier, auf der kamischen Stufe. Der Geist war noch nicht in den Körper eingezogen.

Auf dem vierten Planeten, im Tagesbewußtsein, kommt hinzu, daß sich die Möglichkeit entwickelt bei gewissen Wesen, daß sie nicht dem Gesetz der Wahlverwandtschaft unterliegen. Es muß eine übergreifende Lebensform kommen. Diese ist Geburt und Tod, die es vorher nicht gab. Diese konnte nur hinzukommen dadurch, daß nicht mehr Wesenheiten in Sonderheit bestanden, sondern daß sie durch einen übersinnlichen Lebensfaden zusammengehalten wurden. Die einzelnen Inkarnationen sind wie auf einem Faden zusammengereiht. Das Wesen wird jetzt durch Geburt und Tod in der Zeit mannigfaltig. Vorher waren die Menschen nur im Räume mannigfaltig. Das Vermehren auf dem dritten Planeten (dem Monde) geschah durch Abschnüren, Spalten, und alles lebte in Sympathie und Antipathie zueinander. Alles, was sich durch Spaltung vermehrt, ist materiell unsterblich. Daher sind die niedersten tierischen Lebewesen, Monaden (nach Weismann) unsterblich. Der Tod ist erst möglich, wenn zu der Spaltung die Befruchtung hinzutritt. Geburt und Tod kann nur dadurch erkaufte werden, indem weiterhin Wesen abgespalten werden und der Mensch sich auf Kosten anderer Wesen entwickelt. Deshalb wird Geburt und Tod auch allen anderen Wesen auferlegt, die kein individuelles Karma haben. Der Mensch mußte die unter ihm stehenden Reiche um je eins herunterstoßen.

Was zusammenhängt mit Geburt und Tod, ist des Menschen Karma. Auf dem nächsten Planeten wird der Mensch bei dem erhöhten Bewußtsein sich nicht mehr nur der Wirkungen des Karma bewußt werden, sondern im Karma selbst bewußt sein. Seine innere Kraft wird so gewachsen sein, daß er den Willen haben wird, dieses Karma darzustellen. Er wird es in seiner Gestalt, in seiner Physiognomie tragen. Dann wird seine Physiognomie zeigen, was im Astral- und Mentalkörper ist. Dann tritt das ein, daß der Gute wirklich gut auch nach außen zu erkennen ist und der Böse wirklich als Böser. Solche Böse gibt es dann nur unter denen, die sich als schwarze Magier ausgebildet haben. Da geschieht die große Entscheidung, die Trennung zwischen dem Guten und dem Bösen. Das geschieht auf dem fünften Planeten. Von dem fünften Planeten an kann man nur noch von der Evolution des Guten reden.

Auf dem sechsten Planeten wird in der Weiterentwicklung alles ausgeschieden, was das Sinnlose ist, das, was sich auf dem niederen Mentalplan als unsinnig, unlogisch zeigt. Dieser sechste Planet ist der Planet des Logos, des Wortes, weil das Wort den Sinn gibt.

Auf dem siebenten Planeten herrscht ein vollständig gereinigter Zustand, wo die Aufgaben der vorhergehenden Planeten erfüllt sein werden, wo daraus die Früchte gezogen werden - das ist der Zustand der Gottseligkeit." (Lit.: GA 89, S 144ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 264 (1984)
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 13. Juni 1906 (*Das ursprüngliche Referat von Edouard Schuré ist in französischer Sprache. Statt «unsagbaren» heißt es in GA 94 «namenlose» Geheimnisse, was ein Übersetzungsfehler ist. Ausserdem ist beim 4. Geheimnis die Geburt nicht erwähnt.*)
3. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form*, GA 89 (2001), Berlin, 29. Oktober 1904

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Sieben_Lebensgeheimnisse&oldid=34624“

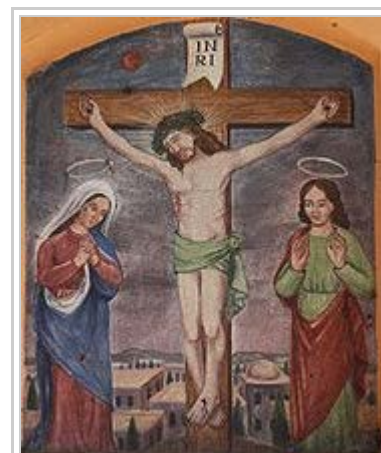
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2010 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.454-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Letzte Worte

Aus AnthroWiki

Die **Sieben Letzten Worte** Jesu Christi stammen aus den vier Evangelien des Neuen Testaments. Diesen während der Kreuzigung ausgesprochenen Sätzen und Worten werden im Christentum besondere Bedeutung beigemessen. Die katholische Kirche bezeichnet diese Aussprüche offiziell als *Sieben Letzte Worte*, und stellt sie parallel zur Passionsgeschichte in eine zeitliche Abfolge.

Bildstock (Pribelsdorf)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Traditionelle Reihenfolge
- 2 Auslegung
 - 2.1 Markus- und Matthäusevangelium
 - 2.2 Lukasevangelium
 - 2.3 Johannesevangelium
- 3 Bedeutung und Wirkung
- 4 Brauchtum
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Traditionelle Reihenfolge

1. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)
2. „Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23,43)
3. „Frau, siehe, dein Sohn!“ und: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26-27)
4. „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,34 ; Mt 27,46)
5. „Mich dürstet.“ (Joh 19,28)
6. „Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30)
7. „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)

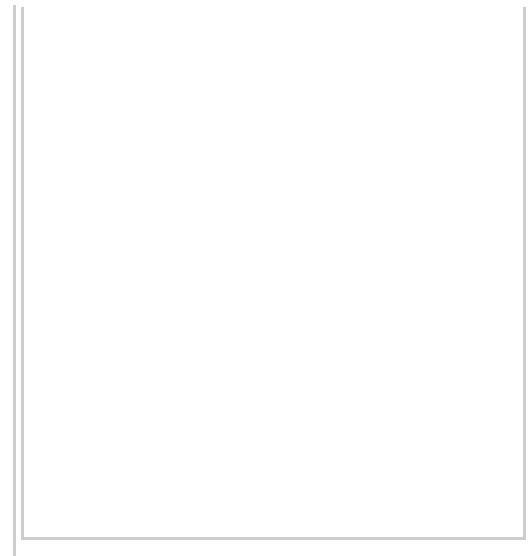
Auslegung

Die traditionelle Exegese liest diese Worte als letzte Botschaft Jesu, mit der er seinen Kreuzestod deutet sowie seinen Jüngern letzte Weisungen gibt.

In der kritischen Auslegung wird angenommen, diese Aussprüche seien spätere Konstrukte, mit denen die frühe Kirche ihre Theologie festigte. Diese Annahme beruht auf der Sichtweise, dass Angehörigen kein Zugang zur Kreuzigung gewährt wurde, und somit keine Überlieferung letzter Worte möglich sei.

Markus- und Matthäusevangelium

„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,34 ; Mt 27,46)

Diese Worte werden im griechischen Text der Evangelien als Transkription der aramäischen Übersetzung des 22. Psalms (Ps 22,2) mit „Eloi, Eloi, lama sabachtani?“ wiedergegeben, in dem Jesus den Klageruf eines von Gott verlassenen Dieners aufgreift bzw. den Psalm als Sterbegebet spricht. Auf der einen Seite wird dieser Ausspruch als Ausdruck Jesu Verzweiflung verstanden, der sich von Gott verlassen sieht: Nicht nur von seinen Jüngern verlassen, auch von der Volksmenge und seinen Leidensgenossen verhöhnt. Andererseits gilt dieser Ausruf als Beleg des vollkommenen – leiblichen, seelischen wie geistlichen – Leidens, das Jesus auf sich nahm. Der Psalm bringt aber später das tiefe Gottvertrauen des scheinbar Verlassenen zum Ausdruck und folglich ebenso das tiefe Vertrauen Jesu selbst in seiner größten Verzweiflung. Die Kirche sieht dies auch als Erfüllung der im Buch Jesaja (Kap. 53) geschilderten Sündenübernahme des unschuldigen Dieners Gottes. Manche Auslegungen betonen statt des „von Gott Verlassenseins“ mehr das „Getrenntsein vom Vater“, also dass Jesus in diesem Moment von seinem Vater getrennt war und dass darin sein eigentliches Leiden bestand.

Tatsächlich handelt es sich hier um eine einseitige Auslegung eines alten Einweihungswortes:

"Im Jogaschlaf, im orphischen Schlaf, im Hermesschlaf war diese Einweihung vorhanden. Wenn der Eingeweihte wieder im Leibe erwachte, wenn er wieder mit physischen Sinnen hören und sprechen konnte, dann sagte er die Worte, die im Hebräischen also lauteten: «Eli, Eli, lama sabachthani» - «Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich erhöht!»" (Lit.: GA 097, S 72 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=72>))

"In dem Augenblicke als der Christus den Leib verließ, waren die drei Leiber so stark, daß sie imstande waren, selbst das Wort zu sprechen, was der Verklärte nach der Initiation gesprochen hat: «Eli, Eli, lama sabachthani.»"

Diese Worte würden allen, die von den Mysterienweisheiten etwas wußten, gezeigt haben, daß es sich um ein Mysterium handelte. Mit einer kleinen Umänderung im hebräischen Text entstand hieraus das Wort der Schrift: «Eli, Eli, lama asabthani», das heißt: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.»" (Lit.: GA 097, S 76 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=76>))

Allerdings ist hier, wie Rudolf Steiner deutlich macht, auch die "Gottverlassenheit" von entscheidender Bedeutung:

"Nun stellen wir uns vor, wie der Schreiber des Matthäus-Evangeliums hinlenkt den Blick auf den sterbenden Jesus am Kreuz. Immer hat er den Blick auf das gerichtet, was er ganz besonders zu verfolgen hat, auf das, was er von Anfang an als seinen Ausgangspunkt genommen hat. Das Geistige verläßt nun den physischen Leib und damit auch dasjenige, was als Göttliches mitgenommen worden war. Auf die Trennung des Inneren des Christus Jesus von diesem Göttlichen in der physischen Natur, darauf hat der Schreiber des Matthäus-Evangeliums den Blick gerichtet. Und die alten Mysterienworte, die da lauteten immer, wenn die geistige Natur des Menschen heraustrat aus dem physischen Leib, um schauen zu können in der geistigen Welt: Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verherrlicht! - er ändert sie dahin, daß er sagt, hinschauend auf den physischen Leib: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» (Matth. 27,46) Du bist von mir weg, hast mich aufgegeben in diesem Moment. - Und der Schreiber des Matthäus-Evangeliums hat auf diesen Moment, auf dieses «verlassen» sein Hauptaugenmerk gerichtet." (Lit.: GA 123, S 265f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf#page=265f>))

Lukasevangelium

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)

Dieser Vers fehlt in den ältesten überlieferten Fassungen des Lukasevangeliums. Theologisch wird er häufig so gedeutet, dass Jesus diejenigen, die für seine Kreuzigung auf Golgota verantwortlich sind, vor Gottes Zorn zu schützen sucht. Jesus könnte die Soldaten, die ihn kreuzigten, den Pöbel, der seine Kreuzigung verlangte, den jüdischen Sanhedrin oder auch Pontius Pilatus (jeden einzeln oder alle zusammen) gemeint haben.

Im selben Sinne hat er seine Zuhörer in der Bergpredigt aufgefordert: „Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen“ (Mt 5,44)

„Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23,43)

Diese Äußerung ist an den „guten Dieb“ gerichtet, einen der beiden Verbrecher (Schächer), die links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden. Er sagt dies zu dem später als Dismas bezeichneten „guten Dieb“, nachdem dieser den reuelosen zweiten Verbrecher zurechtgewiesen hatte, der Jesus als falschen Messias verhöhnte, da er als angeblicher Sohn Gottes nicht die Macht besäße, sich selbst und seine beiden Leidensgenossen vom Kreuz zu befreien. Gleichzeitig mit der Zurechtweisung anerkennt und bekennt der „reueigen Dieb“ seine schlechte Taten, wie auch die Gottessohnschaft Jesu. Jesus handelt hier gemäß seinen Aussagen und Versprechen „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“ (Joh 6,35). Hier geht es darum, dass jeder zu Gott finden kann, ganz gleich welche Schuld einer durch seine Taten auf sich geladen hat.

„Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)

In der letzten Äußerung im Lukasevangelium klingt Psalm 31 an: „Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten; / denn du bist meine Zuflucht. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist.“ (Ps 31,5–6) Dieser Ausspruch wird allgemein als rückhaltloser Vertrauensbeweis Jesu an Gott gesehen; diese Selbstaufgabe wird als beispielhaft für den Christen gesehen.

Johannesevangelium

„Frau, siehe, dein Sohn!“ und: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26–27)

Diese Worte sind an Maria, seine verwitwete Mutter und an „den Jünger den er liebte“ (in der kirchlichen Tradition den Apostel Johannes) gerichtet. Die direkte Auslegung sieht darin die Fürsorglichkeit Jesu für die Seinen noch in seiner Todesstunde. Luther (1912) übersetzt: „Weib, siehe, das ist dein Sohn!“ und „Siehe, das ist deine Mutter!“. An seiner statt gibt Jesus seiner Mutter einen anderen Sohn (u.a. für ihre Versorgung). Der 2. Teil des Verses 27 bekräftigt diese Auslegung.

Andererseits wirkt die Wortwahl „Frau“ distanziert und wird deshalb von Theologen auch allegorisch ausgelegt: Der ersten Frau Eva - der „Mutter aller Lebenden“, deren Ungehorsam im Paradies erst zu Sünde und Tod geführt hat und die die Sendung von Jesus dem Erlöser notwendig gemacht hat - wird Maria gegenübergestellt, als Idealbild der vollkommenen, reinen Frau.

„Mich dürstet.“ (Joh 19,28)

Diese Äußerung wird von Theologen häufig als Beleg für die (auch) menschliche Natur Jesu herangezogen, von den Kirchenvätern auch als Argument gegen den Doketismus, der die Auffassung vertrat, dass Jesus kein echter Mensch gewesen sei. Wiederum gibt es Anklänge an Psalm 22.

„Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30)

Nach allgemeiner theologischer Auffassung meint Jesus hier nicht (oder nicht ausschließlich), dass sein Leben nun zu Ende geht, sondern dass sein Werk als Erlöser der Menschen (für deren Sünden er als Sühneopfer für Gott er sein Leben hingibt) nun vollendet ist.

Bedeutung und Wirkung

Die Zahl Sieben hat im Judentum, sowie im daraus hervorgegangenen Christentum, symbolische Bedeutung: Die Woche hat sieben Tage, es werden sieben Todsünden gezählt.

Die sieben Worte wurden mehrfach vertont.

Heinrich Schütz komponierte 1645 *Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz* (SWV 478). Auch der Italiener Saverio Mercadante hat sich von den letzten Worten in seinem Werk inspirieren lassen. Weitere Kompositionen stammen unter anderem von August Neithardt, César Franck, Albert Becker, Charles Gounod, Sofia Gubaidulina, I und Ruth Zechlin.

Am bekanntesten ist Joseph Haydns Werk *Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze*, das in mehreren Fassungen für Orchester, Streichquartett, Tasteninstrument und als Oratorium vorliegt.

Was Christus vom Kreuz sah.
Gemälde von James Tissot
(1836–1902)

Anfang des 18. Jahrhunderts entwickelte der Jesuit Alonso Messia Bedoya († 1732) in Lima aus der individuellen Betrachtung der Sieben Letzten Worte eine außerliturgische Andachtsform, die am Karfreitag von 12 Uhr Mittags bis 15 Uhr gehalten wurde und deshalb *Tres horas* („drei Stunden“) hieß.[1] Der Brauch verbreitete sich über die spanischsprachigen Länder in Amerika bis nach Europa. Auch Haydn schuf sein berühmtes Werk für eine solche Andacht in Cádiz. In Italien, wo Papst Pius VI. 1789 ihren Gebrauch erlaubte, hieß sie *Tre ore di agonia*. Im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war diese Andachtsform als *Three-hours service* vor allem im englischsprachigen Raum auch in protestantischen Denominationen beliebt. Da es sich um keine Liturgie im strengen Sinne handelte, wurden dabei (entgegen den Regeln für Gottesdienste am Karfreitag) auch Instrumente und mitunter die Orgel verwendet. Durch gesellschaftliche Veränderungen und die Wiederentdeckung der eigentlich liturgischen Feierformen ist diese Andachtsform heute jedoch nicht mehr häufig anzutreffen.[2]

Brauchtum

Beim Bau eines Hauses wurden oft schmale gerollte oder gefaltete Papiere mit den Sieben Letzten Worten Jesu in einem Dachbalken platziert, was möglichen Schaden (Blitz, Hagel, Sturm etc.) vom Haus abwehren sollte.

Literatur

- *The Devotion Of The Three Hours Agony On Good Friday*, with an introduction by Herbert Thurston (1899) (Digitalisat (<http://archive.org/details/thedevotionofthe00mesiuoft>) im Internet Archive)
- Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), ISBN 3-7274-1230-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.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>) .

Einzelnachweise

1. ↑ Three Hours' Agony
2. ↑ Siehe *Three-hours service*, in: J.G. Davies (Hrsg.): *A Dictionary of Liturgy and Worship*. London: SCM Press 1972, S. 355f., und James Monti: *The week of salvation: history and traditions of Holy Week*. Huntington, Ind.: Our Sunday Visitor 1993 ISBN 0879735325, S. 205ff.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Letzte_Worte&oldid=46511“

Kategorie: Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juli 2012 um 10:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 669-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Plagen der Endzeit

Aus AnthroWiki

Die **Sieben Plagen der Endzeit** (oder die „Schalen des Zorns“) bezeichnen eine thematische Einheit in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament der Bibel. Die Vision der sieben Plagen (Offb 15-16) folgt auf die Visionen der sieben Siegel (Offb 6) und der sieben Posaunen (Offb 8-9). Die Plagen gehen aus der siebten Posaune hervor und sind Teil des Gerichtshandeln Gottes in der Endzeit. Die Vision der sieben Plagen nimmt das Motiv der Landplagen beim Auszug der Israeliten aus Ägypten auf.

Die sieben Plagen der Johannesapokalypse sind:

1. schlimme Geschwüre an denjenigen Menschen, die das Zeichen des Tieres tragen
2. Meerwasser wird zu Blut und Tod aller Meereslebewesen
3. Flüsse und Quellen werden zu Blut
4. Sonne versengt Menschen mit großer Hitze
5. Reich des Tieres wird verfinstert
6. Austrocknung des Stromes Euphrat
7. größtes Erdbeben seit Menschengedenken vernichtet alle Inseln und Berge; großer Hagel fällt auf die Erde hernieder

Literatur

- Franz Tóth: *Der himmlische Kult. Wirklichkeitskonstruktion und Sinnbildung in der Johannesoffenbarung*, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2006, ISBN 978-3-374-02427-8

Siehe auch

- Apokalypse
- Eschatologie
- Zehn Plagen

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Plagen_der_Endzeit&oldid=28169“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 15:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 521-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Planeten

Aus AnthroWiki

Sieben Planeten bauen nach okkultur Auffassung gemeinsam mit der Erde, die im Zentrum des ganzen Systems ruht, unser *gegenwärtiges* Planetensystem auf, das außen vom Tierkreis umgeben ist. Diese 7 Planeten dürfen nicht mit den gleichnamigen sog. 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.

Sonne und Mond werden im Okkultismus auch als Planeten, als Wandelsterne, angesehen, was aus geozentrischer Sicht durchaus gerechtfertigt erscheint. Die heute bekannten äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto werden nicht zum eigentlichen Bestand unseres Sonnensystems gezählt, weil sie an dessen geistiger Weiterentwicklung keinen unmittelbaren Anteil haben.

Das Schwergewicht der geistigen Betrachtung liegt auf den Planetensphären, die sich vom Erdenzentrum bis zu den äußeren Bahnen der Planeten erstrecken und einander dabei teilweise durchdringen. Der sichtbare physische Planet gilt gleichsam nur als äußerer Markstein der jeweiligen Planetensphäre.

Mit dem Übergang zum heliozentrischen kopernikanischen System wurde die Reihung der Planeten Venus und Merkur miteinander vertauscht, womit sich, von der Erde aus betrachtet, folgende Okkulte Reihenfolge der Planeten ergibt:

1. Mond
2. Merkur
3. Venus
4. Sonne
5. Mars
6. Jupiter
7. Saturn

Der Saturn ist damit im okkulten Sinn die äußere Grenzmarke unseres Planetensystems, das als Ganzes vom Tierkreis umgeben ist und unter dessen geistigen Einflüssen steht.

Rudolf Steiner hat die Planetenbewegung auf eine völlig andersartige Weise beschrieben als wir es vom kopernikanischen Weltbild her kennen. So beschreibt er unter anderem Lemniskatenbahnen der Planeten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Planeten&oldid=46766“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 08:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.085-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben schöpferische Geister

Aus AnthroWiki

Sieben schöpferische Geister, die Jakob Böhme in seiner Aurora die **sieben Quellgeister** nennt, entspringen aus der Tätigkeit des dritten Logos, der nach der christlichen Terminologie der Heilige Geist genannt wird.

Im dritten Logos lebt ein Dreifaches: das Spiegelbild des ersten Logos, das Spiegelbild dessen, was der erste Logos im zweiten Logos bewirkt hat, nämlich sein Leben, und das Spiegelbild davon, was der zweite Logos dem ersten zurückstrahlt. Damit kann aber eine noch größere Mannigfaltigkeit entstehen, zunächst als Siebenheit, denn alle drei Tätigkeiten des dritten Logos können zusammenwirken, oder paarweise je zwei oder jede für sich; das gibt insgesamt sieben Kombinationsmöglichkeiten, die wesenhaft erscheinen als *sieben schöpferische Geister* und von denen der eine, der alle drei Tätigkeiten umfasst, der dritte Logos selbst ist (Lit.: GA 089, S 194ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=194ff>)).

Indem diese sieben schöpferischen Geister stufenweise auf den drei Ebenen des Bewußtseins, des Lebens und der Form tätig werden, erscheinen sie wesenhaft als die $3 \times 7 = 21$ Prajapatis, die die unmittelbaren Schöpfer des äußeren Weltensystems sind.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form*, GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.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=Sieben_schöpferische_Geister&oldid=38435“

Kategorien: Grundbegriffe | Christologie | Geistige Wesen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 16:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.056-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siebenjahresperioden

Aus AnthroWiki

Die Wesensglieder des Menschen entwickeln sich in **Siebenjahresperioden**. Wenn der Mensch geboren wird, sind alle seine Wesensglieder schon veranlagt. Sie sind aber dem Menschen zunächst nur *verliehen*; nach und nach muss er sie erst zur Reife bringen und sich dadurch ganz *zueigen* machen, d.h. seiner ganz spezifischen Individualität anpassen. Diese weitere Ausreifung erfolgt in annähernd siebenjährigen Perioden. Mit dem Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr hat sich die Grundform des individuellen physischen Leibes ausgebildet. Mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr schließt sich die Bildung des eigenständigen Ätherleibes ab und der Astralleib wird als eigenständiges Wesensglied geboren. Diese Lebensabschnitte sind durch die entsprechenden starken Veränderungen, die der Leib des Menschen dabei durchmacht, sehr markant. Die später folgenden Entwicklungsschritte spiegeln sich nicht mehr so deutlich in leiblichen Veränderungen wider. Ab dem 21. Lebensjahr, mit der Geburt des eigenständigen Ich, arbeitet der Mensch an seinen drei seelischen, ab dem 42. Lebensjahr an den drei höheren geistigen Wesensgliedern.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entwicklung des Mikrokosmos der menschlichen Wesensglieder als Abbild des Makrokosmos
 - 1.1 siehe auch
- 2 Die stoffliche Erneuerung des physischen Leibes in Siebenjahresperioden
- 3 Jüngerwerden der Menschheit
- 4 Literatur

Die Entwicklung des Mikrokosmos der menschlichen Wesensglieder als Abbild des Makrokosmos

Die zeitliche Entwicklung der Wesensglieder als Mikrokosmos steht unter dem Einfluss des Makrokosmos. Richtet man dabei die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Wirkung der Planetensphären, so ergibt sich folgender elementarer Zusammenhang, in dem sich die okkulte Reihenfolge der Planeten widerspiegelt:

physischer Leib		0 - 7 Jahre	Mond
Ätherleib		7- 14 Jahre	Merkur
Astralleib		14 - 21 Jahre	Venus
	Empfindungsseele		
Ich	Verstandes- oder Gemütsseele	21 - 42 Jahre	Sonne
	Bewusstseinsseele		
Geistselbst		42 - 49 Jahre	Mars
Lebensgeist		49 - 56 Jahre	Jupiter
Geistesmensch		56 - 63 Jahre	Saturn

Man darf diese Zuordnung jedoch nicht schematisch nehmen. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, der von der Erde bis hinauf zum Tierkreis und noch darüber hinaus bis zum sogenannten Kristallhimmel reicht, ergibt sich noch ein ganz anderer Zusammenhang: Während des ersten Lebensjahrs arbeiten am Menschenwesen die Kräfte der Sonne und bilden seinen eigenständigen Ätherleib aus. Im zweiten Jahrsiebt kommen dazu die Kräfte des Mondes, die den Astralleib ausformen. Dann wirken bis etwa zum 21. Lebensjahr die schon viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems, die schon viel schwerer zu bemerken sind. Bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr

wirken noch, kaum mehr beobachtbar, die Konstellationen der Fixsterne. Doch dann stößt die Entwicklung an eine feste Grenze, den zurecht so genannten Kristallhimmel. Von nun an kann der Mensch dem Kosmos keine Kräfte mehr für seine Entwicklung entnehmen, sondern muss von nun an selbsttätig das verarbeiten, was er bisher aufgenommen hat. Gerade dadurch aber kann der Mensch nun sein eigenständiges Ich jetzt erst so richtig entfalten.

physischer Leib	0 - 7 Jahre	Sonne
Ätherleib	7- 14 Jahre	Mond
Astralleib	14 - 21 Jahre	Planeten
Empfindungsseele	21 - 28 Jahre	Fixsterne
Verstandes- oder Gemütsseele -> Ich	28 - 35 Jahre	Kristallhimmel als natürliche Entwicklungsgrenze
Bewusstseinsseele	35 - 42 Jahre	
Geistselbst	42 - 49 Jahre	
Lebensgeist	49 - 56 Jahre	
Geistesmensch	56 - 63 Jahre	

"Nun sehen Sie, der Mensch ist also tätig in seinem Inneren in den ersten sieben Lebensjahren mit den Kräften der Sonne, in den zweiten sieben Lebensjahren mit den Kräften des Mondes. Die Sonnenkraft bleibt dabei, aber die Mondenkräfte mischen sich dazu. In den dritten sieben Lebensjahren, von der Geschlechtsreife bis hinein in die Zwanzigerjahre, werden die viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems in die menschliche Wesenheit hinein aufgenommen. Da treten in der menschlichen Wesenheit auf die anderen planetarischen Kräfte in dem Wachstumsprozeß, und weil diese schwächer, viel schwächer wirken als Sonne und Mond auf den Menschen, deshalb sind auch die Dinge, die der Mensch dann in sich aufnimmt, viel weniger nach außen hin anschaulich. Wir merken nicht mehr so stark, wie im Anfang der Zwanzigerjahre - währenddem die planetarischen Kräfte zwischen dem vierzehnten und einundzwanzigsten Lebensjahr ungefähr noch im menschlichen Leibe zu tun haben -, wie im Beginn der Zwanzigerjahre diese Kräfte anfangen nun im Seelisch-Geistigen zu wirken. Es sind die Planetenkräfte, die anfangen zu wirken im Seelisch-Geistigen, und derjenige, der Einsicht hat, der sieht dann den Menschen so an, daß er in dieser merkwürdigen Umwandlung, die der Mensch erfährt im Anfang der Zwanzigerjahre, merkt: bis daher haben eben nur Sonne und Mond aus dem menschlichen Tun gesprochen, jetzt modifizieren diese Sonnen- und Mondenwirksamkeit die planetarischen Kräfte. Das grobe Verfahren der Menschen, das grobe Beobachten hat sogar recht wenig Sinn dafür, diese Umwandlung ins Auge zu fassen, aber sie ist da.

Nun sehen Sie, es ist schon wahr, daß für den, der den Menschen betrachtet in bezug auf Gesundheit und Krankheit, die Erkenntnis dieser Zusammenhänge notwendig ist. Denn, was wissen wir denn eigentlich vom Menschen, sagen wir in seinem elften oder zwölften Lebensjahr, wenn wir da nicht wissen, daß die Mondenkräfte in ihm arbeiten?

Nun aber wird im Inneren die Frage entstehen: Wie geht es weiter? Der Mensch muß später auch, wenn auch die zu erneuernden Teile immer geringer werden, er muß jetzt später auch die Dinge erneuern. Nun sehen Sie, bis zum einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten Jahr wirkt ja aufeinanderfolgend Sonne, Mond, das Planetensystem in das menschliche Wachstum hinein. Dann wirken bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr noch die Konstellationen der Fixsterne; das entzieht sich also schon sehr der Beobachtung. Erst mit der Mysterienweisheit schaut man das Hereinspielen des ganzen Fixsternhimmels in den Menschen zwischen dem Anfang seiner Zwanzigerjahre und dem Ende seiner Zwanzigerjahre. Dann wird die Welt hart. Sie will nicht mehr hereinarbeiten in den Menschen; die Welt wird hart. Von diesem eigentümlichen Verhältnis des Menschen zur Welt in seinem achtundzwanzigsten, neunundzwanzigsten Lebensjahre, daß die Welt hart wird, weiß die heutige Wissenschaft kaum mehr etwas. Aristoteles lehrte es noch dem Alexander, indem er ihm sagte: Dann stößt man als Mensch an den Kristallhimmel; der ist hart. - Damit gewinnt der Kristallhimmel, der außerhalb der Fixsternsphäre ist, für die menschliche Anschauung seine Bedeutung, seine Realität. Damit fängt man an einzusehen, daß der Mensch im Weltenall keine Kräfte mehr findet, wenn er Ende der Zwanzigerjahre ist, um zu erneuern. Warum sterben wir denn nicht mit achtundzwanzig Jahren? Diese Welt, die uns umgibt, die läßt uns eigentlich mit achtundzwanzig Jahren sterben. Es ist wahr, wer den Zusammenhang des Menschen mit der Welt sieht, der schaut jetzt mit dem Bewußtsein in die Welt hinaus: O Welt, du erhältst mich eigentlich nur bis zum Ende der Zwanzigerjahre! - Aber gerade indem man das einsieht, fängt man erst an, den Menschen recht zu verstehen in seiner Wesenheit." (Lit.: GA 318, S 59f

(<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=59f>))

In seinem Heilpädagogischen Kurs hat Rudolf Steiner noch eine weitere Perspektive aufgezeigt, wobei er wieder vom Zusammenhang der Wesensglieder mit den Planetensphären ausgeht, diesmal aber auch die beiden äußeren Planeten Uranus und Neptun einbezieht:

Geistesmensch	♃	Neptun
Lebensgeist	♅	Uranus
Geistselbst	♄	Saturn
Bewusstseinsseele	♃	Jupiter
Verstandesseele	♂	Mars
Empfindungsseele	♀	Venus
Empfindungsleib	☿	Merkur
Ätherleib	☾	Mond
Physischer Leib	☼	Sonne

"Nehmen Sie den Menschen einmal. Wir gliedern ihn ja, indem wir auf diejenige Gliederung schauen, welche mehr vom ätherischen Prinzip aus die ganze Wesenheit organisiert, wir gliedern ihn ja in den physischen Leib, den ätherischen Leib, den Empfindungsleib, den wir in Zusammenhang bringen mit der Empfindungsseele, die Verstandesseele, was die Griechen Kraftseele nennen, die Bewußtseinsseele, und hier kommen wir zu Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Nun sehen Sie, wenn man diese Glieder der menschlichen Natur ansieht, so stellen sie sich zunächst heraus als etwas, was in relativer Selbständigkeit betrachtet werden muß und den Menschen zusammensetzt. Aber eigentlich ist die Zusammensetzung bei jedem Menschen eine andere: Der eine hat ein bißchen mehr Kraft im Ätherleib, dafür weniger im physischen Leib, der andere ein bißchen mehr Kraft in der Bewußtseinsseele und so weiter, das hängt zusammen. In alldem steckt dann ja der Mensch mit seiner eigentlichen Individualität drinnen, die durch die wiederholten Erdenleben durchgeht, der diesen ganzen Zusammenhang erst vom Freiheitsprinzip aus in eine individuelle Regulierung bringen muß. Aber dasjenige, was vom Kosmischen herkommt, hängt so am Menschen, daß dem Physischen entspricht die stärkste Sonnenwirkung, die überhaupt auf die Menschen einen starken Einfluß hat. Dem ätherischen Leibe entsprechen die stärksten Mondwirkungen, dem Empfindungsleib die stärksten Merkurwirkungen, der Empfindungsseele die stärksten Venuswirkungen. Der Verstandesseele entsprechen die stärksten Marswirkungen, der Bewußtseinsseele die Jupiterwirkungen, dem Geistselbst der Saturn. Und das, was heute beim Menschen noch nicht entwickelt ist, das kommt im Uranus und Neptun zur Geltung, das sind ja die Vagabunden, die sich unserem Planetensystem später zugesellt haben, bei ihnen haben wir also die planetarischen Einflüsse zu suchen, die eigentlich unter normalen Verhältnissen auf die Geburtskonstellation nicht einen sehr starken Einfluß haben." (Lit.: GA 317, S 171f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=171f>))

siehe auch

- Wesensglieder

Die stoffliche Erneuerung des physischen Leibes in Siebenjahresperioden

Während der Siebenjahresperioden findet auch ein weitgehende stoffliche Erneuerung des physischen Leibes statt.

"Wir streifen fortwährend aus unserer Form heraus die physische Materie ab. Der Vorgang ist allerdings komplizierter, als daß man ihn einfach, wenn man exakt sein will, so vorstellen könnte, daß man sagt: Der Mensch stößt im Laufe von sieben bis acht Jahren seine sämtliche physische Materie ab und erneuert sie. - Es ist etwas daran durchaus stimmend, aber man braucht nur auf den Zahnwechsel selbst hinzuschauen, dann wird man schon finden, daß man sich das etwas modifiziert vorzustellen hat. Denn wäre in dieser Abstraktheit die Sache richtig, müßten wir immer nach sieben Jahren frische Zähne bekommen. Das ist aber nicht der Fall. Wir bekommen sie nur

einmal. Nun sind aber die Zähne gerade zu demjenigen gehörig, was nach einmaliger Auswechslung eben nicht eine Erneuerung erfährt. Sie sind im extremsten Sinne dazugehörig. Aber es ist ja der Lauf der Entwicklung des Menschen auf Erden überhaupt so, daß er sozusagen immer mehr und mehr, je älter er wird, von der alten physischen Materie etwas in sich behält. Eine Auswechslung in sieben- bis achtjährigen Zeiträumen der weitaus meisten Teile der physischen Materie findet schon statt, aber wir müssen unterscheiden am Menschen zwischen etwas, was immerhin zurückbleibt; mit dem siebenten Jahre sind es nur die Zähne, die sich dann ansetzen und dann bleiben, aber nach weiteren rhythmischen Wiederholungen solcher Übergangszeiten bleiben auch immer in der menschlichen Wesenheit Teile des Materiellen stehen, die nicht ausgewechselt werden, obwohl der größte Teil des Menschen im Verlauf von sieben bis acht Jahren seine Materie durchaus auswechselt." (Lit.: GA 318, S 50 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=50>))

Jüngerwerden der Menschheit

In alten Zeiten war diese stufenweise Entfaltung der höheren Wesensglieder in hohem Maß durch die im Menschen veranlagten natürlichen Entwicklungskräfte gewährleistet. Diese Kräfte versiegen aber immer mehr. Heute muß der Mensch seine Entwicklung verstärkt durch sein bewusstes geistiges Streben selbst in die Hand nehmen. Rudolf Steiner hat mehrfach betont, dass ein Vergleich des allgemeinen und des individuellen Entwicklungsalters zeigt, dass ein beständiges Jüngerwerden der Menschheit stattfindet in dem Sinn, dass die natürliche Entwicklung der Wesensglieder in einem immer früheren Lebensalter abbricht. Gegenwärtig ist das um das 27. Lebensjahr der Fall, während sich die Menschen der urindischen Zeit bis ins hohe Alter die natürlichen Entwicklungskräfte bewahrt hatten.

"Der Mensch besteht aus dem physischen Leib, dem Ätherleib, dem astralischen Leib und dem Ich. Wir wissen aber auch, daß im Verlaufe des Menschenlebens zunächst mit der physischen Geburt nur der physische Leib des Menschen geboren wird, daß dann bis zum 7. Jahre der Ätherleib des Menschen noch umgeben ist mit einer Art Äther-Mutterhülle, und mit dem 7. Jahre, mit dem Zahnwechsel, diese Äther-Mutterhülle ebenso zurückgestoßen wird wie die physische Mutterhülle, wenn der physische Leib in die äußere physische Welt hineingeboren wird. Dann später mit der Geschlechtsreife wird in ähnlicher Weise eine astralische Hülle hinweggestoßen, und der astralische Leib wird geboren. Mit dem 21. Jahre ungefähr wird dann das Ich geboren, aber auch wieder nur nach und nach.

Nachdem wir durchgegangen haben die Geburt des physischen Leibes, die des Ätherleibes mit dem 7. Jahre, des astralischen Leibes mit dem 14. bis 15. Jahre, haben wir in ähnlicher Weise eine Geburt der Empfindungsseele, der Verstandesseele und der Bewußtseinsseele zu beachten; und zwar wird mit dem 21. Jahre ungefähr die Empfindungsseele geboren, mit dem 28. Jahre die Verstandesseele und ungefähr mit dem 35. Jahre die Bewußtseinsseele." (Lit.: GA 112, S 39f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf#page=39f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas-Evangelium*, GA 112 (1984) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern. Pastoral-Medizinischer Kurs.*, GA 318 (1994) [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.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=Siebenjahresperioden&oldid=41892>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2011 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.934-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siebenstern.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 498 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 963 Pixel, Dateigröße: 167 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Siebenstern, dem die sieben Planeten zugeordnet sind, ist einem Kreis eingeschrieben, der mit der bekannten Vitriol-Formel der Alchemisten beschriftet ist:

Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Veram Medicinam)

«Siehe in das Innere der gereinigten Erde, und du wirst finden den geheimen Stein, die wahre Medizin.»

Quelle: Lukas Jennis: *Musaeum Hermeticum*, Frankfurt 1625

Weblinks

- The Hermetic Musaeum (<http://www.levity.com/alchemy/musherm.html>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:03, 5. Apr. 2008		800 × 963 (167 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Siebenstern, dem die sieben Planeten zugeordnet sind, ist einem Kreis eingeschrieben, der mit der bekannten Vitriol-Formel der Alchemisten beschriftet ist: "V" "isita "T" "nteriora "T" "errae "R" "ectificando "T" "nvenies "
	01:32, 5. Apr. 2008		300 × 361 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Siebenstern als alchemistisches Symbol im „Viridarium chymicum“ (1624) des D. Stolcius von Stolcenberg. Der Siebenstern, dem die sieben Planeten zugeordnet sind, ist einem Kreis eingeschrieben, der mit der bekannten Vitriol-Formel d

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

- Lotosblumen
- Vitriol

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siebenstern.jpg&oldid=26732>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 453-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siebente Wurzelrasse

Aus AnthroWiki

Die **siebente Wurzelrasse** ^[1] wird in der Apokalypse des Johannes durch die 7 Posaunen gekennzeichnet. In diesem Zeitalter wird sich die Erde wieder mit der Sonne vereinigen. Den Keim zu dieser Entwicklung hat der große Sonnengeist, der Christus, mit dem Mysterium von Golgatha gelegt. Mit der Ausgießung der 7 Zornesschalen wird die Erde wieder in den astralen Zustand übergehen und die künftige Erdenverkörperung, der neue Jupiter wird vorbereitet werden.

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. Für die sogenannte 6. und 7. "Wurzelrasse" ist die Bezeichnung ganz irreführend, da die Menschheit dann bereits den physischen Leib gänzlich abgelegt haben wird. 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

- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siebente_Wurzelrasse&oldid=42858“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Weltentwicklung](#) | [Menschheitsentwicklung](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 17:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 799-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siebentes Lebensjahr

Aus AnthroWiki

Etwa mit dem **siebenten Lebensjahr** ist die grundlegende Formung des physischen Leibes abgeschlossen und der Ätherleib wird als selbstständiges Wesensglied geboren. Ein äußeres Anzeichen dafür ist der Zahnwechsel. Ein Teil der ätherischen Bildekräftetätigkeit, die bis dahin für die Leibesbildung aufgewendet wurde, kann nun zur weiteren Ausbildung der Seelenkräfte verwendet werden. Damit ist die Schulreife gegeben.

Siehe auch

- Siebenjahresperioden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siebentes_Lebensjahr&oldid=28871“

Kategorien: Mensch | Organismus | Pädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 23:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.024-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siegel

Aus AnthroWiki

- Apokalyptische Siegel
- Dramensiegel
- Planetensiegel

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Siegel&oldid=25782>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 17:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 800 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:42, 20. Jan. 2005		800 × 800 (45 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 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 folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_01.jpg&oldid=2744“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 515-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 02.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 596 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 805 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 20. Jan. 2005		800 × 805 (50 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 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 folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_02.jpg&oldid=2938“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 03.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 603 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 796 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 20. Jan. 2005		800 × 796 (51 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 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 folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

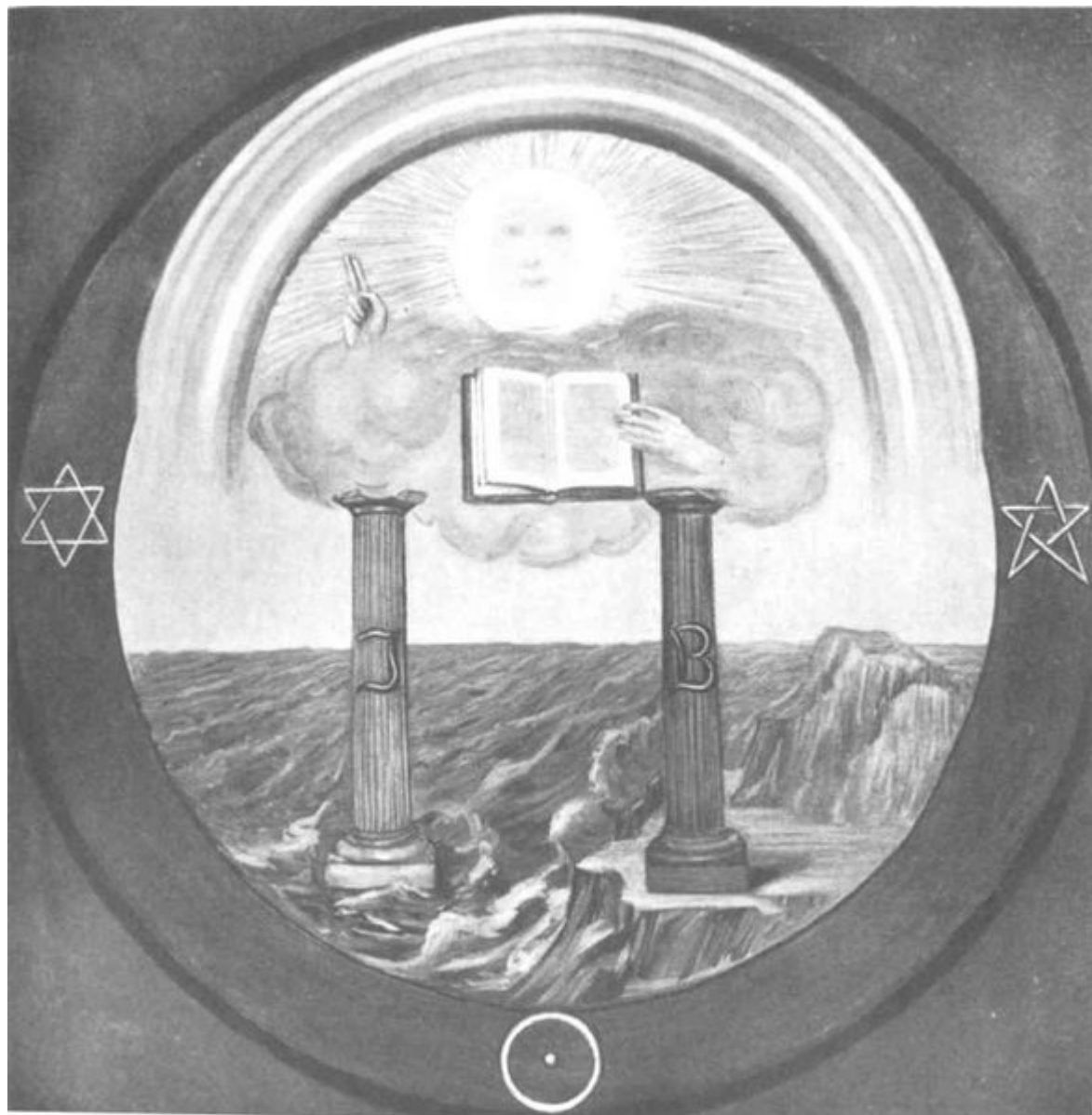
- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_03.jpg&oldid=2552“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 425-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 04.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 588 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 815 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 20. Jan. 2005		800 × 815 (45 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 4

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

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln
- Jachin und Boas
- Kreuzesholzlegende
- Säulen der Manifestation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_04.jpg&oldid=2746“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 997-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 05.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 589 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 814 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 5

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 20. Jan. 2005		800 × 814 (46 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 5

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

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_05.jpg&oldid=2940“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 06.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 592 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 810 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 6

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:45, 20. Jan. 2005		800 × 810 (49 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 6

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

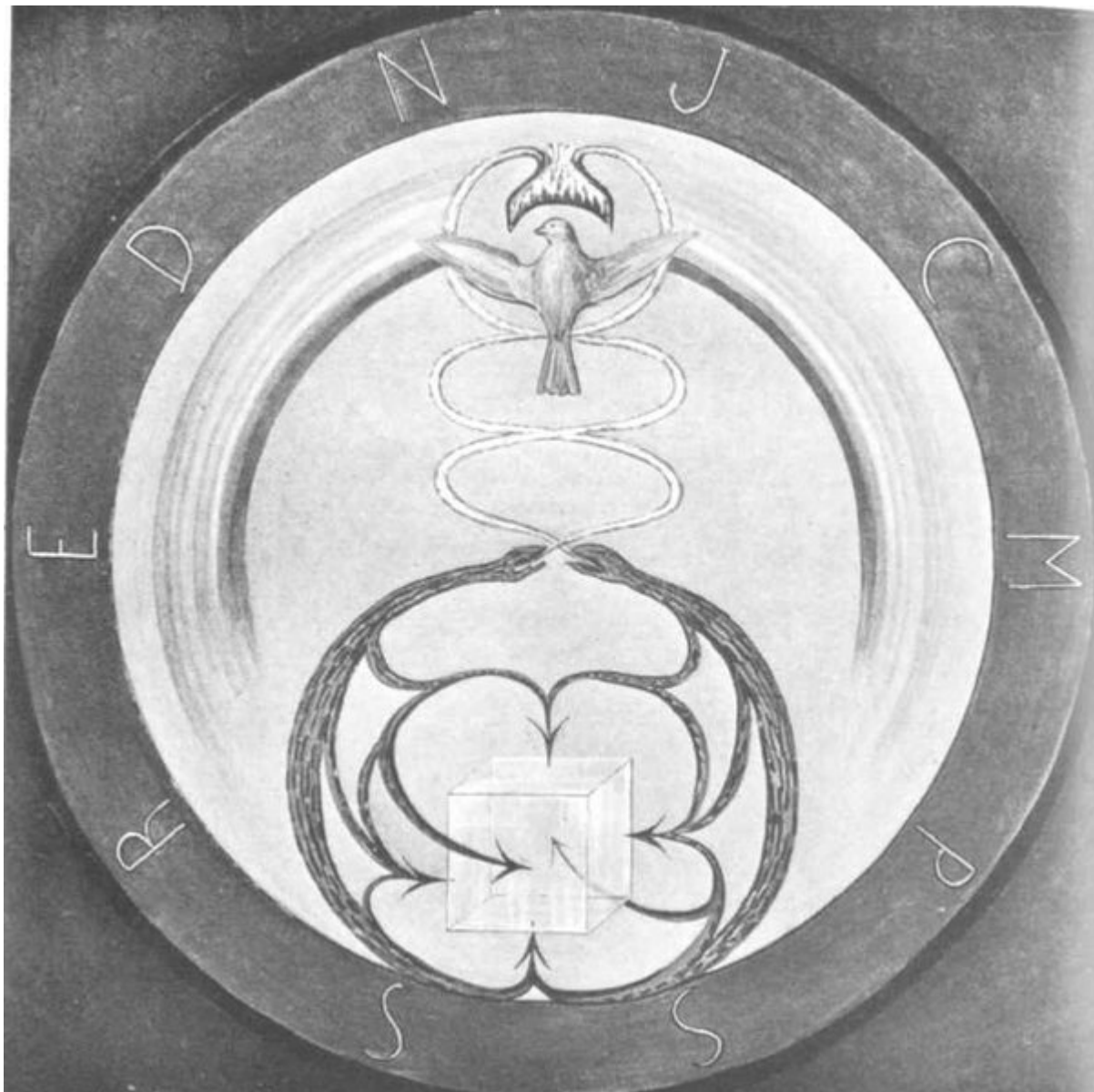
- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_06.jpg&oldid=2554“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 392-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 07.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 605 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 793 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 7

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:45, 20. Jan. 2005		800 × 793 (48 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 7

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

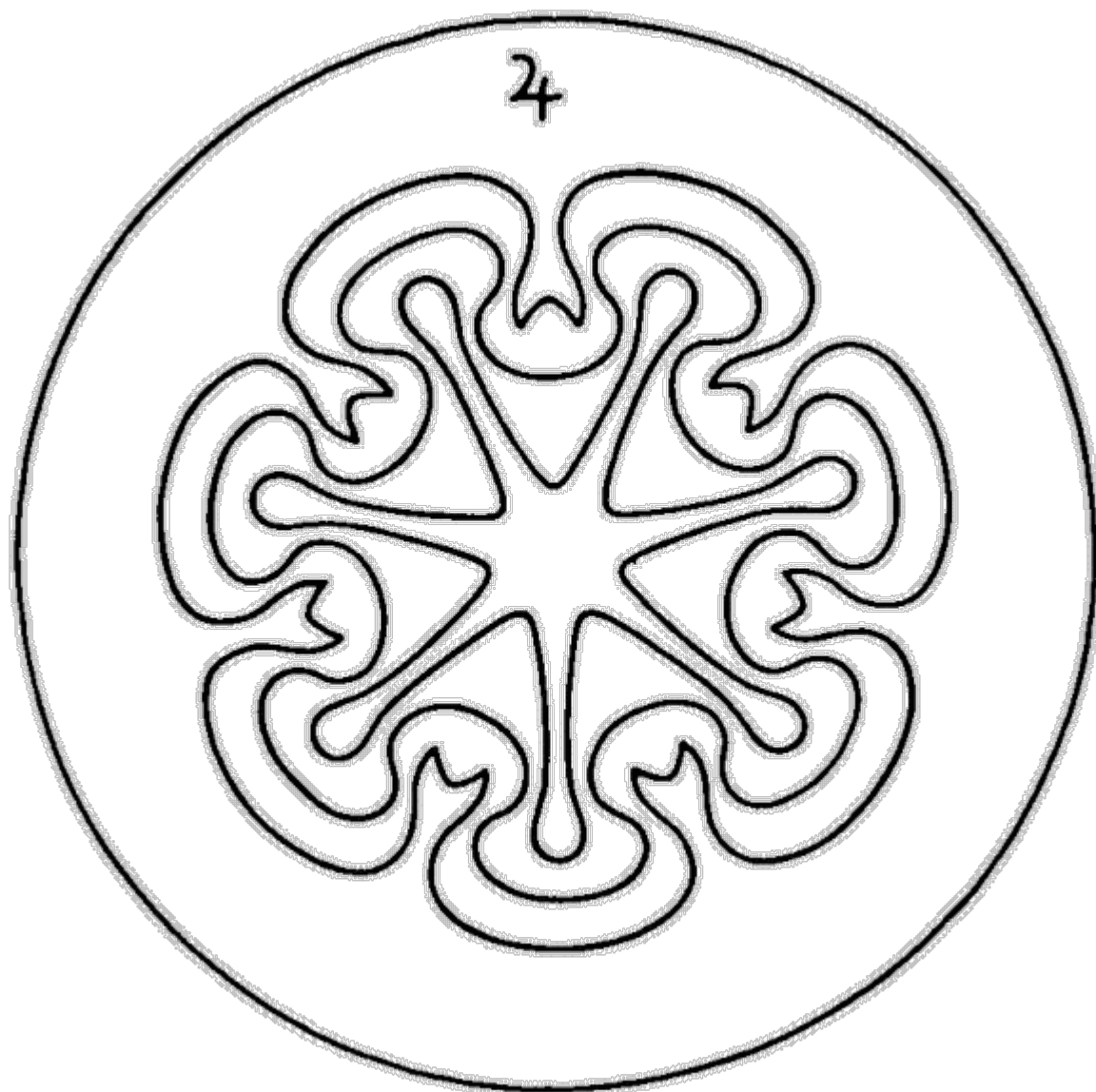
- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_07.jpg&oldid=2748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 481-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel jupiter.gif

Aus AnthroWiki

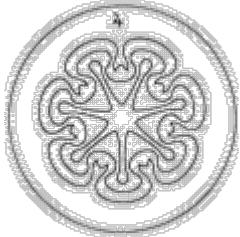
Größe dieser Vorschau: 586 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (791 × 809 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jupiter-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:51, 21. Jan. 2005		791 × 809 (16 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jupiter-Siegel

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

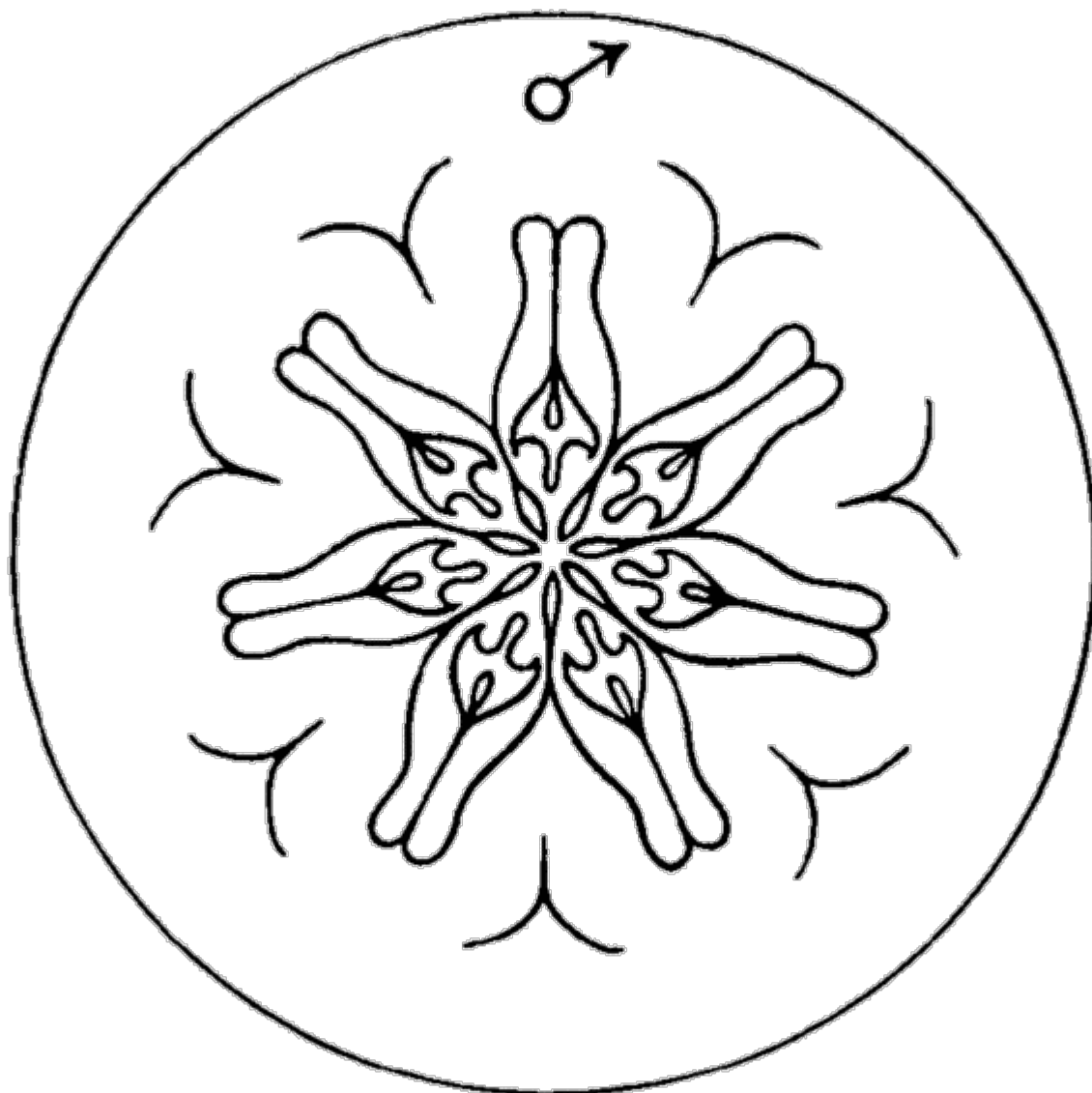
- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_jupiter.gif&oldid=2942“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel mars.gif

Aus AnthroWiki

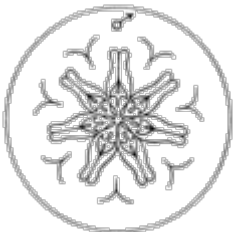
Größe dieser Vorschau: 591 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 812 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mars-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:52, 21. Jan. 2005		800 × 812 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mars-Siegel

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

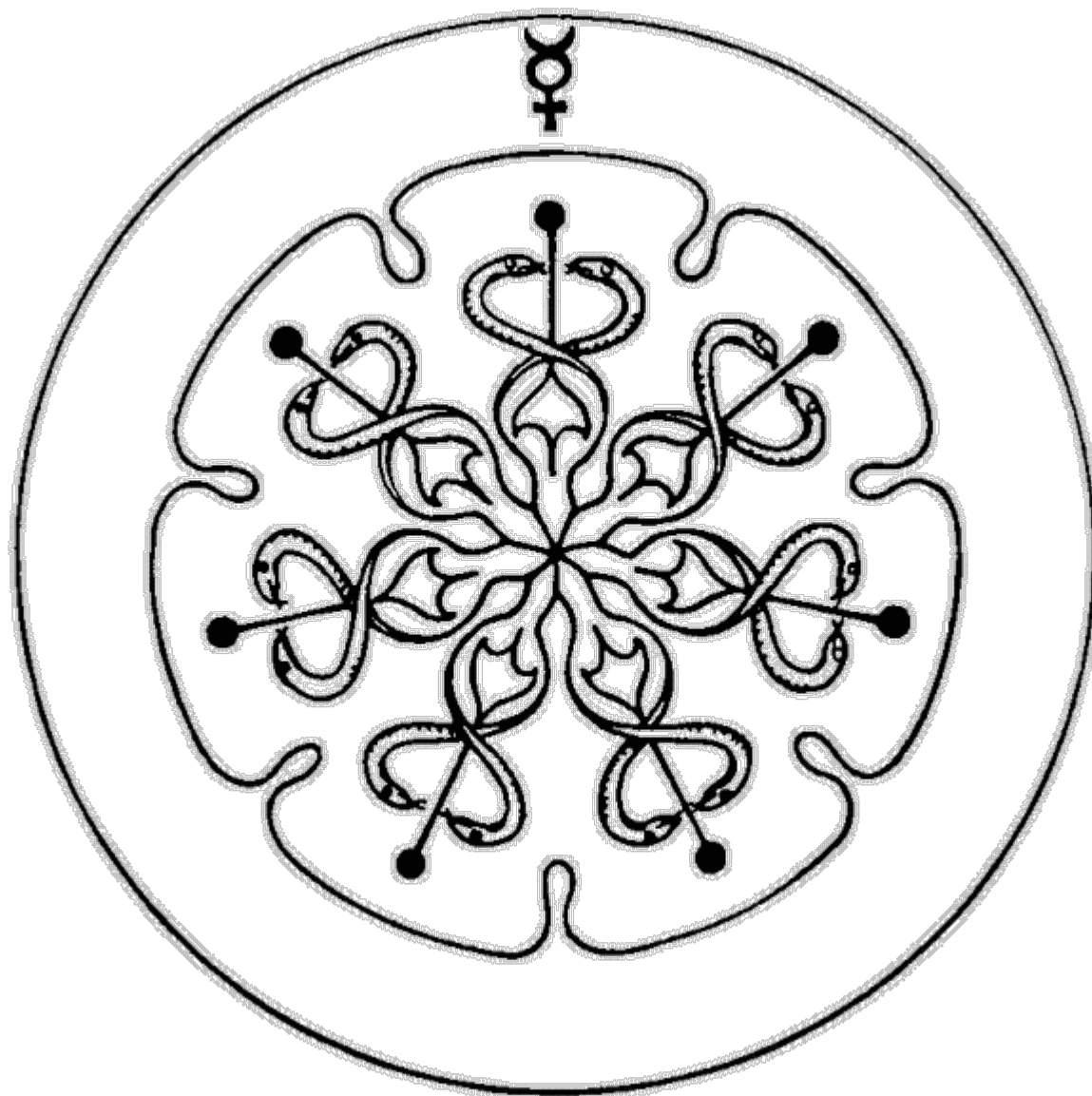
- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_mars.gif&oldid=2556“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel merkur.gif

Aus AnthroWiki

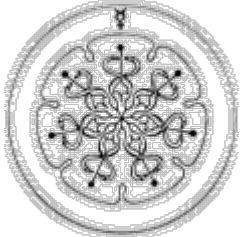
Größe dieser Vorschau: 586 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (791 × 809 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/gif)

Merkur-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:52, 21. Jan. 2005		791 × 809 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Merkur-Siegel

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

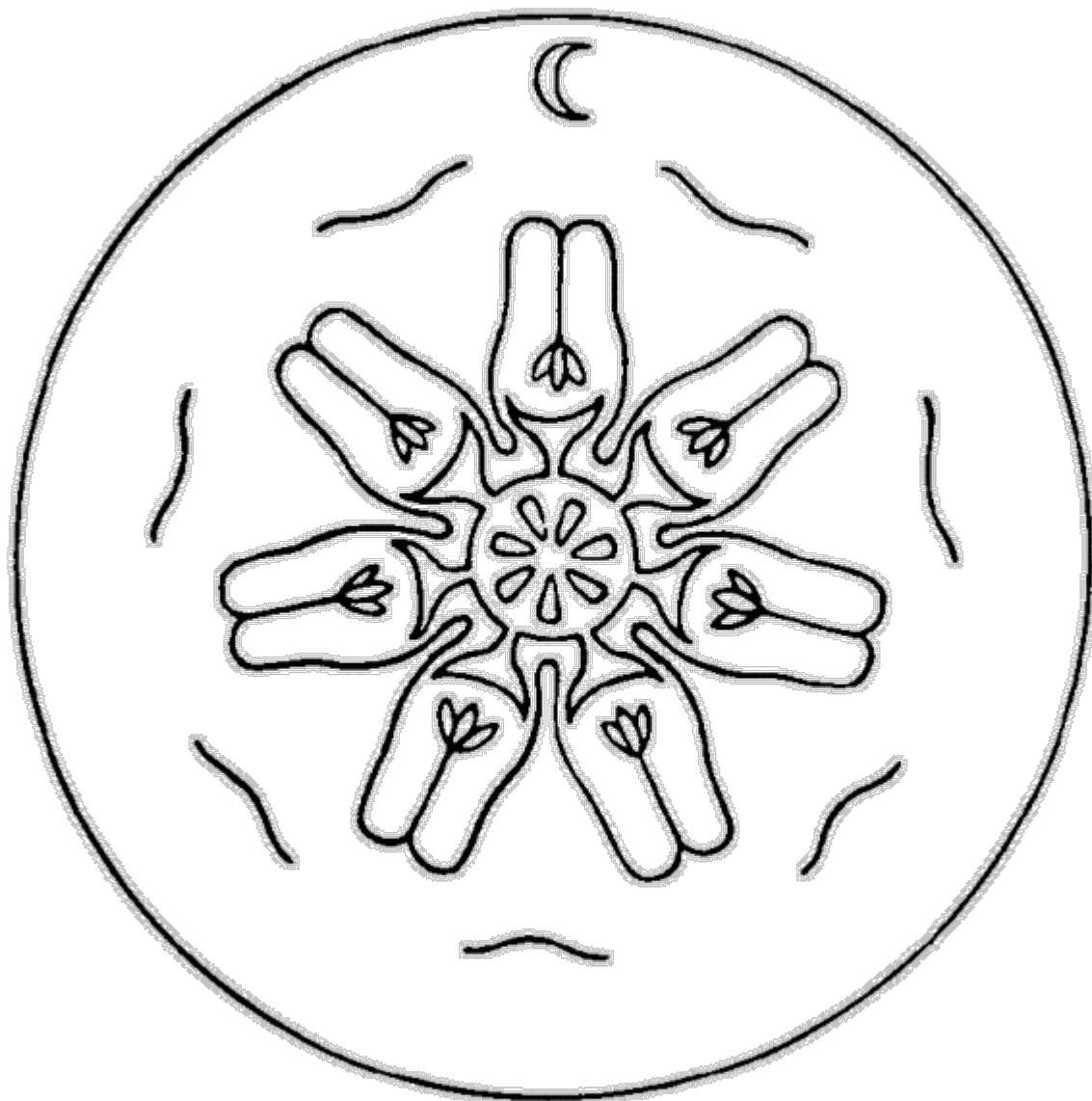
- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_merkur.gif&oldid=2750“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 549-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel mond.gif

Aus AnthroWiki

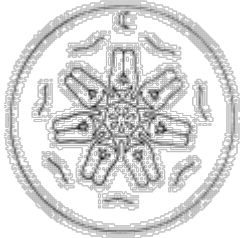
Größe dieser Vorschau: 591 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 812 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mond-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 21. Jan. 2005		800 × 812 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mond-Siegel

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

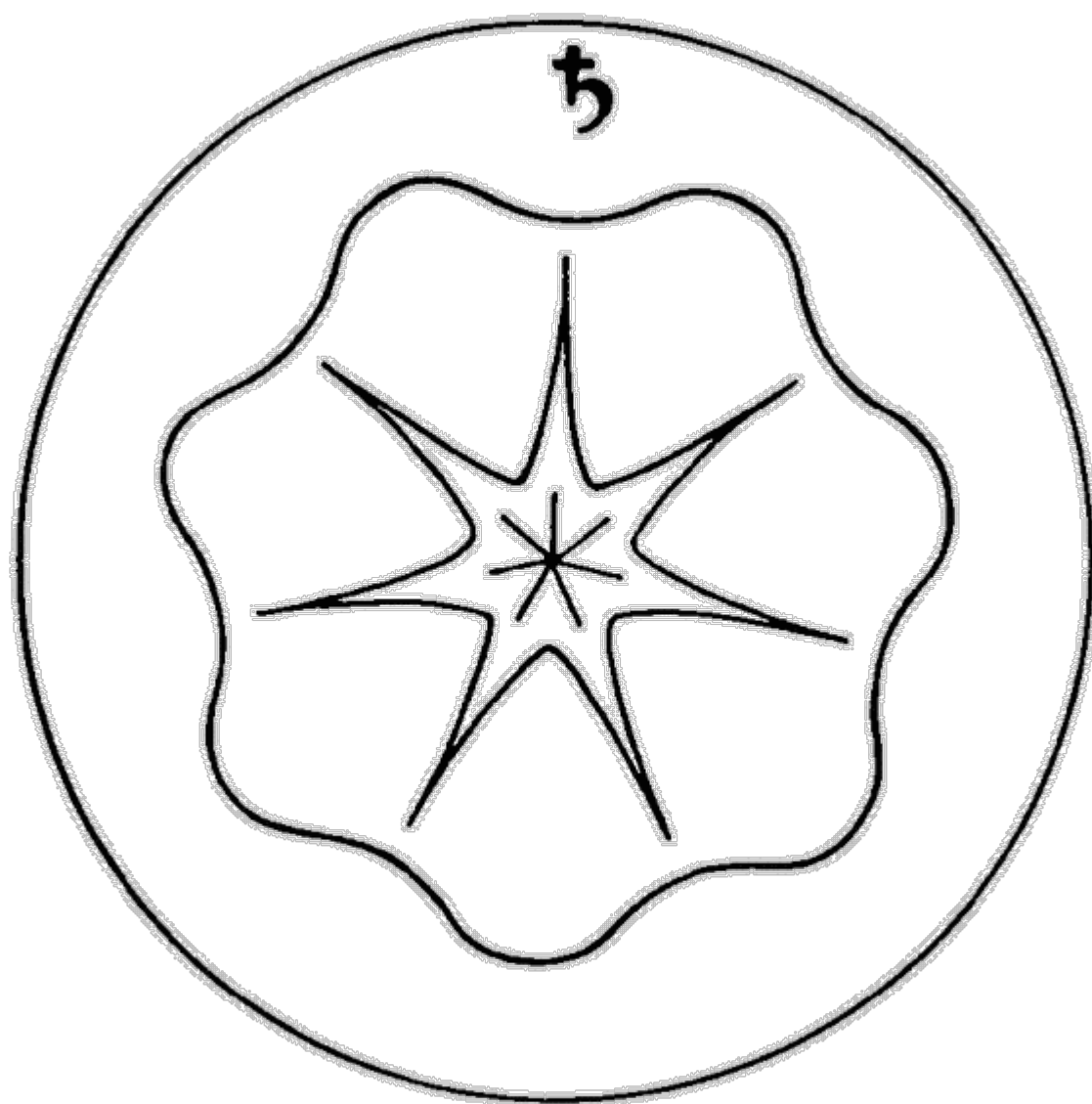
- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_mond.gif&oldid=2944“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel saturn.gif

Aus AnthroWiki

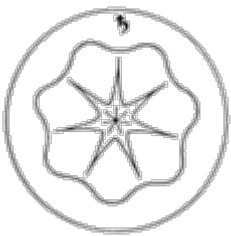
Größe dieser Vorschau: 579 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 829 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/gif)

Saturn-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 21. Jan. 2005		800 × 829 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Saturn-Siegel

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

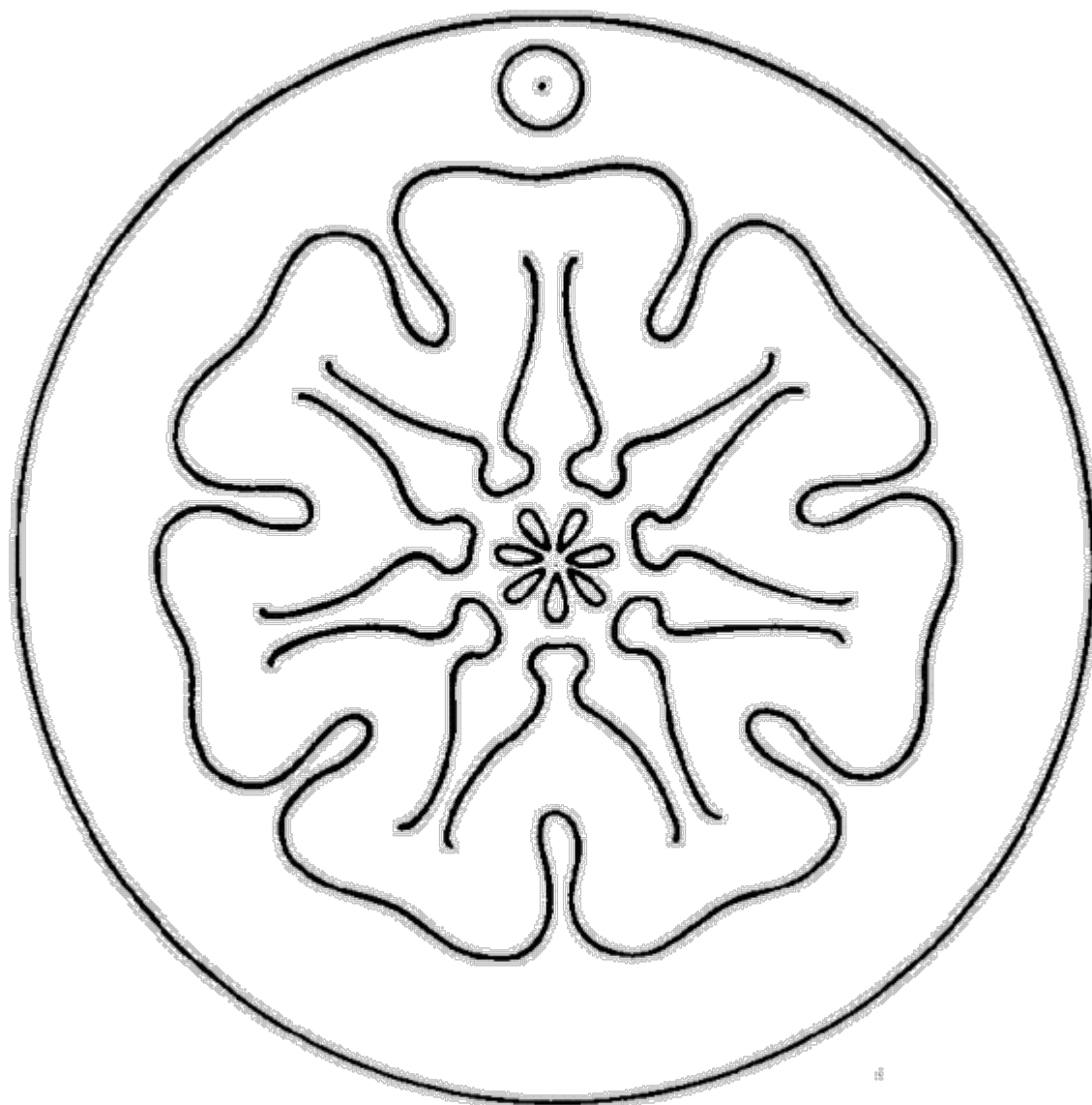
- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_saturn.gif&oldid=2558“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 752-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel sonne.gif

Aus AnthroWiki

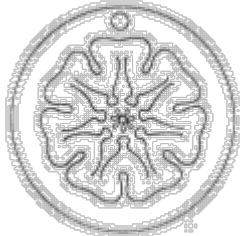
Größe dieser Vorschau: 596 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 805 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sonnen-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:54, 21. Jan. 2005		800 × 805 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sonnen-Siegel

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

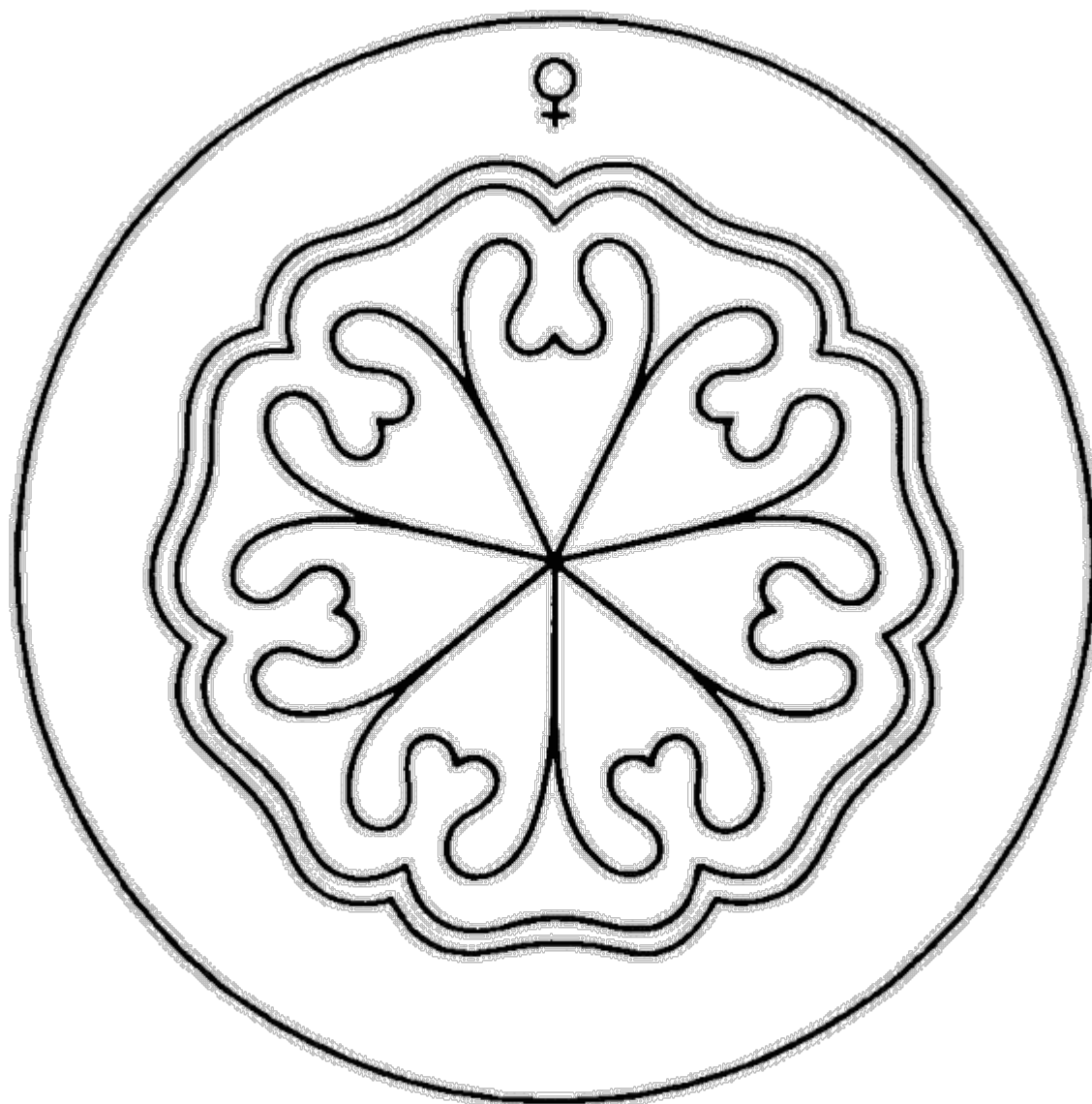
- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_sonne.gif&oldid=2752“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 568-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel venus.gif

Aus AnthroWiki

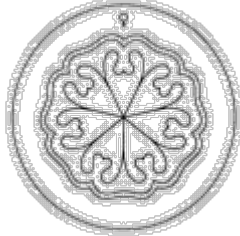
Größe dieser Vorschau: 591 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 811 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Venus-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:54, 21. Jan. 2005		800 × 811 (15 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Venus-Siegel

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

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_venus.gif&oldid=2946“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 532-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sif

Aus AnthroWiki

Sif (altnord.: „Verwandte“) ist in der nordischen Mythologie die Göttin der Vegetation, der Fruchtbarkeit und der Ährenfelder. Sie ist die Tochter Odins und Gattin des Thor, mit ihm hat sie eine Tochter, die Thrud ("Kraft"), und einen Stiefsohn, den schnellen Bogenschützen Uller, in die Ehe brachte. Als ihr Loki einst das schöne, goldglänzende Haar hinterlistigerweise abgeschoren hatte, zwang ihn Thor, ihr von den kunstreichen Zwergen einen neuen Haarschmuck aus Gold machen zu lassen, der dann wie anderes Haar wuchs, ein Zug, der vielleicht auf das Ährenfeld deutet, dessen goldener Schmuck in der Glut des Spätsommers abgeschnitten, dann aber von unsichtbar wirkenden Erdkräften neu gewoben wird.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sif&oldid=8067>“

Kategorie: Germanische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 14:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 871-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siger von Brabant

Aus AnthroWiki

Siger von Brabant (lat. **Sigerus** oder **Sigerius de Brabantia**, * um 1235/1240 in Brabant; † vor dem 10. November 1284 in Orvieto) war Philosophielehrer an der Pariser Artistenfakultät und Vertreter eines radikalen Aristotelismus, der sich eng an den Aristoteleskommentaren von Averroes orientierte und deshalb später, in Anknüpfung an den von Thomas von Aquin geprägten Begriff *averroista* („Averroist“), als Averroismus bezeichnet wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zur Biographie
 - 1.1 Aristotelismus in Paris
 - 1.2 Die Stellung Sigers
 - 1.3 Die Kritik von Thomas von Aquin
 - 1.4 Die Verurteilung von 1270
 - 1.5 Die Verurteilung von 1277
 - 1.6 Das Ende Sigers
- 2 Siger in Dantes Paradiso
- 3 Siehe auch
- 4 Werkausgaben
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Siger (mit rotem Gewand rechts oben) unter den Weisheitslehrern im Sonnehimmel von Dantes *Paradiso* (MS Thott 411.2, 15. Jh.)

Zur Biographie

Die Person und die Werke Sigers waren über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten und wurden erst seit dem 19. Jahrhundert durch die von Ernest Renan und Pierre Mandonnet initiierte Forschung allmählich wiederentdeckt. In der Zuschreibung, Datierung und Deutung der überlieferten Schriften, in der Beurteilung ihrer Orthodoxie und der Einstellung von Thomas von Aquin und Dante Alighieri zu Siger ist die Forschung vielfach kontrovers verlaufen und manche Frage klärungsbedürftig geblieben.

Aristotelismus in Paris

Während die logischen Schriften des Aristoteles in der Übertragung und Kommentierung von Boethius zusammen mit dessen Bearbeitung der Isagoge des Porphyrios seit dem frühen Mittelalter zum festen Lehrstoff der lateinischen Artes gehörten, war das übrige Werk des Aristoteles – die naturphilosophischen Schriften und die drei Bücher *De anima*, die *Metaphysik*, die *Nikomachische Ethik* und die *Politik* – erst seit dem 12. Jahrhundert durch Übersetzungen aus dem Arabischen und Griechischen bekannt geworden, zu denen auch Übertragungen aus arabischen Kommentaren, besonders aus Averroes und Avicenna, sowie Werke von Maimonides und der pseudo-aristotelische *Liber de causis* hinzukamen. Das Verhältnis von Vernunftkenntnis (*scientia*) und Glaube (*fides*), von Philosophie und Theologie, geriet damit in ein neues Spannungsverhältnis. Bis dahin war im Grundsatz die

augustinische Überzeugung leitend gewesen, dass die Vernunft zwar nicht die letzten Mysterien des Glaubens ergründen, aber auch nicht in unauflöselichen Widerspruch zu ihm geraten kann, so dass die Theologie sich auch ihrerseits vertrauensvoll der Vernunftmittel der Philosophie bedienen kann.

Im Angesicht der neuen aristotelischen Schriften und ihrer alles überragenden Systematik und argumentativen Stringenz wurde dieses Vertrauen brüchig. In Paris kam es seit 1210 wiederholt zu Verboten, die zunächst nur die Lektüre und Kommentierung der naturphilosophischen Schriften betrafen, dann aber auch die Metaphysik einschlossen. Erst 1255 übernahm die Pariser Artistenfakultät das aristotelische Corpus ohne Einschränkung in ihr Lehrprogramm und machte es damit zum Pflichtprogramm aller Studenten. Da das Studium der Artes Vorbedingung für das Studium an den anderen drei Fakultäten war, obligatorisch also auch für die Studenten der Theologie, war misstrauischer Widerstand der theologischen Fakultät vorprogrammiert. Er ging vor allem von den augustinisch orientierten Franziskanern aus, als deren Wortführer Bonaventura nach 1267 mehrfach zwar nicht so sehr gegen Aristoteles selber, aber gegen dessen zeitgenössische Erklärer agitierte. Eine vermittelnde Position nahm Thomas von Aquin ein, indem er für die wissenschaftliche Systematisierung der Theologie mit den Mitteln der aristotelischen Philosophie eintrat und hierbei auftretende Widersprüche als fehlerhafte Anwendungen der philosophischen Methode auszuräumen versuchte. Indessen gelangten die Lehrer an der Artistenfakultät in dem Bestreben um eine exakte und philosophisch stringente Auslegung des aristotelischen Lehrsystems zunehmend selbstbewusster zu Schlussfolgerungen, die im wesentlichen bereits bei Averroes vorgebildet waren und in offenem Widerspruch zu grundlegenden kirchlichen Lehrmeinungen standen.

Lateinisches Manuskript des De Anima-Kommentars von Averroes, B.N.F. lat. 16151, f. 22, französische Handschrift aus der Zeit Sigers (3. Viertel des 13. Jh.)

Die Stellung Sigers

Als einer der Exponenten dieser selbstbewussten Haltung erscheint Siger von Brabant, über dessen Herkunft und Bildungsgang nichts bekannt ist, und der erstmals 1266 als Magister der Artistenfakultät und Anführer einer der Fraktionen (*pars Sigerii*) im Streit der Nationen an der Pariser Universität bezeugt ist, außerdem in einem späteren Dokument der Inquisition als Kanoniker von Sankt Paul in Lüttich bezeichnet wird. Gemeinsam mit anderen Fakultätskollegen, von denen besonders Boetius von Dacien noch durch bedeutende Schriften hervorgetreten ist, vertrat er mehrere der vom christlich-dogmatischen Standpunkt problematischsten Lehrmeinungen, so besonders die Einheit eines überindividuellen, in allen Menschen sich auswirkenden Intellekts mit daraus folgender Sterblichkeit der individuellen Seele, die Ewigkeit statt Geschaffenheit der Welt und die Determiniertheit der Natur und Unmöglichkeit übernatürlicher Wunderereignisse. Dabei trug er solche Lehrmeinungen zwar als rational zwingende Schlussfolgerungen der *via philosophica* vor, hielt sich aber stets bedeckt durch die Erklärung, dass er nur philosophische Mittel anzuwenden und die Intentionen von Aristoteles auszulegen habe, den widersprechenden Offenbarungswahrheiten des Glaubens hingegen nichtsdestoweniger prinzipiell der Vorrang zu geben sei.

Die Kritik von Thomas von Aquin

Durch diese Entwicklung an der Artistenfakultät musste Thomas sein eigenes Konkordanzprojekt gefährdet sehen, da sie die Widersprüche zwischen der aristotelischen Lehre und der kirchlichen Doktrin betonte, die er seinerseits aufzulösen bemüht war. Hinzu kam, dass er zumindest in einzelnen Punkten zu ähnlichen Ergebnissen gelangt war und deshalb befürchten musste, dass seine vermittelnde Position mit der radikaleren gleichgesetzt werden könnte, wenn er keine klare Distanzierung vornahm. In *De unitate intellectus contra averroistas* wandte er sich deshalb 1270 mit scharfer Kritik gegen die allgemein als besonders skandalös empfundene averroistische Lehre von der Einheit des Intellekts, von der sich auch sein Lehrer Albertus Magnus schon 1256 nachdrücklich distanziert hatte. Thomas berief sich in seiner Stellungnahme ausdrücklich nicht auf die „documenta fidei“, vermied es also, die Offenbarungswahrheit gegen die Philosophie auszuspielen, sondern versuchte vielmehr, im Rahmen einer auf philosophische und philologische Argumente beschränkten Beweisführung Averroes und seinen Nachfolgern philosophische Irrtümer und eine Entstellung des aristotelischen Standpunkts

Benozzo Gozzoli, Triumph des Hl. Thomas von Aquin über Averroes, 15. Jh.

nachzuweisen. Seine Beweisführung wandte sich auch nicht gegen Averroes im allgemeinen, der für Thomas und die gesamte Scholastik eines der wichtigsten Hilfsmittel für den Zugang zu Aristoteles war und blieb, sondern seine Kritik beschränkte sich auf die spezielle Frage der Einheit des Intellekts. Siger, der mit seinem Quaestionenkommentar zum dritten Buch von *De anima* in der Forschung als der eigentliche Adressat der Kritik gilt, wird von Thomas dabei nicht namentlich angesprochen, aber auf ihn bezieht man es, wenn Thomas im Schlusssatz die Herausforderung ausspricht, dass man Widerspruch gegen seine Beweisführung, wenn überhaupt, offen und schriftlich statt in verborgenen Winkeln (*in angulis*) oder beim Unterricht urteilsunfähiger Knaben vorbringen möge.

Die Verurteilung von 1270

Dieser Versuch einer argumentativen Disziplinierung konnte jedoch die konservative Fraktion noch nicht besänftigen. Étienne Tempier, ehemals selbst Mitglied der theologischen Fakultät, seit 1263 Kanzler der Universität und dann seit 1268 Bischof von Paris, erließ im Dezember 1270 ein Verbot von 13 Irrtümern, unter Exkommunizierung aller Vertreter dieser Irrtümer, aber ohne solche Vertreter beim Namen zu nennen. Siger konnte den vollen Katalog ohne Einschränkung auf seine Lehren beziehen, während Thomas den Artikel Nr. 5, „dass die Welt ewig ist“, zumindest in dieser Verkürzung auch auf sich selber hätte beziehen können, da er dieser Frage in *De aeternitate mundi* im selben Jahr eine vermittelnde Präzisierung seiner Position gewidmet hatte. Die Verurteilung hatte für keinen der beiden unmittelbare Folgen. Auch Siger, der in einer heute verlorenen Schrift *De intellectu* auf Thomas geantwortet haben soll, setzte seine Vorlesungen fort und vertrat seine Auffassungen in zum Teil abgeschwächter Form weiter. Bedingt durch Unsicherheiten in der Datierung und Zuschreibung einzelner Werke gehen die Meinungen in der Forschung allerdings auseinander, wie stark Siger seine Positionen modifizierte und sich im Ergebnis dem Thomismus annäherte. 1272 kam es zu einer erneuten Disziplinierungsmaßnahme, als die Artistenfakultät allen lehrenden Mitgliedern bei Androhung des Ausschlusses untersagte, rein theologische Themen wie die Trinität zu behandeln oder auch bei Fragen, die Philosophie und Glauben gleichermaßen betrafen, in der Sache *contra fidem* (gegen den Glauben) zu urteilen, wobei im letzteren Fall außer dem Ausschluss auch der Vorwurf der Häresie angedroht wurde. Freies Philosophieren musste unter diesen Bedingungen offenbar klandestinen Charakter annehmen, denn 1276 folgte ein Verbot der Fakultät, in geheimen oder privaten Zirkeln zu lehren.

Die Verurteilung von 1277

In Briefen vom 18. Januar und 28. April 1277 stellte bald auch Papst Johannes XXI. bei Bischof Tempier Erkundigungen wegen an wegen gerüchteweise bekannt gewordener häretischer Umtriebe „einiger Studenten sowohl der Artes wie auch an der theologischen Fakultät“ (*nonnulli tam in artibus quam in theologica facultate studentes Parisius*). Veranlasst durch das erste dieser beiden Schreiben, oder auch aufgrund einer eigenen schon länger vorbereiteten Untersuchung verurteilte Tempier jedenfalls am 7. März 1277 einen Katalog von nunmehr 219 Irrtümern. Die Verurteilung richtete sich ausdrücklich gegen Mitglieder der Artistenfakultät als Verbreiter der Irrtümer, ohne sie aber auch diesmal beim Namen zu nennen. Von den Zeitgenossen wurde sie nichtsdestoweniger besonders auf Siger und auf Boetius von Dacien bezogen. Auch Positionen von Thomas von Aquin – der drei Jahre zuvor bereits verstorben war – waren von dieser Verurteilung mitbetroffen, so dass 1325 mehrere auf seine Doktrin beziehbare *errores* im Hinblick auf seine inzwischen erfolgte Heiligsprechung (1323) wieder offiziell durch einen der Nachfolger Tempiers von dieser Liste entfernt wurden.

Der womöglich schwerwiegendste Vorwurf, der zumindest die Forschung besonders beschäftigt hat, ist bereits in der Präambel der Verurteilung formuliert, nämlich der Vorwurf, die Auffassung „von zwei gleichsam entgegengesetzter Wahrheiten“ (*quasi sint duae contrariae veritates*) zu verbreiten, einer Wahrheit *secundum philosophiam* und einer Wahrheit *secundum fidem catholicam*. In dieser eindeutigen Form ist der Vorwurf durch die erhaltenen Schriften Sigers oder anderer Zeitgenossen nicht gedeckt. Wo Siger überhaupt auf Widersprüche seiner Darlegungen zur *fides* hinweist, legt er vielmehr stets Wert darauf, zwar seine Darlegungen als im philosophischen Sinne beweisbar, aber nur die widersprechende Glaubensdoktrin als *veritas* zu bezeichnen und ihr ausdrücklich den Vorrang einzuräumen.

Das Ende Sigers

Zum Zeitpunkt der Verurteilung von 1277 hatte Siger Paris bereits verlassen und sich offenbar nach Lüttich

zurückgezogen, von wo er mit zwei weiteren ehemaligen Mitgliedern der Pariser Artistenfakultät am 23. November 1276 vor den Inquisitor Frankreichs Simon du Val zitiert wurde. Es ist unbekannt, ob Siger sich dem Gericht stellte. Die wenigen erhaltenen, in ihrem Zeugniswert nicht ganz unzweifelhaften Belege legen jedoch nahe, dass er sich nach Orvieto begab, um sich vor der päpstlichen Kurie zu rechtfertigen, und dass er dort irgendwann vor November 1284 ums Leben kam. Vom 10. November 1284 datiert ein Brief des Franziskaners und Erzbischofs Johannes Peckham, der 1269–1271 Rektor der Pariser Universität und engagierter Vertreter der konservativen Fraktion gewesen war und in seinem Brief nunmehr über Siger und Boetius von Dacien mit Befriedigung vermerkt, dass die beiden in Italien ein jämmerliches Ende gefunden hätten. Eine der Erweiterungen der Chronik von Martin von Troppau teilt mit, dass Siger bald nach der Ankunft an der Kurie von seinem Sekretär in einem Anfall von Wahnsinn erstochen worden sei (*ibique post parvum tempus a clerico suo quasi dementi perfossus periiit*), in welchem Fall sein Tod eher noch in den späten 70er- statt in den frühen 80er-Jahren anzusetzen wäre. Im italienischen Gedicht *Il Fiore*, dessen Verfasser Durante zuweilen mit Dante Alighieri identifiziert wird, rühmt sich Falsembiante, die Personifikation der Heuchelei, Siger an der Kurie in Orvieto ein qualvolles Ende mit dem „Schwert“ bereitet zu haben (*Mastro Sighier non andò guari lieto: / A ghiado il fe' morire a gran dolore / Nella corte di Roma, ad Orbivieto* [Fiore 92,9–11]), was den ansonsten wenig wahrscheinlichen Gedanken an eine Hinrichtung nahelegen, aber auch minder konkret einen von Heimtücke begleiteten gewaltsamen Tod umschreiben könnte und dann mit den beiden anderen Zeugnissen noch in etwa vereinbar wäre.

Siger in Dantes Paradiso

Seit der historischen Wiederentdeckung Sigers war das Interesse an der Frage seiner Orthodoxie und seiner Beziehung zu Thomas wesentlich mitbedingt durch Fragen, die von der Darstellung Sigers in Dantes *Commedia* aufgeworfen werden. Siger erscheint dort in einer der beiden Gruppen von je zwölf Vertretern der Weisheit, deren Lichtseelen im Sonnenhimmel des *Paradiso* in konzentrischen Kreisen über den Häuptionen des Jenseitsbesuchers Dante und seiner Führerin Beatrice schweben, und von denen die erste Gruppe durch Thomas von Aquin und die zweite durch Bonaventura angeführt wird. Thomas, der die Mitglieder seines Kreises der Reihe nach vorstellt – nämlich seinen Lehrer Albertus Magnus, den Kirchenrechtslehrer Gratian, den Theologen Petrus Lombardus, König Salomon, Dionysius Areopagita, dann eine nicht sicher identifizierte Person, bei der es sich um den Kirchenvater Ambrosius oder den Geschichtsschreiber Orosius handelt, Boëthius und schließlich Isidor von Sevilla, Beda Venerabilis und Richard von Sankt Viktor –, präsentiert als letzten dann auch Siger (Par. 10,133–138):

Questi onde a me ritorna il tuo riguardo,
 è 'l lume d'uno spirto che 'n pensieri
 gravi a morir li parve venir tardo:
 essa è la luce eterna di Sigieri,
 che, leggendo nel Vico de li Strami,
 silogizzò invidiosi veri.

*Dieser, von dem dein Blick zurückkehrt zu mir,
 ist das Leuchten eines Geistes, dem es in seinen ernstesten Gedanken
 mit dem Sterben nicht schnell genug zu gehen schien:
 dieses ist das ewige Licht Sigers,
 der, bei seinen Vorlesungen in der Rue du Fouarre (dem Sitz der Artistenfakultät),
 durch Syllogismen zu neiderregenden Wahrheiten gelangte.*

Ähnlich wie in der zweiten Gruppe, wo Bonaventura als letzten mit Joachim von Fiore ebenfalls einen Weisheitslehrer vorstellt, dessen Lehre in einzelnen Punkten mehrfach kirchlich verurteilt worden war, stand die Danteforschung auch im Fall Sigers seit der Wiederentdeckung seiner Werke und historischen Lebensdaten vor der Frage, warum Dante ausgerechnet diesen in seiner Orthodoxie prekären Philosophen in den Kreis dieser Zwölf

Die Weisheitslehrer im Sonnenhimmel von Dantes *Paradiso*, Siger möglicherweise als dritter unten von links (MS Yates Thompson 36, 15. Jh.)

aufgenommen hat und ihn dann auch noch seinem früheren Widersacher Thomas zur Seite stellt. Man hat dies teils als Bekenntnis Dantes zum Averroismus oder zumindest zu einem Philosophieren frei von Zwängen kirchlicher Dogmatik, teils auch als Hinweis auf eine späte Bekehrung Sigers zum Thomismus interpretiert, wenn nicht angenommen wurde, dass Dante Siger lediglich als bedeutenden Lehrer der Pariser Artistenfakultät kannte, aber von den Kontroversen über seine Lehre keine Kenntnis hatte.

Dantes Wahl Sigers (und auch Joachims) erscheint umso mysteriöser, wenn man berücksichtigt, dass er seine beiden Gruppen von Weisheitslehrern durch ihre Zahl, Anordnung und weitere Merkmale höchst anspielungsreich in eine Beziehung zu den im christlichen Verständnis wichtigsten Weisheitslehrern der Menschheit gesetzt hat, den zwölf Aposteln Christi, und zu weiteren biblischen und kosmischen Zwölfergruppen, die den Aposteln Christi traditionell zugeordnet wurden. In den Apostelkatalogen der Evangelien erscheint in der Position des Zwölften jeweils der Verräter Judas (nach dessen Tod dann per Losentscheid durch Matthias ersetzt). Judas wurde traditionell als Figur aller Verräter, Irrlehrer und Apostaten des christlichen Glaubens interpretiert. Dass Dante Siger (und Joachim) in diesem Sinn als judastypischen Irrlehrer beurteilt hätte, ist zwar sicher auszuschließen, da er ihn sonst unter den Häretikern im *Inferno* dargestellt hätte. Aber die Schlussposition Sigers in dessen Zwölfergruppe und die Wiederholung dieses Anspielungsprinzips mit Joachim in der zweiten Gruppe macht doch zumindest deutlich, dass die problematische Orthodoxie Sigers Dante ebensowenig unbekannt war wie diejenige Joachims, sondern von ihm durchaus bewusst reflektiert wird.

Bei Dantes Versen ist der konkrete biographische Bezug der Aussage über die, wie es scheint, Todessehnsucht Sigers unbekannt, und auch der genaue Sinn der Formulierung *invidiosi veri* ist nicht ganz klar, aber am ehesten im Sinne des *Fiore* so zu verstehen, dass Siger durch seine Lehre Neid und Missgunst erregt hatte. Dass Dante Siger speziell als Vertreter der Lehre von der Einheit des Intellekts kannte, ist möglicherweise durch die Bezeichnung seiner Lichtseele als *luce eterna di Sigieri* angezeigt und dann als ironischer Hinweis zu verstehen, dass Siger im Jenseits genau diejenige „Ewigkeit“ und Unsterblichkeit der individuellen Seele persönlich erfahren und genießen darf, die er ihr zu Lebzeiten im Rahmen seiner Darlegungen zur Einheit des Intellekts absprechen zu müssen gemeint hatte. Wenn also einiges dafür spricht, dass Dante von der Person und Lehre Sigers eine durchaus klare Vorstellung besaß und diese Lehre trotzdem nicht teilte, sondern sie durch den Gnadenankt einer Versetzung ins Paradies geradezu widerlegte, dann bietet sich für das Rätsel seiner Errettung eigentlich nur eine einzige naheliegende Lösung an, dass nämlich Dante Siger speziell darum nicht zu den Verdammten zählte, weil dieser auch in seinem ausschließlich vernunftgeleiteten Philosophieren weder über seinen Erkenntnissen verzweifelte noch vom Glauben abfiel, sondern sich die Überzeugung bewahrte, dass im Zweifel dem Glauben und nicht der menschlichen Vernunft die Treue zu halten ist, wie er es einmal in seiner Schrift *De anima intellectiva* (cap. VII) ausspricht:

Mihi dubium fuit a longo tempore, quid vi naturalis rationis praedicto problemate sit tenendum, et quid senserit Philosophus de dicta quaestione, et ideo in tali dubio fidei adherendum est, quae omnem rationem humanam superat.

Lange war ich im Zweifel, was kraft natürlicher Vernunft von dem genannten Problem zu halten sei, und was der Philosoph (Aristoteles) in dieser Frage dachte, und darum, in einem solchen Zweifel, ist dem Glauben anzuhängen, der alle menschliche Vernunft übersteigt.

Siehe auch

- Philosophie des Mittelalters
- Scholastik
- Averroismus

Werkausgaben

Lateinische Ausgaben:

- Bernardo Bazán: *Siger de Brabant, Quaestiones in tertium de anima, De anima intellectiva, De aeternitate mundi*. Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1972 (= Philosophes médiévaux, 13)

- Cornelio Andrea Graiff: *Siger de Brabant, Questions sur la Métaphysique. Texte inédit*. Éditions de l'Institut Supérieur de Philosophie, Louvain 1948 (= Philosophes médiévaux, 1)
- William Dunphy, Armand Maurer: *Siger de Brabant, Quaestiones in metaphysicam*. Éditions de l'Institut Supérieur de Philosophie, Louvain-la-Neuve 1981–1983 (= Philosophes médiévaux, 24–25), vol. I, William Dunphy: *Édition revue de la reportation de Munich. Texte inédit de la reportation de Vienne* (1981); vol. II, Armand Maurer: *Texte inédit de la reportation de Cambridge. Édition revue de la reportation de Paris* (1983)
- Géza Sajò: *Un traité récemment découvert de Boèce de Dacie, De mundi aeternitate, texte inédit avec une introduction critique. Avec en appendice un texte inédit de Siger de Brabant Super VI metaphysicae*. Akadémiai Kiadó, Budapest 1954
- Bernardo Bazán: *Siger de Brabant, Écrits de logique, de morale et de physique, édition critique*. Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1974 (= Philosophes médiévaux, 14), enthält: Sophisma Omnis homo de necessitate est animal, S. 43–52; Quaestio utrum haec sit vera: homo est animal, nullo homine existente, S.53–59; Quaestiones logicales, S. 60–66; Impossibilia, S. 67–97; Quaestiones morales, S. 98–105; Quaestiones naturales (Lissabon), S. 106–113; Quaestiones naturales (Paris), S. 114–126; Compendium super De generatione et corruptione, S.127–140; Quaestiones in Physicam (ed. Albert Zimmermann), S. 149–184
- J. J. Duin: *La doctrine de la providence dans les écrits de Siger de Brabant: textes et étude*. Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1954 (= Philosophes médiévaux, 3), S. 14–50: De necessitate et contingentia causarum.
- Antonio Marlasca: *Les Quaestiones super librum de causis de Siger de Brabant: édition critique*, Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1972 (= Philosophes médiévaux, 12)

Übersetzungen:

- Wolf-Ulrich Klünker, Bruno Sandkühler: *Menschliche Seele und kosmischer Geist: Siger von Brabant in der Auseinandersetzung mit Thomas von Aquin, mit einer Übersetzung der Schrift Sigers De anima intellectiva (Über die Geistseele)*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988 (= Beiträge zur Bewusstseinsgeschichte, 3), S. 39–77 [Deutsche Übersetzung und Deutung aus anthroposophischer Sicht]
- Cyril Vollert, Lottie H. Kendzierski, Paul M. Byrne: *On the Eternity of the World (De Aeternitate Mundi). St. Thomas Aquinas, Siger of Brabant, St. Bonaventure. Translated from the Latin, with introductions*. Marquette University, Milwaukee (WI) 1984, ISBN 0874622166, S. 84–95

Elektronische Texte:

- Siger: Quaestiones in tertium de anima (<http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~skawazoe/text/siger/tertium/content.html>) (lat.)
- Siger: Questions on Book III of the De anima (<http://spot.colorado.edu/~pasnau/research/sigerdeanima.pdf>) (engl. Übs. von Robert Pasnau)
- Siger: Quaestiones in tertium de anima, qu. IX: Utrum sit unus intellectus in omnibus (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/siger_brabant/quaest_3deanima.htm) (lat.)
- Siger: De anima intellectiva, cap. VII: Utrum anima intellectiva multiplicetur multiplicatione corporum humanorum (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/siger_brabant/anima_intellectiva.htm) (lat.)
- Siger: On the intellectual soul, chap. VII: Whether the intellectual soul is multiplied in accord with the multiplication of human bodies (<http://www.fordham.edu/gsas/phil/klima/medphil/LM.pdf>) (engl. Übs. von J. A. Arnold und J. F. Wippel)
- Siger: De aeternitate mundi (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/siger_brabant/aeternitate_mundi.htm) (lat.)
- Siger: Questions sur la Métaphysique, Reportation de Vienne, Livre VI, Commentaire 1 (<http://www.mapageweb.umontreal.ca/pironetf/Siger/SigerQMETVI1Trad.pdf>) (franz. Übers. von Fabienne Pironet)
- Thomas von Aquin: De unitate intellectus contra Averroistas (<http://www.corpusthomicum.org/oca.html>) (lat.)
- Étienne Tempier: Katalog der 219 verurteilten Lehrmeinungen von 1277

(http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/tempier_opiniones_219.htm) (lat.)

Literatur

- Antonio Petagine: *Aristotelismo difficile: l'intelletto umano nella prospettiva di Alberto Magno, Tommaso d'Aquino e Sigieri di Brabante*. Vita e Pensiero, Mailand 2004, ISBN 8834350235
- David Piché: *La condamnation parisienne de 1277, nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et commentaire, avec la collaboration de Claude Lafleur*. Vrin, Paris 1999, ISBN 2711614166
- Tony Dodd: *The life and thought of Siger of Brabant, thirteenth-century Parisian philosopher: an examination of his views on the relationship of philosophy and theology*. E. Mellen Press, Lewiston 1998, ISBN 0773484779
- Ruedi Imbach, François-Xavier Putallaz: *Profession philosophie: Siger de Brabant*. Éditions du Cerf, Paris 1997, ISBN 2204056960
- Kurt Flasch: *Aufklärung im Mittelalter? Die Verurteilung von 1277. Das Dokument des Bischofs von Paris eingeleitet, übersetzt und erklärt*, Dieterich Verlag, Mainz 1989 (= Excerpta classica, 6), ISBN 3871620165, 3871620173
- René Antoine Gauthier: *Notes sur Siger de Brabant, I: Siger en 1265*. In: *Revue des sciences philosophiques et théologiques* 67 (1983), S. 201–232; *II: Siger en 1272–1275, Aubry de Reims et la scission des Normands*, ibd. 68 (1984), S. 3–49
- Édouard Henri Wéber: *La controverse de 1270 à l'Université de Paris et son retentissement sur la pensée de S. Thomas d'Aquin*. Vrin, Paris 1970 (= Bibliothèque thomiste, 40)
- Fernand Van Steenberghen: *Maître Siger de Brabant*. Publications Universitaires, Louvain; Vander-Oyez, Paris; 1977 (= Philosophes médiévaux, 21), ISBN 2801700630
- Johannes J. Duin: *La doctrine de la providence dans les écrits de Siger de Brabant: textes et étude*. Institut Supérieur de Philosophie, Louvain 1954 (= Philosophes médiévaux, 3)
- Pierre Mandonnet: *Siger de Brabant et l'averroïsme latin au XIIIe siècle: étude critique et documents inédits*. Librairie de de l'Université, Fribourg (Schweiz) 1899; 2me éd. revue et augmentée: *Siger de Brabant et l'averroïsme latin au XIIIe siècle*, 1. *Étude critique*, Institut Supérieur de Philosophie de l'Université, Louvain 1911; 2. *Textes inédits*, ibd. 1908
- Ernest Renan: *Averroès et l'averroïsme: essay historique*. Auguste Durand, Paris 1852; 3me édition revue et augmentée, Levy, Paris 1866; Reprint der 3. Ausg.: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt 1985 (= Veröffentlichungen des Institutes für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, B.1); andere Neuausgabe mit einem frz. Vorwort von Alain de Libera: Maitsonneuve & Larose, Paris 1997, ISBN 2706812893

Zu Siger und Dante:

- Otfried Lieberknecht: *Allegorese und Philologie: Überlegungen zum Problem des mehrfachen Schriftsinns in Dantes «Commedia»*. Steiner, Stuttgart 1999 (= Text und Kontext, 14), ISBN 3515073264, Kap. 3: *Biblischer Subtext und allegorischer Sinn: Paradiso 10/12* (PDF, 2.415 KB (<http://www.lieberknecht.de/~diss/index.html>))
- Louis Marcello La Favia: *Thomas Aquinas and Siger of Brabant in Dante's «Paradiso»*. In: Paolo Cherchi, Antonio C. Mastrobuono: *Lectura Dantis Newberryana: Lectures presented at The Newberry Library Chicago, Illinois 1985–1987*, vol. II, Northwestern University Press, Evanston (Ill.) 1990, S. 147–172
- Albert Zimmermann: *Dante hatte doch Recht. Neue Ergebnisse der Forschung über Siger von Brabant*. In: *Philosophisches Jahrbuch der Görres Gesellschaft* 75,1 (1967/68), S. 206–217
- Martin Grabmann: *Siger von Brabant und Dante*. In: *Deutsches Dante-Jahrbuch* 21 (1939), S. 109–130

Weblinks

- Literatur von und über Siger von Brabant (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118854909>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Alexander Baumgarten: *Miracle and Discourse: The Rise of the Theory of Science in Latin Averroism and the Problem of the Double Truth* (<http://www.arches.ro/revue/no07/no7art11.htm>)
- Alexander Baumgarten: *Disputation on the Unity of the Intellect and the Birth of Parisian University Intellectual* (http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications/a_nec2000-2001.pdf)

- Antoine Côté: *Siger and the Sceptic* (<http://aix1.uottawa.ca/~coteaj/Siger's%20arguments%20against%20the%20skeptics.pdf>)
- Maurice De Wulf: *History of Medieval Philosophy*, 3rd ed. (1909), Chap. IV, 1: *Latin Averroism* (<http://www2.nd.edu/Departments//Maritain/etext/homp338.htm>)
- F. J. Fortuny: *La física de Aristóteles y las 'físicas' aristotélicas medievales: Tomás de Aquino y Siger de Brabant sobre el Liber de Causis (III)* (<http://www.ub.es/telemac/40112.htm>)
- Martin Grabmann: *Lateinischer Averroismus*. In: *Jahresberichte für deutsche Geschichte* 5 (1929/1931), S. 407-408 (<http://pom.bbaw.de/JDG/browse?year=1929&ref=JRE0544>)
- Klaus Kienzler: *Siger von Brabant*. In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon X* (1995), Sp. 257-260 (http://www.bautz.de/bbkl/s/siger_v_b.shtml)
- Gyula Klima: *Natural Necessity and Eucharistic Theology in the late 13th century*, 6: *Siger of Brabant's Position* (<http://www.fordham.edu/gsas/phil/klima/EUCHARIST.HTM#Heading6>)
- Gianluca Miligi: *Sulla „domanda metafisica“: Gli „Invidiosi veri“ di Sigieri di Brabante* (<http://www.filosofia.it/pagine/pdf/Domanda%20metafisica.pdf>)
- Ignacio Pérez Constanzó: *La función de la filosofía y la doble verdad en Siger de Brabante* (http://www.cifiba.com.ar/index.php?pag=escritos_ver&tema=Filosof%C3%ADa%20Medieval&id=140)
- Fabienne Pironet: *Siger de Brabant* (<http://www.mapageweb.umontreal.ca/pironetf/Siger/Sigerpr%C3%A9sentation.htm>)
- Fabienne Pironet: *Bibliographie sur Siger de Brabant* (<http://www.mapageweb.umontreal.ca/pironetf/Siger/SigerBiblio.pdf>)
- Hans Thijssen: *Condemnation of 1277*. (<http://plato.stanford.edu/entries/condemnation/>) In: Stanford Encyclopedia of Philosophy

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siger_von_Brabant&oldid=19924“

Kategorien: Biographie | Philosophie | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 17:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.259-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Signaturenlehre

Aus AnthroWiki

Die **Signaturenlehre** (*Signatur*) ist die Lehre von den Zeichen in der Natur, die als äußere Merkmale auf Ähnlichkeiten, Verwandtschaften und innere Zusammenhänge hinweisen. Gemäß dieser Logik sprach man beispielsweise der Bohne eine Heilwirkung bei Nierenleiden bei. Die Form der Walnuss prädestinierte sie für Behandlungen des Gehirns. Sie beruht damit auf einem analogen Denken und ist weltweit in der Mehrzahl traditioneller Heillehren zu finden.

Die Signaturenlehre fand bereits im Altertum weite Anwendung, geht aber in ihrer schriftlichen Formulierung in Europa auf Paracelsus und den neapolitanischen Arzt und Alchemisten Giambattista della Porta (1538-1615) zurück, der in seinem Buch *Phytognomonica* anhand von Signaturen ein System von Zusammenhängen zwischen Pflanzen, Tieren und Gestirnen aufzeigt. Paracelsus sagt:

"Denn durch die Kunst der Chiromantie, Physiognomie und Magie ist es möglich, gleich von Stund an nach dem äusseren Ansehen eines jeden Krautes und einer jeden Wurzel Eigenschaft und Tugend zu erkennen, an deren Zeichen (Signatis), Gestalt, Form und Farbe und es bedarf sonst keiner Probe oder langen Erfahrung, denn Gott hat am Anfang alle Dinge sorgfältig unterschieden und keinem eine Gestalt und Form wie dem anderen gegeben, sondern jedem eine Schelle angehängt, wie man sagt: "Man erkennt den Naren an der Schelle"."[2]

Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren. Holzschnitt nach Auffassung Giambattista della Portas (16. Jahrhundert)[1]

Die Signaturenlehre bleibt eine der grundlegenden Theorien der modernen Homöopathie, die versucht, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen [3].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundannahmen
- 2 Erfolge und Misserfolge der Signaturenlehre
- 3 Fußnoten
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Grundannahmen

Die Signaturenlehre beruht auf der Grundannahme, dass alle Erscheinungen und Wesen in der Natur einschließlich Mensch und Geistwesen miteinander in Beziehung stehen und miteinander verknüpft sind. Sie bilden quer zu der Einteilung in Gattungen und Arten Verwandtschaftssysteme mit gleichartigen Eigenschaften. Etwas modifiziert, aber mit gleichen Folgerungen, bestand die Signaturenlehre unter den Vorzeichen des Christentums: die Welt war von Gott vollkommen und auf den Menschen hin geschaffen. Die Signaturen waren somit auch Werk dieses Schöpfers. Dem Menschen kam es zu, diese Zeichen zu erkennen und richtig zu deuten.

Als Signaturen werden genannt: Geruch, Geschmack, Farbe, Gestalt, Struktur, Beschaffenheit, Standort, Wachstumsphasen, Lebensdauer usw., die verschiedenen Merkmalskategorien wie Elementen, Planeten oder Eigenschaften zugeordnet werden. Danach hat z.B. eine bitter schmeckende Pflanze eine Beziehung zum Element Feuer, das mit der Sonne in Verwandtschaft steht und als Eigenschaft u. a. Transformation und Anregung von

Stoffwechselprozessen besitzt.

Die Signaturenlehre ist nicht nur der europäischen Medizin bekannt. In der chinesischen und auch der ayurvedischen Medizin existieren ausgearbeitete Systeme der Zuordnungen nach Signaturen. So werden z.B. in der chinesischen Medizin Geschmack, Geruch, Farbe, Tages- und Jahreszeiten, Elemente, Organe, Sinnesorgane und Körperteile u. a. zu einem diagnostischen Konzept verbunden, das für jede konkret sich manifestierende Krankheit zur Auswahl bestimmter passender Heilmittel befähigt, die in einem ebenso komplexen Zuordnungsschema erfasst sind.

Wie viele der alten Heilsysteme der Völker blieb auch die Homöopathie nicht völlig unberührt von den Ähnlichkeitsbeziehungen der Signaturenlehre, auch wenn sie von ihrem Begründer Samuel Hahnemann in ihrer volkstümlichen, verkürzten Art abgelehnt wurde.

Erfolge und Misserfolge der Signaturenlehre

Verteidiger der Signaturenlehre verweisen auf eine Reihe von Erfolgsgeschichten, bei denen die traditionelle Verwendung, bei denen moderne wissenschaftliche Untersuchungen die Anwendungsbereiche der Signaturenlehre bestätigten. Die Walnuss - wegen ihrer Ähnlichkeit mit einem menschlichen Hirn ein traditionelles Heilmittel bei Krankheiten des Kopfes - enthält tatsächlich Fettsäuren, die in ihrer Funktion für das Gehirn wichtig sind. Die Herbstzeitlose - wegen der Ähnlichkeit der Zwiebel mit einer gichtkranken Zehe gemäß der Signaturenlehre ein Mittel gegen Gicht - liefert tatsächlich wirksame Heilstoffe gegen diese Krankheit. Kritiker weisen auf die Zufälligkeit dieser Funde hin und führen an, dass für jede Erfolgsgeschichte der Signaturenlehre sich mehrere Beispiele nicht wirksamer Zuordnungen nachweisen lassen. So konnte beim Frauenmantel keine der dieser Pflanze zugesprochenen Wirkungen bei Frauenkrankheiten nachgewiesen werden. Auch das Lungenkraut, das wegen seiner getupften Blätter bei Lungenkrankheiten Verwendung fand, hat sich nach wissenschaftlichen Untersuchungen bis jetzt als weitgehend wirkungslos erwiesen. Zu den Heilmitteln der Signaturenlehre gehören allerdings auch Mittel, die heute sehr seltsam anmuten. So empfahl Nicolas Lémeray 1697 in einem damals aufsehenerregenden Arzneibuch, den getrockneten und pulverisierten Schädel eines gewaltsam zu Tode gekommenen Menschens als Heilmittel gegen Hirnkrankheiten [4].

Fußnoten

- ↑ Hans Biedermann – *Medicina Magica. Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften* Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1972, 2. Auflage 1978 ISBN 3-201-01077-4 S. 33
- ↑ Paracelsus, *Gesammelte Werke*, Aschner-Ausgabe Bd. IV S. 339
- ↑ Jean Marie Pelt: *Die Geheimnisse der Heilpflanzen*, Verlag Knesebeck, München 2005, ISBN 3-89660-291-8, S. 31
- ↑ Jean Marie Pelt: *Die Geheimnisse der Heilpflanzen*, Verlag Knesebeck, München 2005, ISBN 3-89660-291-8, S. 51f

Siehe auch

- Analogietechnik

Weblinks

- Signaturenlehre (<http://www.natura-naturans.de/artikel/signatur.htm>) - Heilmittelerkenntnis aus der Zwiesprache mit der Natur.
- Signaturenlehre (<http://www.natura-naturans.de/artikel/sig02.htm>) - Urweg der Heilpflanzenerkenntnis.
- Signaturenlehre (<http://www.natura-naturans.de/artikel/sig01.htm>) - Botschaften der Zaunkräuter.
- Signaturen entgiftender Heilkräuter (http://www.natura-naturans.de/artikel/entgift_sig.htm)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Signaturenlehre&oldid=44129>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2011 um 08:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.039-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Signaturenlehre.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 511 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.206 × 1.415 Pixel, Dateigröße: 421 KB, MIME-Typ: image/png)

Illustration zur Theorie der Signaturenlehre. Der Holzschnitt zeigt eine Darstellung der Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren nach Giambattista della Porta (16. Jahrhundert)

Quelle: Scan aus: Hans Biedermann – *Medicina Magica* – Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1972 2. Auflage 1978 ISBN 3-201-01077-4 S. 33

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					{{Information

aktuell	11:30, 28. Nov. 2010		1.206 × 1.415 (421 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Description={{ de 1=Illustration zur Theorie der Signaturenlehre. Der Holzschnitt zeigt eine Darstellung der Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren nach [[:de:Giambattist
	11:26, 28. Nov. 2010		1.206 × 1.415 (421 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	{{ Information Description={{ de 1=Illustration zur Theorie der Signaturenlehre. Der Holzschnitt zeigt eine Darstellung der Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren nach [[:de:Giambattist

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Signaturenlehre.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Signaturenlehre

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Signaturenlehre.png&oldid=36313>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 11:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silas (Buddhismus)

Aus AnthroWiki

Die **Fünf Silas** (Pali "Sittlichkeit, Tugend", skrt. *śīla*) sind die sittlichen Übungsregeln des Buddhismus.

1. Ich gelobe, mich darin zu üben, kein Lebewesen zu töten oder zu verletzen.
2. Ich gelobe, mich darin zu üben, nichts zu nehmen, was nicht freiwillig gegeben wird.
3. Ich gelobe, mich darin zu üben, mich keinen anstößigen sexuellen Freuden hinzugeben.
4. Ich gelobe, mich darin zu üben, nicht zu lügen und wohlwollend zu sprechen.
5. Ich gelobe, mich darin zu üben, keine berauschenden Substanzen zu konsumieren, die den Geist verwirren und das Bewusstsein trüben.

Diese Übungsregeln sind leicht verständlich, doch bei genauerer Betrachtung sehr tiefgründig. Nicht jeder Buddhist ist ein Pazifist. Manche tibetische Mönche und Zen-Samurai waren Kämpfer. Nicht jeder Buddhist ist Vegetarier. Dennoch sind die Gelübde für Gewaltlosigkeit und für Respekt vor allem Leben das Herzstück des Buddhismus. Die Pancasila werden bei Pujas häufig auch in Pali gesprochen.

1. Pānātipātā veramani sikkhapadam samādiyāmi
2. Adinnādānā veramani sikkhapadam samādiyāmi
3. Kāmesu micchācāra veramani sikkhapadam samādiyāmi
4. Musāvāda veramani sikkhapadam samādiyāmi
5. Surā meraya majja pamādatthānā veramani sikkhapadam samādiyāmi

Die fünf Silas (**Pañcaśīla** (Sanskrit) oder **Pañcasīla** (Pali)) zählen zu dem Kerngut der buddhistischen Lehre, die sich in einer bunten Vielfalt unterschiedlichster Ausprägungen manifestiert. Eine buddhistische Schulrichtung, die nicht auf dem Pfeiler der Fünf Silas ruht, kann nicht von sich in Anspruch nehmen, die Lehre Buddhas zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere westliche Buddhisten aller drei Fahrzeuge – kleines Fahrzeug, großes Fahrzeug, Diamantfahrzeug – können im Spiegel der fünf Silas ein wertvolles Lernfeld entdecken.

Zu den Fünf Silas gibt es zahlreiche Kommentare. Angesichts der Knappheit der ursprünglichen Formulierungen bedarf es der Ausdeutung und der Vertiefung der einzelnen Silas. Greifen wir uns etwa die vierte Regel heraus, stellen sich folgende Fragen: Was ist unheilsame Rede? Was ist rechte Rede? Muss - als Gegenstück zur Rede - nicht auch das Zuhören, das „Rechte Zuhören“ bedacht werden? Welche Formen der Rede sind gemeint - auch schriftstellerische, journalistische, briefliche Äußerungen? Eine der Gegenwart gemäße Ausdeutung und Erweiterung der Fünf Silas findet sich in der Schule von Thich Nhat Hanh, wo man von den "Fünf Achtsamkeitsübungen" spricht.

Diese ethischen Eckpfeiler spielen im Buddhismus eine ähnliche Rolle wie die Zehn Gebote der abrahamitischen Religionen. Buddhistische Lehrmeister betonen, dass es sich bei den Fünf Silas nicht um Gebote bzw. Verbote im Sinne eines Gesetzes, sondern um sittliche Orientierungspunkte handelt, mit denen sich die Übenden täglich (von Augenblick zu Augenblick) und ein ganzes Leben lang auseinandersetzen.

Weitergehende Tugendregeln

Die **acht Tugendregeln** (Atthangasila) für den Uposatha-Feiertag ergänzen die fünf Silas um drei weitere Regeln:

1. Kein Lebewesen töten oder verletzen.
2. Nichtgegebenes nicht nehmen.
3. Keinen Sexualverkehr ausüben.
4. Nicht lügen oder unheilsam reden.
5. Sich nicht durch berauschende Getränke oder Drogen das Bewusstsein trüben.
6. Zur „verbotenen Zeit“ nichts mehr essen (nach 12 Uhr bis Sonnenaufgang ca. 5 Uhr).
7. Keine Tanz-, Musik-, Gesangs-, und Theateraufführungen besuchen, keine Blumen, Duftstoffe, Kosmetika,

Schmuck und andere Verschönerungsmittel benutzen.

8. Nicht auf hohen und üppigen (weichen) Betten schlafen.

Die **zehn Tugendregeln** (Dasasila) für Novizen (Samaneras) ergänzen bzw. modifizieren die fünf Silas wie folgt:

1. Kein Lebewesen töten oder verletzen.
2. Nichtgegebenes nicht nehmen.
3. Keinen Sexualverkehr ausüben.
4. Nicht lügen oder unheilsam reden.
5. Sich nicht durch berauschende Getränke oder Drogen das Bewusstsein trüben.
6. Zur „verbotenen Zeit“ nichts mehr essen (nach 12 Uhr bis Sonnenaufgang ca. 5 Uhr).
7. Keine Tanz-, Musik-, Gesangs-, und Theateraufführungen besuchen.
8. Keine Blumen, Duftstoffe, Kosmetika, Schmuck und andere Verschönerungsmittel benutzen.
9. Nicht auf hohen und üppigen (weichen) Betten schlafen.
10. Kein Gold oder Silber (Geld) annehmen

Literatur

- Thich Nhat Hanh: Die fünf Pfeiler der Weisheit. Knauer. ISBN 3-426-87012-6
- Thich Nhat Hanh: *Das Herz von Buddhas Lehre*. Herder Verlag 1998, ISBN 3451054124
- Thich Nhat Hanh: *Einssein. Tiệp Hiên - Vierzehn Tore zum Buddhismus*. Theseus Verlag 1991. ISBN 385936054X
- Volker Zotz: *Mit Buddha das Leben meistern*. Rowohlt 1999, ISBN 3499605864

Weblinks

- 5 Mindfulness Trainings (http://www.plumvillage.org/HTML/practice/html/5_mindfulness_trainings.htm) - 5 Silas in der Fassung von Thich Nhat Hanh (englisch)
- 5 Silas im Palikanon (<http://www.palikanon.com/wtb/sila.html>)

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Silas_\(Buddhismus\)&oldid=29096](http://anthrowiki.at/index.php?title=Silas_(Buddhismus)&oldid=29096)“

Kategorien: Buddhismus | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.733-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silbe

Aus AnthroWiki

Die **Silbe** (lat. *syllaba*, griech. συλλαβή = *Zusammenfassung*) ist eine aus einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Lauten bestehende phonetische Sprechereinheit, die sich im ausgeatmeten Atemstrom in einem Zug aussprechen lässt und bildet als solche die kleinste Lautgruppe im natürlichen Sprachfluss. Primär erscheint sie als Klangeinheit und nur sekundär kommt ihr auch eine, allerdings meist noch sehr unscharfe, bildhafte bedeutungstragende Funktion zu, in der sich in elementarer Form das gedankliche Element zu verkörpern beginnt. Es spiegelt sich darin der Übergang vom rein musikalischen Klangäther zum Wort- oder Lebensäther wider. Ein vollgültiger Bedeutungsträger ist erst das aus einer oder mehreren Silben zusammengesetzte Wort.

Jede Silbe muss genau einen Silbengipfel enthalten, der meist durch einen Vokal oder Doppelvokal (Diphthong) gebildet wird. Zusätzlich kann die Silbe über einen oder mehrere Konsonanten verfügen, die den Silbengipfel umrahmen. Silben können betont oder unbetont gesprochen werden. In manchen Sprachen, wie etwa dem Deutschen, sind in unbetonten Silben auch sonore (klingende) Konsonanten wie **r**, **l**, **m** oder **n** als Silbengipfel erlaubt. Stark konsonantische Sprachen, etwa das Tschechische, gestatten sogar in betonten Silben gewisse Konsonanten als Silbengipfel, wie beispielsweise an dem berühmten, rein konsonantischen tschechischen Übungssatz *Strč prst skrz krk* (*Steck den Finger durch den Hals*) deutlich wird.

In der, im Gegensatz zur freien Prosaform, gebundenen Versdichtung bestimmt der gesetzmäßige Wechsel betonter und unbetonter Silben das Metrum des Gedichts. Betonte Silben werden dabei als Hebung, unbetonte als Senkung bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Silbe&oldid=28922>“

Kategorie: Sprache

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silber

Aus AnthroWiki

Silber (von ahd. *silabar*) mit dem chemischen Zeichen **Ag** (von lat. *argentum*) ist ein hell glänzendes und klingendes relativ seltenes metallisches chemisches Element. An der Erdkruste hat es nur einen Anteil von etwa 0,079 ppm. Von allen Elementen hat es die höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit. Gedeiegen findet man es in der Natur in körniger Form oder als fein verästelte drahtige Dendriten. Die wichtigsten Silbererze sind Sulfide, vor allem Silberglanz (Argentit) Ag_2S und Kupfersilberglanz (Stromeyerit) CuAgS , seltener auch Silberhornerz (Chlorargyrit) AgCl und als Silberantimonglanz (Miargyrit) AgSbS_2 . In meist sehr geringen Mengen (0,01–1 %) findet es sich auch als Verunreinigung in Bleiglanz (PbS) und Kupferkies (CuFeS_2).

Dendritisch verästeltes Silber in Quarzmatrix

Silber zählt nach okkultur Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Mond zugeordnet. Es hängt eng zusammen mit den Fortpflanzungskräften und dadurch auch mit dem Reinkarnationsgeschehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entstehung des irdischen Silbers
- 2 Das Mysterium des Silbers
 - 2.1 Silbertherapie bei Fieber
 - 2.2 Die zentrifugale Tendenz des Silberprozesses im Unterleib
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Die Entstehung des irdischen Silbers

Von der Sonne gehen ätherische Strömungen von luziferischen Kyriotetes aus, die sich auf Erden zum mineralischen Gold verdichtet haben. Das dadurch gestörte irdische Gleichgewicht wurde wiederhergestellt, indem Jahve den Mond aus der Erde herauslöste. Aus den nun vom Mond herunterkommenden Ätherströmen hat sich das mineralische Silber gebildet, das die luziferischen Goldwirkungen abschwächt (Lit.: GA 136, 10. Vortrag).

Das Mysterium des Silbers

Silber hängt mit der Wärme des Blutes zusammen, in dem dasjenige wirkt, "*was aus früheren Erdenleben heraus kraftet*" und steht damit naturgemäß auch in Zusammenhang mit der Fortpflanzung.

"Konzentriert sich der Mensch auf die besonderen Eigenschaften des Silbers, was lange dauert, bis es wirksam wird, zieht der Mensch diejenigen Kräfte in sich zusammen, die damit zusammenhängen, daß jetzt nicht nur seine Gefäße Flüssigkeiten zirkulieren lassen, Säfte zirkulieren lassen, sondern daß Wärme durch die Zirkulation des Blutes kreist. Dann stellt sich für den Menschen die Wahrheit ein, daß in dem, was als Wärme in seinem Blute kreist, was ihn erst zum menschlichen Wesen dadurch macht, daß er eine gewisse Wärme und dadurch Blutstofflichkeit, aber auch Blutgeistigkeit, Blutspiritualität in sich empfindet, wirksam ist dasjenige, was aus

früheren Inkarnationen herüberwirkt. - Und in der Verwandtschaft mit dem Silber drückt sich unmittelbar dasjenige aus, was auf die Wärmeimpulsivität des Blutes wirken kann. Damit aber drückt sich auch aus, was uns spirituell hinüberleitet zu früheren Erdenleben. Denken Sie, man erhält in dem Silber diejenige Metallität, die gewissermaßen den Menschen aufmerksam macht auf das, was in ihm jetzt in diesem Erdenleben noch aus früheren Erdenleben ist. Denn unser Blutkreislauf mit seinen wunderbaren Wärmedifferenzierungen, er ist nicht aus dieser physischen Welt heraus. Er ist auch nicht aus der elementarischen Welt heraus, die ich Ihnen geschildert habe. Er ist auch nicht einmal allein aus der Welt der Sterne heraus. Aus der Welt der Sterne heraus sind die Richtungen des Blutkreislaufes. Aber in dem, was im Blute eigentlich als Wärme unser Leben in der richtigen Weise durchpulsiert, wirkt dasjenige, was aus früheren Erdenleben heraus kraftet. Unmittelbar an das appelliert man, wenn man an die Silberkräfte in ihrer Beziehung zum Menschen appelliert. So steht das Mysterium des Silbers im Zusammenhange mit den wiederholten Erdenleben. Das Silber ist eines der erschütterndsten Beispiele dafür, daß überall Spiritualität lebt, auch in dem Physischen. Wer das Silber mit rechten Augen anzusehen vermag, der weiß, daß das Silber das äußere Götterzeichen ist für die Kreisläufe des menschlichen Erdenlebens. Daher hängt auch das Mysterium des Silbers mit der Fortpflanzung zusammen, mit all jenen Geheimnissen, die sich auf die Fortpflanzung beziehen, aus dem Grunde, weil der Mensch ja durch die Fortpflanzung sein Wesen hinüberleitet zu den früheren Erdenleben. Das Wesen, das in früheren Erdenleben vorhanden war, dringt durch die Fortpflanzung in das physische Leben herein. Aber das ist dasselbe Geheimnis wie das Geheimnis des Blutes. Und das Geheimnis des Blutes, das Mysterium des Blutes, ist das Mysterium des Silbers. Man kann hier sagen: Das Geheimnis der Blutwärme ist das Geheimnis, das Mysterium des Silbers." (Lit.: GA 243, S 108ff)

Silbertherapie bei Fieber

Silber kann therapeutisch bei Fieber angewendet werden, besonders bei sogenanntem okkulten Fieber, wo die menschliche Organisation sich *"von der normalen Einordnung in die fortwirkenden früheren Erdenleben" losreißen will*".

"Was ist Fieber? Fieber, in spirituellem Sinne aufgefaßt, ist das Ergebnis des Losreißens der menschlichen Organisation von der normalen Einordnung in die fortwirkenden früheren Erdenleben. Kann der Arzt diagnostizieren, daß bei irgendeinem Krankheitsfall dieses vorliegt: Hier ist der Mensch; die Außenwelt hat auf ihn so gewirkt durch irgend etwas, daß er droht, seine Organisation loszureißen von früheren Erdenleben -, dann schreitet der Arzt zur Therapie durch Silber." (Lit.: GA 243, S 110)

Es tritt hier auf pathologische Weise das auf, was der Initiierte machen muss, um in frühere Erdenleben zurückzublicken; um sich den früheren Leben objektiv erlebend gegenüberstellen will, muss für gewisse Zeiten aus diesem fortwirkenden Strom heraustreten:

"Worauf beruht es denn, daß der Initiierte frühere Erdenleben überblicken kann? Solange man so wie im gewöhnlichen Leben mit ihnen zusammenhängt, daß man eben durch sein Karma marschiert und einfach die früheren Erdenleben wirken, kann man nicht hinschauen auf die früheren Erdenleben. Hier ist man im gegenwärtigen Erdenleben. Man hängt mit den früheren Erdenleben zusammen; die wirken herüber. Ja, sie wirken so herüber, daß Sie unter ihrem Einfluß Ihr Karma ausüben, daß Sie im Sinne Ihres Karma durch die Welt marschieren. Aber Sie können nicht zurückschauen. Sie können ja nicht mit dem gewöhnlichen Bewußtsein zurückschauen. Wollen Sie zurückschauen, so müssen Sie den Faden erst für Augenblicke zerreißen, müssen sich losreißen. Wenn Sie sich losgerissen haben, wenn objektiv geworden sind die früheren Erdenleben, dann können Sie zurückschauen.

Sie müssen natürlich sich die Fähigkeit erwerben - ich werde davon noch sprechen -, nachher den Faden wiederum in aller Normalität anzuknüpfen. Wenn Sie den Faden nicht wieder anknüpfen, werden Sie ein Geistesgestörter, nicht ein Initiiertes." (Lit.: GA 243, S 111)

Die zentrifugale Tendenz des Silberprozesses im Unterleib

Die Ausscheidungsprozesse des Unterleibs werden durch die zentrifugale Wirkung des Silberprozesses unterstützt. Besondere Bedeutung hat diese zentrifugale Tendenz für die Embryonalentwicklung, wo der Silberprozess

differenzierend auf die Formbildung einwirkt. Gegenspieler des Silbers ist hier der Phosphor, der durch seine zentripetale Tendenz formauslöschend wirkt (Lit.: GA 319, S 113ff).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996)
2. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004)
3. 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>) .

Weblinks

1. Silber (<http://de.wikipedia.org/wiki/Silber>) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Silber&oldid=45669>“

Kategorien: [Chemie](#) | [Alchemie](#) | [Planetenmetalle](#) | [Reinkarnation und Karma](#) | [Fortpflanzung](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 18:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.981-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silberner König

Aus AnthroWiki

Der **silberne König** ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie und repräsentiert die Seelenkraft des Fühlens. In Rudolf Steiners Mysteriendramen, die auf Goethes Märchen aufbauen, entspricht ihm die Figur des Theodosius, der sich später als der *Geist der Liebe* offenbart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Silberner_König&oldid=41281“

Kategorien: Goethe | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 462-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silberschnur

Aus AnthroWiki

Die sogenannte **Silberschnur**, die **silberne Schnur** (hebr. הַקֶּסֶף הַחֵבֶל, *hak-ke-sep he-bel*, "die Schnur, die silberne") oder **silberne Perlenschnur** ist das aus dem Kundalinifeuer gebildete dünne Band, das während des ganzen irdischen Lebens des Menschen den Astralleib mit dem physischen Leib verbindet und erst mit dem Tod zerreißt. Im alttestamentarischen Buch Kohelet (*Prediger*) heißt es:

„5 selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor den Schrecken am Weg; der Mandelbaum blht, die Heuschrecke schleppt sich dahin, die Frucht der Kaper platzt, doch ein Mensch geht zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen durch die Straßen - 6 ja, ehe die **silberne Schnur** zerreißt, die goldene Schale bricht, der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Rad zerbrochen in die Grube fällt, 7 der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.“

– BIBEL: Koh 12,6

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

"Also, was verbindet den astralischen Leib mit dem physischen Leib und seinen Organen, und was führt ihn wieder zurück? Da besteht eine Art von Band, eine Verbindung, die eine Zwischenmaterie ist zwischen physischer und astraler Materie. Und das nennt man das Kundalinifeuer. Wenn Sie einen schlafenden Menschen haben, so können Sie im Astralen immer den Astralkörper verfolgen. Sie haben einen leuchtenden Streifen bis dahin, wo der Astralkörper ist. Es ist immer der Ort aufzufinden. Wenn sich der Astralkörper entfernt, dann wird in demselben Maße das Kundalinifeuer dünner und dünner. Eine immer dünnere und dünnere Spur ist es; es wird immer mehr wie ein dünner Nebel. Wenn Sie nun dieses Kundalinifeuer genau ansehen, dann ist es nicht gleichförmig. Es werden in demselben gewisse Stellen leuchtender und dichter sein, und das sind die Stellen, welche das Astrale wieder zu dem Physischen hinführen." (Lit.: GA 088, S 237f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=237f>))

"Ich habe öfter gesagt, daß des Nachts des Menschen Astralleib herausgeht aus dem physischen Leib. Der Astralleib hängt dann im Schlafe nur durch einen dem Hellseher wahrnehmbaren astralischen Strang in der Gegend der Milz mit dem physischen Leibe zusammen. Die Milz hat nicht nur eine physische Aufgabe, sondern es ist auch ihre Funktion, den Zusammenhang des Physischen mit dem geistigseelischen Teil des Menschen zu vermitteln. Die Milz ist der Anknüpfungspunkt des physischen Leibes an den Astralleib. Daher können Sie in jedem Lehrbuch der Anatomie lesen, daß man über die Milz nichts Rechtes weit. 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 Ermdungsstoffe 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: *ber die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.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=Silberschnur&oldid=40032>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Wesensglieder](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 10:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.044-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Sin (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Sin oder **Schin** (hebr. שׁין) ist der einundzwanzigste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 300. Das Zeichen steht für zwei Laute, [ʃ] und [s]. Ein Punkt rechts über dem Buchstaben markiert es als Schin, ein Punkt auf der linken Seite als Sin. Dieser Punkt wird in unvokalisierten Texten, wie sie im modernen Iwrit üblich sind, generell weggelassen.

Ursprünglich wurde wohl mit dem Sin ein Laut bezeichnet, der zwischen [s] und [θ] stand. Viele aramäische Wörter geben hebräische Wörter mit **Taw** wieder, wo ein Sin stand.

Beispiel: שלש, *Schalosch* → תלת, *Tlath* (Das Zahlwort "Drei").

Außerdem kann man davon ausgehen, dass sich ursprünglich Sin und Schin sehr ähnlich waren und nicht von allen Israeliten unterschieden wurden (→ Schibboleth). Als weiteres Indiz für diese Annahme kann auch der althebräische Stammesname Issachar dienen, von dem unklar ist, ob das Sin eher wie ein [ʃ] oder eher wie ein [s] ausgesprochen wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Das Sin ist ein Konsonant, dessen schriftliche Form im phönizischen Alphabet **W** auf die stilisierte Darstellung eines Zahnes zurückgeht. Schen (שן) bedeutet 'Zahn' auf Hebräisch. Das griechische Sigma und das lateinische S gehen auf denselben Ursprung zurück.

Bedeutung

Sin ist nach kabbalistischer Deutung eine der drei Mütter des Hebräischen Alphabets und repräsentiert uranfängliche Welt des alten Saturn. Sin repräsentiert den schöpferischen Geist und das Feuelement. Schin ist die erste der drei Mütter, die *prima mater* - und damit zugleich die prima materia, der Urstoff der Schöpfung. Geist und Stoff sind hier noch nicht geschieden.

Sin bezeichnet auch den **einunddreißigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Hod und Malchuth miteinander verbindet, und wird auch die *ewige Intelligenz* genannt. Sin trägt den schöpferischen Geist bis in die dichteste Materie.

Beispiele

- שמש (schemesch): Sonne

- שבת schabbat, latinisiert: Sabbat
- שלמה Salomo, im heutigen Iwrit Schlomo
- שושנה schoschanna = Lilie, umgspr. Rose: Susanna
- שטן Satan ("Widersacher")
- שם schem: Sem
- שמואל schmu'el = Gott hat erhört: Samuel
- שמעון Simon
- שמשון Simson
- שרה Sara ("Prinzessin")

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05e9
Unicode-Name	HEBREW LETTER SHIN
HTML	ש
ISO 8859-8	0xf9

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 Sin (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Sin_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Sin_(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=Sin_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sin_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Sin_\(Hebräisch\)&oldid=45281](http://anthrowiki.at/index.php?title=Sin_(Hebräisch)&oldid=45281)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2012 um 22:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.718-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinne

Aus AnthroWiki

Sinne dienen der Wahrnehmung der sinnlichen Welt mittels geeigneter Sinnesorgane. Rudolf Steiner unterscheidet **zwölf Sinne** des Menschen, die ihm die Sinneswahrnehmung ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Was ist ein Sinn?
- 2 Die zwölf Sinne des Menschen
- 3 Der Gebrauch der Sinnesorgane muss erlernt werden
- 4 Das unterschiedliche Alter der Sinnesorgane
 - 4.1 Die Veranlagung der Sinne auf dem alten Saturn
- 5 Die Beziehung der Sinne zu den höheren Welten
- 6 Ahrimanische und luziferische Einflüsse auf die Sinne
- 7 Die Sinnesprozesse waren einstmals Lebensprozesse
- 8 Anmerkungen
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Was ist ein Sinn?

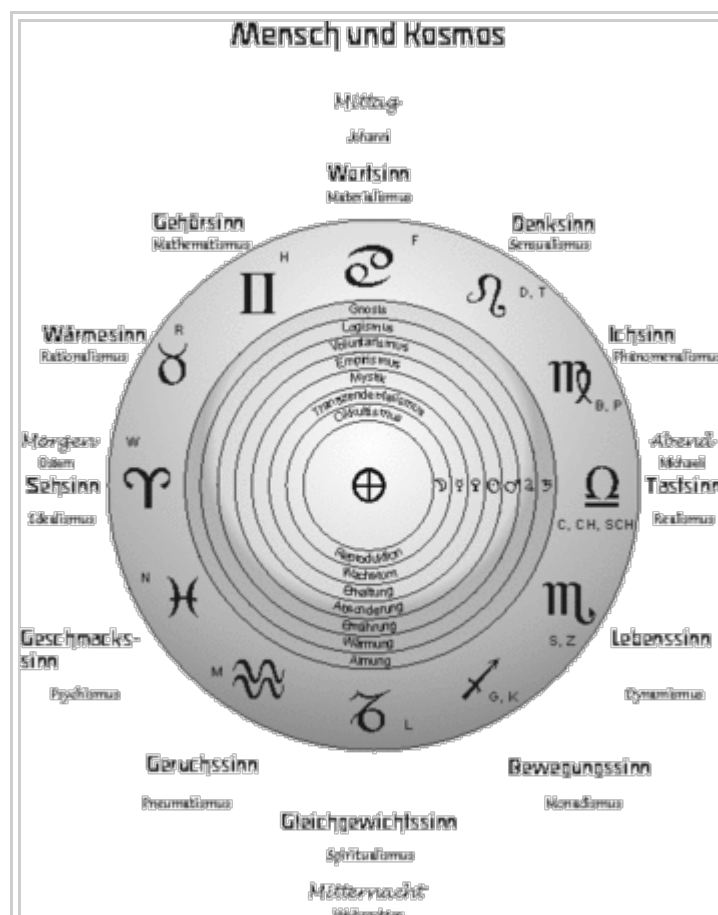
"In anthroposophischer Beleuchtung darf alles dasjenige ein menschlicher Sinn genannt werden, was den Menschen dazu veranlaßt, das Dasein eines Gegenstandes, Wesens oder Vorganges so anzuerkennen, daß er dieses Dasein in die physische Welt zu versetzen berechtigt ist." (Lit.: GA 045, S 31 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA045.pdf#page=31>))

Wobei ein Sinn ganz allgemein etwas ist "..., wo eine Erkenntnis zustande kommt ohne Mitwirkung des Verstandes, des Gedächtnisses usw." (Lit.: GA 045, S 35 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA045.pdf#page=35>))

Goethe war der Ansicht, dass sich durch *jeden* Sinn ungeteilt die *ganze* Natur ausspricht, jedoch auf jeweils *besondere Weise*, weshalb er schon im Vorwort seiner Farbenlehre bezüglich des Sehsinns schreibt:

„Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genauesten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken: denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.

Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man

Mensch und Kosmos - Die zwölf Sinne des Menschen. Die Zuordnung zu den Tierkreiszeichen folgt sinngemäß den Ausführungen Steiners in dem Vortragszyklus *Weltwesen und Ichheit* (Lit.: GA 169, S 59ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=59ff>)). An anderen Stellen hat Steiner auch davon abweichende Zuordnungen gegeben.

schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so dass ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann. “

– GOETHE: *Zur Farbenlehre*, Vorwort

Die Sinneslehre ist eines der wesentlichsten Kernstücke der anthroposophischen Menschenkunde und ein Ergebnis jahrelanger geisteswissenschaftlicher Untersuchungen Rudolf Steiners (Lit.: GA 093a, S 67ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=67ff>) , GA 045, S 31ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA045.pdf#page=31ff>)). Nach und nach hat Steiner die Sinneslehre immer weiter modifiziert und verfeinert und dabei den Umkreis der bekannten 5 Sinne zunächst um zwei künftig noch zu entwickelnde auf 7, dann auf 10 und schließlich auf 12 Sinne erweitert.

Der Kopf mit seinen zwölf Paaren von Gehirnnerven, der eine Metamorphose des zwölfgliedrigen Leibes der vorangegangenen Inkarnation ist, bildet heute das eigentliche Sinneszentrum des Menschen, wenngleich auch manche Sinnesorgane über größere Bereiche des Leibes oder sogar über den ganzen Leib ausgebreitet sind.

Die zwölf Sinne des Menschen

Die klassischen fünf Sinnesfähigkeiten, die schon Aristoteles beschrieben hat, sind:

1. Sehen (Visuelle Wahrnehmung)
2. Hören (Auditive Wahrnehmung)
3. Riechen (Olfaktorische Wahrnehmung)
4. Schmecken (Gustatorische Wahrnehmung)
5. Tasten (Haptische Wahrnehmung)

Ihnen entsprechen die fünf Tanmatras (skrt.) der Samkhya-Philosophie, die die Grundbausteine aller Dinge sind, insofern sie auf unsere **Sinne** wirken, nämlich Form (*rupa*)^[1], Geschmack (*rasa*), Geruch (*gandha*), Berührung (*sparsha*) und Ton (*shabda*). Das macht den Zusammenhang mit der Region der fließenden Reizbarkeit in der Astralwelt deutlich.

Dass damit der Kreis der menschlichen Sinne allerdings noch nicht erschöpft ist, hat auch die moderne Physiologie bestätigt, die nach gegenwärtigem Forschungsstand noch vier weitere Sinne kennt:

- Temperatursinn (Thermozeption)
- Schmerzempfindung (Nozizeption), entspricht dem Lebensinn Steiners
- Gleichgewichtssinn (Vestibuläre Wahrnehmung)
- Tiefensensibilität oder Körperempfindung (Propriozeption), entspricht dem Eigenbewegungssinn Steiners

Steiner nennt darüber hinaus noch drei weitere Sinne, die vor allem im sozialen Zusammenleben der Menschen bedeutsam sind, nämlich den Sprachsinn, den Denksinn und den Ichsinn, die von der zeitgenössischen Physiologie allerdings noch nicht als eigenständige Sinne anerkannt werden.

In einem 1916 in Berlin gehaltenen Vortrag über die zwölf Sinne des Menschen schildert Rudolf Steiner das Grundprinzip der anthroposophischen Sinneslehre so:

"Bei unserer letzten Betrachtung habe ich bei einer gewissen Gelegenheit wiederum angespielt auf diese Vorträge über Anthroposophie (Lit.: GA 115), namentlich darauf, daß ich dazumal betont habe, der Mensch habe eigentlich zwölf Sinne. Und ich habe ja das letztmal ausgeführt, daß dasjenige, was verbreitet ist über die Nervensubstanz des Menschen im Zusammenhange mit seinen Sinnen, nach der Zwölfzahl geordnet ist, weil der Mensch einmal in diesem tiefsten Sinne ein Mikrokosmos ist und den Makrokosmos abbildet. Zwölf Sternbilder, durch die der Sonne Kreislauf im Jahre geht, draußen im Makrokosmos — zwölf Sinne, in denen das Ich des Menschen eigentlich lebt hier auf dem physischen Plan! Gewiß, die Dinge sind draußen, in der Zeit aufeinanderfolgend etwas anders: Die Sonne bewegt sich vom Widder durch den Stier und so weiter bis wieder zurück durch die Fische zum Widder.

Aber der jährliche Sonnenkreislauf geht durch diese zwölf Sternbilder. Alles, auch was wir in uns tragen, was wir in uns seelisch erleben, steht im Verhältnis zur Außenwelt durch unsere zwölf Sinne. Diese zwölf Sinne habe ich dazumal aufgezählt:

- der Tastsinn,
- der Lebenssinn,
- der Bewegungssinn,
- der Gleichgewichtssinn,
- der Geruchssinn,
- der Geschmackssinn,
- der Sehsinn,
- der Wärmesinn,
- der Gehörsinn,
- der Sprachsinn,
- der Denksinn,
- der Ichsinn.

Im Umkreise gleichsam dieser zwölf Sinne bewegt sich unser ganzes Seelenleben, gerade so, wie die Sonne sich im Umkreis der zwölf Sternbilder bewegt." (Lit.: GA 169, S 58ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=58ff>))

Näher charakterisiert Rudolf Steiner die einzelnen Sinne so:

"Sie erinnern sich, daß, wenn wir von unseren Sinnen sprechen, von dem, was der Mensch als Besitzer seiner Sinne ist, wir sagen: Diese Sinne haben ihren ersten Anstoß, ihre ersten Keime während der alten Saturnentwicklung erhalten. Das finden Sie ja auch in Zyklen ausgeführt und immer wieder angegeben. Nun, selbstverständlich darf man sich nicht vorstellen, daß die Sinne, wie sie im ersten Anlauf, im ersten Keim während der Saturnzeit aufgetreten sind, schon so waren, wie sie heute sind. Das wäre natürlich eine Torheit. Es ist sogar außerordentlich schwierig, sich die Gestalt der Sinne vorzustellen, die zur Zeit der alten Saturnentwicklung vorhanden war. Denn es ist schon schwierig, sich vorzustellen, wie die Sinne des Menschen waren während der alten Mondenentwicklung. Da waren sie noch ganz anders als heute. Und darauf möchte ich jetzt einiges Licht werfen, wie diese Sinne, die ja während der alten Mondenentwicklung schon sozusagen ihr drittes Entwicklungsstadium durchmachten - Saturn, Sonne, Mond -, zur Zeit der alten Mondenentwicklung waren.

Die Gestalt, die die menschlichen Sinne heute haben, ist gegenüber der Art, wie sie zur Zeit der alten Mondenentwicklung vorhanden waren, eine viel totere. Die Sinne waren damals viel lebendigere, viel lebensvollere Organe. Dafür aber waren sie nicht geeignet, Grundlagen zu bilden für das vollbewußte Leben des Menschen; sie waren nur geeignet für das alte traumhafte Hellsehen des Mondenmenschen, das dieser Mondenmensch vollzogen hat mit Ausschluß jeder Freiheit, jedes freien Handlungs- oder Begehrungsimpulses. Die Freiheit konnte sich erst während der Erdenentwicklung im Menschen als ein Impuls entwickeln. Also die Sinne waren noch nicht Grundlage für ein solches Bewußtsein, wie wir es während der Erdenzeit haben; sie waren Grundlage nur für ein Bewußtsein, das dumpfer, auch imaginativer war als das heutige Erdenbewußtsein, und das, wie wir das öfter auseinandergesetzt haben, dem heutigen Traumesein gleich. Der Mensch, so wie er heute ist, nimmt fünf Sinne an. Wir wissen aber, daß das unberechtigt ist, denn in Wahrheit müssen wir zwölf menschliche Sinne unterscheiden. Alle anderen sieben Sinne, die außer den fünf gewöhnlichen Sinnen noch genannt werden müssen, sind genau ebenso berechnete Sinne hier für die Erdenzeit, wie es die fünf Sinne sind, die immer aufgezählt werden. Sie wissen, man zählt auf: Gesichtssinn, Hörsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn und Gefühlssinn. - Letzteren nennt man oft Tastsinn, wobei man schon beim Tasten nicht recht unterscheidet, was in der neueren Zeit einige nun doch schon unterscheiden wollen, den eigentlichen Tastsinn von dem Wärmesinn. Tastsinn und Wärmesinn hat eine ältere Zeit noch ganz durcheinandergeworfen. Diese beiden Sinne sind natürlich völlig voneinander verschieden. Durch den Tastsinn nehmen wir wahr, ob etwas hart oder weich ist; der Wärmesinn ist etwas ganz anderes. Aber wenn man wirklich einen Sinn hat, wenn ich das Wort so gebrauchen darf, für das Verhältnis des Menschen zur übrigen Welt, dann hat man zwölf Sinne zu unterscheiden. Wir wollen sie heute noch einmal aufzählen, diese zwölf Sinne.

Tastsinn ist gewissermaßen derjenige Sinn, durch den der Mensch in ein Verhältnis zur materiellsten Art der Außenwelt tritt. Durch den Tastsinn stößt gewissermaßen der Mensch an die Außenwelt, fortwährend verkehrt der Mensch durch den Tastsinn in der größten Weise mit der Außenwelt. Aber trotzdem spielt sich der Vorgang, der beim Tasten stattfindet, innerhalb der Haut des Menschen ab. Der Mensch stößt mit seiner Haut an den Gegenstand. Das, was sich abspielt, daß er eine Wahrnehmung hat von dem Gegenstand, an den er stößt, das geschieht selbstverständlich innerhalb der Haut, innerhalb des Leibes. Also der Prozeß, der Vorgang des Tastens geschieht innerhalb des Menschen.

Schon mehr innerhalb des menschlichen Organismus als der Vorgang des Tastsinns liegt dasjenige, was wir nennen können den Lebenssinn. Es ist ein Sinn innerhalb des Organismus, an den der Mensch sich heute kaum gewöhnt zu denken, weil dieser Lebenssinn, ich möchte sagen, dumpf im Organismus wirkt. Wenn irgend etwas im Organismus gestört ist, dann empfindet man die Störung. Aber jenes harmonische Zusammenwirken aller Organe, das sich in dem alltäglich und immer im Wachzustande vorhandenen Lebensgefühl, in dieser Lebensverfassung ausdrückt, das beachtet man gewöhnlich nicht, weil man es als sein gutes Recht fordert. Es ist dieses: sich mit einem gewissen Wohlgefühl durchdrungen wissen, mit dem Lebensgefühl. Man sucht, wenn das Lebensgefühl herabgedämpft ist, sich ein bißchen zu erholen, daß das Lebensgefühl wieder frischer wird. Diese Erfrischung und Herabdämpfung des Lebensgefühles, die spürt man, nur ist man im allgemeinen zu sehr an sein Lebensgefühl gewöhnt, als daß man es immer spüren würde. Aber es ist ein deutlicher Sinn vorhanden, der Lebenssinn, durch den wir das Lebende in uns geradeso fühlen, wie wir irgend etwas mit dem Auge sehen, was ringsherum ist. Wir fühlen uns mit dem Lebenssinn, wie wir mit dem Auge sehen. Wir wüßten nichts von unserem Lebensverlaufe, wenn wir nicht diesen inneren Lebenssinn hätten.

Schon noch mehr innerlich, körperlich-innerlich, leiblich-innerlich als der Lebenssinn ist das, was man nennen kann Bewegungssinn. Der Lebenssinn verspürt gewissermaßen den Gesamtzustand des Organismus als ein Wohlgefühl oder auch als ein Mißbehagen. Aber Bewegungssinn haben, heißt: Die Glieder unseres Organismus bewegen sich gegeneinander, und das können wir wahrnehmen. Hier meine ich nicht, wenn sich der ganze Mensch bewegt - das ist etwas anderes -, sondern wenn Sie einen Arm beugen, ein Bein beugen; wenn Sie sprechen, bewegt sich der Kehlkopf; das alles, dieses Wahrnehmen der innerlichen Bewegungen, der Lageveränderungen der einzelnen Glieder des Organismus, das nimmt man mit dem Bewegungssinn wahr.

Weiter müssen wir wahrnehmen dasjenige, was wir nennen können unser Gleichgewicht. Wir achten auch darauf eigentlich nicht. Wenn wir sogenannten Schwindel bekommen und umfallen, ohnmächtig werden, dann ist der Gleichgewichtssinn unterbrochen, genau ebenso, wie der Sehsinn unterbrochen ist, wenn wir die Augen zumachen. Ebenso wie wir unsere innere Lageveränderung wahrnehmen, so nehmen wir unser Gleichgewicht wahr, wenn wir einfach uns in ein Verhältnis bringen zu oben und unten, links und rechts, und uns so einordnen in die Welt, daß wir uns drinnen fühlen; daß wir fühlen, wir stehen jetzt aufrecht. Also dieses Gleichgewichtsgefühl wird wahrgenommen von uns durch den Gleichgewichtssinn. Der ist ein wirklicher Sinn.

Diese Sinne verlaufen in ihren Prozessen so, daß eigentlich alles innerhalb des Organismus bleibt, was vorgeht. Wenn Sie tasten, stoßen Sie zwar an den äußeren Gegenstand, aber Sie kommen nicht hinein in den äußeren Gegenstand. Wenn Sie an einer Nadel sich stoßen, so sagen Sie, die Nadel ist spitz, Sie kommen selbstverständlich nicht hinein in die Spitze, wenn Sie bloß tasten, sonst stechen Sie sich, aber das ist ja nicht mehr Tasten. Aber alles das kann nur in Ihrem Organismus selbst vorgehen. Sie stoßen zwar an den Gegenstand, aber das, was Sie als Tastmensch erleben, vollzieht sich innerhalb der Grenzen Ihrer Haut. Also das ist leiblich-innerlich, was Sie da im Tastsinn erleben. Ebenso ist leiblich-innerlich, was Sie im Lebenssinn erleben. Sie erleben nicht, wie der Verlauf da oder dort ist, außer sich, sondern was in Ihnen ist. Ebenso im Bewegungssinn: nicht die Bewegung, daß man hin und her gehen kann, ist gemeint, sondern diejenigen Bewegungen, wenn ich an mir meine Glieder bewege, oder aber wenn ich spreche, also die innerlichen Bewegungen, die sind mit dem Bewegungssinn gemeint. Wenn ich außer mir mich bewege, bewege ich mich auch innerlich. Sie müssen da die zwei Dinge unterscheiden: meine Vorwärtsbewegung und die Lage der Glieder, das Innerliche. Der Bewegungssinn also wird innerlich wahrgenommen, wie der Lebenssinn und auch der Gleichgewichtssinn. Nichts nehmen Sie da äußerlich wahr, sondern Sie nehmen sich selbst in einem Gleichgewicht wahr.

Jetzt gehen Sie zunächst aus sich heraus im Geruchssinn. Da kommen Sie schon in das Verhältnis zur Außenwelt.

Aber Sie werden das Gefühl haben, daß Sie da im Geruchssinn noch wenig nach außen kommen. Sie erfahren wenig durch den Geruchssinn von der Außenwelt. Der Mensch will das auch gar nicht wissen, was man durch einen intimeren Geruchssinn von der Außenwelt erfahren kann. Der Hund will es schon mehr wissen. Es ist so, daß der Mensch die Außenwelt durch den Geruchssinn nur zunächst wahrnehmen will, aber wenig mit der Außenwelt in Berührung kommt. Es ist kein Sinn, durch den sich der Mensch so sehr tief mit der Außenwelt einlassen will.

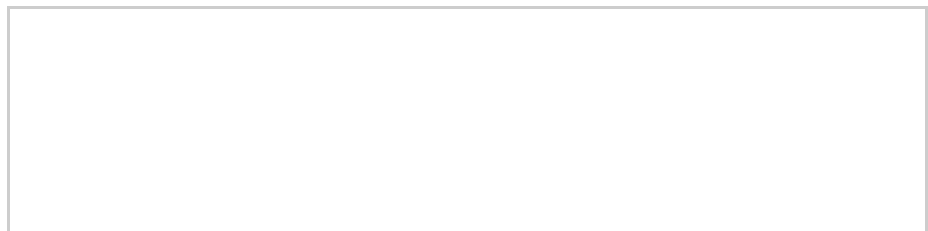
Schon mehr will sich der Mensch mit der Außenwelt einlassen im Geschmackssinn. Man erlebt das, was Eigenschaft ist des Zuckers, des Salzes, indem man es schmeckt, schon sehr innerlich. Das Äußere wird schon sehr innerlich, mehr als im Geruchssinn. Also es ist schon mehr Verhältnis zu Außenwelt und Innenwelt.

Noch mehr ist es im Sehsinn, im Gesichtssinn. Sie nehmen viel mehr von den Eigenschaften der Außenwelt im Gesichtssinn herein als im Geschmackssinn. Und noch mehr nehmen Sie im Wärmesinn herein. Das, was Sie durch den Sehsinn, durch den Gesichtssinn wahrnehmen, bleibt Ihnen doch noch fremder, als was Sie durch den Wärmesinn wahrnehmen. Durch den Wärmesinn treten Sie eigentlich schon in ein sehr intimes Verhältnis zu der Außenwelt. Ob man einen Gegenstand als warm oder kalt empfindet, das erlebt man stark mit, und man erlebt es mit dem Gegenstande mit. Die Süßigkeit des Zuckers zum Beispiel erlebt man weniger mit dem Gegenstande mit. Denn schließlich kommt es Ihnen beim Zucker auf das an, was er durch Ihren Geschmack erst wird, weniger auf das, was da draußen ist. Beim Wärmesinn können Sie das nicht mehr unterscheiden. Da erleben Sie schon das Innere dessen, was Sie wahrnehmen, stark mit.

Noch intimer setzen Sie sich mit dem Inneren der Außenwelt durch den Gehörsinn in Beziehung. Der Ton verrät uns schon sehr viel von dem inneren Gefüge des Äußeren, viel mehr noch als die Wärme, und sehr viel mehr als der Gesichtssinn. Der Gesichtssinn gibt uns sozusagen nur Bilder von der Oberfläche. Der Hörsinn verrät uns, indem das Metall anfängt zu tönen, wie es in seinem eigenen Innern ist. Der Wärmesinn geht schon auch in das Innere hinein. Wenn ich irgend etwas, zum Beispiel ein Stück Eis anfasse, so bin ich überzeugt: Nicht bloß die Oberfläche ist kalt, sondern es ist durch und durch kalt. Wenn ich etwas anschau, sehe ich nur die Farbe der Grenze, der Oberfläche; aber wenn ich etwas zum Tönen bringe, dann nehme ich gewissermaßen von dem Tönenden das Innere intim wahr.

Und noch intimer nimmt man wahr, wenn das Tönende Sinn enthält. Also Tonsinn: Sprachsinn, Wortsinn könnten wir vielleicht besser sagen. Es ist einfach unsinnig, wenn man glaubt, daß die Wahrnehmung des Wortes dasselbe ist wie die Wahrnehmung des Tones. Sie sind ebenso voneinander verschieden wie Geschmack und Gesicht. Im Ton nehmen wir zwar sehr das Innere der Außenwelt wahr, aber dieses Innere der Außenwelt muß sich noch mehr verinnerlichen, wenn der Ton sinnvoll zum Worte werden soll. Also noch intimer in die Außenwelt leben wir uns ein, wenn wir nicht bloß Tönendes durch den Hörsinn wahrnehmen, sondern wenn wir Sinnvolles durch den Wortsinn wahrnehmen. Aber wiederum, wenn ich das Wort wahrnehme, so lebe ich mich nicht so intim in das Objekt, in das äußere Wesen hinein, als wenn ich durch das Wort den Gedanken wahrnehme. Da unterscheiden die meisten Menschen schon nicht mehr. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem Wahrnehmen des bloßen Wortes, des sinnvoll Tönenden, und dem realen Wahrnehmen des Gedankens hinter dem Worte. Das Wort nehmen Sie schließlich auch wahr, wenn es gelöst wird von dem Denker durch den Phonographen, oder selbst durch das Geschriebene. Aber im lebendigen Zusammenhange mit dem Wesen, das das Wort bildet, unmittelbar durch das Wort in das Wesen, in das denkende, vorstellende Wesen mich hineinversetzen, das erfordert noch einen tieferen Sinn als den gewöhnlichen Wortsinn, das erfordert den Denksinn, wie ich es nennen möchte. Und ein noch intimeres Verhältnis zur Außenwelt als der Denksinn gibt uns derjenige Sinn, der es uns möglich macht, mit einem anderen Wesen so zu fühlen, sich eins zu wissen, daß man es wie sich selbst empfindet. Das ist, wenn man durch das Denken, durch das lebendige Denken, das einem das Wesen zuwendet, das Ich dieses Wesens wahrnimmt - der Ichsinn.

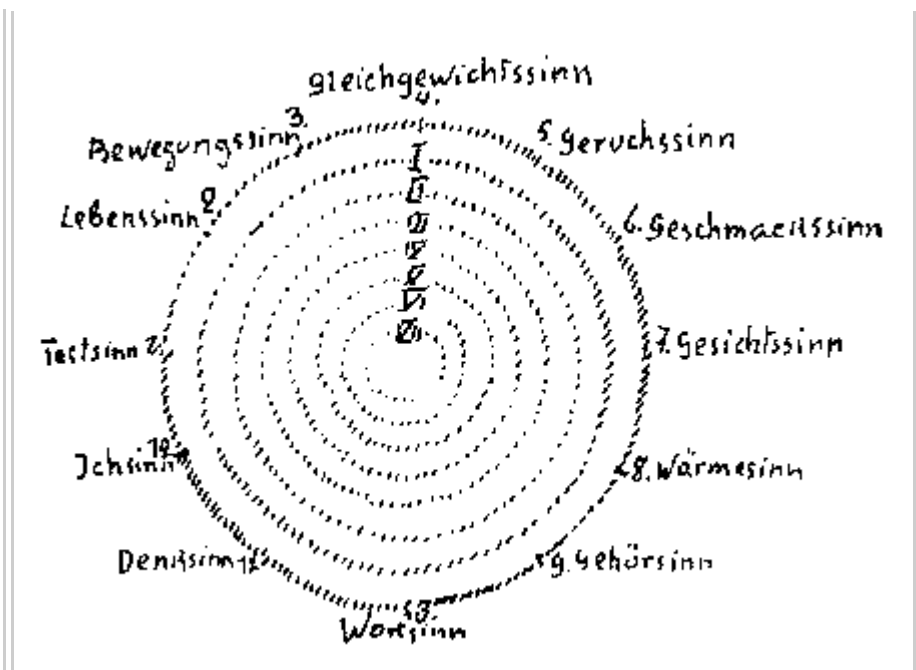
Sehen Sie, man muß wirklich unterscheiden zwischen dem Ichsinn, der das Ich des anderen wahrnimmt, und dem Wahrnehmen des eigenen Ich. Das ist nicht nur deshalb verschieden, weil man das eine Mal das eigene Ich

wahrnimmt, und das andere Mal das Ich des anderen, sondern es ist auch verschieden hinsichtlich des Herkommens. Die Keimanlage, das, was jeder vom anderen wissen kann, wahrnehmen zu können, die wurde schon auf dem alten Saturn uns eingepflanzt mit den Sinnesanlagen. Also, daß Sie einen anderen als ein Ich wahrnehmen können, das wurde Ihnen schon mit den Sinnesanlagen auf dem alten Saturn eingepflanzt. Ihr Ich haben Sie aber überhaupt erst während der Erdenentwicklung erlangt; dieses innerlich Sie beseelende Ich ist nicht das

gleiche wie der Ichsinn. Die beiden Dinge müssen streng voneinander unterschieden werden. Wenn wir vom Ichsinn reden, so reden wir von der Fähigkeit des Menschen, ein anderes Ich wahrzunehmen. Sie wissen, ich habe nie anders als voll anerkennend über das Wahre und Große der materialistischen Wissenschaft gesprochen. Ich habe hier Vorträge gehalten, um diese materialistische Wissenschaft voll anzuerkennen; aber man muß dann wirklich so liebevoll sich in diese materialistische Wissenschaft vertiefen, daß man sie auch in ihren Schattenseiten liebevoll anfaßt. Wie diese materialistische Wissenschaft von den Sinnen denkt, das kommt erst heute in eine gewisse Ordnung. Erst heute fangen die Physiologen an, wenigstens Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn zu unterscheiden, und den Wärmesinn vom Tastsinn zu trennen. Das andere, was hier noch angeführt ist, das unterscheidet die äußere materialistische Wissenschaft nicht. Also, was Sie Erleben Ihres eigenen Ichs nennen, das bitte ich Sie sehr zu unterscheiden von der Fähigkeit, ein anderes Ich wahrzunehmen. Bezüglich dieser Wahrnehmung des anderen Ich durch den Ichsinn ist nun - das sage ich aus tiefer Liebe zur materialistischen Wissenschaft, weil diese tiefe Liebe zur materialistischen Wissenschaft einen befähigt, die Sache wirklich zu durchschauen - die materialistische Wissenschaft heute geradezu behaftet mit Blödsinnigkeit. Sie wird blödsinnig, wenn sie von der Art redet, wie sich der Mensch verhält, wenn er den Ichsinn in Bewegung setzt, denn sie redet Ihnen vor, diese materialistische Wissenschaft, daß eigentlich der Mensch, wenn er einem Menschen entgegentritt, aus den Gesten, die der andere Mensch macht, aus seinen Mienen und aus allerlei anderem unbewußt auf das Ich schließt, daß es ein unbewußter Schluß wäre auf das Ich des anderen. Das ist ein völliger Unsinn! Wahrhaftig, so unmittelbar wie wir eine Farbe wahrnehmen, nehmen wir das Ich des anderen wahr, indem wir ihm entgegentreten. Zu glauben, daß wir erst aus der körperlichen Wahrnehmung auf das Ich schließen, ist eigentlich vollständig stumpfsinnig, weil es abstumpft gegen die wahre Tatsache, daß im Menschen ein tiefer Sinn vorhanden ist, das andere Ich aufzufassen. So wie durch das Auge Hell und Dunkel und Farben wahrgenommen werden, so werden durch den Ichsinn die anderen Iche unmittelbar wahrgenommen. Es ist ein Sinnenverhältnis zu dem anderen Ich. Das muß man erleben. Und ebenso, wie die Farbe durch das Auge auf mich wirkt, so wirkt das andere Ich durch den Ichsinn. Wir werden, wenn die Zeit dazu gekommen sein sollte, auch ebenso von dem Sinnesorgan für den Ichsinn sprechen, wie man von den Sinnesorganen für den Sehsinn, für den Gesichtssinn sprechen kann. Es ist da nur leichter, eine materielle Manifestation anzugeben, als für den Ichsinn. Aber vorhanden ist das alles.

Wenn Sie gewissermaßen sich besinnen auf diese Sinne, so können Sie sagen: In diesen Sinnen spezifiziert sich oder differenziert sich Ihr Organismus. Er differenziert sich wirklich, denn Sehen ist nicht Töne-Wahrnehmen, Tonwahrnehmung ist nicht Hören, Hören ist wiederum nicht Denken-Wahrnehmen, Denken-Wahrnehmen ist nicht Tasten. Das sind gesonderte Gebiete des menschlichen Wesens. Zwölf gesonderte Gebiete des menschlichen Organismus haben wir in diesen Sinnesgebieten. Die Sonderung, daß jedes für sich ein Gebiet ist, das bitte ich Sie besonders festzuhalten; denn wegen dieser Sonderung kann man diese ganze Zwölfheit in einen Kreis einzeichnen,

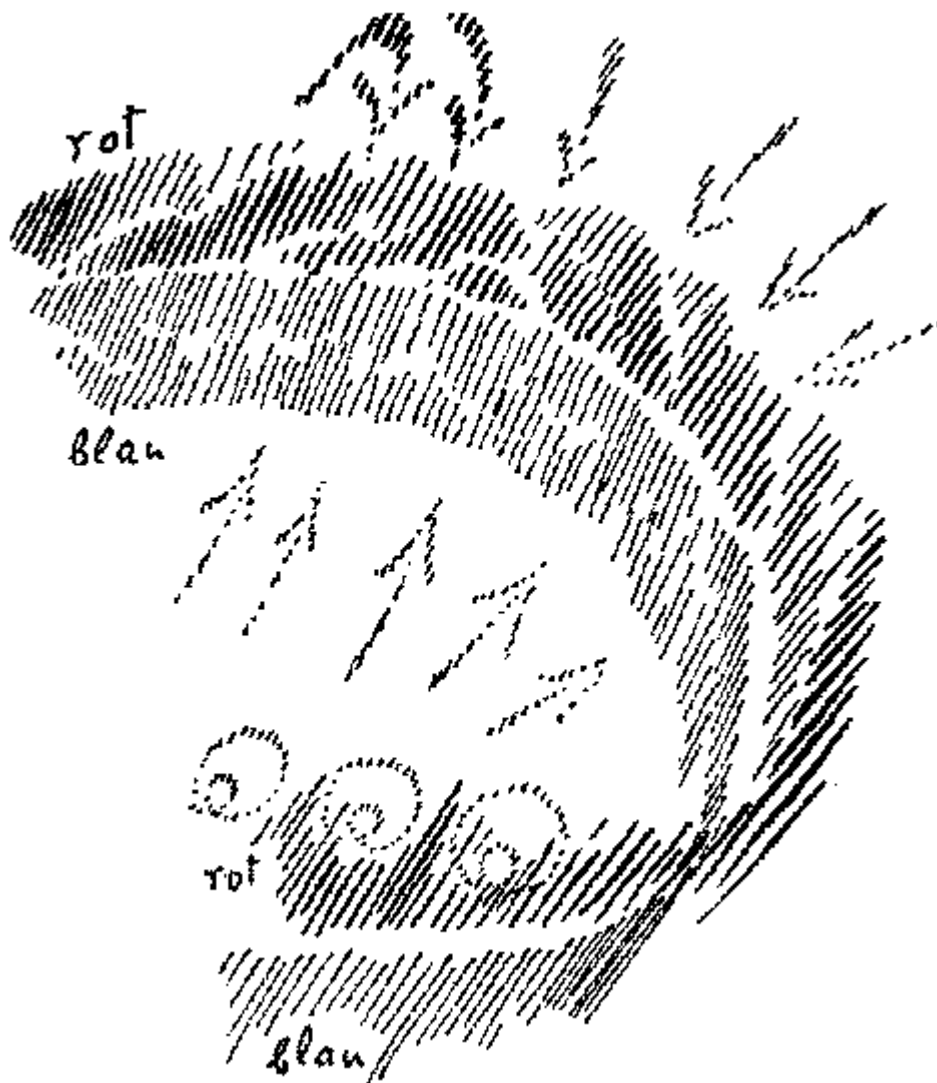
Die zwölf Sinne des Menschen

und man kann zwölf getrennte Gebiete in diesem Kreise unterscheiden.

Das ist anders, als es nun mit den Kräften steht, die gewissermaßen tiefer im Menschen liegen als diese Sinneskräfte. Der Sehsinn ist an das Auge gebunden, ist ein gewisser Bezirk im menschlichen Organismus. Der Hörsinn ist an den Hörorganismus gebunden, wenigstens in der Hauptsache; er braucht ihn aber nicht allein; es wird mit viel mehr im Organismus gearbeitet, es wird mit einem viel weiteren Bezirk gehört als durch das Ohr; aber das Ohr ist der normalste Hörbezirk. Alle diese Sinnesbezirke werden von dem Leben gleichmäßig durchflossen. Das Auge lebt, das Ohr lebt, das, was dem Ganzen zugrunde liegt, lebt; was dem Tastsinn zugrunde liegt, lebt - alles lebt. Das Leben wohnt in allen Sinnen, es geht durch alle Sinnesbezirke durch." (Lit.: GA 170, S 105ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=105ff>))

An anderer Stelle hat Rudolf Steiner auch eine andere Anordnung der 12 Sinne und entsprechend auch eine andere Zuordnung zu den Tierkreiszeichen gegeben. Hier bespricht er auch den Zusammenhang zwischen der Sinneswahrnehmung und dem Bilden der Erinnerungen.

"Sehen Sie, Sie richten Ihre Sinne nach außen. Da finden Sie durch Ihre Sinne die Außenwelt als eine sinnenfällige ausgebreitet. Ich zeichne das schematisch, was da nach außen als sinnenfällig ausgebreitet um uns herum liegt. Bitte, es soll das, was da außen herum liegt, dieses (siehe Zeichnung, blau) sein. Wenn Sie Ihre Augen, Ihre Ohren, wenn Sie Ihren Geruchssinn, was Sie wollen, auf die Außenwelt richten, so wendet sich Ihnen gewissermaßen entgegen, es wendet sich diesen Sinnen entgegen dasjenige, was die Innenseite dieses Außen ist— also bitte: die Innenseite dieses Außen (links). Nehmen Sie an, Sie wenden Ihre Sinne dem zu, was ich da gezeichnet habe (siehe Zeichnung, Pfeile), so sind diese Sinne auf diese Außenwelt gerichtet und Sie sehen das, was sich innen hier hineinneigt. Nun folgt die schwierige Vorstellung, auf die ich aber schon kommen muß. Alles das, was Sie da anschauen, zeigt sich Ihnen von innen. Denken Sie sich, daß das auch eine Außenseite haben muß. Nun, ich will es schematisch dadurch vor Ihre Seele rufen, daß ich sage: Wenn Sie so hinaus schauen, sehen Sie als Grenze Ihres Schauens das Firmament: das hier ist ja fast so, nur daß ich es klein gezeichnet habe. Aber jetzt denken Sie sich, Sie könnten flugs da hinausfliegen und könnten da durchfliegen und von der andern Seite gucken, Ihre sinnenfälligen Eindrücke von der andern Seite angucken. Also Sie könnten so hinschauen (siehe

Zeichnung, Pfeile oben). Bitte, das sehen Sie natürlich nicht; aber könnten Sie so hinschauen, so würde das der andere Aspekt sein. Sie würden aus sich heraus müssen und würden von der andern Seite Ihre ganze sinnenfällige Welt anschauen müssen. Sie würden also das, was sich Ihnen als Farbe zuwendet, von der Rückseite betrachten, das, was sich Ihnen als Ton zuwendet, von der Rückseite betrachten und so weiter; was sich Ihnen als Geruch zuwendet, würden Sie von der Rückseite betrachten, Sie würden von der Rückseite den Geruch in die Nase fassen. Also von der andern Seite denken Sie sich die Weltbetrachtung: wie einen Teppich ausgebreitet die sinnenfälligen Dinge, und nun den Teppich von der andern Seite einmal angesehen. Ein kleines Stück sehen Sie nur, ein sehr, sehr kleines Stück von dieser Rückseite. Dieses sehr kleine Stück, das kann ich hier nur dadurch zur Darstellung bringen, daß ich die Sache so mache: Denken Sie sich jetzt, ich zeichne das, was Sie da von der andern Seite sehen würden, rot ein; so daß ich sagen kann, schematisch sieht man das Sinnenfällige so: Wie man es gewöhnlich sieht, so sieht es blau aus; sieht man es von der andern Seite, so sieht es rot aus, aber das sieht man natürlich nicht. In diesem, was man da rot sehen würde, steckt erstens alles das drin, was erlebt werden kann zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, zweitens alles das, was beschrieben ist in der «Geheimwissenschaft im Umriß» als Saturn-, Sonnen-, Monden-, Erdenentwicklung und so weiter. Dasjenige liegt da aufgespeichert, was eben verborgen ist für die sinnenfällige Anschauung. Das ist da auf der andern Seite der Kugel. Aber ein kleines Stück sehen Sie davon; das kann ich nur so zeichnen, daß ich jetzt sage: Nehmen Sie dieses kleine Stück von dem Roten, das ginge da herüber (siehe Zeichnung, unten) und durchkreuzt sich mit dem Blauen, so daß das Blaue, statt daß es jetzt vorne ist, dahinter ist. Ich müßte eigentlich hier vierdimensional zeichnen, wenn ich es wirklich zeichnen würde, ich kann es daher nur ganz schematisch zeichnen. Also da (links) sind die Sinne jetzt hier dem Blauen zugewendet; da sind sie nicht zugewendet dem Blauen, sondern dem Roten, das Sie sonst nicht sehen. Aber hinter dem Rot hat sich jetzt gekreuzt das, was sonst gesehen wird, und das ist jetzt darunter. Und dieses kleine Stück, das da sich kreuzt mit dem andern, das sehen Sie fortwährend im gewöhnlichen Bewußtsein. Das sind nämlich Ihre aufgespeicherten Erinnerungen. Alles, was als Erinnerung entsteht, entsteht nicht nach Gesetzen dieser äußeren Wahrnehmungswelt, sondern es entsteht nach den Gesetzen, die dieser hinteren Welt da entsprechen. Dieses Innere, das Sie als Ihre Erinnerungen haben, das entspricht wirklich dem, was da auf der andern Seite ist (rechts).

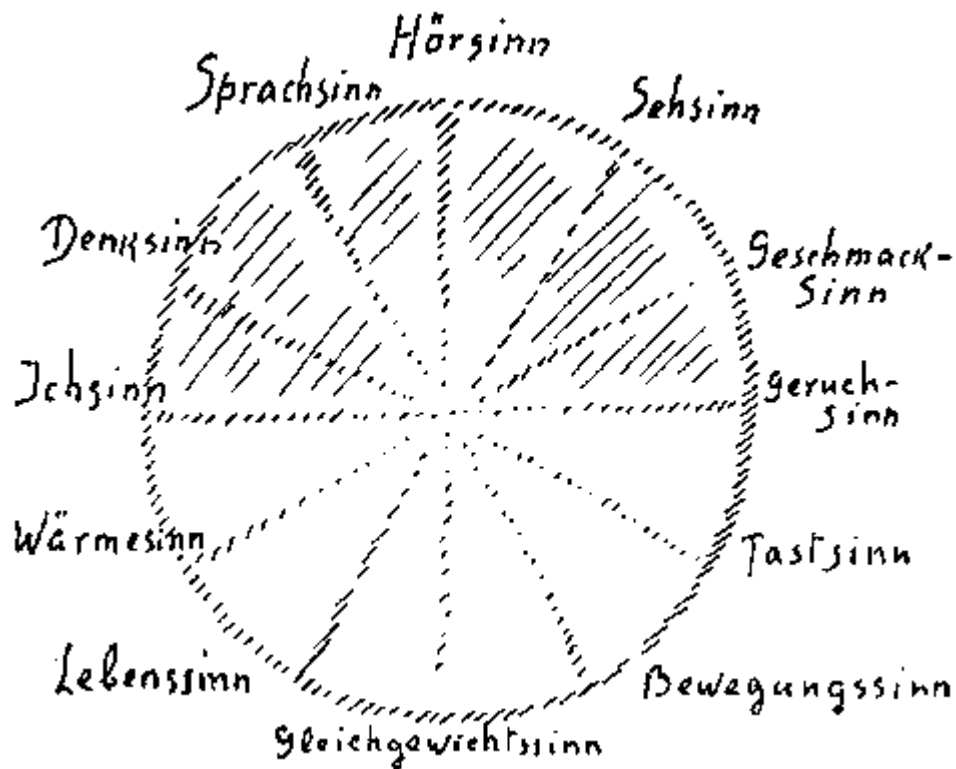
Indem Sie in sich hineinblicken, in alles das, was Ihre Erinnerungen sind, sehen Sie tatsächlich die Welt auf einem Stück von der andern Seite; da ragt das andere ein wenig herein, da sehen Sie die Welt von der andern Seite. Und wenn Sie jetzt durch Ihre Erinnerungen, wie sie so aufgeschrieben sind, durchschlüpfen könnten - ich habe vor acht Tagen davon gesprochen - , wenn Sie da hinunter könnten, unter Ihre Erinnerungen sehen und sie von der andern Seite anschauen könnten, von da drüben (siehe Zeichnung, links), da würden Sie die Erinnerungen als Ihre Aura sehen. Da würden Sie den Menschen sehen als ein geistig-seelisches aurisches Wesen, wie Sie sonst die äußere Welt sinnenfällig in den Wahrnehmungen sehen. Nur wäre es ebensowenig angenehm - wie ich das vor acht Tagen hier charakterisiert habe - , weil da der Mensch noch nicht schön ist von dieser andern Seite.

Also das ist das Interessante, was man kreuzen muß mit dem andern Verständnis des dreigliedrigen Menschen. Diese Kreuzung hier, die liegt nun im mittleren Menschen, im Brustmenschen. Sie erinnern sich an die Zeichnung, die ich vor acht Tagen gemacht habe, wo ich ja die in sich gewundenen Lemniskaten mit den zurückgeschlagenen Schleifen hatte: die müßte ich hier zeichnen. Hier müßte ich diesen Brustmenschen zeichnen mit den zurückgeschlagenen Lemniskaten (siehe Zeichnung Seite 85, links unten): das würde zusammenfallen mit der Erinnerungssphäre. So daß dieser dreigliedrige Mensch hier in seinem mittleren Teil diese Umwendung des Menschen hat, wo das Innere äußerlich und das Äußere innerlich wird, wo Sie ein Tableau, das Sie sonst als Welttableau, als die große Welterinnerung sehen würden, nun als Ihre eigene kleine mikrokosmische Erinnerung sehen. Sie sehen in Ihrem gewöhnlichen Bewußtsein dasjenige, was sich zugetragen hat von Ihrem dritten Jahre an bis jetzt: das ist eine innere Aufzeichnung, ein kleines Stück für das, was gleichartig mit dem ist, was sonst Aufzeichnung für die ganze Weltenevolution ist, was auf der andern Seite liegt.

Nicht ohne Grund habe ich seinerzeit, wie den meisten von Ihnen wohl bekannt sein wird, davon gesprochen - und ich habe es ja wiederum ausgeführt in meinem letzten Buche «Von Seelenrätseln» am Schluß in der Anmerkung - , nicht ohne Grund habe ich davon gesprochen, daß der Mensch eigentlich zwölf Sinne hat. Diese Sinne müssen wir uns so denken, daß eine Anzahl von diesen zwölf Sinnen nach dem Sinnenfälligen zugewendet sind, eine andere Anzahl von diesen zwölf Sinnen sind aber nach rückwärts gerichtet. Sie sind auch da unten (siehe Zeichnung Seite 85) nach dem gerichtet, was schon das Gewendete ist. Und zwar sind nach dem äußeren Sinnenfälligen gerichtet: Ichsinn, Denksinn, Sprachsinn, Hörsinn, Sehsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn. Diese Sinne sind gerichtet nach dem Sinnenfälligen. Die andern Sinne kommen ja eigentlich dem Menschen deshalb nicht zum Bewußtsein, weil sie zunächst nach seinem eigenen Inneren und dann nach dem Umgekehrten der Welt gerichtet sind. Das sind vorzugsweise: Wärmesinn, Lebenssinn, Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Tastsinn. So daß wir sagen können: Für das gewöhnliche Bewußtsein liegen sieben Sinne im Hellen (oben) und fünf Sinne im Dunkeln (unten). Und diese fünf Sinne, die im Dunkeln liegen, die sind der andern Seite der Welt zugewendet, auch im Menschen der andern Seite (siehe Zeichnung Seite 85).

Sie können daher einen vollständigen Parallelismus haben zwischen den Sinnen und zwischen etwas anderem, wovon wir gleich sprechen werden (siehe Zeichnung, Kreis). Also nehmen wir an, wir hätten als Sinne zu verzeichnen den Hörsinn, den Sprachsinn, den Denksinn, den Ichsinn, den Wärmesinn, den Lebenssinn, den Gleichgewichtssinn, den Bewegungssinn, den Tastsinn, den Geruchssinn, den Geschmackssinn, den Sehsinn, so haben Sie im wesentlichen alles dasjenige, was vom Ichsinn geht bis zum Geruchssinn, im Hellen liegend, in dem, was dem gewöhnlichen Bewußtsein zugänglich ist (siehe Zeichnung, schraffiert). Und alles dasjenige, was abgewendet ist vom gewöhnlichen Bewußtsein, so wie die Nacht vom Tag abgekehrt ist, das gehört den andern Sinnen an.

Es ist natürlich die Grenze auch wiederum nur schematisiert; es fällt etwas ineinander; es sind die Wirklichkeiten nicht so bequem. Aber diese Gliederung des Menschen nach den Sinnen ist so, daß Sie schon im Schema an die Stelle der Sinne nur zu zeichnen brauchen die Himmelszeichen, so haben Sie: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage - sieben Himmelszeichen für die helle Seite; fünf für die dunkle Seite: Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische: Tag, Nacht; Nacht, Tag. Und Sie haben einen vollständigen Parallelismus zwischen dem mikrokosmischen Menschen - dem, was zugewendet ist seinen Sinnen, und dem, was abgewendet ist, aber

eigentlich zugewendet ist seinen unteren Sinnen - und zwischen dem, was im äußeren Kosmos den Wechsel bedeutet von Tag und Nacht. Es geht gewissermaßen im Menschen dasselbe vor, was im Weltengebäude vorgeht. Im Weltengebäude wechseln Tag und Nacht, im Menschen wechselt auch Tag und Nacht, nämlich Wachen und Schlafen, wenn sich auch beide voneinander emanzipiert haben für den gegenwärtigen Bewußtseinszyklus des Menschen. Während des Tages ist der Mensch zugewendet den Tagessinnen; wir können ebensogut sagen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, wie wir sagen könnten: Ichsinn, Denksinn, Sprachsinn und so weiter. Sie können jedes Ich eines andern Menschen sehen, Sie können die Gedanken des andern Menschen verstehen, Sie können hören, sehen, schmecken, riechen: das sind die Tagessinne. In der Nacht ist der Mensch so, wie sonst die Erde nach der andern Seite gewendet ist, den andern Sinnen zugewendet, nur sind diese noch nicht vollentwickelt. Sie werden erst nach der Venuszeit so voll entwickelt sein, daß sie wahrnehmen können, was da nach der andern Seite ist. Sie sind noch nicht so voll entwickelt, daß sie das wahrnehmen können, was da nach der andern Seite ist. Sie sind in Nacht gehüllt, wie beim Durchgang durch die andern Himmelsregionen, durch die andern Bilder des Tierkreises, die Erde in der Nacht ist. Das Durchschreiten des Menschen durch seine Sinne ist ganz zu parallelisieren mit dem Gang - ob Sie nun sagen der Sonne um die Erde oder der Erde um die Sonne, das ist ja schließlich für diesen Zweck gleichgültig; aber diese Dinge hängen zusammen. Und diese Zusammenhänge kannten die Weisen der alten Mysterien sehr gut." (Lit.: GA 183, S 87ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf#page=87ff>))

Der Gebrauch der Sinnesorgane muss erlernt werden

Lernen ist für alle Sinnestätigkeit von größter Bedeutung. Die Sinneswahrnehmung ist uns nicht fertig gegeben, sondern wir müssen den Gebrauch der Sinne erst mühsam erlernen. So wie wir lesen lernen müssen (-> Sprachsinn), müssen wir auch lernen zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu hören, zu tasten usw. Die menschliche Sinnestätigkeit lässt sich im Grunde ein Leben lang verfeinern. Ein Maler hat einen differenzierteren Sehsinn entwickelt als der Durchschnittsmensch, der Feinschmecker hat durch Übung einen feineren Geschmacks- und Geruchssinn ausgebildet, Blinde entwickeln meist ein sehr feinfühliges Tastvermögen usw.

Das unterschiedliche Alter der Sinnesorgane

Die erste Anlage zu den Sinnen wurde bereits auf dem alten Saturn gelegt; sie sind also entwicklungsgeschichtlich bereits sehr alt. Allerdings waren sie in vergangenen Zeiten ihrer Zahl und ihrer Funktion nach noch ganz anders geartet

als heute. Das Gehörorgan war in gewissem Sinn sogar schon vorgebildet, als der Mensch aus ganz anderen Welten zum alten Saturn herüberkam. Damals war der physische Leib im Grunde genommen ein einziges großes Ohr, der alles mittönte, was die Welt an Tönen durchklang. Dann spezialisierten sich die Sinne allmählich und verteilten sich auf eigene Organe. So wurde später auf dem alten Saturn die Anlage zum Wärmesinn hinzugefügt. Während der alten Sonnenentwicklung erwarb sich der Mensch den Sehsinn und auf dem alten Mond entstand der Geschmackssinn. Der jüngste und damit unvollkommenste Sinn, der Geruchssinn, kam in der uns gewohnten Form erst auf der Erde hinzu. Der Gehörssinn ist der vollkommenste aller Sinne, weil er bereits viermal umgebildet und verfeinert wurde und gegenwärtig seine fünfte Umwandlung erfährt.

Der Geruchssinn steckt heute noch ganz in der physischen Entwicklung drinnen. Auf den Geschmackssinn hat der Ätherleib Einfluss, auf den Sehsinn der Astralleib und auf den Wärmesinn das Ich. Was der Mensch durch diese vier niedern Sinne aufnimmt, wird der ewigen Seele noch nicht einverleibt. Das Geistselbst, soweit es der Mensch bereits entwickelt hat, verbindet sich mit dem Gehörssinn. Und erst alles, was in Worten ausdrückbar ist, wird zum ewigen unvergänglichen geistigen Besitz des Menschen.

Die Veranlagung der Sinne auf dem alten Saturn

Auf dem alten Saturn wurde der physische Leib des Menschen veranlagt, zunächst allerdings nur als reiner Wärmeleib. Die Wärmesubstanz aus der er gebildet wurde, war durch das Willensopfer der Throne entstanden. Durch die Tätigkeit der Geister der Form wurde diesem Wärmeleib eine fest umrissene Form gegeben. Nachdem diese Tätigkeit um die Mitte des vierten Saturnkreislaufes vollendet war, setzte die Arbeit der Archai ein, die auf dem alten Saturn ihre Menschheitsstufe, d.h. ihre Ich-Entwicklung, absolvierten. Sie pflanzten dem Wärmeleib des Menschen die ersten Keime der Sinnesorgane ein:

"Dann folgt die Tätigkeit der «Geister der Finsternis», die auch «Geister der Persönlichkeit» oder der «Selbstheit» (Egoismus) genannt werden. Ihnen kommt auf dieser Stufe ein Bewußtsein zu, das dem gegenwärtigen menschlichen Erdenbewußtsein ähnlich ist. Sie bewohnen den geformten menschlichen Stoffleib als «Seelen» in einer ähnlichen Art, wie heute die Menschenseele ihren Leib bewohnt. Sie pflanzen dem Leib eine Art von Sinnesorganen ein, welche der Keim sind zu den Sinnesorganen, die sich später während der Erdentwicklung am Menschenkörper entwickeln. — Man muß sich nur klarmachen, daß sich diese «Sinneskeime» von den heutigen Sinneswerkzeugen des Menschen doch noch wesentlich unterscheiden. Der Mensch der Erde konnte durch solche «Sinneskeime» nichts wahrnehmen. Denn für ihn müssen die Bilder der Sinneswerkzeuge erst noch durch einen feineren Ätherkörper, der sich auf der Sonne bildet, und durch einen Astralkörper, der sein Dasein der Mondentwicklung verdankt, hindurchgehen. (Alles das werden die weiteren Ausführungen klarlegen.) Aber die «Geister der Persönlichkeit» können die Bilder der «Sinneskeime» durch ihre eigene Seele so bearbeiten, daß sie mit ihrer Hilfe äußere Gegenstände so wahrnehmen können, wie dies der Mensch während seiner Erdentwicklung tut. Indem sie so am Menschenleibe arbeiten, machen die «Geister der Persönlichkeit» ihre eigene «Menschheitsstufe» durch. Sie sind somit von der Mitte des vierten bis zur Mitte des fünften Saturnkreislaufes Menschen." (Lit.: GA 011, S 165f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=165f>))

Danach setzte die Tätigkeit der «Söhne des Feuers», der heutigen Erzengel, ein, die damals aber erst ein traumartiges Bewußtsein hatten.

"Sie können nicht zu sich sagen: «Ich bin da», sondern etwa: «Meine Umgebung läßt mich da sein.» Sie nehmen wahr, und zwar bestehen ihre Wahrnehmungen in den geschilderten Lichtwirkungen auf dem Saturn. Diese sind in einer gewissen Art ihr «Ich». Das verleiht ihnen eine besondere Art des Bewußtseins. Man kann dies als Bilderbewußtsein bezeichnen. Es kann vorgestellt werden von der Art des menschlichen Traumbewußtseins; nur daß man sich den Grad der Lebhaftigkeit sehr viel größer zu denken hat als beim menschlichen Träumen und daß man es nicht mit wesenlos auf- und abwogenden Traumbildern zu tun hat, sondern mit solchen, welche in einem wirklichen Verhältnisse zu dem Lichtspiel des Saturn stehen." (Lit.: GA 013, S 165 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=165>))

Erst auf der alten Sonne entwickelten sie ihr Ich und wurden zu Schöpfern des Lichts, indem sie den Geister der Weisheit, die einen Teil ihres inneren Wesens an sie verschenkten, äußerlich, aber zeitversetzt zurückstrahlten. Während der fünften Runde der alten Saturnentwicklung nahmen sie davon schon etwas voraus und konnten dadurch

die Sinneskeime des menschlichen Wärmeleibs beleben und zum Leuchten anregen. Dieses ausgestrahlte Licht ermöglicht erst unser heutiges Sehen, bei dem das innerlich erregte Licht dem äußeren Licht entgegenkommen muss.

"Die Arbeit dieser Geister wird um die Mitte des fünften Saturnkreislaufes abgelöst von derjenigen der «Söhne des Feuers», welche auf dieser Stufe noch ein dumpfes Bilderbewußtsein haben, gleich dem Mondenbewußtsein des Menschen. Sie erreichen die Stufe der Menschheit erst auf dem nächsten Planeten, der Sonne. Ihre Arbeit ist daher hier noch in einem gewissen Grade unbewußt, traumhaft. Durch sie wird aber die Tätigkeit der «Sinneskeime» aus dem vorigen Kreislauf belebt. Die von den «Feuergeistern» erzeugten Lichtbilder scheinen durch diese Sinneskeime nach außen. Der Menschenvorfahr wird dadurch zu einer Art leuchtender Wesenheit erhoben. Während das Saturnleben sonst dunkel ist, leuchtet jetzt der Mensch aus der allgemeinen Finsternis auf. — Noch die «Geister der Persönlichkeit» wurden dagegen in dieser allgemeinen Finsternis zu ihrem Menschendasein erweckt." (Lit.: GA 011, S 166f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=166f>))

"In diesem Wechselspiel zwischen den Feuergeistern und den Saturnwärmekörpern werden die Keime der menschlichen Sinnesorgane der Entwicklung einverleibt. Die Organe, durch welche der Mensch gegenwärtig die physische Welt wahrnimmt, leuchten auf in ihren ersten feinen ätherischen Anlagen. Menschen-Phantome, welche an sich noch nichts anderes zeigen als die Licht-Urbilder der Sinnesorgane, werden innerhalb des Saturn dem hellseherischen Wahrnehmungsvermögen erkennbar." (Lit.: GA 013, S 166 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=166>))

Der Mensch selbst konnte sich damals dieser Leuchtkraft noch nicht bedienen, aber die erhabenen Seraphim, die Geister der All-Liebe, konnten sich durch dieses Leuchten der Sinneskeime offenbaren.

"Das Menschenwesen selbst kann sich auf dem Saturn aber seiner Leuchtkraft nicht bedienen. Die Lichtkraft seiner Sinneskeime würde durch sich selbst nichts ausdrücken können, aber es finden durch sie andere erhabeneren Wesen die Möglichkeit, sich dem Saturnleben zu offenbaren. Durch die Leuchtquellen der Menschenvorfahren strahlen sie etwas von ihrer Wesenheit auf den Planeten nieder. Es sind dies erhabene Wesen aus der Reihe jener vier, von denen oben gesagt worden ist, daß sie in ihrer Entwicklung bereits über alle Verbindung mit dem Menschendasein hinausgewachsen seien. Ohne daß für sie selbst eine Notwendigkeit vorläge, strahlen sie jetzt durch «freien Willen» etwas von ihrer Natur aus. Die christliche Geheimlehre spricht hier von der Offenbarung der Seraphime (Seraphim), der «Geister der Alliebe». Dieser Zustand dauert bis zur Mitte des sechsten Saturnkreislaufes." (Lit.: GA 011, S 167 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=167>))

"Wären sie nicht da, so könnten die Feuergeister nicht das oben geschilderte Bewußtsein haben. Sie schauen die Saturnvorgänge mit einem Bewußtsein an, das es ihnen ermöglicht, diese als Bilder auf die Feuergeister zu übertragen. Sie selbst verzichten auf alle Vorteile, welche sie durch das Anschauen der Saturnvorgänge haben könnten, auf jeden Genuß, jede Freude; sie geben das alles hin, damit die Feuergeister es haben können." (Lit.: GA 013, S 166 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=166>))

Die Beziehung der Sinne zu den höheren Welten

Das Licht ist nicht bloß physischer Natur, sondern in ihm wirken auch astrale Wesenheiten, deren Tätigkeit sich in den sinnlichen Farben offenbart. Diese astralen Wesenheiten werden durch die schattenwerfenden physischen Gegenstände nicht aufgehalten; sie offenbaren sich dem geistigen Blick daher besonders leicht bei der Betrachtung des Schattens. Im Schatten des Menschen wird in diesem Sinn auch das Wesen seiner eigenen Seele sichtbar.

Der Sehsinn hängt zusammen mit den höheren Regionen der Astralwelt, der Wärmesinn mit deren unteren Bereichen. Der bereits sehr hoch entwickelte Gehörssinn hat eine unmittelbare Beziehung zur physischen Welt, während gerade die noch wenig ausgereiften Sinne, wie z.B. der Geruchssinn, eng mit den höchsten geistigen Welten zusammenhängen.

Ahrimanische und luziferische Einflüsse auf die Sinne

Die oberen Sinne sind durch ahrimanische, die unteren Sinne

durch luziferische Kräfte umgestaltet; nur die mittleren Sinnesbereiche, die in etwa den klassischen 5 Sinnen entsprechen, sind von diesen Einflüssen weitgehend frei:

"Die eigentlich für den physischen Plan bestimmten Sinne, Ichsinn, Denksinn, Sprachsinn, sind ahrimanisch umgestaltet. Und nur dadurch sind wir das geworden, was wir als Menschen auf dem physischen Plan sind, daß Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn luziferisch umgestaltet sind. Und nur ein mittleres Gebiet haben wir, das gewissermaßen sich bewahrt hat vor diesen Einflüssen.

[...]

Wir sehen da, wie es schon notwendig ist, das Augenmerk zu richten auf jenen Gleichgewichtszustand, der das Wesentliche, das Bedeutungsvolle ist, der hergestellt werden muß zwischen Ahrimanischem und Luziferischem in der Welt. Denken Sie, daß gewissermaßen an den äußersten Enden das Ich des Menschen beteiligt ist, hier gewissermaßen das Ich von außen, am Tastsinn das Ich von innen. (Siehe Zeichnung, orange Pfeile.) Ebenso ist der astralische Leib am Denken beteiligt, aber am Lebensorganismus wiederum von innen beteiligt (rote Pfeile). Der Ätherleib ist beteiligt hier, wenn das Sprechen nicht geschieht, aber ebenso beteiligt am Bewegungssinn von innen (blaue Pfeile). In der Mitte haben wir gewissermaßen dasjenige, woran «ich taste - denke - lebe — spreche - bewege», weniger beteiligt sind, eine Art Hypomochlion, wie es die Waage hat in der Mitte, wo sie ruht. Je mehr man gegen die Mitte kommt, desto mehr bleibt der Waagebalken ruhig. An den Seiten schlägt er aus. So hätten wir in der Mitte eine Art Ruheverhältnis." (Lit.: GA 170, S 253 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=253>))

Die Sinnesprozesse waren einstmals Lebensprozesse

Früher waren die Sinne viel lebendiger und sind erst heute zu beinahe physikalischen Apparaten abgestorben. Noch während der alten Mondenzeit glichen die Sinnesprozesse viel eher Lebensprozessen. Deshalb aber konnten sie noch keine Grundlage für das vollbewusste Leben des Menschen bilden, sondern waren nur geeignet für das traumartige Hellsehen des Mondenmenschen.

Der Ichsinn war auf dem alten Mond noch bedeutungslos und ähnlich auch der Denksinn und der Sprachsinn. Der Gehörssinn war damals allerdings viel lebendiger als heute. Das Hören war mit einem innerlichen Durchbebtsein verbunden; mit einem inneren Vibrieren machte man den Ton lebendig mit in einer Art von innerem Tanz. Und wenn man selbst Töne hervorbrachte, indem man das Gehörte nachahmte, so wurde auch da ein innerer Tanz erregt, den man durch den Bewegungssinn wahrnahm. Ähnlich lebendig war der Wärmesinn, durch den man das Wärmen und Kühlen lebensvoll im Inneren empfand. Was während der Erdenentwicklung zum Geruchssinn geworden ist, war damals noch innig verbunden mit der Lebenstätigkeit. Auch das Schmecken glich einem Lebensprozess ähnlich unserem heutigen Atemprozess. Es gingen dadurch viel realere Prozesse in uns vor, als wenn wir uns heute des Geschmackssinns bedienen. So war es auch mit dem Sehsinn. Das Auge war so etwas wie ein Farbatmungsorgan. Die ganze Lebensverfassung hing davon ab, wie wir durch das Auge das Licht aufnahmen. Man dehnte sich aus, wenn man ins Blaue hineinkam und man drückte sich zusammen, wenn man sich ins Rote hineinwagte - der Mensch war ja damals in seiner ganzen Gestalt noch viel beweglicher als heute. Der Lebenssinn, durch den wir heute unsere innere Lebendigkeit spüren, konnte in der Form auf dem alten Mond noch nicht vorhanden sein, denn man lebte damals noch viel mehr das allgemeine Leben der Umwelt mit. Ein weitgehend abgesondertes inneres Leben gab es noch nicht und indem alle heutigen Sinnesorgane damals Lebensorgane waren, bedurfte es eines besonderen Lebenssinnes nicht. Der Tastsinn entstand in seiner heutigen Form erst auf der Erde zusammen mit dem Mineralreich.

Insgesamt gab es somit auf dem alten Mond 7 Sinne, die aber damals noch vorwiegend Lebensorgane waren. Das Leben ist immer siebengliedrig:

- Gehörsinn,
- Wärmesinn,
- Sehsinn,
- Geschmackssinn,
- Geruchssinn,
- Gleichgewichtssinn,
- Bewegungssinn.

Die weiteren 5 Sinne sind erst auf der Erde dazugekommen. Das Verhältnis der Siebenzahl zur Zwölfzahl drückt ein tiefes Geheimnis des Daseins aus. Die 12-Zahl enthält das Geheimnis, dass wir ein Ich aufnehmen können. Das war auf dem alten Mond noch nicht möglich. Damals konnte der Mensch als höchstes Wesensglied nur den Astralleib haben. Dem astralischen *Seelenleben* liegt die 7-Zahl zugrunde.

"So, wie die Sinne heute im Menschen sind, waren sie nicht während der alten Mondenzeit. Ich sagte, sie waren viel, viel lebendiger. Sie waren die Grundlage für das alte traumhafte Hellsehen während der Mondenzeit. Heute sind die Sinne mehr tot als sie während der alten Mondenzeit waren, sie sind mehr getrennt von dem Einheitlichen, von dem siebengliedrigen und in seiner Siebengliedrigkeit einheitlichen Lebensprozeß. Die Sinnesprozesse waren während der alten Mondenzeit noch selbst mehr Lebensprozesse. Wenn wir heute sehen oder hören, so ist das schon ein ziemlich toter Prozeß, ein sehr peripherischer Prozeß. So tot war die Wahrnehmung während der alten Mondenzeit gar nicht. Greifen wir einen Sinn heraus, zum Beispiel den Geschmackssinn. Wie er auf der Erde ist, ich denke, Sie wissen es alle. Während der Mondenzeit war er etwas anderes. Da war das Schmecken ein Prozeß, in dem der Mensch sich nicht so von der Außenwelt abtrennte wie jetzt. Jetzt ist der Zucker draußen, der Mensch muß erst daran lecken und einen inneren Prozeß vollziehen. Da ist sehr genau zwischen Subjektivem und Objektivem zu unterscheiden. So lag es nicht während der Mondenzeit. Da war das ein viel lebendigerer Prozeß, und das Subjektive und Objektive unterschied sich nicht so stark. Der Schmeckprozeß war noch viel mehr ein Lebensprozeß, meiner Willen ähnlich dem Atmungsprozeß. Indem wir atmen, geht etwas Reales in uns vor. Wir atmen die Luft ein, aber indem wir die Luft einatmen, geht mit unserer ganzen Blutbildung etwas vor in uns; denn das gehört ja alles zur Atmung hinzu, insofern die Atmung einer der sieben Lebensprozesse ist, da kann man nicht so unterscheiden. Also da gehören Außen und Innen zusammen: Luft draußen, Luft drinnen, und indem der Atmungsprozeß sich vollzieht, vollzieht sich ein realer Prozeß. Das ist viel realer, als wenn wir schmecken. Da haben wir allerdings eine Grundlage für unser heutiges Bewußtsein; aber das Schmecken auf dem Mond war viel mehr ein Traumprozeß, so wie es heute für uns der Atmungsprozeß ist. Im Atmungsprozeß sind wir uns nicht so bewußt wie im heutigen Schmeckprozeß. Aber der Schmeckprozeß war auf dem Mond so, wie heute der Atmungsprozeß für uns ist. Der Mensch hatte auf dem Mond auch nicht mehr vom Schmecken als wir heute vom Atmen, er wollte auch nichts anderes haben. Ein Feinschmecker war der Mensch noch nicht und konnte es auch nicht sein, denn er konnte seinen Schmeckprozeß nur vollziehen, insofern durch das Schmecken in ihm selber etwas bewirkt wurde, was mit seiner Erhaltung zusammenhing, mit seinem Bestehen als Mondes-Lebewesen.

Und so war es zum Beispiel mit dem Sehprozeß, mit dem Gesichtsprozeß während der Mondenzeit. Da war das nicht so, daß man äußerlich einen Gegenstand anschaute, äußerlich Farbe wahrnahm, sondern da lebte das Auge in der Farbe drinnen, und das Leben wurde unterhalten durch die Farben, die durch das Auge kamen. Das Auge war eine Art Farbenatmungsorgan. Die Lebensverfassung hing zusammen mit der Beziehung, die man mit der Außenwelt durch das Auge in dem Wahrnehmungsprozeß des Auges einging. Man dehnte sich aus während des Mondes, wurde breit, wenn man ins Blaue hineinkam, man drückte sich zusammen, wenn man sich ins Rot hineinwagte: auseinander - zusammen, auseinander - zusammen. Das hing mit dem Wahrnehmen von Farben zusammen. Und so hatten alle Sinne noch ein lebendigeres Verhältnis zur Außenwelt und zur Innenwelt, wie es heute die Lebensprozesse haben.

Der Ichsinn - wie war er auf dem Monde? Das Ich kam in den Menschen erst auf der Erde hinein, konnte also auf dem Mond gar keinen «Sinn» haben; man konnte kein Ich wahrnehmen, der Ichsinn konnte überhaupt noch nicht da sein. - Auch das Denken, wie wir es heute wahrnehmen, wie ich es vorher geschildert habe, das lebendige Denken, das ist mit unserem Erdenbewußtsein in Zusammenhang. Der Denksinn, wie er heute ist, war auf dem Monde noch nicht da. Redende Menschen gab es auch nicht. In dem Sinne, wie wir heute die Sprache des ändern wahrnehmen, gab es das auf dem Monde noch nicht, es gab also auch den Wortsinn nicht. Das Wort lebte erst als

Logos, durchtönend die ganze Welt, und ging auch durch das damalige Menschenwesen hindurch. Es bedeutete etwas für den Menschen, aber der Mensch nahm es noch nicht als Wort wahr am anderen Wesen. Der Gehörsinn war allerdings schon da, aber viel lebendiger, als wir ihn jetzt haben. Jetzt ist er gewissermaßen als Gehörsinn zum Stehen gekommen auf der Erde. Wir bleiben ganz ruhig, in der Regel wenigstens, wenn wir hören. Wenn nicht gerade das Trommelfell platzt durch irgendeinen Ton, wird in unserem Organismus nicht etwas substantiell geändert durch das Hören. Wir in unserem Organismus bleiben stehen; wir nehmen den Ton wahr, das Tönen. So war es nicht während der Monenzeit. Da kam der Ton heran. Gehört wurde er; aber es war jedes Hören mit einem innerlichen Durchbebtsein verbunden, mit einem Vibrieren im Innern, man machte den Ton lebendig mit. Das, was man das Weltenwort nennt, das machte man auch lebendig mit; aber man nahm es nicht wahr. Man kann also nicht von einem Sinn sprechen, aber der Mondenmensch machte dieses Tönen, das heute dem Hörsinn zugrunde liegt, lebendig mit. Wenn das, was wir heute als Musik hören, auf dem Monde erklingen wäre, so würde nicht nur äußerer Tanz möglich gewesen sein, sondern auch noch innerer Tanz; da hätten sich die inneren Organe alle mit wenigen Ausnahmen so verhalten, wie sich heute mein Kehlkopf und das, was mit ihm zusammenhängt, innerlich bewegend verhält, wenn ich den Ton hindurchsende. Der ganze Mensch war innerlich bebend, harmonisch oder disharmonisch, und wahrnehmend dieses Beben durch den Ton. Also wirklich ein Prozeß, den man wahrnahm, aber den man lebendig mitmachte, ein Lebensprozeß.

Ebenso war der Wärmesinn ein Lebensprozeß. Heute sind wir verhältnismäßig ruhig gegenüber unserer Umgebung: es kommt uns warm oder kalt vor. Wir erleben das zwar leise mit, auf dem Monde aber wurde es so miterlebt, daß immer die ganze Lebensverfassung anders wurde, wenn die Wärme hinauf- oder herunterging. Also ein viel stärkeres Mitleben; wie man mit dem Ton mitbebt, so wärmte und kühlte man im Innern und empfand dieses Wärmen und Kühlen. Sehsinn, Gesichtssinn: Ich habe schon beschrieben, wie er auf dem Monde war. Man lebte mit den Farben. Gewisse Farben verursachten, daß man seine Gestalt vergrößerte, andere, daß man sie zusammenzog. Heute empfinden wir so etwas höchstens symbolisch. Wir schrumpfen nicht mehr zusammen gegenüber dem Rot und blasen uns nicht mehr auf gegenüber dem Blau; aber auf dem Mond taten wir es. Den Geschmackssinn habe ich schon beschrieben. Geruchssinn war auf dem Monde innig verbunden mit dem Lebensprozesse. Gleichgewichtssinn war auf dem Monde vorhanden, den brauchte man auch schon. Bewegungssinn war sogar viel lebendiger. Heute vibriert man nur wenig, bewegt seine Glieder, es ist alles mehr oder weniger zur Ruhe gekommen, tot geworden. Aber denken Sie, was dieser Bewegungssinn wahrzunehmen hatte, wenn alle diese Bewegungen stattfanden wie das Erbeben durch den Ton. Es wurde der Ton wahrgenommen, mitgebebt, aber dieses innere Beben, das mußte erst wiederum durch den Bewegungssinn wahrgenommen werden, wenn der Mensch es selber hervorrief, und er ahmte nach dasjenige, was der Hörsinn in ihm erweckte.

Lebenssinn: Nun, aus dem, was ich beschrieben habe, können Sie ersehen, daß der Lebenssinn in demselben Sinne, wie er auf der Erde ist, nicht vorhanden gewesen sein kann auf dem Monde. Das Leben muß man viel mehr als ein allgemeines mitgemacht haben. Man lebte viel mehr im Allgemeinen drinnen. Das innere Leben grenzte sich nicht so durch die Haut ab. Man schwamm im Leben drinnen. Indem alle Organe, alle heutigen Sinnesorgane dazumal Lebensorgane waren, brauchte man nicht einen besonderen Lebenssinn, sondern alle waren Lebensorgane und lebten und nahmen sich gewissermaßen selber wahr. Lebenssinn brauchte man nicht auf dem Monde. Der Tastsinn entstand erst mit dem Mineralreich, das Mineralreich ist aber ein Ergebnis der Erdenentwicklung. In demselben Sinne, wie wir auf der Erde den Tastsinn durch das Mineralreich entwickelt haben, gab es ihn auf dem Monde nicht, der hatte dort ebensowenig einen Sinn wie der Lebenssinn. Zählen wir, wieviel Sinne uns übrigbleiben, die nun in Lebensorgane verwandelt sind: sieben. Das Leben ist immer siebengliedrig. Die fünf, die auf der Erde dazukommen und zwölf machen, weil sie ruhige Bezirke werden, wie die Tierkreisbezirke, die fallen beim Monde weg. Sieben bleiben nur übrig für den Mond, wo die Sinne noch in Bewegung sind, wo sie selber noch lebendig sind. Es gliedert sich also auf dem Mond das Leben, in das die Sinne noch hineingetaucht sind, in sieben Glieder.

Das ist nur ein kleiner elementarer Teil dessen, was man sagen muß, um zu zeigen, daß da nicht Willkür zugrunde liegt, sondern lebendige Beobachtung der übersinnlichen Tatsachenwelt, die während des Erdenseins zunächst nicht in die Sinne der Menschen fällt. Je weiter man vordringt und je weiter man sich wirklich auf die Betrachtung der Weltengeheimnisse einläßt, desto mehr sieht man, wie so etwas nicht eine Spielerei ist, dieses Verhältnis von zwölf zu sieben, sondern wie es wirklich durch alles Sein durchgeht, und wie die Tatsache, daß es draußen ausgedrückt werden muß durch das Verhältnis der ruhenden Sternbilder zu den bewegten Planeten, auch ein

Ergebnis ist eines Teiles des großen Zahlengeheimnisses im Weltendasein. Und das Verhältnis der Zwölfzahl zur Siebenzahl drückt ein tiefes Geheimnis des Daseins aus, drückt das Geheimnis aus, in dem der Mensch steht als Sinneswesen zum Lebewesen, zu sich als Lebewesen. Die Zwölfzahl enthält das Geheimnis, daß wir ein Ich aufnehmen können. Indem unsere Sinne zwölf geworden sind, zwölf ruhige Bezirke, sind sie die Grundlage des Ich-Bewußtseins der Erde. Indem diese Sinne noch Lebensorgane waren während der Mondenzeit, konnte der Mensch nur den astralischen Leib haben; da waren diese sieben noch Lebensorgane bildenden Sinnesorgane die Grundlage des astralischen Leibes. Die Siebenzahl wird so geheimnisvoll zugrunde gelegt dem astralischen Leib, wie die Zwölfzahl geheimnisvoll zugrunde liegt der Ich-Natur, dem Ich des Menschen." (Lit.: GA 170, S 117ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=117ff>))

Anmerkungen

1. ↑ Dazu gehört aber vor allem auch die Farbwahrnehmung; *rupa* entspricht hier dem Sehsinn.

Literatur

Rudolf Steiner

1. Rudolf Steiner: *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*, GA 2 (2002), ISBN 3-7274-0020-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA002.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*, GA 3 (1980), ISBN 3-7274-0030-7 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA003.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), ISBN 3-7274-0040-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), im Kapitel *Das Leben des Saturn*
5. Rudolf Steiner: *Die Stufen der höheren Erkenntnis*, GA 12 (1993), ISBN 3-7274-0120-6 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA012.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 3-7274-0130-3 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Vom Menschenrätsel*, GA 20 (1984), ISBN 3-7274-0200-8 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Von Seelenrätseln*, GA 21 (1983), ISBN 3-7274-0210-5 [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf>)
9. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6 [8] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf>)
10. Rudolf Steiner: *Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910*, GA 45 (1980)
11. Rudolf Steiner: *Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft*, GA 81 (1994), ISBN 3-7274-0810-3 [9] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA081.pdf>)
12. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1972), S 67 ff. (Berlin, 4. Oktober 1905) - In diesem Vortrag spricht Rudolf Steiner bereits davon, dass es in Wahrheit zwölf Sinne gibt. Davon seien fünf schon physisch und zwei andere würden während der weiteren Entwicklung des Menschen auf Erden noch physisch werden.
13. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115 (1980)
14. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1963), Berlin, 20. Juni 1916
15. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916
16. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (1990), ISBN 3-7274-1830-3 [10] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf>)
17. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung*, GA 199 (1985), ISBN 3-7274-1990-3 [11] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf>)
18. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil*, GA 206 (1991), ISBN 3-7274-2060-X [12] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf>)
19. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren*, GA 234 (1994), ISBN 3-7274-2342-0 [13] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf>)
20. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [14] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf>)

21. Rudolf Steiner: *Grenzen der Naturerkenntnis*, GA 322 (1981), ISBN 3-7274-3220-9 [15] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA322.pdf>)

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 14, Dornach Michaeli 1965
2. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 34: *Aufzeichnungen Rudolf Steiners zur Sinneslehre*, Dornach Sommer 1971
3. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 58/59: *Aufzeichnungen von Rudolf Steiner zur Heilkunst und zu den Lebensstufen*, Dornach Weihnachten 1977

Wandtafelzeichnungen

1. Rudolf Steiner: *Wandtafelzeichnungen Band IV*, K58/4, Dornach 2000
2. Rudolf Steiner: *Wandtafelzeichnungen Band VII*, K58/7 Dornach 1997

andere Autoren

1. Albert Soesman: *Die zwölf Sinne. Tore der Seele*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1995; 6. überarb. A. 2007, ISBN 978-3-7725-2161-4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. Rudolf Steiner: *Die zwölf Sinne des Menschen* (http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_zwoelf_sinne.htm)
2. Materialien zu den zwölf Sinnen des Menschen (<http://www.12-sinne.de>) - Dr. Martin Errenst
3. Sinnestäuschung gibt es nicht (<http://www.sinnestaechung-gibt-es-nicht.de>)
4. Sinn (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Sinn>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)

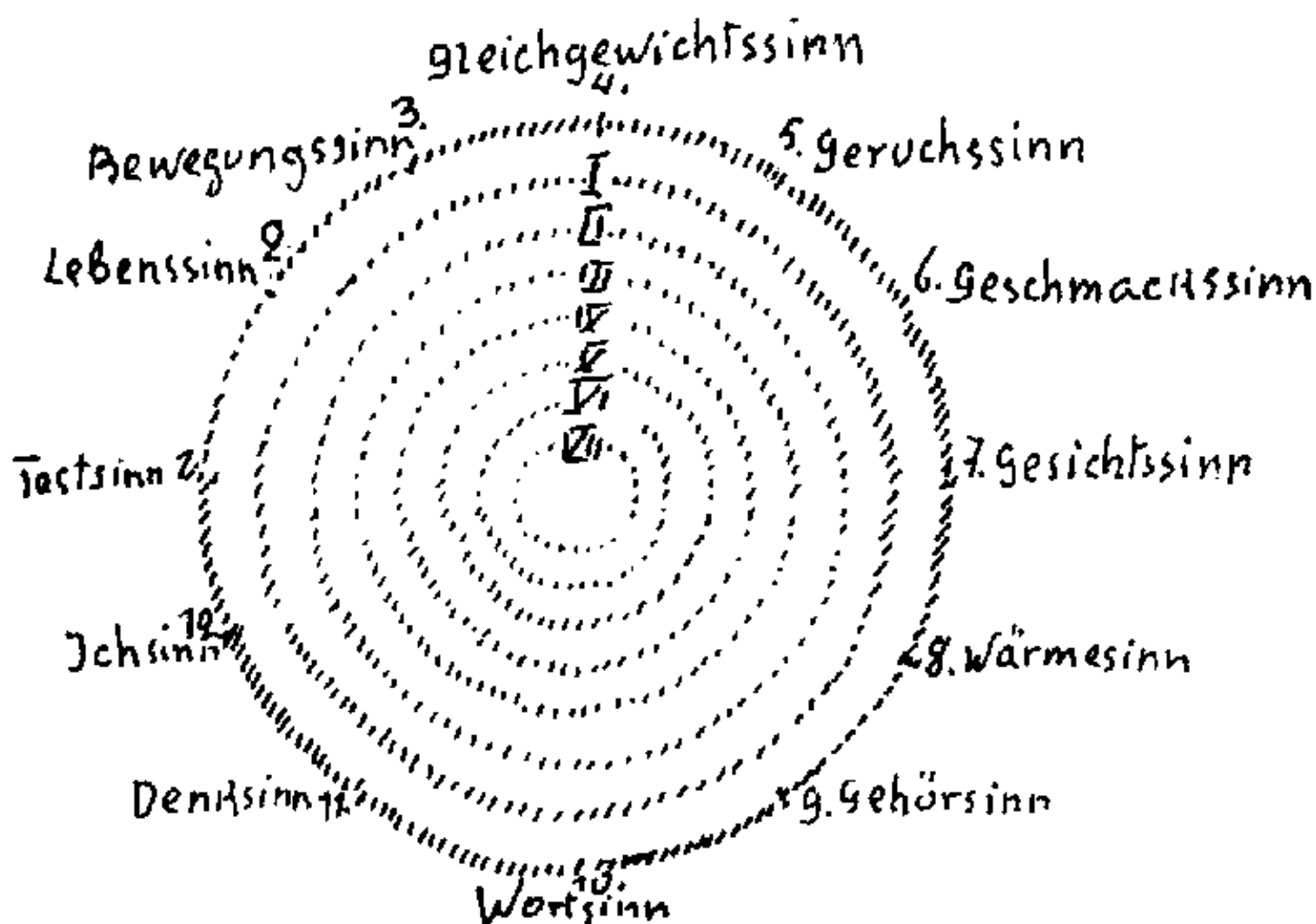
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinne&oldid=47890>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Organismus](#) | [Organe](#) | [Sinne](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 13:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 14.489-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sinne.gif

Aus AnthroWiki

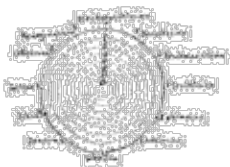

Keine höhere Auflösung vorhanden.
 Sinne.gif (800 × 589 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zwölf Sinne des Menschen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:16, 27. Dez. 2004		800 × 589 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die zwölf Sinne 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 folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Lebensprozesse
- Seraphim
- Sinne
- Sinnliche Welt

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sinne.gif&oldid=2560>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2004 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnesorgan

Aus AnthroWiki

Ein **Sinnesorgan** ist ein spezialisiertes Organ, das der Wahrnehmung der sinnlichen Welt dient. Rudolf Steiner unterscheidet zwölf Sinne des Menschen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinnesorgan&oldid=40606>“

Kategorien: Mensch | Organ | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 23:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 999-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnesqualitäten

Aus AnthroWiki

Sinnesqualitäten oder **Sinnesempfindungen** wie Farben, Töne, Gerüche usw. sind das seelische Spiegelbild einer übersinnlichen Wirklichkeit, die von der untersinnlichen Welt zurückgeworfen wird (siehe auch → Sinneswahrnehmung).

Mit der untersinnlichen Welt ist hier die ahrimanische Welt gemeint, die der physischen Materie zugrunde liegt und die übersinnliche Welt ist die Gesamtheit der übersinnlichen, sinnlich nicht unmittelbar erfassbaren Weltbereiche, also die eigentliche geistige Welt, die ätherische Welt und insbesondere die Astral- oder Seelenwelt. Denn die Sinnesqualitäten gehören ihrer wahren Natur nach gerade dieser Astralwelt an, und hier namentlich der sog. Region der fließenden Reizbarkeit. Sie bilden einen von aller Gegenständlichkeit losgelösten Strom von flutenden Klängen, von Wärme und Kälte, von Farben und Geschmacks- und Geruchsempfindungen. Nur beseelten Wesen sind diese Sinnesqualitäten zugänglich. Rein physikalische Apparate erfahren zwar die *physikalischen* Wirkungen des Lichtes oder des Schalls, aber sie erleben dabei keine Farben oder Töne. Das niedere astrale Hellsehen malt seine Imaginationen gerade mithilfe dieser Ströme flutender Reizbarkeit.

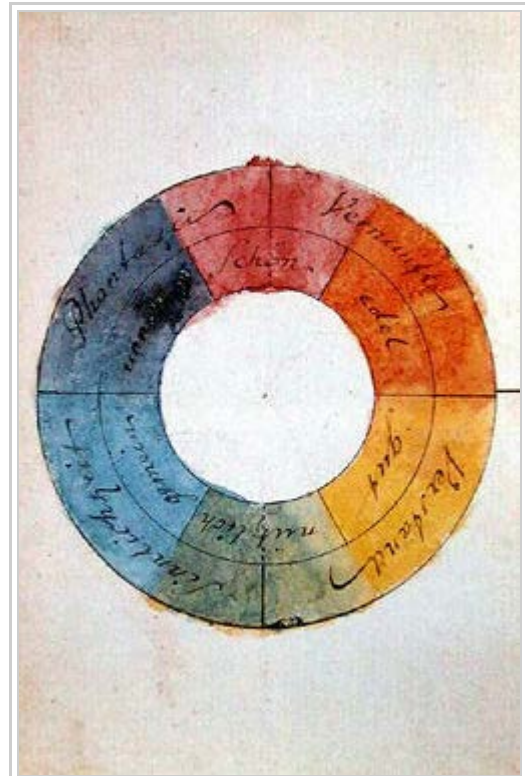
Für die gegenwärtige Naturwissenschaft, Psychologie und Philosophie erscheint die Existenz dieser Qualia/Qualia als ungelöststes und vielfach auch für unlösbar gehaltenes Problem. Darauf hat schon 1872 der Physiologe Emil du Bois-Reymond in seiner berühmten Ignorabimusrede hingewiesen:

„Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: "Ich fühle Schmerz, ruhe Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot," und der ebenso unmittelbar daraus fließenden Gewißheit: "Also bin ich"? Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein entstehen könne.“

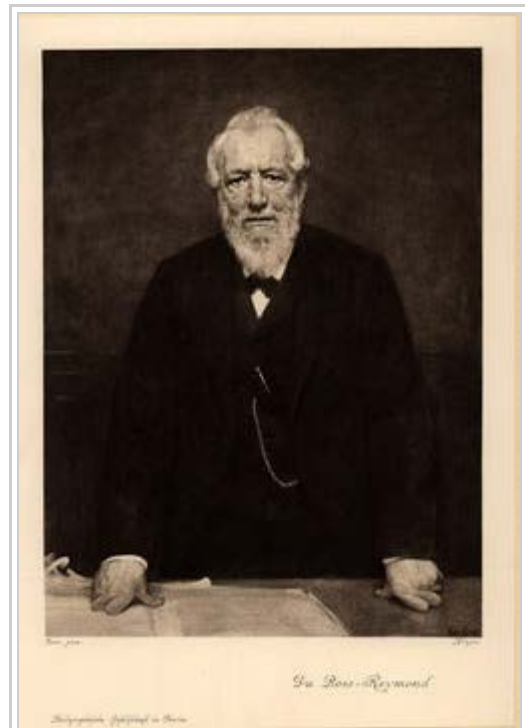
– EMIL DU BOIS-REYMOND: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, S 458

An dieser resignierenden Feststellung hat sich bislang nichts grundsätzlich geändert. Tatsächlich eröffnet sich der Blick für die Wirklichkeit der Qualia erst der imaginativen Anschauung, die durch entsprechende geistige Übungen erreicht werden kann.

"Mit Bezug auf die Sinneswahrnehmungen ist man aber in eine wahre wissenschaftliche Verwirrung gekommen. Die Menschen meinen

Farbkreis, Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe.

Emil Heinrich du Bois-Reymond prägte 1872 den berühmten Ausspruch „Ignoramus et ignorabimus“

vielfach - die Physiologen haben sich in dieser Beziehung sogar den Erkenntnistheoretikern und Philosophen im 19. Jahrhundert angeschlossen -, wenn wir zum Beispiel Rot sehen, so ist der äußere Vorgang irgendein Schwingungsvorgang, der sich fortpflanzt bis zu unserem Sehorgan, bis zum Gehirn. Dann wird ausgelöst das eigentliche Rot-Erlebnis. Oder es wird durch den äußeren Schwingungsvorgang ausgelöst der Ton Cis auf dieselbe Weise. Hier ist man in Verwirrung geraten, weil man dasjenige, was in uns, in unserer Körperbegrenzung lebt, gar nicht mehr von dem Äußeren unterscheiden kann. Hier spricht man durchaus davon, daß alle Sinnesqualitäten, Farben, Töne, Wärmequalitäten, eigentlich nur subjektiv seien; daß das äußere Objektive etwas ganz anderes sei.

Wenn wir nun geradeso, wie wir die drei Raumesdimensionen zunächst aus uns heraus bilden, um sie an und in den Dingen wieder zu finden, wenn wir ebenso dasjenige, was in uns sonst als Sinnesempfindung auftritt, aus uns selbst schöpfen und dann außer uns versetzen könnten, dann würden wir das erst in uns Gefundene in den Dingen ebenso finden, ja, auf uns zurückschauend, es wiederfinden, wie wir das als Raum in uns Erlebte in der Außenwelt finden und auf uns zurückschauend, uns selbst diesem Räume angehörend finden. Wir würden, wie wir die Raumeswelt um uns haben, eine Welt von ineinanderfließenden Farben und Tönen um uns haben. Wir würden sprechen von einer objektivierten farbigen, tönenden Welt, einer flutenden, farbigen, tönenden Welt, so wie wir von dem Räume um uns herum sprechen.

Das kann der Mensch aber durchaus erreichen, daß er diese Welt, die sonst für ihn nur vorliegt als die Welt der Wirkungen, kennenlernt als die Welt seiner eigenen Bildung. Wie wir unbewußt, einfach aus unserer menschlichen Natur heraus, uns die Raumesgestalt ausbilden, um sie dann in der Welt wiederzufinden, indem wir sie erst metamorphosiert haben, so kann der Mensch durch gewisse Übung - das muß er jetzt bewußt ausführen - dazu kommen, aus sich heraus den gesamten Umfang der Qualitäten enthaltenden Welt zu finden, um sie dann wiederzufinden in den Dingen, wiederzufinden zurückschauend auf sich selbst.

Was ich Ihnen hier schildere, das ist das Aufsteigen zu der sogenannten imaginativen Anschauung." (Lit.: GA 082, S 58f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=58f>))

Die Sinnesqualitäten sind rein seelischer und *nicht* physischer Natur, aber wir erfahren sie zunächst nicht in ihrer reinen Gestalt, sondern nur abgeschattet *an* der Materie. Als das alte Hellsehen in der Menschheit allmählich erlosch, legten sie sich gleichsam, und das gilt ganz besonders für die Farben, wie ein abgedunkelter Schleier über die Oberfläche der physischen Gegenstände und verwehrten so den unmittelbaren Einblick in die niedere Seelenwelt. Andere Sinnesqualitäten, wie etwa der Ton, scheinen mehr aus dem Inneren der physischen Dinge und Wesen hervorzudringen, aber das Prinzip bleibt das selbe.

Wie die sinnliche Wahrnehmung genau zustande kommt, hat Rudolf Steiner sehr deutlich am Beispiel des Farbwahrnehmungsprozesses geschildert.

"Die Sinnesempfindung besteht darin - ich kann dies heute nur als Ergebnis anführen - , daß, indem die äußere Umgebung das Ätherische aus dem Materiellen in unsere Sinnesorgane hineinsendet, jene Golfe macht, von denen ich vorgestern sprach, so daß das, was draußen ist, innerhalb unseres Sinnenbereiches auch innerlich wird, wir zum Beispiel einen Ton haben gewissermaßen zwischen Sinnesleben und Außenwelt. Dann wird dadurch, daß der äußere Äther eindringt in unsere Sinnesorgane, dieser äußere Äther abgetötet. Und indem der äußere Äther abgetötet in unsere Sinnesorgane hereinkommt, wird er, indem der innere Äther vom ätherischen Leibe ihm entgegenwirkt, wieder belebt. Darin haben wir das Wesen der Sinnesempfindung. Wie Ertötung und Belebung im Atmungsprozeß entsteht, indem wir den Sauerstoff einatmen, und ausatmen die Kohlensäure, so besteht eine Wechselwirkung zwischen gewissermaßen erstorbenem Äther und belebtem Äther in der Sinnesempfindung.

Dies ist eine außerordentlich wichtige Tatsache, die sich der Geisteswissenschaft ergibt. Denn das, was keine philosophischen Spekulationen finden, woran die philosophische Spekulation der letzten Jahrhunderte so unzählige Male gescheitert ist, das kann nur auf dem Wege der Geisteswissenschaft gefunden werden. Sinnesempfindung kann so erkannt werden als eine feine Wechselwirkung zwischen äußerem und innerem Äther; als Belebung des im Sinnesorgan ertöteten Äthers vom inneren Äther leibe aus. So daß dasjenige, was die Sinne uns aus der Umgebung abtöten, innerlich durch den Ätherleib wieder belebt wird, und wir dadurch zu dem kommen, was eben Wahrnehmung der Außenwelt ist.

Dies ist außerordentlich wichtig, denn es zeigt, wie der Mensch, schon wenn er der Sinnesempfindung sich hingibt, nicht nur lebt im physischen Organismus, sondern im ätherisch Übersinnlichen, wie das ganze Sinnesleben ein Leben und Weben im Ätherisch-Unsichtbaren ist." (Lit.: GA 066, S 166f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf#page=166f>))

Damit das so Belebte aber auch bewusst erfahren wird, muss es auch noch vom Astralleib ergriffen werden:

"Man kommt aber, [...] wenn man sich bloß erhebt vom physischen zu dem ätherischen Leibe, doch nicht zurecht; sondern man kommt da nur an eine gewisse Grenze, die aber überschritten werden muß; denn jenseits des Ätherischen liegt erst das Seelisch- Geistige. Und das Wesentliche ist, daß eben dieses SeelischGeistige nur durch die Vermittlung des Ätherischen mit dem Physischen in eine Beziehung kommen kann. So haben wir das eigentlich Seelische des Menschen erst in dem zu suchen, was nun völlig überätherisch arbeitet und kraftet im Ätherischen, so daß das Ätherische wiederum das Physische gestaltet, wie es selbst gestaltet, durchkraftet, durchlebt ist von dem Seelischen." (Lit.: GA 066, S 169f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf#page=169f>))

Literatur

1. Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, 1872, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
2. Ders.: *Die sieben Welträtsel*, 1880, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
3. Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Bd. 3: Der Ignorabimus-Streit, hg. v. Kurt Bayertz et al., Hamburg, Meiner, 2007.
4. Rudolf Steiner: *Geist und Stoff, Leben und Tod*, GA 66 (1988), ISBN 3-7274-0660-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994), ISBN 3-7274-0820-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.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. Qualia - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
2. Sinn (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Sinn>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)
3. *Über die Grenzen des Naturerkennens* Digitalisat (<http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28636>)
4. *Die sieben Welträtsel* Digitalisat (<http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28646>)
5. E. Du Bois-Reymond: *Die sieben Welträtsel* (<http://freenet-homepage.de/mvhs.philosophie/Weltraetsel.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinnesqualitäten&oldid=47543>“

Kategorien: Wahrnehmung | Sinne | Sinnesqualitäten

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 19:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.977-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinneswahrnehmung

Aus AnthroWiki

Die **Sinneswahrnehmung** ist ein spezieller Fall der Wahrnehmung überhaupt. In seiner Sinneslehre hat Rudolf Steiner zwölf physische Sinne unterschieden, durch die wir die sinnliche Welt wahrnehmen. Am Zustandekommen der Sinneswahrnehmung sind aber nicht nur Vorgänge der sinnlichen Welt, sondern auch solche höherer Welten wesentlich mitbeteiligt. Und entsprechend ist beim Menschen nicht nur der physische Leib tätig, sondern auch die höheren Wesensglieder wirken mit, wie es Rudolf Steiner am Farbwahrnehmungsprozeß exemplarisch gezeigt hat.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sinneswahrnehmung und Ideenwelt
- 2 Phantome der Sinnesempfindungen
- 3 Sinneswahrnehmung und Nerventätigkeit
- 4 Literatur

Sinneswahrnehmung und Ideenwelt

Bei der Sinneswahrnehmung strömt in die Sinne zunächst Ätherisches von außen ein, das durch die von innen aufsteigende abstrakte Ideenwelt abgetötet wird und dadurch nur abgeschattet als physische Welt erscheint. Diese von innen aufsteigende Ideenwelt ist, wie schon Platon richtig bemerkt hatte, der Schattenwurf unserer vorgeburtlichen Existenz:

"Machen wir uns klar: Wir lassen im wachenden Zustande niemals diese Welt nur in uns einströmen. Wenn wir auch ein nur wenig aktives Denken in Ideen entwickeln, so bringen wir doch gewissermaßen aus dem Inneren heraus diesen auf uns einstürmenden Tönen, Farben, Gerüchen, Geschmäcken, überhaupt allen Sinnesqualitäten, den aus unserem Inneren aufsteigenden Gegenstoß der Ideenwelt entgegen. Und wer nun wiederum nicht nach der abstrakten Wortpsychologie der Gegenwart denkt, sondern wer wirklich beobachten gelernt hat, der kann sich fragen: Wie begegnen sich in unseren Sinnesorganen die von außen einstürmenden Wahrnehmungsinhalte und der Gegenstoß von innen, die Ideenwelt? - Sehen Sie, wenn wir bloß hingegeben wären an die Welt der Wahrnehmungen, dann lebten wir eigentlich als Menschen in unserem ätherischen Leibe und mit dem ätherischen Leibe in einer ätherischen Welt. Sie brauchen sich nur vorzustellen, wie Sie, hingegeben durch die Augen an die Farbenwelt, in einer wogenden, ätherisch wogenden Farbenwelt leben würden, wie Sie, hingegeben durch Ihre Ohren an die tönende Welt, in einem wogenden Tonmeer leben würden, das allerdings nicht ätherisch zunächst ist, aber es würde ätherisch sein, wenn Sie nicht den Gegenstoß durch die Ideen liefern würden. Nämlich so, wie die Töne zunächst für uns Menschen sind, so sind sie das Ätherische. Wir schwimmen im Luftmeere und dadurch im verdichteten Ätherischen. Es ist also Ätherisches, das nur bis zur Luft materiell verdichtet ist; die Töne sind nur der luftförmig-materielle Ausdruck wiederum vom Ätherischen. Und so ist es mit den Wärmequalitäten, mit den Geschmacks-, mit den Geruchsqualitäten, mit allen Sinnesqualitäten. Denken Sie sich also weg den Gegenstoß der Ideenwelt von innen, denken Sie sich, Sie lebten in einem ätherischen Meere als ätherische Wesenheit, Sie würden niemals zu jener menschlichen Konsistenz kommen, mit der Sie eigentlich zwischen Geburt und Tod in der Welt dastehen. Wodurch nur können Sie zu dieser Konsistenz kommen? Dadurch, daß Sie darauf hinorganisiert sind,

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

Sie brauchen sich nur vorzustellen, wie Sie, hingegeben durch die Augen an die Farbenwelt, in einer wogenden, ätherisch wogenden Farbenwelt leben würden, wie Sie, hingegeben durch Ihre Ohren an die tönende Welt, in einem wogenden Tonmeer leben würden, das allerdings nicht ätherisch zunächst ist, aber es würde ätherisch sein, wenn Sie nicht den Gegenstoß durch die Ideen liefern würden. Nämlich so, wie die Töne zunächst für uns Menschen sind, so sind sie das Ätherische. Wir schwimmen im Luftmeere und dadurch im verdichteten Ätherischen. Es ist also Ätherisches, das nur bis zur Luft materiell verdichtet ist; die Töne sind nur der luftförmig-materielle Ausdruck wiederum vom Ätherischen. Und so ist es mit den Wärmequalitäten, mit den Geschmacks-, mit den Geruchsqualitäten, mit allen Sinnesqualitäten. Denken Sie sich also weg den Gegenstoß der Ideenwelt von innen, denken Sie sich, Sie lebten in einem ätherischen Meere als ätherische Wesenheit, Sie würden niemals zu jener menschlichen Konsistenz kommen, mit der Sie eigentlich zwischen Geburt und Tod in der Welt dastehen. Wodurch nur können Sie zu dieser Konsistenz kommen? Dadurch, daß Sie darauf hinorganisiert sind,

dieses Ätherische abzutöten, abzulähmen. Und wodurch lähmen wir es ab? Wodurch töten wir es ab? Durch den Gegenstoß der Ideen! Es ist wirklich so: Es käme gewissermaßen von außen her - wenn ich schematisch zeichnen soll - die Welt des Wahrnehmungsinhaltes in lebendiger Ätherität (rot), und wir würden als ätherische Wesen schwimmen in lebendiger Ätherität, wenn wir nicht hineinsenden würden von innen den Gegenstoß der Ideenwelt (blau), die so, wie sie zwischen Geburt und Tod Ideenwelt ist, das Ätherische ertötet und uns die Welt als physische Welt erscheinen läßt. Wir hätten eine ätherische Welt um uns, wenn wir nicht durch die Ideenwelt ertöteten dieses Ätherische, es herunterbrächten zur physischen Gestaltlichkeit. Die Ideenwelt, so wie wir sie als Mensch haben, sie verbindet sich in unseren Gesamtorganen mit den Sinnesqualitäten, lähmt diese Sinnesqualitäten ab und bringt sie herunter bis zu dem, was wir eben als physische Welt erleben...

Also wir haben auf der einen Seite diesen Tatbestand, daß wir durch die Ideenwelt herabdämpfen das ätherische Gewoge der Sinnesqualitäten. Womit hängt das nun im weiteren zusammen? Es hängt im weiteren damit zusammen, daß unsere Ideenwelt, die wir als Mensch zwischen Geburt und Tod erleben als von innen aufsteigend, nicht in ihrer wahren Gestalt erscheint. Das können die Menschen nicht durchschauen, daß sie an den Ideen so, wie man sie erlebt als Mensch im physischen Leibe, nicht die wahre Gestalt dieser Ideen haben. Die Menschen sind noch so grob organisiert in der gegenwärtigen Zivilisation, daß sie gar nicht darauf kommen, sich zum Beispiel einmal zu sagen: Du fährst aus dem Schläfe auf, du hast einen ganzen Traum erlebt, der dir symbolisch ausgedrückt hat, was draußen auf der Straße «Feurio!» schreit. - Man erlebt symbolisch etwas, was draußen ganz anders ist. Was wir in den Ideen haben, ist eben sehr verschieden von dieser Ausbildung eines äußeren Ereignisses in der Traumphantasie; aber in der Ideenwelt haben wir dennoch auch etwas, was nichts anderes ist als das Hereinscheinen einer ganz anderen Welt. Und welche Welt ist es? Davon haben wir oftmals gesprochen. Es ist die Welt, die der Mensch durchgemacht hat vor der Geburt, oder sagen wir vor der Empfängnis. Das ist dasjenige, was hier im Leben abgeschattet ist bis zur abstrakten Ideenwelt, konkret erlebt. Zwischen dem Tod und einer neuen Geburt leben wir in der Realität dessen, was hier in der Ideenwelt nur in diesen Schattenbildern der Begriffe, der Vorstellungen, der Ideen vorhanden ist. So wie die äußere Welt in den Traum hereinscheint, so scheint die vorgeburtliche Welt herein in unsere Welt zwischen Geburt und Tod, indem sie nachwirkt in der Bildung von Ideen. Aber während alles lebt in dem, was die Ideen sind zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, während da das, was in der Ideenwelt real ist, unsere eigene Wesenheit berührt, während wir da, indem wir uns selber berühren, unser ideelles Substantielles berühren, so wie wir jetzt unseren physischen Leib berühren, schattet sich herein in dieses irdische Leben von dieser Substantialität der Ideenwelt nur dasjenige, wovon wir nicht einmal wissen, daß wir aus ihm im Irdischen die Realität des eigenen Ich schöpfen. Aber wir verwenden diesen Schatten unserer geistigen Existenz dazu, um uns gerade die Existenz auf Erden möglich zu machen. Was geben uns denn die Götter mit, indem sie durch die Geburt uns hereinsenden in diese Welt? Sie geben uns mit das Schattenbild jener Existenz, die wir haben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Dieses Schattenbild sind die Ideen, und diese Ideen dienen uns hier, um überhaupt physisch Mensch zu werden, sonst würden wir als ätherische Wesen im ätherischen Meer schwimmen. Wir töten ab das ätherische Leben mit den Schattenbildern unseres Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt." (Lit.: GA 198, S 217ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=217ff>))

Phantome der Sinnesempfindungen

"Etwas höchst Eigentümliches zeigt sich, wenn man den Wahrnehmungsvorgang hellseherisch beobachtet. Sagen wir, irgend etwas wirke auf unser Auge, wir nehmen Licht oder Farbe wahr, wir haben also in unserem Bewußtsein die Empfindung des Lichtes oder der Farbe: das Merkwürdige, was man nun entdeckt durch die Geistesforschung, ist, daß im Menschenwesen nicht nur dieses Licht und diese Farbe auftreten, sondern daß da wie im Gefolge von Licht und Farbe gleichzeitig mit unserer Empfindung von Licht- und Farbenbildern, man möchte sagen, eine Art von Licht- oder Farbenleibnam in uns auftritt. Unser Auge veranlaßt uns, daß wir die Licht- und Farbenempfindung haben. Man könnte also sagen: das Licht strömt zu und bereitet uns die Lichtempfindung, aber tiefer in unser Wesen hineinschauend, entdecken wir, daß, während in unserem Bewußtsein das Licht sitzt, unser Menschenwesen durchzogen wird von etwas, was in diesem Menschenwesen sterben muß, damit wir die Lichtempfindung haben können. Keine Wahrnehmung, keine Empfindung von außen können wir haben, ohne daß sich gleichsam durchdrückt durch diese Empfindung eine Art Leichenbildung, die wie im Gefolge dieser Empfindung auftritt. Geistesforschung muß eben sagen: Da schaue ich mir den Menschen an, ich weiß, jetzt empfindet er rot. Ich sehe aber, daß dieses Rot, das in seinem Bewußtsein lebt, von sich gleichsam etwas ausgießt,

sein ganzes Wesen, insofern es in seine Haut und in die Grenzen seines Ätherleibes eingeflossen ist, durchdringt mit etwas, was wie der Leichnam der Farbe ist, was etwas ertötet in dem Menschen. Denken Sie nur einmal, daß wir eigentlich immer, indem wir der physischen Welt gegenüberstehen und unsere Sinnesorgane offen haben, die Leichname aller unserer Wahrnehmungen wie Phantome, aber wirksame Phantome, in uns aufnehmen. Immer stirbt etwas in uns, indem wir die Außenwelt wahrnehmen. Es ist das ein höchst eigentümliches Phänomen. Und der Geistesforscher muß sich fragen: Ja, was geschieht denn da? Was ist denn die Ursache von diesem höchst eigenartigen Phänomen?

Da muß man betrachten, wie es sich eigentlich mit dem verhält, was da wie Licht an uns heranstürmt. Dieses Licht hat eben vieles hinter sich. Es ist gleichsam das, was das Licht offenbart, nur der Vorposten desjenigen, was an uns heranstürmt. Hinter dem Licht steht allerdings nicht jene Wellenbewegung, von der die äußere Physik phantasiert, sondern hinter dem Licht, hinter allen Wahrnehmungen, hinter allen Eindrücken steht zunächst das, was wir nur erfassen, wenn wir geisteswissenschaftlich die Welt anschauen durch Imaginationen, durch schöpferische Bilder. In dem Augenblick, wo wir alles sehen würden, alles wahrnehmen würden, was in dem Licht oder in dem Tone oder in der Wärme lebt, würden wir hinter dem, was uns zum Bewußtsein kommt, die schöpferische Imagination wahrnehmen und in dieser sich wieder offenbarend die Inspiration, und in dieser die Intuition. Es ist dasjenige, was uns zum Bewußtsein kommt als Licht- und Tonempfindung, gleichsam die oberste Schicht, gleichsam nur der Schaum dessen, was an uns heranschwingt, aber es lebt darin, was, wenn es uns zum Bewußtsein käme, zur Imagination, Inspiration, Intuition in uns werden könnte.

Also eigentlich haben wir nur ein Viertel von dem, was an uns heranstürmt, wirklich in der Wahrnehmung gegeben, die anderen drei Viertel dringen in uns ein, ohne daß es uns zum Bewußtsein kommt. Während wir also dastehen und eine Farbenempfindung haben, dringen, gleichsam durch die Fläche der Farbenempfindung, die schöpferische Imagination, die Inspiration, die Intuition in uns ein, versenken sich in uns. Wenn wir sie näher untersuchen, diese drei letzteren Eindringlinge, so finden wir, daß, wenn diese Imagination, Inspiration, Intuition so, wie sie sich durch die Sinnesempfindung in unseren Organismus hereindrängen wollen, wirklich in diesen hereinkämen, sie so wirken würden, daß sie auch noch während der Zeit unseres physischen Erdendaseins zwischen Geburt und Tod eine solche Vergeistigung in uns hervorrufen würden, wie ich sie gestern angedeutet habe als ein mögliches Ergebnis der Verführung Luzifers. Es würden diese Imagination, Inspiration, Intuition so auf uns wirken, daß wir den Drang bekämen, alles, alles liegen zu lassen, was noch an Anlagen für unser Streben nach fernen Zukünften, zum Menschenideal, in uns vorhanden ist, und wir würden uns vergeistigen wollen mit all dem, wie wir sind. Wir würden geistige Wesenheiten werden wollen auf dem Vollkommenheitsgrade, den wir bis dahin erlangt haben durch unser Vorleben. Wir würden uns gewissermaßen sagen: Mensch zu werden, das ist uns eine zu große Anstrengung, da müßten wir noch einen schwierigen Weg in die Zukunft gehen. Wir lassen das, was noch an Möglichkeiten zum Menschen hin in uns liegt. Wir werden lieber ein Engel mit all den Unvollkommenheiten, die wir an uns tragen, denn da kommen wir in die geistige Welt unmittelbar hinauf, da vergeistigen wir unser Wesen. Wir werden dann allerdings unvollkommener, als wir nach unseren Anlagen werden könnten im Kosmos, aber wir werden eben geistige, engelartige Wesen.

Da ersehen Sie wiederum an einem Beispiel, wie wichtig das ist, was man nennt: die Schwelle der geistigen Welt, und wie wichtig die Wesenheit ist, die man den Hüter der Schwelle nennt. Denn da steht er schon an dem Punkt, von dem ich eben jetzt gesprochen habe. Er läßt in unser Bewußtsein nur die Empfindung selber herein und läßt nicht dasjenige hereinkommen, was als Imagination, als Inspiration, als Intuition, wenn es in unser Bewußtsein eintreten würde, einen unmittelbaren Drang nach Vergeistigung, so wie wir sind, mit Verzicht auf alles folgende Menschheitsleben in uns erzeugen würde. Das muß uns verhüllt werden, davor wird die Türe unseres Bewußtseins zugeschlossen, aber in unsere Wesenheit dringt es ein. Und indem es in unsere Wesenheit eindringt, ohne daß wir es mit dem Lichte unseres Bewußtseins durchleuchten können, indem wir es hinuntersteigen lassen müssen in die finsternen Untergründe unseres Unterbewußtseins, kommen die geistigen Wesenheiten, deren Gegner Luzifer ist, von der anderen Seite in unser Wesen herein, und es entsteht jetzt in uns der Kampf zwischen Luzifer, der seine Imagination, Inspiration, Intuition hereinsendet, und denjenigen geistigen Wesenheiten, deren Gegner Luzifer ist. Diesen Kampf würden wir immer schauen bei jeder Empfindung, bei jeder Wahrnehmung, wenn nicht für das äußere Wahrnehmen die Schwelle der geistigen Welt gesetzt wäre, der gegenüber sich nur der hellseherische Blick nicht verschließt.

Daraus ersehen Sie, was sich eigentlich alles abspielt in dem Inneren der Menschennatur. Das Ergebnis dieses

Kampfes, der sich da abspielt, ist das, was ich als eine Art von Leichnam, von partiellem Leichnam in uns charakterisiert habe. Dieser Leichnam ist der Ausdruck für das, was in uns ganz materiell werden muß, wie ein mineralischer Einschluß, damit wir nicht in die Lage kommen, es zu vergeistigen. Würde sich dieser Leichnam durch den Kampf von Luzifer und seinen Gegnern nicht ausbilden, so würden wir statt dieses Leichnams das Ergebnis der Imagination, Inspiration und Intuition in uns haben, und wir würden unmittelbar in die geistige Welt aufsteigen. Dieser Leichnam bildet das Schwergewicht, durch das uns die guten geistigen Wesenheiten, deren Gegner Luzifer ist, in der physischen Welt zunächst erhalten, so erhalten, daß wir darin gleichsam verhüllt haben, was als Drang in uns entstehen müßte nach Vergeistigung, damit wir anstreben nach dieser Verhüllung das wirkliche Ideal der menschlichen Natur, all die Entfaltung der Anlagen, die in uns sein können. Dadurch, daß also dieser Einschluß, gleichsam dieses Leichnamphantom sich in uns bildet, daß wir, indem wir wahrnehmen, uns immer sozusagen durchdringen mit etwas, was zu gleicher Zeit Leichnam ist, dadurch ertönen wir in uns während des Wahrnehmens dieses immer aufsteigende Drängen nach Vergeistigung. Und während sich dieser Einschluß bildet, entsteht das, was ich öfter angedeutet habe und was wichtig ist, daß man es einsieht in seiner ganzen Bedeutung. Sehen Sie, wenn Sie in einen Spiegel hineinschauen, so haben Sie eine Glasscheibe vor sich, aber durch diese Scheibe würden Sie hindurchschauen, wenn sie nicht mit einem Spiegelbelage belegt wäre. Dadurch, daß die Glasscheibe einen Spiegelbelag hat, spiegelt sich, was vor dem Spiegel ist. Wenn Sie vor Ihrem physischen Körper so stehen würden, daß Sie erleben würden, wie außer den Wahrnehmungen auch die Imaginationen, Inspirationen, Intuitionen hineingehen, dann würden Sie durch den physischen Leib hindurchschauen, und Sie würden ein solches Gefühl erleben, daß Sie sich etwa sagen würden: Ich will mit diesem physischen Leibe nichts zu tun haben, ich beachte ihn gar nicht, sondern ich erhebe mich, so wie ich bin, in die geistige Welt. Wirklich, es stünde der physische Leib vor Ihnen wie der Glasspiegel, der keinen Belag hat. Aber nun ist der physische Leib durchdrungen mit diesem Leichnam. Das ist wie der Belag des Spiegels. Und jetzt spiegelt sich alles das, was darauf fällt, aber eben nur so, wie wir es in den Sinneswahrnehmungen haben. Dadurch entstehen die Sinneswahrnehmungen." (Lit.: GA 153, S 107ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf#page=107ff>))

Sinneswahrnehmung und Nerventätigkeit

Damit die Sinneswahrnehmung zum bewussten seelischen Erleben werden kann, wird ein Teil der in die Sinnesorgane einströmenden elementarischen (astralen) Welt von den Sinnesorganen aufgehalten und in unser Bewusstsein heraufgespiegelt. Die Welt offenbart sich uns dadurch in Form der für jedes Sinnesorgan spezifischen Sinnesqualitäten.

Der andere Teil der astralen Welt, der ungehindert durch die Sinnesorgane hindurchströmt, baut die Sinnesorgane auf. Erst dort, wo die Sinnesorgane in die Sinnesnerven übergehen, werden die astralen Kräfte vollkommen aufgehalten. Von hier an strömen nur mehr die Kräfte der noch höheren geistigen Welten durch.

Die Kräfte der unteren geistigen Welt bauen den Nerv bzw. überhaupt das ganze Nervensystem, das nach kosmischen Gesetzmäßigkeiten ausgestaltet wird, auf. Die 12 Paar Gehirnnerven entsprechen dem Jahreslauf der Sonne durch den Tierkreis. Und hierin ist auch die Zwölfzahl der physischen Sinnesorgane begründet. Die 31 Paar Rückenmarksnerven spiegeln, mit einer gewissen Abweichung, den Mondumlauf wider. Diese Abweichung (die siderische Umlaufzeit des Mondes beträgt etwa 27,3 Tage, die synodische Umlaufzeit von Neumond zu Neumond ungefähr 29,5 Tage) ist für den Menschen höchst bedeutsam, denn er kann sich dadurch bis zu einem gewissen Grad von den kosmischen Verhältnissen emanzipieren.

Ein Teil der Strömungen der unteren geistigen Welt werden dort, wo der Nerv in das Gehirn übergeht, in das Bewusstsein gespiegelt, wodurch wir befähigt werden, die der Wahrnehmungswelt zugrunde liegenden Naturgesetze zu erkennen.

Weiter gehen noch die Kräfte der höheren geistigen Welt, der Vernunftwelt. Sie gehen großteils in das Gehirn hinein und bauen es auf. Was von diesen Kräften ins Bewusstsein reflektiert wird, gibt uns unser inneres geistiges Leben, unsere Vernunft.

Die Kräfte noch höherer übersinnlicher Welten durchströmen den Menschen, aber sie können von ihm normalerweise nicht aufgehalten werden. Sie wirken daher weder organbildend, noch findet sich in unserem wachen Bewusstsein der

Schatten ihrer Tätigkeit. Nur durch geistige Schulung können die Kräfte der Urbilderwelt (Buddhiplan) aufgehalten werden und unsere geistigen Wahrnehmungsorgane ausbilden. Was von diesen Kräften der Urbilderwelt ins Bewusstseingespiegelt wird, gibt uns die Möglichkeit von der Sinneswahrnehmung zur ersten Stufe der geistigen Wahrnehmung, der Imagination, überzugehen. Durch die Imagination lernen wir die astrale Welt in ihrer wahren Gestalt kennen, die sich in der Sinneswahrnehmung nur in der sinnlichen Abschattung offenbart.

"Wir wollen uns die Frage vorlegen: Wodurch kommt es zustande, daß wir im Aufwachen plötzlich um uns herum die Sinneswahrnehmungen haben, Farben, Töne, Lichteindrücke und andere Sinneswahrnehmungen? - Wir wollen das einmal in bezug auf eine bestimmte Farbe ins Auge fassen. Nehmen wir an, wir sehen am Morgen, wenn wir aufwachen, auf eine blaue Fläche. Wir haben also als ersten Sinneseindruck die Farbe Blau. Wie kommt das zustande? Über die Art, wie das geschieht, ist nämlich das gewöhnliche, normale Bewußtsein des Menschen ganz im unklaren; es stellt sich die Sache ganz verkehrt vor. Dieser Sinneseindruck kommt dadurch zustande, daß, indem das Ich hereingeht aus dem Makrokosmos in den Mikrokosmos, zunächst etwas wie ein Hindernis da ist für das Hereinströmen all der Kräfte, die da draußen in der geistigen Welt sind, ein Hindernis da ist zunächst für alles dasjenige, was wir nennen die elementarische Welt. Also dasjenige, was wir gestern und vorgestern als die elementarische Welt charakterisiert haben, das ist etwas, was zunächst aufgehalten wird. Nicht ganz wird es aufgehalten, aber so wird es aufgehalten, daß nur ein Teil der elementarischen Welt eigentlich einströmt. Wenn wir eine Fläche mit blauer Farbe vor uns haben, dann ist das so, daß durch diese Fläche hindurch, die wir als blaues Farbenbild vor uns haben, hindurchströmen alle die Kräfte aus den höheren Welten, die wir beschrieben haben, mit Ausnahme eines Teiles der elementarischen Welt. Dasjenige, was da zurückgehalten wird von der elementarischen Welt, das ist so, daß es dem Menschen zum Bewußtsein kommt wie ein Spiegelbild, wie eine Rückstrahlung, und diese Rückstrahlung ist eben die blaue Farbe. Alles, was wir gestern beschrieben haben von den Elementen des Feuers, der Luft, des Wassers und der Erde als der elementarischen Welt angehörig, das strömt hindurch. Es strömt durch das Auge alles das ein, was es an Elementen in der Welt gibt, mit Ausnahme dessen, was wir gerade sehen. Dadurch kommt also die Sinneswahrnehmung zustande, daß unser Auge zurückhält aus der elementarischen Welt das Licht, daß unser Ohr zurückhält aus der elementarischen Welt den Ton, daß unsere übrige Organisation zurückhält zum Beispiel einen Teil der Wärme und so weiter. Was nicht zurückgehalten wird, das strömt ein.

Nun können Sie das ergänzen, was wir in den vorhergehenden Vorträgen gesagt haben. Wir haben gesagt: Das Auge wird am Licht für das Licht gebildet. Wenn das Auge das Licht wahrnimmt, so wird es natürlich nicht von dem gebildet, was gesehen wird, sondern von demjenigen, was es hineinläßt, und das ist ein Teil der elementarischen Welt. So daß wir also sagen können (es wird gezeichnet): Wenn hier all die Kräfte aus den übersinnlichen Welten einströmen, werden hier gewisse Kräfte im Auge zurückgehalten, und analog ist es bei den anderen Sinnen. Was nicht hineinströmt in uns selber, was zurückgehalten wird, das ist die Summe unserer Sinneswahrnehmungen. Wir sehen, hören und so weiter also das, was wir nicht in uns selber hineinlassen. Dasjenige aber, was wir in uns hineinlassen, das ist das, was die physische Organisation, zum Beispiel des Auges, gebildet hat. Also gewisse Kräfte halten wir zurück, gewisse Kräfte lassen wir durch. Diejenigen Kräfte, die wir durchlassen, sind Kräfte der elementarischen Welt, die bilden unser Auge; so daß wir, wenn wir unseren Augapfel ansehen, sagen können: In der elementarischen Welt, die wir gerade nicht sehen, weil sie durchgelassen wird, haben wir zugleich dasjenige, was unseren Sinn des Auges bildet; auch unsere anderen Sinne werden auf dieselbe Weise aus der elementarischen Welt heraus gebildet. So sind wir als Sinneswesen aus der elementarischen Welt heraus gebildet. Die elementarische Welt, die wir sehen, wenn wir uns dazu fähig machen, in sie hineinzuschauen, die bildet uns unsere Sinne.

Da aber, wo der Sinn nach innen begrenzt ist, an der Hinterwand des Auges, da befindet sich gleichsam ein zweiter Spiegel, da fließen in uns hinein alle anderen Kräfte aus einer weiteren Welt, außer denen, die widergespiegelt werden. Ich sage «gleichsam», aber es ist das eine völlige Erklärung. An der Hinterwand des Auges werden zurückgehalten und widergespiegelt die elementarischen Kräfte selber; dadurch hören sie auf zu wirken, und es strömen dahinter nur noch die Kräfte der geistigen Welt durch, und das sind diejenigen Kräfte, die uns zum Beispiel unseren Sehnerv bilden. Ebenso wie das Auge den Sehnerv hat durch das Einströmen der geistigen Welt, ebenso hat das Ohr den Hörnerv durch das Einströmen der geistigen Welt und so weiter. Unser gesamtes Nervensystem wird somit aus der geistigen Welt heraus gebildet. Aus ihr heraus strömen uns diejenigen Kräfte und Wesenheiten zu, die die Bildner unseres Nervensystems sind. Und unsere Nerven sind so angeordnet wie die Gesetze der Planetenwelt draußen; denn die Planetenwelt haben wir gleichsam wie den äußeren Ausdruck

einer Art Uhr auffassen können für das, was da als geistige Tatsachen und geistige Wesenheiten wirkt.

Nun wäre es naheliegend, daß wir uns fragen: Wenn das der Fall sein sollte, wenn da wirklich an unseren Nerven diese Welt wirken würde, welche sich ausdrückt in äußeren Zeichen in unserem Planetensystem, dann müßte unserem Nervensystem etwas zugrunde liegen an Regelmäßigkeit, was entsprechen würde dem äußeren Sonnensystem. Wir müßten gleichsam in unserem Nervensystem eine Art inneren Sonnensystems haben. Denn es sind, wenn wir durch die elementarische Welt hindurchgegangen sind, die Kräfte der geistigen Welt, die sich ausdrücken im Planeten-Sonnensystem. Die Kräfte aus der Himmelswelt strömen herein und organisieren unser Nervensystem. Versuchen wir einmal, uns zu fragen, ob denn nun wirklich unser Nervensystem sich ausnimmt wie eine Art Spiegelbild dessen, was draußen im Makrokosmos sich ausdrückt in den Planeten und Tierkreisbildern.

Nun, Sie wissen alle, daß unsere Zeit geregelt wird durch die Stellung der Erde zur Sonne und durch den Durchgang der Sonne im Jahreslauf durch die zwölf Tierkreisbilder. Scheinbar wandert die Sonne während eines Jahres durch die zwölf Tierkreisbilder. Das ist eine Haupteinteilung des Jahres, die Einteilung in zwölf Monate, bewirkt durch die Gesetzmäßigkeit, welche im Sonnensystem zwischen Planeten und Tierkreisbildern herrscht. Die Zahl Zwölf ist eine solche Zahl, welche die Gesetzmäßigkeit dieser Stellungen und Bewegungen ausdrückt. Wir haben zwölf Monate im Jahr, und wir haben für die Monate, welche die längsten sind, die Zahl Einunddreißig, einunddreißig Tage. Das ist wiederum etwas, was herausgeholt ist aus der Stellung unserer Himmelskörper zueinander, wiederum etwas, was zusammenhängt mit unserem Zeitsystem. Die längsten Monate haben einunddreißig Tage, die anderen dreißig Tage und der Monat Februar achtundzwanzig oder neunundzwanzig Tage. Hier herrscht eine gewisse Unregelmäßigkeit, aber diese Unregelmäßigkeit hat ihre guten Gründe. Wir können uns nur hier nicht besonders darauf einlassen.

Versuchen wir einmal, diese merkwürdige Zeiteinteilung da draußen in der großen Weltenuhr uns vor die Seele zu führen und uns zu sagen: Wenn nun wirklich dasjenige, was dieser großen Welt des Kosmos zugrunde liegt, auch die Bildungskräfte für unser Nervensystem liefert, dann müßten sich die Zahlen im Nervensystem spiegeln. - Nun, wir haben zwölf Paar Gehirnnerven und einunddreißig Paar Rückenmarksnerven, das heißt, es spiegeln sich tatsächlich die kosmischen Gesetzmäßigkeiten, die beherrscht werden durch die Zahl Zwölf und die Zahl Einunddreißig, in unserem Nervensystem.

Und daß eine gewisse Unregelmäßigkeit herrscht, ist deshalb, weil der Mensch ein selbständiges Wesen werden soll durch sein Nervensystem und weil er unabhängig werden soll von dem, was äußerlich im Räume sich abspielt. Der Mensch hat seine einunddreißig Rückenmarksnervenpaare. Ebenso wie sich die Zwölfzahl der Monate nach dem Durchgang der Sonne durch den Tierkreis regelt, so müßte sich die Zahl der Tage im Monat eigentlich nach dem Mond richten; das würde nur Achtundzwanzig Tage ergeben. Und wenn wir nicht drei Nervenpaare sozusagen im Überfluß hätten, wodurch wir uns als freie Menschen unabhängig machen können, so würden wir auch tatsächlich der Zahl Achtundzwanzig unterworfen sein. Damit sehen Sie in ein tiefes Geheimnis hinein, in einen wunderbaren Zusammenhang zwischen dem, was da draußen in den großen Symbolen des Raumes sich ausdrückt, die eine Abspiegelung sind von Wesenheiten und Wirksamkeiten in der geistigen Welt, und dem, was wir in unserem Nervensystem haben.

Nun kommen wir zu dem dritten Teil der Spiegelung. Unser Nervensystem wird also aufgebaut von der geistigen Welt. Da, wo jeder Nerv einmündet in das Gehirn oder in das Rückenmark, bei dieser Einmündungsstelle findet wieder eine Spiegelung statt. Da wird zurückgehalten die geistige Welt, und hindurch dringt jetzt das, was wir in der Vernunftwelt kennengelernt haben: die Kräfte der Hierarchien; und es baut uns die Vernunftwelt dasjenige auf, was hinter den Nerven liegt, unser Gehirn und Rückenmark; so daß wir in Gehirn und Rückenmark das Resultat all der Tätigkeit haben, die zuletzt herrührt aus der Vernunftwelt. Derjenige, der hellseherisch überschaut die geistige Welt, findet auch in den kleinsten Widerspiegelungen im Gehirn und in dem Nervensystem genaue Abbilder der großen Weltenvorgänge.

Ganz durch uns durch aber geht, ohne daß wir sie aufhalten können, dasjenige, was wir die Urbilderwelt nennen, die Welt der geistigen Urbilder der Dinge. Wodurch können wir denn im gewöhnlichen Leben ein Bewußtsein von irgend etwas haben? Dadurch, daß wir es aufhalten können. Wir bekommen ein Bewußtsein von einem Teil der elementarischen Welt, indem wir einen Teil der elementarischen Welt aufhalten. Wir sind selber ein Produkt dieser elementarischen Welt in unseren Sinnesorganen. Wir werden uns unserer Sinne bewußt, indem wir einen Teil der

elementarischen Welt aufhalten. Wir sind ein Produkt der geistigen Welt in unseren Nerven. Wenn wir uns unserer Nerven bewußt werden, werden wir uns in gewisser Weise der geistigen Welt bewußt, natürlich nur in Abbildern, indem wir einen Teil der geistigen Welt aufhalten. Was kennt denn der Mensch von der elementarischen Welt? Er kennt von der elementarischen Welt dasjenige, was ihm durch die Sinne widergespiegelt wird. Und was kennt der Mensch von der geistigen Welt? Er kennt das, was ihm seine Nerven widerspiegeln, das ist das, was man gewöhnlich die Naturgesetze nennt. Die Naturgesetze sind nichts anderes als ein Schattenbild, ein abgeschwächtes Spiegelbild der geistigen Welt. Und das, was der Mensch als sein inneres geistiges Leben, als seine Vernunft kennt, das ist ein abgeschwächtes Spiegelbild der äußeren Vernunftwelt. Was man in unserer Sprache Intellekt, Verstand nennt, das ist ein Abbild der Vernunftwelt, aber ein schwaches, schattenhaftes Abbild.

Was müßten wir also können, müssen wir uns jetzt fragen, wenn wir in die Lage kommen wollten, mehr zu sehen als das, was wir eben angeführt haben? Wenn wir mehr sehen wollten, so müßten wir in der Lage sein, mehr aufzuhalten. Wollten wir einen Einfluß erleiden von der Urbilderwelt, dann müßten wir die Urbilderwelt in irgendeiner Weise aufhalten können. Wir können nur dadurch physische Sinnesorgane haben, daß wir die elementarische Welt in uns einlassen und sie dann aufhalten. Dadurch bildet sich zum Beispiel unser Auge. Wir können ein Nervensystem nur dadurch haben, daß wir die geistige Welt einlassen in uns und dann aufhalten. Wir können nur dadurch eine Denkkraft haben, daß wir die Vernunftwelt einlassen und dann aufhalten. Dadurch bildet sich unser Gehirn. Sollen sich noch höhere Organe bilden, dann müssen wir die Möglichkeit haben, eine weitere, eine noch höhere Welt aufzuhalten. Wir müssen ihr etwas entgeschicken können, wie wir in unserem Gehirn der Vernunftwelt dasjenige entgeschicken, was sie aufhält, damit sie sich spiegelt. Der Mensch muß also etwas tun, wenn er sich höherentwickeln will. Der Mensch muß etwas tun, um eine höhere Welt aufhalten zu können, um aus ihr Kräfte zu bekommen, die sonst einfach durch ihn durchgehen. Denn die Kräfte der Urbilderwelt gehen einfach durch ihn durch. Er muß nun selber einen Spiegelungsapparat schaffen. In dem Sinn, wie das der heutige Mensch kann und soll, schafft einen solchen Spiegelungsapparat die geisteswissenschaftliche Methode, welche in der Bearbeitung der Seele behufs der Erkenntnis der höheren Welten ausgeht von der sogenannten imaginativen Erkenntnis. Was der Mensch gewöhnlich erkennt, das ist die äußere physische Welt.

Wenn der Mensch zu höherer Erkenntnis gelangen will, dann muß er also etwas tun, um sich zunächst höhere Organe zu schaffen. Er muß eine höhere Welt, als die Vernunftwelt ist, in sich zum Stillstand bringen, und das geschieht dadurch, daß der Mensch eine neue Tätigkeit ausführt. Sie können leicht begreifen, daß es unmöglich ist, mit demjenigen, was der Mensch im normalen Bewußtsein ausführt, zu höherer Erkenntnis zu kommen, denn was der Mensch im normalen Bewußtsein ausführt, erschöpft sich in dem, was wir angeführt haben. Der Mensch muß also etwas tun, um in sich eine neue Tätigkeit auszubilden, die nun sich der Urbilderwelt entgegenstellen und sie aufhalten kann. Das geschieht auf die Weise, daß der Mensch zum Beispiel lernt, solche inneren Erlebnisse durchzumachen, die nicht zu den gewöhnlichen Bewußtseinerlebnissen gehören. Und ein solches inneres Erlebnis, das ja eine Art typischen Erlebnisses ist, finden Sie beschrieben in meiner «Geheimwissenschaft» in dem Aufbau der Vorstellung des Rosenkreuzes." (Lit.: GA 119, S 196ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=196ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Achter Vortrag, Wien, 28. März 1910
2. Rudolf Steiner: *Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 153 (1997), ISBN 3-7274-1530-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (1984), Dreizehnter Vortrag, Dornach, 10. Juli 1920

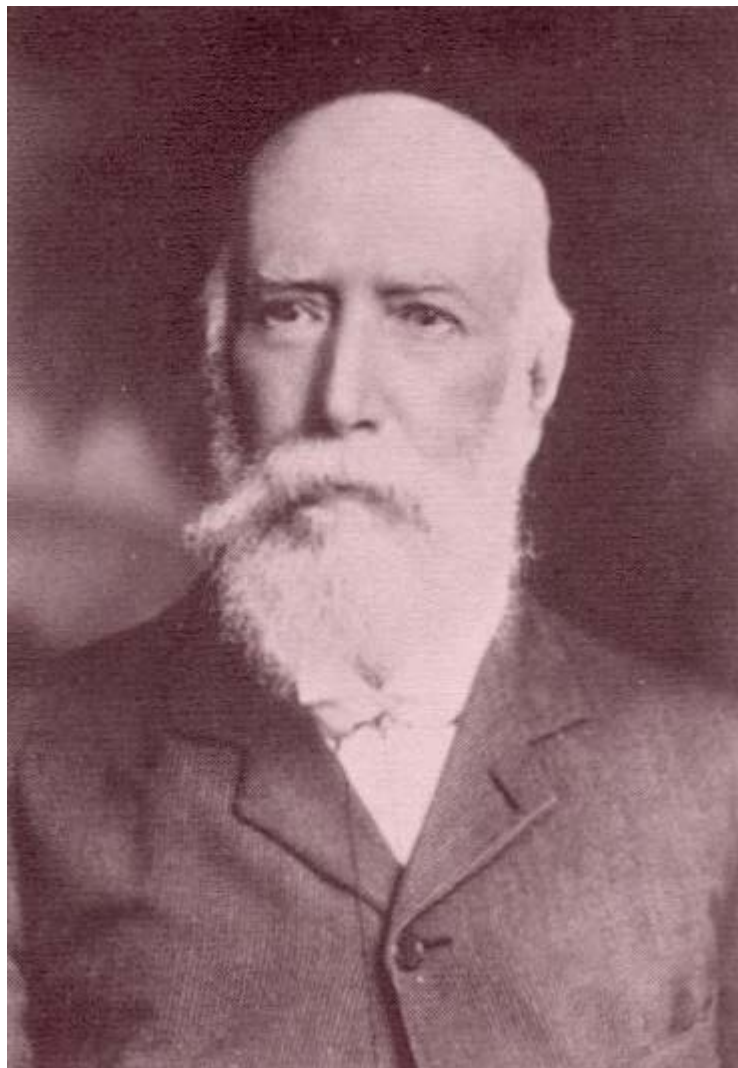
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinneswahrnehmung&oldid=43873>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2011 um 21:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.573-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sinnett.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sinnett.jpg (366 × 533 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

A.P. Sinnett

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 20. Jun. 2005		366 × 533 (26 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	A.P. Sinnett

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

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

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

- Datei:Alfred Percy Sinnett.001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alfred Percy Sinnett

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sinnett.jpg&oldid=2754>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2005 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnliche Welt

Aus AnthroWiki

Die **sinnliche Welt** umfasst für den Menschen all das, was er prinzipiell durch seine physischen Sinnesorgane wahrnehmen kann. Das sind, im weitesten Sinn genommen, die Gegenstände der physischen Welt. Die Begriffe *sinnliche Welt* und *physische Welt* werden häufig synonym gebraucht, unterscheiden sich aber doch für eine feinere Betrachtung, indem als physisch all das bezeichnet wird, was physischen *Gesetzmäßigkeiten* unterliegt, als sinnlich hingegen das, was sinnlich *wahrnehmbar* ist. Im ersten Fall liegt der Akzent auf einem begrifflichen Faktor, nämlich der physischen Gesetzmäßigkeit, im zweiten Fall hingegen auf der unmittelbaren Wahrnehmung.

In seiner Sinneslehre hat Rudolf Steiner darauf hingewiesen, dass man nicht bei den meist genannten fünf Sinnesorganen stehen bleiben kann, sondern dass der Mensch insgesamt über 12 physische Sinne verfügt. Die sinnliche Welt umfasst demgemäß alles, was mittels dieser 12 Sinne wahrgenommen werden kann.

Die zwölf Sinne des Menschen

Die Tatsache, dass der Mensch über entsprechende physische Sinnesorgane verfügt, reicht allerdings noch nicht aus, um die sinnliche Welt *bewusst* wahrnehmen zu können. Er muss auch ein entsprechendes Gegenstandsbewusstsein entwickelt haben, das sich erst allmählich herausbildet, wenn der Mensch heranwächst. Die Sinnesorgane eines neugeborenen Kindes sind zwar schon weitgehend ausgeformt, nicht aber sein Gegenstandsbewusstsein; es vermag daher anfangs noch kaum etwas von der sinnlichen Welt wahrzunehmen. Sein sinnlicher Horizont erweitert sich erst nach und nach und erreicht bei verschiedenen Menschen durchaus unterschiedliche Grade von Wachheit.

Die sinnliche Welt erscheint wie ein schmales Band oder auch wie eine Ebene, die die übersinnliche Welt von der untersinnlichen Welt scheidet. Die übersinnliche und die untersinnliche Welt sind grundsätzlich gleichen Ursprungs und gleicher Natur, in beiden können astrale und eigentlich geistige Weltbereiche unterschieden werden, nur ist die untersinnliche Welt in gewissem Sinn dadurch verdorben, dass sie unter dem Einfluss der Widersachermächte steht.

"Wenn man hinausblickt in die Weiten des Kosmos, und es zeigt sich einem, ich möchte sagen, das Ensemble der Sterne; was ist dieser Anblick? Warum haben wir diesen Anblick? – Wir haben diesen besonderen Anblick, den Anblick der Milchstraße, den Anblick des sonst bestirnten Himmels aus dem Grunde, weil er die Offenbarung ist des luziferischen Wesens der Welt. Was uns gewissermaßen leuchtend, strahlend umgibt, ist die Offenbarung des luziferischen Wesens der Welt, es ist dasjenige, was jetzt so ist, wie es ist, weil es auf einer früheren Stufe seines Daseins zurückgeblieben ist. Und wenn wir über den Erdboden gehen, den starren Erdboden, dann hat dieser starre Erdboden seine Starrheit, seine Härte aus dem Grunde, weil in ihm gewissermaßen zusammengeballt sind die ahrimanischen Wesenheiten, jene Wesenheiten, welche diejenige Stufe, die sie sich jetzt künstlich zulegen, eigentlich erst in einem späteren Zeitpunkte ihrer Entwicklung haben sollten." (Lit.: GA 203, S 133)

Dass die Sinne des Menschen nach außen geöffnet wurden, ist eine Folge des luziferischen Einflusses und des damit verbundenen Sündenfalls. Zuvor nahm der Mensch nur die übersinnliche Astralwelt und noch früher auch die geistige Welt wahr. Was wir heute als Sinnesqualitäten erleben, entstammt ursprünglich einer der unteren Regionen der Astralwelt, nämlich der Region der flutenden Reizbarkeit. Durch Luzifer wurden Teile dieses Weltbereichs von Begierden durchsetzt, von Antipathie-Kräften, die vieles zurückstossen und nur wenig egoistisch für sich behalten wollen. Damit diese Erlebnisse bewusst erfahren werden können, musste sich ein dunkler Schleier über die übersinnlichen Welten breiten, der uns den Blick in diese Welten verfinstert und zugleich die luziferisch durchsetzten Astralkräfte in unser Bewusstsein zurückspiegelt. Diesen finsternen Schleier, der nichts anderes als die Materie, die stoffliche Welt, ist, haben Ahriman und die Geister der Finsternis gewoben. Seit dem erscheint uns die sinnliche Welt als Widerspiegelung der luziferisch durchsetzten untersinnlichen Astralwelt *an* der finsternen untersinnlichen

ahrimanischen Welt. Die sinnliche und die materielle Welt sind also deutlich voneinander zu unterscheiden und beide sind auch keineswegs identisch mit der eigentlichen physischen Welt, in der die physischen Formgesetze walten, und die in Wahrheit nur *übersinnlich* wahrgenommen werden kann.

"Wenn Sie sich klarmachen wollen, was Ihren physischen Leib ausmacht, so sagen Sie: den physischen Leib kann man sehen. – Den Ätherleib* können Sie nicht sehen, weil er eine Stufe höher liegt mit seiner Substantialität. Den Astralleib* können Sie auch nicht sehen, weil er wieder eine Stufe höher liegt als der Ätherleib. Aber es liegt nun nicht nur Substantialität oberhalb, sondern auch unter der physischen Materie, und die kann auch wieder nicht gesehen werden, weil von aller Materie nur ein mittleres Streifband sichtbar ist, gerade das, was die physische Materie ausmacht, die mit den physischen Augen gesehen wird. Und geradeso wie sich nach oben das Substantielle fortsetzt in der physischen Grundlage des Ätherischen, des Astralen, so setzt es sich nach unten fort und wird da wiederum unsichtbar." (Lit.: GA 102, S 169f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt*, GA 203 (1989)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Sinnliche_Welt&oldid=28141“

Kategorien: Grundbegriffe | Sinne

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 11:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.201-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnlichkeit

Aus AnthroWiki

Als **Sinnlichkeit** bezeichnet man ganz allgemein die Empfänglichkeit eines Wesens für Sinnesempfindungen und namentlich auch für die die sich daran anschließenden seelischen Regung wie Lust und Leid, Triebe und Begierden usw. Voraussetzung dafür ist, dass das Wesen über entsprechende Sinne und über einen eigenständigen Astralleib verfügt. Die Sinnlichkeit wird insbesondere oft in engem Zusammenhang mit der Erotik gesehen, ist aber keineswegs darauf beschränkt, sondern bezieht sich grundsätzlich auf alle sinnlichen Erlebnissphären.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinnlichkeit&oldid=41136>“

Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 20:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sintflut

Aus AnthroWiki

Als **Sintflut** wird im 1. Buch Mose der Bibel^[1] eine große weltumspannende Flut bezeichnet, mit der Gott die Menschen für ihr sündiges Leben bestraft haben soll. Gemäß dem biblischen Bericht im Alten Testament (1. Mo 7-8) soll die Sintflut 300 Tage oder 10 Monate gedauert und selbst den höchsten Berg der Welt mit Wasser bedeckt haben, wobei das hebräische Wort "äräts" nicht nur "Welt" sondern auch "Land" (hier: Zweistromland) bedeuten kann. Die gesamte Zeit der Flut wird in vier Phasen beschrieben:

- Regen ergießt sich 40 Tage und 40 Nächte und das Wasser hebt die Arche an
- insgesamt schwillt das Wasser 150 Tage lang an und alle „durch die Nase atmenden“ Erdbewohner - Mensch und Tier - werden getötet
- weitere 150 Tage dauert es, bis die Flut wieder abschwilt
- weitere 40, sowie nochmals 7 Tage dauert es, bis Noah es wagt, die Arche zu verlassen

Nach masoretischem Text und nach samaritanischem Pentateuch gelang es nur Noach (Noah oder Noe), der auf göttliche Anweisung hin eine Arche gebaut hatte, mit seiner Familie (Frau Hanna, die drei Söhne und die entsprechenden Schwiegertöchter) und vielen Tieren (jeweils sieben Paare von den „reinen“ und ein Paar von den „unreinen“) zu überleben. Nach Septuaginta überlebte aber auch Methusalem, der Grossvater von Noe, die Sintflut um einige Jahre. Die Arche landete schließlich auf dem Gebirge Ararat; von dort verbreitete sich das Leben wieder über die Erde. Der biblische Bericht erzählt davon, dass Gott im Anschluss einen neuen Bund mit Noach und den Menschen schloss, in dem er gelobte, die Menschen nie wieder durch eine Flut zu bestrafen. Das Zeichen dieses Bundes war der Regenbogen.

Der irische Theologe James Ussher berechnete im 17. Jahrhundert in seinen *Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti* (Annalen des Alten Testaments, hergeleitet von den frühesten Anfängen der Welt) anhand von Bibelstellen den Zeitpunkt, zu dem die Sintflut stattgefunden haben soll. Er kam auf das Jahr 2501 v. Chr., dies sollte jedoch nicht als feststehendes Datum verstanden werden, handelt es sich bei der Sintfluterzählung doch um einen Mythos.

Künstlerische Darstellung der Sintflut von Gustave Doré.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortgeschichte
- 2 Altorientalische Parallelen
- 3 Sintflutsagen in anderen Kulturen
- 4 Wissenschaftliche Erklärungsversuche
- 5 Archäologische Antwort
- 6 Historisch-kritische Analyse und kirchliche Wertung
- 7 Theologische Deutung
- 8 Anthroposophische Erklärung
- 9 Quellen und Anmerkungen
- 10 Literatur
- 11 Siehe auch
- 12 Weblinks

Wortgeschichte

Das deutsche Wort „Sintflut“ ging aus mittelhochdeutsch „sin(t)vluot“, althochdeutsch „sin(t)fluot“ hervor, das so viel wie „immerwährende Überschwemmung“ bedeutet, es hat also nichts mit dem Wort „Sünde“ zu tun. Die germanische Vorsilbe „sin“ bedeutet „immerwährend, andauernd, umfassend“. Die nicht mehr verstandene Vorsilbe wurde seit dem 13. Jhdt. volksetymologisch zu „Sünd-“ umgedeutet. Im Englischen heißt Sintflut „The Great Flood“ oder - nach dem französischen Wort - „Deluge“. Französisch heißt es „déluge“, spanisch „diluvio“ und italienisch „diluvio universale“.

Altorientalische Parallelen

Die ninivitische Fassung des Gilgamesch-Epos aus dem 12. Jahrhundert v. Chr., die auf einer Urform aus dem 18. Jahrhundert v. Chr. aufbaut, enthält eine Erzählung über die große Flut, die in mancherlei Hinsicht mit der Biblischen Version übereinstimmt. Auch der griechische Deukalion-Mythos, der vermutlich um 1400 v. Chr. entstand, weist Parallelen auf. Manche wollen auch in Platons Atlantis-Erzählung eine Sintflut-Überlieferung sehen, doch wird dies aus philologischen und inhaltlichen Gründen meist zurückgewiesen.

Die älteste bisher bekannte Form der Erzählung bildet das (spät)sumerische Sintflutepos, das etwa aus dem 18. Jahrhundert v. Chr. stammt. Hier zwang die Sintflut den König Ziusudra (griechisch bei Berossus: Xisouthros) von Schurupak zum Umherirren auf einem Boot. Bereits in dieser Urform des Mythos waren verschiedene Details wie die Vorwarnung an Ziusudra durch die Gottheit und das schließliche Dankopfer für die Errettung vorhanden. Im altbabylonischen Atramchasis-Epos (18.-17. Jahrhundert v. Chr.) tritt nun auch das Element der Aussendung der Vögel vor dem Ende der Flut hinzu. Ähnliche Ereignisse von alles zerstörenden Naturkatastrophen, oft auch in Form einer großen Flut, und von wenigen auserwählten Überlebenden, gibt es in vielen Religionen und Kulturen.

Tafel 11 des *Gilgamesch-Epos*

Im neuen Testament dient die Sintflut im Lukasevangelium (17, 27) und der entsprechenden Parallelstelle im Evangelium nach Matthäus (24, 38) als Gleichnis für das Kommen des Menschensohns, das als plötzlich und unerwartet prophezeit wird:

Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes: Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging, und die Sintflut kam und brachte sie alle um.

Gelegentlich ist in diversen Legenden z.B. altorientalischer Völker auch vom Sintbrand, Sintsturm und Sinthunger die Rede. Der Sintbrand soll der Sintflut ebenso vorangegangen sein wie die beiden anderen Katastrophen. Mit dem Sintbrand könnte die Erinnerung an einen Kometeneinschlag verbunden sein.

Bereits 1869 hat Lücken in großer Zahl außerbiblische Schilderungen von Völkern aus verschiedensten Regionen der Erde zusammengetragen, die auffällige Gemeinsamkeiten mit dem biblischen Sintflutbericht aufweisen. 1925 veröffentlichte Riem 268 Sintflutberichte und 21 Regenbogensagen aus aller Welt und wertete diese aus. Er kam dabei zum Ergebnis, dass einige der Überlieferungen so viele Parallelen zum biblischen Bericht aufweisen, dass ein unmittelbarer Zusammenhang bestehen muss. Seine vergleichenden Auswertungen ergaben z. B., dass die Sintflut 77 mal als Flut und 80 mal als Überschwemmung bezeichnet wird (in den anderen Fällen ist von verheerenden Bränden, Erdbeben u.a. die Rede). Immerhin 72 mal geschah die Rettung durch ein Fahrzeug; 53 mal wird als Ursache das Verschulden der Menschen genannt.

Für die biblische Rechtfertigung der Sintflut als einzigartiges Gericht Gottes über die von ihm selber geschaffene und im Schöpfungsbericht der Bibel von ihm selbst als sehr gut angesehene Schöpfung ist die unmittelbar chronologisch

vor der Noah-Geschichte stehende Erzählung der Gottessöhne in Genesis Kapitel 5 aufschlussreich:

Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, 2da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. 3Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre. 4Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten.

Im ersten Buch Henoch, auf das im Judasbrief des Neuen Testaments Bezug genommen wird, das auch in den Rollen von Qumran gefunden wurde und das heute noch zum kanonischen Schrifttum der (christlichen) äthiopischen Kirche gehört, wird diese Geschichte näher erläutert. Die Sintflut wird als göttliche Reaktion auf die unentschuld bare Rebellion der so genannten Wächterengel unter Führung von Azazel verstanden. Diese gaben sich mit ihrer Nähe zu Gott nicht zufrieden, sondern lehrten die Menschen verschiedene Künste (vgl. Prometheus im griechischen Mythos) und vermischten sich schließlich mit diesen sogar sexuell. Während Azazel mit seinen Mitverschwörern zur Strafe für seinen Hochmut auf die Erde geworfen und gebunden wird bis zum endgültigen Gericht, muss der durch den Samen der abgefallenen Gottessöhne unrettbar verdorbene Teil der Menschheit flächendeckend ausgetilgt werden. Wasser ist dabei ein probates Mittel gegen den sonst in der Wüste in der Trockenheit gedachten Wüstendämon Azazel, der alljährlich den jüdischen Sündenbock anstatt von Menschenfleisch zugeschickt bekam.

Dokumentarisch ist vor allem die Sumerische Königsliste in Zusammenhang mit einer großen Überschwemmung bzw. Sintflut in Sumer bedeutsam. Diese heute in 5 Dokumenten erhaltene Liste weist neben den Königen nach der großen Flut auch 8 bis 10 Herrscher bis zur großen Flut auf (ebenfalls 10 Generationen von Adam bis Noah in der Bibel), die unmenschlich lange Zeit regiert haben sollen. Von diesen kulturbringenden Königen vor der großen Flut wird auch in den überlieferten Fragmenten der Babylonischen Geschichte des Berossos berichtet.

Sintflutsagen in anderen Kulturenkreisen

Aus dem Chinesischen Altertum der Zeit Kaiser Yaous gibt es Sagen, dass sich „Fluten bis zum Himmel türmen“ oder von „Überschwemmungen, die mit ihren Fluten den Himmel bedrohen“.[2] Diese Sagen werden mit der „Flut des Ogyges“ gleichgesetzt.

Als chinesische Entsprechung der biblischen Sintflutsage mit Noah wird oft Fo-his gesehen, der als einziger im ganzen Land gerettet wurde.

Die Inder kennen den Fisch Matsya, der den König Manu zum Bau einer Arche aufforderte, in der er die sieben Rishis rettete.

Auch die Amerikanischen Indianer kennen Geschichten von einer Flut, die die gesamte Erdoberfläche überspült haben soll.[3]

Wissenschaftliche Erklärungsversuche

Für die Sintflut gibt es zahlreiche Erklärungsversuche.[4] Die in der Wissenschaft heute bevorzugte Theorie besagt, dass alle mesopotamischen Flutmythen und damit letztlich auch die biblische Sintflutgeschichte auf die traumatische Erfahrung der unvorhersagbaren und gelegentlich lokal katastrophalen Schwemmfluten von Euphrat und Tigris im Zweistromland zurückgehen. Ein Zusammenhang mit den textlich oft grundverschiedenen Mythen anderer Weltregionen wird meist nicht gesehen.

Andere vermuten, dass steigende Meeresspiegel zum Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren zum Beispiel im Gebiet des Roten oder des Schwarzen Meeres für entsprechende Sagen verantwortlich sind. So gibt es sichere Hinweise auf Ansiedlungen und fruchtbare Gebiete, die heute einige Meter unter dem Meeresspiegel liegen. Kritiker wenden allerdings ein, dass der Anstieg - obwohl im geologischen Zeitrahmen als schnell zu bezeichnen - gemäß menschlichen Maßstäben kaum als Flut zu bezeichnen gewesen wäre. Auch die Kontinuität der Überlieferung über viele Jahrtausende hinweg wird als äußerst zweifelhaft angesehen. Selbst wenn sich flutartige Überschwemmungen am Ende der letzten Eiszeit nachweisen ließen, wäre äußerst unsicher, ob es sich dabei tatsächlich um die

Hintergründe der Sintflutlegende handelt - wichtige Details der biblischen Geschichte wie die wochenlangen Regenfälle lassen sich jedenfalls nicht mit einem reinen Anstieg des Meeresspiegels in Einklang bringen.

Ähnliches gilt auch für die These der US-amerikanischen Marinegeologen Walter Pitman und William Ryan, die 1997 die Theorie vertraten, die Sintflut gehe auf einen Wassereinbruch in das Schwarze Meer zurück, der stattgefunden haben soll, als sich etwa im 7. Jahrtausend v. Chr. der Meeresspiegel des Mittelmeers hob und das Niveau des Bosphorus erreichte. Innerhalb kurzer Zeit soll sich so der Wasserspiegel in der Senke um mehr als 200 Meter erhöht haben. Als Belege galten Funde von Süßwassermuscheln in Tiefen von bis zu 120 Metern, die mit der Radiokarbonmethode datiert wurden; auch Siedlungsfunde im Küstenbereich des Schwarzen Meeres wurden angeführt, um diese Fluthypothese zu stärken. Pitmans und Ryans Ansicht wird jedoch von wissenschaftlicher Seite heute mehrheitlich abgelehnt und kaum noch vertreten, da mittlerweile zahlreiche Hinweise darauf vorliegen, dass der Wasserfluss seit dem Ende der letzten Eiszeit *aus* dem Schwarzmeerbecken heraus gerichtet war und damit der sintflutartige Einbruch aus dem Mittelmeer wohl niemals stattgefunden hat. Andere hingegen vertreten die These vom „Wassersturz am Bosphorus“ weiterhin vehement (*s.* die Weblinks).

In einem weiteren Erklärungsversuch werden die Geschehnisse der Sintflut auf die Explosion des Santorin und den nachfolgenden Tsunami in der Zeit der Minoer zurückgeführt. Dabei wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Sintflutgeschichte den entsprechenden Sagen der Griechen und Kreter stark ähnelt und vermittelt durch die küstenbewohnenden Philister von den Hebräern übernommen worden sein könnte. Die meisten Judaisten schließen dies wegen der intensiven Feindschaft zwischen Hebräern und Philistern aus.

Die umstrittenste Theorie besagt, dass ein oder mehrere Meteoriten oder Asteroiden durch einen Einschlag im Meer genug Wasser aufwirbelten, um große Gebiete tage- oder wochenlang mit Regen zu übergießen. So soll es unter anderem einen großen Einschlag vor ungefähr 7600 Jahren und einen kleineren vor etwa 3150 Jahren gegeben haben, jedes Mal mit katastrophalen Folgen für die Menschheit; auch diese These hat sich bisher jedoch in der Wissenschaft nicht durchsetzen können. Es ist allerdings äußerst wahrscheinlich, dass in den letzten 10.000 Jahren zahlreiche Meteoriten in den Ozean eingeschlagen sind - unklar ist hingegen, welche Folgen diese Einschläge hatten. Am unumstrittensten ist noch, dass jeder Impakt eine vom Einschlagsort ausgehende Flutwelle, einen so genannten Tsunami ausgelöst hätte, der auch in entfernt liegenden Küstenregionen noch starke Verwüstungen hätte anrichten können; weitergehende Angaben gelten dagegen weithin als Spekulation, so dass eine Anerkennung der These in größeren Teilen der Wissenschaft bisher auf sich warten lässt.

Archäologische Antwort

Für eine Art von „Sintflut“ fanden die Wissenschaftler des Bremer Forschungszentrums Ozeanränder jüngst die Belege. Bei der Analyse von Meeresablagerungen im nördlichen Roten Meer fanden sie heraus, dass diese damals (nach der Eiszeit) wie heute sehr trockene Region zwischen 7.000 und 4.500 v. Chr. von einem monsunartigen Klima geprägt war. Spezifisch dafür sind regelhafte Winde, die ihre Richtung im Laufe des Jahres um 120 oder mehr Grad ändern. Sie sind durch ihre Luftfeuchte bzw. Wärme klimabestimmend.

Der etwa 7.000 v. Chr. einsetzende Monsun könnte das Vorbild für die Geschichte von der „Großen Flut“ (laut AT waren es 40 Tage Regen) gewesen sein. Noah steht für den Neuen Bund, den Bund nach der Flut, wird aber logischerweise wie zuvor Adam sogleich mit dem Ackerbau verbunden. Der Monsunbeginn fällt mit dem Untergang der "alten Plätze" in der Levante zusammen. Archäologisch feststellbar geschah dieser offenbar gewaltsam und stellt ein real erfolgtes Schisma dar, das das AT mit Noah personifiziert. Die Arche wäre bei dieser Sachlage reine Fiktion.

Ab ca. 4.600 v. Chr. kam es zu einem Ende des Monsun-Klimas im Mittelmeerraum. Das mediterrane Klima wurde trockener.

Historisch-kritische Analyse und kirchliche Wertung

Die historisch-kritische Analyse sieht im vorliegenden biblischen Text mindestens zwei Quellen mit zum Teil unterschiedlichen Angaben unverbunden ineinandergefügt.

Viele heutige Exegeten bestehen nicht auf einer Historizität der Genesisstexte, sondern weisen ihnen den Charakter eines Mythos zu, in dem sich Glaubenserfahrung ausdrückt. Von römisch-katholischer oder protestantisch-landeskirchlicher Seite wird eine Geschichtlichkeit der Sintflut nicht als notwendiger Bestandteil christlichen Glaubens angesehen. In Kreisen evangelikaler Christen gilt die Sintflut dagegen bis heute als historisches Ereignis.

Theologische Deutung

Die Sintflut wirft in theologischer Hinsicht die Frage auf, warum ein allwissender und gütiger Gott es überhaupt zur Sintflut kommen lassen konnte. Nicht nur Atheisten stellen die Frage, warum Gott dem biblischen Bericht gemäß in der Sintflut seine eigene Schöpfung nahezu vollständig verwarf.

Das Judentum hat darauf unter anderem im Raschi-Kommentar die Antwort gegeben, dass die harte Strafe Gottes wegen des Umfangs der menschlichen Verbrechen und der Bosheit der vorsintflutlichen Geschlechter notwendig wurde. Es kam demnach zum Brudermord sowie zu massiver Gewalt zwischen den Menschen, insbesondere gegenüber Frauen, so dass das Recht des Stärkeren herrschte. Zum Beleg dient unter anderem eine Textstelle aus dem 1. Buch Mose 6:2, in der es heißt: „Sie nahmen sich zu Weibern, welche sie nur wollten“.

Das Urteil Gottes lautete daher: „Alles Trachten ihres Herzens war die ganze Zeit nur böse“ (6:5) und „Die Erde war voller Gewalttat“ (6:11), womit im konkreten Fall besonders schändliche Gewalt wie etwa Raub bezeichnet wurde. Die Reaktion Gottes versteht das Judentum daher als Antwort auf die so bezeichneten Greuel: „Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen.“ (6:13). Gewalttätiges Verbrechen, Raub und Vergewaltigungen, sind, folgt man der Sintflutgeschichte, in theologischer Hinsicht die größte Sünde.

In den Worten des Rabbi Jochanan findet diese Ansicht in den Worten

Kommt und seht, wie schrecklich ist die Macht der Gewalt! Denn seht, die Generation der Flut beging jede denkbare Sünde, aber ihr Schicksal wurde erst besiegelt, als sie ihre Hände zum Raub ausstreckten, wie es heißt: „Denn voll ist die Erde durch Gewalttat durch sie, und ich will sie verderben mit der Erde.“

ihren Ausdruck. Der Midrasch betrachtet es als korrumpierende Natur der „Gewalt, die fähig ist, das Gute im Menschen zu demoralisieren und die als unüberwindbare Barriere zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer steht“. Die Frage, warum Gott den Tod der Sünder wünscht und nicht deren Umkehr, wird also durch die unrettbar durch Gewalt korrumpierte Menschheit begründet. Nur mit einem neuen, aus einem Gerechten hervorgegangenen Menschengeschlecht war demnach ein Neuanfang möglich.

Die Tatsache, dass der Gerechte seine Rettung, die Arche, selber bauen und danach durch schwieriges Wasser führen musste, ist ein theologisches Bild. Es wird manchmal von modernen Theologen aufgegriffen, wenn ein aufgeklärter Humanismus als heutige Entsprechung eines solchen Archebaus dargestellt wird.

An der Verpflichtung dem Mitmenschen gegenüber treffen sich jüdische, christliche und muslimische Exegeten bei der Interpretation der Sintflutgeschichte.

Anthroposophische Erklärung

Die Sintflut war aus geisteswissenschaftlicher Sicht das Ende von Atlantis.

"Daraus ging ein Geschlecht hervor, das gewöhnlich in den öffentlichen Büchern des Alten Testaments nicht einmal erwähnt, sondern nur angedeutet wird: ein Geschlecht, das für physische Augen nicht wahrnehmbar ist. Es wird in der okkulten Sprache «Rakshasas» genannt und ist ähnlich den «Asuras» der Inder. Es sind das teuflische Wesen, die wirklich vorhanden waren und verführend auf die Menschen wirkten, so dass das menschliche Geschlecht selbst herabkam. Diese «Poussade» der Göttersöhne mit den Töchtern der Menschen gab ein Geschlecht, welches besonders verführend wurde für die vierte Unterrasse der Atlantier, die Turanier, und zum Untergange des Menschengeschlechtes führte. Einiges wird hinübergerettet in die neue Welt. Die Sintflut ist die Flut, welche Atlantis vernichtet hat. Die Menschen, die verführt waren von den Rakshasas, waren nach und nach verschwunden." (Lit.: GA 93)

Quellen und Anmerkungen

- ↑ vgl. die Bibel online (<http://www.bibleserver.com/>)
- ↑ James Legge: *Shoo King, the Canon of Yaou*, 1879; Chrétien-Louis-Joseph de Guignes: *Le Chou-king*, 1770; J. Moryniac: *Histoire générale de la Chine*, 1877
- ↑ Hartley Burr Alexander: *North American Mythology*, 1916 und *Latin American Mythology*, 1920
- ↑ „*Und die Sintflut fand doch nicht statt*“ (http://zeus.zeit.de/text/archiv/2002/28/200228_a-sintflut.xml) in Die Zeit

Literatur

Zu weltweit verbreiteten Sintflutberichten:

- Andree: *Die Flutsagen ethnographisch betrachtet* Verlag Friedrich Vieweg und Sohn, 1891
- Buchner & Buchner: *Klima und Kulturen. Die Geschichte von Paradies und Sintflut*. Verlag Bernhard Albert Greiner, 2005
- Lüken: *Die Traditionen der Menschengeschichte* Münster 1856 und 1869
- Riem: *Die Sintflut in Sage und Wissenschaft* Hamburg 1925
- Noack: *Die Sintflut: Zusammenschau ihres inneren Sinnes* 2003, Download (<http://www.thomasnoack.ch/seiten/schriften.htm>)

Zu den Beziehungen zwischen orientalischer, biblischer und antiker Sintfluttradition:

- Caduff, Gian Andrea: *Antike Sintflutsagen*, Göttingen 1986.
- *Interpretations of the Flood*, ed. by Florentino García Martínez ... [et al.], Leiden 1999.

Aus der Rudolf Steiner Gesamtausgabe:

- Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93, Rudolf Steiner Verlag, 1991

Siehe auch

- Weltzeitalter

Weblinks

- Erklärung der biblischen Urgeschichte (<http://www.heinrich-tischner.de/21-th/2bibel/exegese/urgesch/urgesch.htm>)
- Archäologische Antwort (<http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/15009/>)
- Der Sintflutbericht in der Lutherbibel (<http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/6.html>)
- Axel Bojanowski, Vor 7500 Jahren: Der Wassersturz am Bosphorus (<http://www.sueddeutsche.de/,wm2/wissen/artikel/330/67263/>) ("Süddeutsche Zeitung", 2. Januar 2006)
- Das Schwarze Meer und die Theorie einer Flut (http://www.atlantis-schoppe.de/Sintflut_im_Schwarzen_Meer.htm)
- Flut-Überlieferungen weltweit (<http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html>) (auf Englisch)
- Angenommene historische Flutereignisse (http://en.wikipedia.org/wiki/Deluge_%28prehistoric%29) (auf Englisch)
- DIE ZEIT 28/2002: Schauplatz der biblischen Überschwemmung ist nicht das Schwarze Meer (http://zeus.zeit.de/text/archiv/2002/28/200228_a-sintflut.xml)
- Geschichte und Bedeutung des Freimaurertums (PDF) (<http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/093.pdf>)

 Commons: Sintflut – Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sintflut (<http://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sintflut&oldid=42841>“

Kategorie: Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 16:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sixtinische Madonna

Aus AnthroWiki

Die „**Sixtinische Madonna**“ von Raffael, heute in der Galerie Alte Meister in Dresden (angekauft 1754) ist eines der berühmtesten Gemälde der italienischen Renaissance. Das Gemälde in seiner Gesamtheit ist den meisten Menschen weniger geläufig als die beiden Puttenfiguren am unteren Bildrand (Raffaels Engel), die als eigenständiges Motiv der Populärkultur millionenfach auf Postern oder Postkarten auftauchen.

Geschaffen wurde die Sixtinische Madonna im Jahre 1512/1513 von Raffaello Santi für den Hochaltar der Klosterkirche San Sisto in Piacenza. Es handelt sich um ein von Papst Julius II. in Auftrag gegebenes Werk, das den Sieg des Papstes über die in Italien eingefallenen Franzosen feiert und aus Anlass der Einverleibung der Stadt Piacenza in den Kirchenstaat gestiftet wurde.

Gegenstand des Bildes ist die klassisch in Rot und Blau gewandete Madonna mit dem Jesuskind, die von Papst Sixtus II., der die Porträtzüge von Julius II. trägt, und der Heiligen Barbara flankiert wird. (Die Gebeine dieser beiden Heiligen wurden in der Kirche San Sisto als Reliquien aufbewahrt.) Die drei Figuren sind im Dreieck angeordnet; zurückgeschlagene Vorhänge in den oberen Bildecken betonen die geometrische Komposition. Der Heilige, zu dessen Füßen die Papstkrone als Würdezeichen abgestellt ist, weist aus dem Bild hinaus, und die Madonna und das Kind blicken ernst in die gewiesene Richtung, während die Frau zur Rechten den Blick demütig niederschlägt. An seinem ursprünglichen Platz war das Bild an der Rückwand des Altars gegenüber einem großen Kreuzifix angebracht; das Spiel der Figuren steht also im Bezug zum Kreuzestod Christi.

Eine maltechnische Meisterleistung dieses Werkes birgt der Hintergrund – aus größerer Entfernung glaubt man, Wolken zu sehen, bei näherer Betrachtung sind es jedoch zahllose Engelsköpfe.

Literatur

- Claudia Brink/ Andreas Henning (Hrsg.): *Raffaels Sixtinische Madonna. Geschichte und Mythos eines Meisterwerks*, Berlin 2005
- Andreas Henning: *Raffaels Transfiguration und der Wettstreit um die Farbe. Koloritgeschichtliche Untersuchung zur römischen Hochrenaissance*, Deutscher Kunstverlag, München 2005, ISBN 3-422-06525-3, zugl.: Berlin FU Diss. 2002
- Theodor Hetzer: *Die Sixtinische Madonna*, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991
- Michael Ladwein: *Raffaels Sixtinische Madonna. Literarische Zeugnisse aus zwei Jahrhunderten*, Pforte-

Sixtinische Madonna

Bildausschnitt: Raffaels Engel

Verlag, Dornach 2004, ISBN 3-85636-159-6

- Marielene Putscher: *Raphaels Sixtinische Madonna. Das Werk und seine Wirkung*, Hopfer, Tübingen 1955, zugl.: Hamburg Univ. Diss. 1955
 - 1. - *Textband*
 - 2. - *195 Blätter* (in einer Mappe)
- Michael Rohlmann (Hrsg.): *Raffaels Sixtinische Madonna*, in: *Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana* Jg. 30 (1995), S. 221-248
- Angelo Walther: *Raffael, die Sixtinische Madonna*, Seemann, Leipzig 2004, ISBN 3-86502-100-X
- Giorgio Vasari, *Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister, von Cimabue bis zum Jahre 1567*, Übersetzung von Ludwig Schorn und Ernst Förster, Stuttgart 1843, Bd.3/I

Weblinks

- Jakob Sztaba: Die Sixtinische Madonna - eine gemalte himmlische Vision (<http://www.binaryblood.com/biblio/raffael.pdf>)
- Juliane Schunke: Raffael: Die Sixtinische Madonna (1513) (<http://www.uni-leipzig.de/~kuge/neu/dresden/2raffael-sixtina.html>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sixtinische_Madonna&oldid=24452“

Kategorien: Gemälde | Gemälde in der Galerie Alte Meister | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | Christliche Kunst | Italienische Renaissance

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.090-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skalli

Aus AnthroWiki

Skalli (altnord., auch Skoll, Sköll, Skjöll = „Schatten“, „Stürmer“, „Spötter“ oder „Trug“) ist in der nordischen Mythologie ein Wolf, der die Sonne verfolgt.

Er stammt nach der Edda von Fenrir (dem Fenriswolf) und einer als „Alte vom Eisenwald“ bezeichneten Riesin ab. Sein Bruder Hati verfolgt den Mond.

Skalli jagt den Sonnenwagen der Sonnengöttin Sol über den Himmel und treibt so die Sonne zur Eile an. Bei einer Sonnenfinsternis kommt er der Sonne gefährlich nah. Am Tag des Weltunterganges (Ragnarök) werden die Wölfe die Gejagten einholen und verschlingen.

Einer anderen Überlieferung nach wird der Fenriswolf selbst die Sonne verschlingen.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Skalli&oldid=30237>“

Kategorie: Germanische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2008 um 07:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.180-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skandhas

Aus AnthroWiki

Die **fünf Skandhas** (tib.), in deutscher Übersetzung auch die **fünf Ansammlungen** genannt, sind nach buddhistischer Auffassung die grundlegenden Aspekte, die die Persönlichkeit ausmachen: Leib (Form, Rupa), Empfindung (Gefühl, Vedana), Denken (Unterscheidung, Wahrnehmen, Sanjna), Wille (Geistfaktoren, Begehren) und Bewusstsein (Vijnana).

Nach Rudolf Steiner sind die fünf Skandhas im wesentlichen identisch mit dem Karma:

"Vijnana nennt man das Bewußtsein, was notwendig ist zur Überwindung des Karma. Und nun denke man sich den Menschen mitten in der Welt lebend, handelnd, sterbend. Wenn er nun gestorben ist, so bleibt aber doch etwas von ihm da in dieser Welt, was er hineingewoben hat in diese Welt. Das sind: Rupa, Vedana, Sanjna, Sanskara und Vijnana. Diese fünf Dinge sind sein Konto: das persönliche Schicksal als Rupa; das Schicksal des Volkes, in dem er geboren wird, als Vedana; daß er überhaupt geboren wird auf dieser Erde, als Sanjna. Ferner wirken mit Sanskara, das Begehren, und Vijnana, das Bewußtsein. Das sind die fünf Skandhas.

Was man in die Welt hinausgibt, bleibt als die fünf Skandhas in der Welt. Die sind die Grundlage des neuen Daseins. Sie sind stufenweise weniger wirksam, wenn der Mensch eines von den letzten bewußt entwickelt hat. Je mehr er Vijnana bewußt in der Gewalt hat, desto mehr bekommt er es in seine Gewalt, sich bewußt im physischen Leibe zu verkörpern. Die Skandhas sind eigentlich im wesentlichen identisch mit dem Karma.

1. Rupa - Leiblichkeit, Handlungen
2. Vedana - Gefühl
3. Sanjna - Wahrnehmen
4. Sanskara - Begehren
5. Vijnana - Bewußtsein, das notwendig ist zur Überwindung des Karma." (Lit.: GA 93a, S 136)

Die fünf *Skandhas* sind eng verflochten bzw. überschneiden sich mit den ebenfalls in der buddhistischen Lehre beschriebenen sog. *12 Gliedern abhängigen Entstehens*, den Zwölf Karmakräften (skrt. Nidanas).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), Berlin, 12. Oktober 1905

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

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

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

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

Weblinks

1. Die fünf Ansammlungen - Skandhas (<http://www.buddhismus-schule.de/inhalte/ansammlungen.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Skandhas&oldid=9107>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2005 um 11:32 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.124-mal abgerufen.

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

Datei:Skorpion.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Skorpion.gif (112 × 107 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Skorpion

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 107 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Skorpion
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Skorpion

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

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Bernhard Redlich
- S
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Skorpion.gif&oldid=21878>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skorpion (Sternbild)

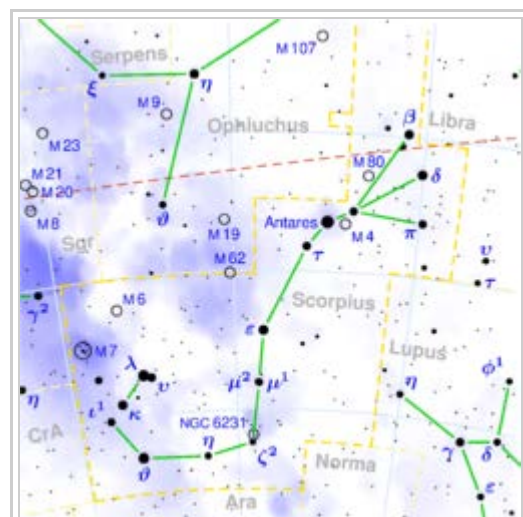
Aus AnthroWiki

Der **Skorpion** (lat. **Scorpius**, astronomisches Zeichen) ist ein markantes Sternbild am südlichen Nachthimmel und liegt nahe des Zentrums der Milchstraße. Es liegt auf der Ekliptik und gehört daher zu den Tierkreiszeichen. Seine helleren Sterne bilden die klar erkennbare Gestalt eines Skorpions mit Scheren und seinem typisch gekrümmten Stachel. Der hellste von ihnen, den die Araber Qalbu'l-'Aqrab (arabisch **قلب العقرب**, „Herz des Skorpions“) nannten, ist der rötlich schimmernde Antares, der auch *α Scorpii* genannt wird, und aufgrund der vergleichbaren Helligkeit und Farbe leicht mit dem Mars verwechselt werden kann, warum die Griechen ihn auch treffend als *Gegen-Mars* (*ant-ares*) bezeichnet haben.

Durch die Präzessionsbewegung der Erde hat sich der jährliche Sonnendurchgang durch das Sternbild des Skorpions seit der Antike bereits um etwa ein ganzes Sternzeichen verschoben. Gegenwärtig steht die Sonne vom 23. Oktober bis zum 30. November im Skorpion.

Am menschlichen Körper sind dem Skorpion das Becken und die Geschlechtsorgane und von den 12 Sinnen der Lebenssinn zuzuordnen. In der Sprache entspricht ihm der Konsonant S und, nach den Angaben von Rudolf Steiner, die Weltanschauung des Dynamismus.

Das Sternbild des Skorpions. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Weblinks

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Skorpion_\(Sternbild\)&oldid=29860](http://anthrowiki.at/index.php?title=Skorpion_(Sternbild)&oldid=29860)“

Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.859-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Skrjabin op 11 1.ogg

Aus AnthroWiki

Skrjabin_op_11_1.ogg (Dateigröße: 111 KB, MIME-Typ: application/ogg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:46, 9. Apr. 2008	(111 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:Skrjabin_op_11_1.ogg&oldid=27182“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Skrjabin op 11 2.ogg

Aus AnthroWiki

Skrjabin_op_11_2.ogg (Dateigröße: 1,46 MB, MIME-Typ: application/ogg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 9. Apr. 2008	(1,46 MB)	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:Skrjabin op 11 2.ogg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Skrjabin_op_11_2.ogg&oldid=27183“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 25-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Skrjabin op 40 2.ogg

Aus AnthroWiki

Skrjabin_op_40_2.ogg (Dateigröße: 677 KB, MIME-Typ: application/ogg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:48, 9. Apr. 2008	(677 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:Skrjabin op 40 2.ogg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Skrjabin_op_40_2.ogg&oldid=27184“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 34-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skuld

Aus AnthroWiki

Skuld (altnord. *Schuld*, *Notwendigkeit*, *Zukunft*) ist die jüngste der drei Nornen der germanischen Mythologie und eine Tochter des Helgi und einer Elfe. In ihren Weissagungen deutet sie auf das Werdensollende, auf die Zukunft, in der sich das Karma des Menschen und der Menschheit erfüllen soll.

Skuld heißt auch eine Walküre in der nordischen Mythologie.

Siehe auch

- Nornen
- Nordgermanische Religion
- Liste der weiblichen Gottheiten

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Skuld&oldid=28053>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 08:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 589-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skulptur

Aus AnthroWiki

Skulptur (lat. *sculptura*, von *sculpere* "schnitzen, bilden, meißeln") ist eine Form der Bildhauerei und zugleich die Bezeichnung für die dadurch aus festen Stoffen hergestellten räumlichen Gebilde, die als frei stehende Figuren oder auch als Relief gebildet sein können. Die Skulptur wird dadurch geformt, dass schrittweise Material aus dem Rohling herausgeschlagen, -geschnitten oder -gefräst wird. Sie unterscheidet sich dadurch von der Plastik, die durch schrittweise Hinzufügung und plastische Verformung eines bildsamen Materials, etwa Ton, gebildet wird.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Skulptur&oldid=41666>“

Kategorien: [Kunst](#) | [Bildende Kunst](#) | [Bildhauerei](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 13:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 509-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skythianos

Aus AnthroWiki

Skythianos, wie man ihn vor allem im frühen Mittelalter nannte, war einer der höchsten Eingeweihten der Erde und "Bewahrer der uralten atlantischen Weisheit, die tief hineinging sogar in alles dasjenige, was die Geheimnisse des physischen Leibes sind." (Lit.: GA 113, S 190 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=190>)) In den Schulen der Rosenkreuzer gilt er als der große Bodhisattva des Westens:

"Daher ist es in aller Geistesschulung des Rosenkreuzes so, daß man hinaufblickt mit tiefster Verehrung zu jenen alten Eingeweihten, die die uralte Weisheit der Atlantis bewahrten: zu dem wiederverkörpernten Skythianos, in ihm sah man den großen verehrten Bodhisattva des Westens; zu dem jeweilig verkörpernten Abglanz des Buddha, den man ebenfalls verehrte als einen der Bodhisattvas, und endlich zu Zarathas, dem wiederverkörpernten Zarathustra." (Lit.: GA 113, S 192 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=192>))

Nach Rudolf Steiner waren Buddha, Skythianos und Zarathustra die drei großen Schüler des Manes.

"So finden wir innerhalb des Geisteslebens Europas denjenigen, der der Träger des Christus war, Zaratas oder Nazarithos, den Zarathustra, von Zeit zu Zeit wieder; so finden wir Skythianos wieder; so finden wir auch den dritten großen Schüler des Manes, auch Buddha wieder, wie er war, nachdem er die späteren Zeiten miterlebt hat. So blickte der europäische Kenner der Initiation immer hinein in der Zeiten Wende, zu den wahren Gestalten der großen Lehrer aufschauend. Von Zaratas, von Buddha, von Skythianos, von ihnen wußte er, daß durch sie einströmte in die Kultur der Zukunft diejenige Weisheit, die immerdar von den Bodhisattvas gekommen ist und die verwendet werden soll, um zu begreifen das würdigste Objekt alles Verstehens, den Christus, der ein von den Bodhisattvas grundverschiedenes Wesen ist, den man nur verstehen kann, wenn man alle Weisheit der Bodhisattvas zusammennimmt. Daher ist in den Geistesweisheiten der Europäer außer allem andern auch ein synthetischer Zusammenschluß aller Lehren enthalten, die der Welt gegeben worden sind durch die drei großen Schüler des Manes und den Manes selbst. Wenn man auch nicht verstanden hat den Manes, es wird eine Zeit kommen, wo die europäische Kultur sich so gestalten wird, daß man wieder einen Sinn verbinden wird mit den Namen Skythianos, Buddha und Zarathustra. Sie werden den Menschen das Lehrmaterial geben, um den Christus zu verstehen. Immer besser und besser werden die Menschen durch sie den Christus verstehen. Angefangen hat das Mittelalter allerdings mit einer sonderbaren Verehrung und Anbetung gegenüber dem Skythianos, gegenüber dem Buddha und gegenüber dem Zarathustra, als ihre Namen ein wenig durchgesickert waren; angefangen hat es damit, daß derjenige, der sich in gewissen christlichen Religionsgemeinschaften als ein echter Christ bekennen wollte, die Formel sprechen mußte: «Ich verfluche Skythianos, ich verfluche Buddha, ich verfluche Zaratas!» Das war eine über viele Gebiete des christlichen Zeitalters verbreitete Formel, durch die man sich als rechter Christ bekannte. Was man aber damals glaubte verfluchen zu müssen, das wird das Kollegium der Lehrer sein, die der Menschheit den Christus am allerbesten verständlich machen werden, zu denen die Menschheit emporblicken wird als zu den großen Bodhisattvas, durch die der Christus wird begriffen werden. Heute kann kaum die Menschheit als das wenigste zweierlei entgegenbringen diesen großen Lehrern des Rosenkreuzes, zweierlei, was nur einen Anfang bedeuten kann von dem, was in der Zukunft groß und mächtig als Verständnis des Christentums dastehen soll. Das soll gemacht werden durch die heutige Geisteswissenschaft; sie soll beginnen, die Lehren des Skythianos, des Zarathustra und des Gautama Buddha in die Welt zu bringen, nicht in ihrer alten, sondern in einer durchaus neuen, heute aus sich selbst erforschbaren Form. Wir beginnen damit, daß wir zunächst das Elementare, welches wir von ihnen lernen können, der Kultur einverleiben. Von dem Buddha hat das Christentum hinzulernen die Lehre von der Wiederverkörperung und dem Karma, wenn auch nicht in einer alten, heute nicht mehr zeitgemäßen Art. Warum fließen heute in das Christentum die Lehren von der Wiederverkörperung und dem Karma? Sie fließen ein, weil sie die Eingeweihten verstehenlernen können im Sinne unserer Zeit, wie sie Buddha, der große Lehrer der Wiederverkörperung in seiner Art verstanden hat. So wird man auch anfangen den Skythianos zu verstehen, der nicht nur die Wiederverkörperung des Menschen zu lehren hat, sondern der das zu lehren hat, was von Ewigkeit zu Ewigkeit waltet. So wird immer mehr und mehr das Wesen der Welt, immer mehr und mehr das Wesen des Zentrums unserer Erdenwelt, das Wesen des Christus begriffen werden. So fließen immer

mehr und mehr die Lehren der Initiierten in die Menschheit hinein." (Lit.: GA 113, S 194f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=194f>))

"Hier liegt etwas von dem, was auch in die tieferen Ausgangspunkte des Okkultismus hineinführt und Ihnen zeigen wird, daß bei denjenigen Völkern, deren Zeichen sozusagen in dem Venus-Charakter liegt, der Hauptausgangspunkt — auch in der okkulten Ausbildung — da genommen werden muß, wo das Atmen das Wichtigste ist. Dagegen muß bei allem, was mehr im Westen liegt, der Ausgangspunkt von einer Vertiefung und Vergeistigung dessen genommen werden, was in der Sinneswelt liegt. Das haben in den höheren Erkenntnisstufen, in der Imagination, Inspiration und Intuition ganz in dem Sinne, wie der Jupitergeist ursprünglich den Charakter modifiziert, diejenigen Volkstümer, die nach dem Westen gelegen sind. Deshalb gab es diese zwei Zentren immer in der Menschheitsevolution: jenes Zentrum, das sozusagen mehr von den Geistern der Venus regiert wurde, und jenes Zentrum, das mehr regiert wurde von den Geistern des Jupiter. Die Geister des Jupiter wurden besonders beobachtet in jenen Mysterien, in denen sich zuletzt zusammengefunden haben — wie diejenigen wissen werden, die an meinem vorjährigen Münchener Vortragszyklus teilgenommen haben — die drei Individualitäten, die drei geistigen Wesenheiten des Buddha, des Zarathustra oder Zarathas in seiner späteren Inkarnation und desjenigen großen Führers der Menschheit, den wir mit dem Namen Skythianos bezeichnen. Das ist das Kollegium, das sich, unter der Führung eines noch Größeren, die Aufgabe gesetzt hat, die geheimnisvollen Kräfte zu untersuchen, welche ausgebildet werden müssen für die Evolution der Menschheit, deren Ausgangspunkt genommen worden ist von jenem Punkte, der ursprünglich zusammenhängt mit den Jupiter-Kräften und in der erwähnten Landkarte der Erde vorherbestimmt war." (Lit.: GA 121, S 116 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=116>))

Beim Untergang der Atlantis führte Skythianos die nördliche Völkerströmung durch Europa nach Asien, während die südliche Strömung von dem großen Sonneneingeweihten, dem Manu, geleitet wurde.

"Die nachatlantischen Kulturen sind aus zwei Strömungen hervorgegangen. Abgesehen von dem, der nach Westen ging und das heutige Amerika bevölkerte, ergossen sich zwei Ströme auswandernder Menschen unter Leitung ihrer Führer nach Osten, der eine in nördlicher, der andere in südlicher Richtung.

Der nördliche, von welchem gewisse Teile in Europa zurückblieben, drang weiter bis nach Asien hinein. Während sich da neue Kulturen vorbereiteten und abspielten, lebte die europäische Bevölkerung wie abwartend durch die Jahrhunderte hindurch. Es waren ihre Kräfte gleichsam zurückgehalten für das, was kommen sollte. Sie waren in ihren wesentlichen Kulturelementen beeinflußt von jenem großen Eingeweihten, der sich dieses Feld bis in die sibirischen Gegenden hinein ausersehen hat, und den man den Eingeweihten Skythianos nennt. Von ihm waren inspiriert die Führer der europäischen Urkultur, welche nicht auf dem fußte, was als Denken in die Menschheit kam, sondern auf einer Aufnahmefähigkeit für ein Element, das in der Mitte stand zwischen dem, was man nennen könnte rezitativ-rhythmische Sprache und eine Art von Gesang, begleitet von einer eigentümlichen Musik, die heute nicht mehr vorkommt, sondern auf einem Zusammenspiel von pfeifenartigen Instrumenten beruhte. Es war ein eigenartiges Element, dessen letzter Rest in den Barden und Skalden lebte. Alles, was der griechische Apollo- und Orpheusmythos erzählt, hat sich von daher herausgebildet. Daneben wurden in Europa die praktischen Fähigkeiten herausgebildet durch Besiedelung, Bebauung und so weiter.

Die andern Völkermassen sind unter der Führung des großen Sonnen eingeweihten nach Asien hinübergezogen. Der vorgeschobenste Posten hat unter der Führung der Rishis die erste nachatlantische Kultur gebildet." (Lit.: GA 117, S 112 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=112>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986), ISBN 3-7274-1170-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.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=Skythianos&oldid=39228>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2011 um 05:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.384-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Slawische Kultur

Aus AnthroWiki

Die **Slawische Kultur** (3573 - 5733 n. Chr.) wird die künftige **sechste nachatlantische Kulturepoche** sein und wird vor allem der Arbeit am Geistselbst des Menschen gewidmet sein. Der Inspirator dieser Kulturepoche ist nach einer von *Elise Wolfram* überlieferten Erläuterung Rudolf Steiners Meister Morya (Lit.: GA 264, S 205 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=205>)). Die slawische Kulturepoche wird das eigentliche Wassermannzeitalter sein, der Frühlingspunkt wird dann in das Zeichen des Wassermanns eingetreten sein. Diese Kultur wird von den westasiatischen Völkern und den vorgeschobenen Slawen ausgehen und sich von da aus über die ganze Menschheit verbreiten und den Keim der künftigen 6. Wurzelrasse bilden (der Begriff "Rasse" ist hier nur im uneigentlichen Sinn anwendbar und leitet sich nur aus dem alten theosophischen Sprachgebrauch ab; tatsächlich handelt es sich um ein Hauptzeitalter der Menschheitsentwicklung, in dem der Rassebegriff längst keinen Sinn mehr macht). Schon die Tempelritter haben darauf hingewiesen, dass in dieser Kulturepoche das Christentum zur Blüte gelangen werde:

"Die Tempelritter hatten aus dem Orient die Einweihungsweisheit des heiligen Gral herübergebracht nach dem Berge des Heils, Mons salvationis, der Einweihungsstätte des Christentums. Eine Einweihungszeremonie wies direkt hin auf die Zukunft des ganzen Menschengeschlechtes. Es wurde gesagt: Eine Zeit wird kommen, da wird das Christentum eine neue Phase erleben. - Der Fortgang der menschlichen Geisteskultur wurde von jeher bewußt nach dem Fortgang der Sonne bezeichnet. Vor dem Jahre 800 vor Christus ging die Sonne während circa 2200 Jahren durch das Sternbild des Stieres. Da verehrte man drüben in Asien als das Göttliche den Stier. Noch vorher wurden aus demselben Grunde in Persien die Zwillinge verehrt: Gutes und Böses, die Dualität. Um 800 vor Christus trat die Sonne in das Zeichen des Widders oder Lammes. Darauf weist hin die Sage von Jason und dem goldenen Vlies. Christus nennt sich selbst das Lamm Gottes, weil er in diesem Zeichen erschien. [Heute steht die Sonne im Zeichen der Fische.] Die Tempelritter weisen hin auf das nächste Sternbild; die Sonne wird dann eintreten in das Sternbild des Wassermanns. Da wird das Christentum erst wirklich aufgehen, das Heidentum verbunden mit dem Christentum sein. Diese Kultur wird einen neuen Johannes auferwecken. Dieser Zeitpunkt tritt ein, wenn die Sonne im Zeichen des Wassermanns stehen wird. Johannes heißt Wassermann; er wird der Verkünder sein einer neuen Zeit des Christentums. Man sagt, die Tempelritter hätten auf Johannes den Täufer hingewiesen, nicht auf Christus. Aber der Johannes, von dem sie reden, ist der Wassermann." (Lit.: GA 092, S 156f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=156f>))

"Johannes der Täufer hat Christus Jesus vorausverkündet in der Mitte der vierten Unterrasse. Jetzt leitet dagegen die Individualität des Meisters Jesus die Menschheit hinüber von der fünften in die sechste Unterrasse - wieder zu Johannes dem Täufer hin, dem Wassermann." (Lit.: GA 266a, S 124 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=124>))

In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia auf dieses kommende Zeitalter der *allgemeinen Bruderliebe* hingewiesen.

Siehe auch

- Wassermann-Zeitalter

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999), ISBN 3-7274-0920-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis*

1914, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf>)

3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [3] (<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=Slawische_Kultur&oldid=45205“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Weltentwicklung](#) | [Menschheitsentwicklung](#) | [Kultur](#) | [Slawische Kultur](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2012 um 00:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.564-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Slawisches Henochbuch

Aus AnthroWiki

Das **slawische Henochbuch** ist ein apokryphes, apokalyptisches Buch und erzählt von den Erlebnissen des Henoch vor seiner Aufnahme in den siebten Himmel.

Das slawische Henochbuch hat einen apokalyptischen Charakter und ist vermutlich im ersten Jahrhundert n. Chr. entstanden. Ursprünglich war es wohl auf griechisch geschrieben, heute ist aber nur noch eine kirchenslawische Übersetzung erhalten geblieben. Dem Namen nach soll der Verfasser der im biblischen Buch Genesis erwähnte Henoch gewesen sein, der es aber sicher nicht geschrieben hat. Die Schrift lässt sich grob in drei Bereiche aufteilen: Der Bericht über die sieben Himmel, die Unterweisung des Henoch durch Gott, die Mahnreden des Henoch an seine Söhne und die Fürsten des Volkes.

Nach diesem Buch sind die Namen der Söhne Henochs: Methusalem (Metuschelach), Regim, Rim, Azuchan, Chermion.

Inhalt

Zwei Engel nehmen Henoch mit sich und zeigen ihm die Himmel:

- Im *ersten Himmel* werden ihm die Gestirne, Wolken und Tauquellen gezeigt.
- Im *zweiten Himmel* findet er die abgefallenen, gefangenen Engel, die auf das Gericht warten.
- Der *dritte Himmel* ist das Paradies, in das die Gerechten unter den Menschen gebracht werden. Im Norden dieses Himmels ist die Hölle, dort werden die Ungerechten gepeinigt.
- Im *vierten Himmel* befinden sich Sonne und Mond. Im Osten und Westen befinden sich je sechs Tore, durch die die Sonne je nach Jahreszeit geht; damit werden die je nach Jahreszeit unterschiedlich lang hellen Tage erklärt. Desgleichen mit dem Mond: hier sind es zwölf Tore.
- Im *fünften Himmel* sind menschenähnliche Riesen als Wächter.
- Im *sechsten Himmel* sind sieben Engelschöre, die für die Ordnung der Welt sorgen.
- Im *siebten (obersten) Himmel* findet er die Erzengel, Ophanim, Seraphim, Cherubim und Gott auf seinem Thron.

Gott weist den Erzengel Bretil an, Henoch Feder und Papier zu geben und ihm alle Dinge über Himmel, Erde und Meer zu diktieren; nach dreißig Tagen hat Henoch 360 Bücher geschrieben. Danach beschreibt Gott Henoch die Erschaffung der Welt. Daraufhin schickt ihn Gott zurück zur Erde, um seinen Söhnen innerhalb von dreißig Tagen alles zu berichten und ihnen die Bücher zu bringen. An dieser Stelle erwähnt Gott bereits die kommende Sintflut.

Zurück auf der Erde hält Henoch zuerst seinen Söhnen eine Rede, erzählt von allem Geschehenen, warnt vor Sünde und ermahnt mehrmals und in vielfältiger Weise zum rechten, gottgefälligen Leben. Später mahnt er die Ältesten des Volkes in ähnlicher Weise und erzählt vom Lohn des gerechten Lebens. Das Buch endet mit der Aufnahme Henochs in den obersten Himmel.

Literatur

- Christfried Böttrich: *Weltweisheit, Menschheitskult, Urkult. Studien zum slavischen Henochbuch*. WUNT 50. Tübingen 1992. ISBN 3-16-145860-5
- Christfried Böttrich: *Adam als Mikrokosmos. Eine Untersuchung zum slavischen Henochbuch (Judentum und Umwelt 59)*. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang 1995. ISBN 3-631-48270-1
- Christfried Böttrich: *Das slavische Henochbuch*. In: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit 5. Gütersloh 1996. ISBN 3-579-03957-1

Siehe auch

- Äthiopisches Henochbuch
- Hebräisches Henochbuch

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Slawisches_Henochbuch&oldid=28177“

Kategorien: Apokryphe Schrift des Alten Testaments | Pseudepigraphie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 15:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sleipnir

Aus AnthroWiki

Sleipnir (etwa "der Dahingleitende") ist in der nordischen Mythologie das achtbeinige Ross Odins. Seinen Namen bekam es, da es zu Lande, zu Wasser und in der Luft gleichermaßen "dahingleitet". Sleipnir entstammt einer List Lokis. Dieser musste die rechtzeitige Fertigstellung von Asgard verhindern, da der Riese Hrimthur, der Erbauer der Mauer um Asgard, für die Vollendung die Göttin Freya zur Frau haben wollte. Loki entführte in Gestalt einer Stute den Hengst Hrimthurs, Svadilfari, der seinem Besitzer bei der Arbeit half, und zeugte mit ihm Sleipnir. So war der Hengst für einige Tage verschwunden und die Frist an der Asgard fertig gebaut sein sollte verstrich. Loki schenkte sein Kind Sleipnir später Odin.

Odin auf Sleipnir (Bilderstein von Gotland)

Mircea Eliade schreibt, dass das achtbeinige Pferd das Schamanenpferd *par excellence* sei. Man findet es z.B. in Sibirien und bei den Muria und zwar immer in Beziehung zum ekstatischen Erleben. Auf Sleipnir kann Odin durch alle Welten reiten. Von einigen Historikern wird vermutet, dass die acht Beine ein Symbol für die Beine von vier Menschen sind, die einen Sarg tragen. Somit ermöglicht das Ross auch einen Reiter in die Unterwelt zu tragen. Auch Odin reitet auf Sleipnir nach Niflheim, um Balders Träume zu ergründen.

Sleipnir ist, laut einer Sage, auch der Grund, warum die *Ásbyrgi*-Schlucht auf Island die Form eines Hufeisens hat. Als Odin mit ihm über die Wüsten der Arktis ritt, soll das Pferd ausgerutscht sein und einen Fuß auf Nordisland gesetzt haben. Deshalb wird die Schlucht gelegentlich auch als *Odins Fußabdruck* bezeichnet.

Siehe auch

Germanische Mythologie, Hugin und Munin

Weblinks

 Commons: Sleipnir - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sleipnir&oldid=8079>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 865-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Smriti

Aus AnthroWiki

Smriti (Sanskrit, f., , *smṛti*, "was erinnert wird") ist die Bezeichnung eines Kanons der hinduistischen Literatur. Smritis haben nur insofern Autorität im Hinduismus, als sie mit den Shrutis, den primären Texten des Hinduismus, übereinstimmen. Die Shrutis haben einen höheren Stellenwert, da die Weisen die Inhalte direkt "gehört" haben sollen. Doch gelten auch die Smritis als Offenbarungen und werden von Lehrern (Gurus) überliefert. Über die exakte Klassifikation der Smriti gibt es keinen Konsens.

Es gibt eine Aufstellung von 16 Haupt-Smritis, die die Manusmriti und die Yajnavalkyasmriti umfasst.

Literatur

- M.P.Pandit: Lights on the Tantra, Ganesh u.Co, Madras 1971
- Avalon, Arthur (John Woodroffe): The Serpent PowerGanesh and Co., ISBN 8185988056.
- Arthur Avalon: Tantra of the great liberation - Mahanirvana Tantra, Dover publications, New York 1972, ISBN 0486201503

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Smriti&oldid=22436>“

Kategorie: Hinduismus

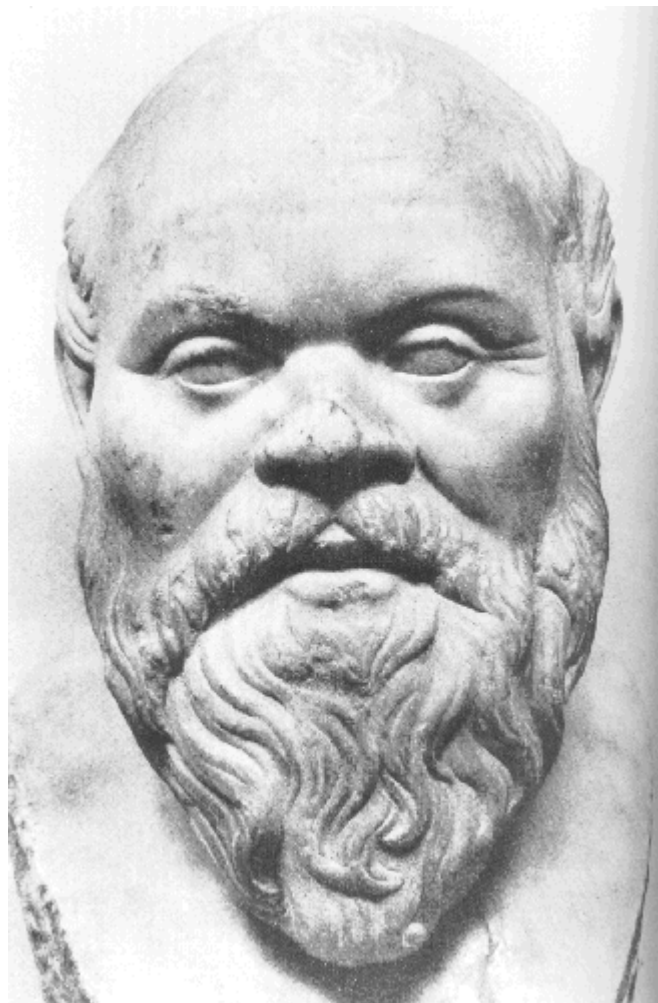
Hinduistische Schriften

- **Shruti**
 - Veda
 - Rigveda
 - Samaveda
 - Yajurveda
 - Atharvaveda
 - Brahmanas
 - Aranyakas
 - Upanishaden
- **Smriti**
 - Mahabharata
 - Bhagavad Gita
 - Ramayana
 - Puranas
 - Bhagavata
 - Tantra
 - Vedangas

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Socrates.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Socrates.png (326 × 500 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/png)

Sokrates

Es handelt sich bei dieser Büste um eine römische Kopie aus dem 1. Jahrhundert. Das Original entstand etwa zehn bis zwanzig Jahre nach Sokrates' Tod.

Quelle

NOAA, National Geographic Data Center [1] (<http://hypernews.ngdc.noaa.gov/HyperNews/get/ecosci.html>)

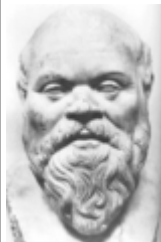
Lizenz

public domain [2] (<http://www.ngdc.noaa.gov/ngdcinfo/privacy.html>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
--	-------------	--------------	------	----------	-----------

aktuell	14:36, 18. Jun. 2006		326 × 500 (63 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sokrates Es handelt sich bei dieser Büste um eine römische Kopie aus dem 1. Jahrhundert. Das Original entstand etwa zehn bis zwanzig Jahre nach Sokrates' Tod. == Quelle == NOAA, National Geographic Data Center [http://hypernews.ngdc.noaa.
---------	----------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--

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

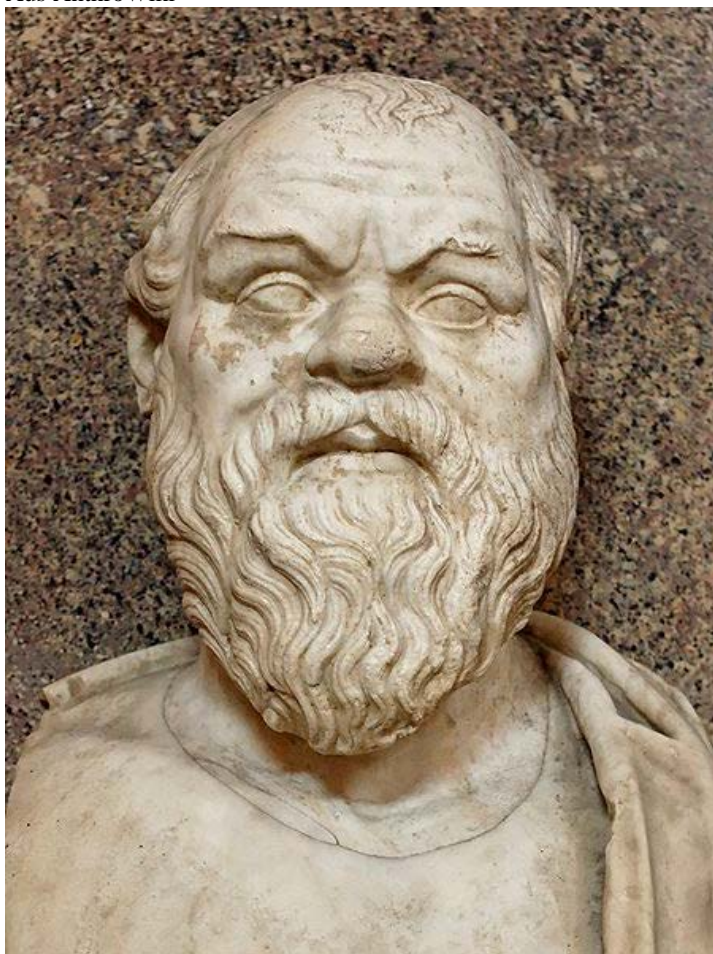
- Sokrates

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Socrates.png&oldid=2948>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 14:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 190-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Socrates Pio-Clementino Inv314.jpg

Aus AnthroWiki

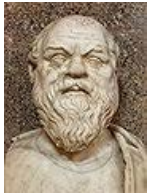
Größe dieser Vorschau: 448 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.300 × 1.740 Pixel, Dateigröße: 1,5 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bust of Socrates. Marble, Roman copy after a Greek original from the 4th century BC. From the Quintili Villa on the Via Appia.

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Socrates_Pio-Clementino_Inv314.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:31, 28. Mär. 2010		1.300 × 1.740 (1,5 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bust of Socrates. Marble, Roman copy after a Greek original from the 4th century BC. From the Quintili Villa on the Via Appia. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Socrates_Pio-Clementino_Inv314.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:Socrates Pio-Clementino Inv314.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

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

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D70
Erfassungszeitpunkt	12:38, 13. Sep. 2006
Belichtungsdauer	1/80 Sekunden (0,0125)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Brennweite	35 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	DxO Optics Pro Standard MACOSX 3.55b.6377581.356110 MTF
Speicherzeitpunkt	12:38, 13. Sep. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	12:38, 13. Sep. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	6,321928
APEX-Blendenwert	3,35614
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2 APEX (f/2)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	20
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	20
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	20
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	52 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Socrates_Pio-Clementino_Inv314.jpg&oldid=34775“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sohar

Aus AnthroWiki

Das **Sefer ha-Sohar** (hebr. סֵפֶר הַזוהַר , "*Buch des Glanzes*"), kurz der **Sohar** oder **Zohar**, gilt als das bedeutendste Schriftwerk der Kabbala. Der Name bedeutet "Glanz" und geht zurück auf biblische Texte bei den Propheten Ezechiel (Ez 1,28; 8,2) und Daniel (Dan 2,31; 12,3). Das in Aramäisch, zu geringen Teilen in Hebräisch verfasste Werk der jüdischen Mystik enthält vor allem Kommentare zu Texten der Tora in Form von homiletischen Meditationen, Erzählungen und Dialogen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Inhalt
- 3 Bedeutung
- 4 Aufbau
- 5 Ausgaben
- 6 Siehe auch
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Entstehung

Der Sohar ist eine Sammlung von Texten in fünf Bänden. Als Autor wird Schimon ben Jochai genannt, ein bedeutender talmudischer Rabbiner des zweiten Jahrhunderts, der auch die wichtigste handelnde Person ist. Schimon ben Jochai gilt zwar historisch als "Vater der Kabbala", seine tatsächliche Autorschaft für den Sohar ist jedoch vor allem aus sprachlichen Gründen fraglich, sodass von einem pseudepigraphischen Charakter der Schrift ausgegangen werden muss.

Der Sohar tauchte zuerst gegen Ende des 13. Jhdts. in Spanien auf. Um seine Herausgabe und Verbreitung hat sich der Kabbalist Mosche ben Schemtow de León verdient gemacht, der bis 1305 in Kastilien, zuletzt in Ávila lebte. Aufgrund literarischer, sprachlicher und quellentheoretischer Beobachtungen wurde de León historisch auch die Autorschaft des Sohar zugeschrieben.

Inhalt

„Am Beginn der Manifestation des königlichen Willens, als der König die Welt erschaffen wollte, zeichnete ein starker Funke seine Spur in das unendliche Licht. Dieser starke Funke ging aus vom verborgensten aller verborgenen Dinge, vom Geheimnis des Ain-Soph, und nahm eine gestaltlose Form an. Der Funke wurde dann in das Zentrum eines Kreises gefügt, der nicht weiß noch schwarz war, nicht rot und nicht grün, er hatte gar keine Farbe. Als Er sein Maßwerk begann, erschuf er strahlende Farben, die schienen in den leeren Raum und in die Spur, die der Funken eingegraben hatte. Aus dem Inneren des Funkens, dieses starken Funkens, entsprang eine Fontäne, von der die Schatten darunter ihre Farben empfangen.“

– SOHAR, 1. BUCH, BERESCHIT 1,1^[1]

Oder der in der Übersetzung von Ernst Müller, etwas weiter geführt bis zum «Reschit»:

„Im Anfang - da prägte der Wille des Königs in den oberen Raum Seine Prägung: eine Leuchte aus dunkler Urregion, und trat ein in das Verborgene aus dem Endlosen^[2] her. Ein formloser Wirbel schloß sich zum Ringe. Nicht weiß noch schwarz, nicht rot noch grün, sondern gänzlich ohne Farbe. Erst als er Räumliches durchmaß, gewann er Farbe, zu innerlichem Leuchten. Und innerhalb jener Leuchte hob an ein Quellen, davon sich Farben in die Tiefe tauchten. Jedoch der Verborgene im Verborgenen, das vom Geheimnis des Endelosen ist, schlug spaltend rhythmisch^[3] in Seinen Sphärenraum, doch nichts war davon erkennbar, als bis vom Anprall jenes Stoßes aufblitzte ein Punkt, ein verborgen himmlischer. Doch wird auch dieser Punkt nicht fernerhin erkannt, darum ist er «Reschit» (Anfang) genannt und bildet das erste aller Worte.“

– MÜLLER: *SOHAR*, S 99

Der Sohar versucht das Wesen Gottes zu erfassen und dieses dem Menschen mitzuteilen. Da Gott verborgen ist, kann dies nur in höchst spekulativer und kontemplativer, nicht in beschreibender oder lehrhafter Form geschehen. Dabei steht immer die Auslegung der Tora als des wesentlichen religiösen Fundaments im Vordergrund. Der Sohar erkennt für die biblische Exegese vier Stufen des Verständnisses:

1. der wortwörtliche Text (Literalsinn, hebr. *pschat*)
2. die übertragene Bedeutung (Allegorie, hebr. *remes*)
3. die Bedeutung im Leben (Auslegung, Auskunft, hebr. *drasch*)
4. die mystische Bedeutung (Geheimnis, hebr. *sod*)

Die Anfangsbuchstaben dieser vier hebräischen Wörter bilden den Begriff *PaRDeS* (Obstgarten, verwandt mit dem deutschen Wort Paradies), wodurch der Sinn des Schriftstudiums angedeutet wird als Gang durch einen blühenden Garten. Dieser Gang wird auch interpretiert als geistiger Gang durch die verschiedenen Hallen des jüdischen Tempels.

Der Sohar nimmt die kabbalistischen Vorstellungen der zehn *Sefirot* auf als Sphären der Manifestation Gottes. Als letzter Ausdruck göttlichen Seins wird darüber das "Nichts" (hebr. *en-sof*) erkannt. Aus dem *en-sof* entsteht das Sein wie in einem einzigen Punkt, der sich in der Bewegung ausfächert zu den vielen Erscheinungen des Lebens.

In der Ethik vertritt der Sohar als höchsten Wert die tätige Liebe zu Gott (hebr. *debekuth*), die sich auch in der sozialen Hinwendung zum Mitmenschen äußert. Daneben vertritt der Sohar ein starkes Armutsideal. Der gerechte Mensch (hebr. *Zaddik*) ist sowohl ein Tora-Gelehrter und Gottsucher, als auch der Wohltäter, der seine eigenen Bedürfnisse hinter die Sorge für den Nächsten radikal zurückstellt.

Bedeutung

Schon bald nach seiner Entstehung hat der Sohar eine außergewöhnliche Bedeutung zuerst unter Kabbalisten, dann auch im Judentum allgemein gewonnen. Seine Verbreitung nahm insbesondere nach der Vertreibung der Juden aus Spanien (1492) stark zu. Vor allem für die chassidische Tradition im osteuropäischen Judentum erlangte der Sohar geradezu kanonisches Ansehen.

Auch unter christlichen Gelehrten hat der Sohar einige Resonanz hervorgerufen. Die spekulative Kraft seiner Sprache hat sogar dazu geführt, thematische Verbindungslinien zur christlichen Lehre zu ziehen bis hin zu Ähnlichkeiten im Wesen des dreifaltigen Gottes.

Andererseits wird auch der Sohar Elemente eines esoterischen Christentums im Südeuropa des 12. Jhdts. integriert haben, so dass eine klare Bewertung von Ursachen und Wirkungen schwer fällt. Grundsätzlich zeigen sich in mystischen Traditionen noch die stärksten und fruchtbarsten Verbindungen zwischen den Religionen.

Aufbau

Die fünf Bände des Sohar bestehen aus folgenden Teilen:

- **Sohar** (Hauptteil, Kommentar zur Tora gemäß den Abschnitten der synagogalen Wochenlesungen)
- **Sifra di-Zeniutha** ("Buch der Verborgenheit", ein dunkler Kommentar zu den ersten 6 Kapitel des Buches

Genesis)

- **Idra Rabba** ("Große Versammlung", ekstatische Vorträge des Schimon ben Jochai und seiner Schüler zu Themen der Schöpfung)
- **Idra Sutta** ("Kleine Versammlung", Erzählung vom Tode Schimon ben Jochais und seiner Vermächtnisrede)
- **Hechaloth** ("Hallen", Beschreibung der Hallen des Tempels, die von den Seelen der Frommen durchschritten werden)
- **Rasa de-Rasin** ("Das Geheimnis der Geheimnisse", Abhandlungen über die Verbindung von Seele und Körper)
- **Saba** ("Der Greis", Erkenntnisse eines greisen Kabbalisten über die Seele und die Seelenwanderung)
- **Jenuka** ("Das Kind", Erkenntnisse eines Wunderkindes über die Tora)
- **Rab Methibtha** ("Das Haupt der Schule", Visionärer Gang durch das Paradies mit Betrachtungen über das Schicksal der Seelen)
- **Sithre Tora** ("Geheimnisse der Tora", Deutungen verschiedener Abschnitte der Tora)
- **Mathnithin** (Auslegungen zur Tora im Stil der Mischna).
- **Sohar zum Hohenlied**
- **Kaw ha-Midda** ("Das Maß des Maßes", Auslegungen zum Schma Jisrael, einem der Hauptgebete des Judentums)
- **Sithre Othioth** ("Geheimnisse der Zeichen", Deutungen zu den Buchstaben des Gottesnamens und des Textes der Schöpfungsgeschichte)
- **Midrasch ha-ne'elam** zur Tora (mystischer Kommentar zur Tora)
- **Midrasch ha-ne'elam** zum Buch Ruth
- **Ra'ja Mehemna** ("Der treue Hirte", Deutung der Gebote und Verbote der Tora)
- **Tikkune Sohar** ("Vollendung des Sohar", ein weiterer Kommentar zu den ersten sechs Kapiteln der Tora)

Ausgaben

- Zohar. Vol. 1-23 (Aramäisch-Hebräisch). Hg. von Rav Michael Berg. Kabbalah Publishing 2001. ISBN 1571891994
- Zohar. Vol. 1-23 (Englisch). Rav Yehuda Ashlag, Michael Berg (Editors). Kabbalah Publishing 1993. ISBN 1571892397
- The Zohar. Pritzker Edition by Daniel C. Matt (Übersetzer). Stanford 2004 (engl.). ISBN 0804747474
- Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala. Nach dem Urtext hrsg. von Ernst Müller. Wien 1932
- Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala. Hrsg. von Ernst Müller. München 2005 = Diederichs Gelbe Reihe Bd. 35 (Auswahltexte).

Siehe auch

- Sefer Jetzira
- Sefer ha-Bahir

Anmerkungen

1. ↑ in englischer Übersetzung siehe: [1] (<https://www2.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar&vol=2>)
2. ↑ aus dem Ain Soph.
3. ↑ Im Original charakteristisch: *spaltete und spaltete nicht*.

Literatur

Scholem, Gershom: Der Sohar I + II, in: ders., Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt 1980, S. 171-266. ISBN 3518079301

Weblinks

- Das Buch Sohar - Rose (http://www.kabbalah.info/germankab/sohar_rose/sohar_rose.htm) : kommentierter Textauszug in deutscher Übersetzung

- Zohar: Bereshith to Lekh Lekha (<http://www.sacred-texts.com/jud/zdm/index.htm>) - englische Übersetzung von Nurho de Manhar
- Online-Zohar im aramäischen Original mit englischer Übersetzung (<http://www.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sohar&oldid=44689>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2011 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.688-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sohn

Aus AnthroWiki

Der **Sohn** repräsentiert in der Trinität den zweiten Logos, den Christus, der zugleich Leben und schöpferische Substanz und als Demiurg der eigentlich tätige Welterschöpfer ist.

"Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewußtsein, Leben und Form." (Lit.: GA 089, S 256 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=256>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.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=Sohn&oldid=39586>“

Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 21:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 583-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sohn der Witwe

Aus AnthroWiki

Sohn der Witwe ist eine Bezeichnung, die vielen Eingeweihten der nachatlantischen Zeit beigelegt wird, z.B. dem von dem Christus erweckten Jüngling zu Nain, der früher der Jüngling zu Sais gewesen war und später als Mani wiedergeboren wurde, oder Hiram Abif, dem Baumeister des Salomonischen Tempels. Es wird damit auf die vom Göttlichen verlassene, also gleichsam verwitwete menschliche Seele hingewiesen, die das Licht der Wahrheit in sich selbst suchen muss, um das Geistige in individueller Form neu aus sich heraus gebären zu können. Ab einem bestimmten Zeitpunkt konnten schon die ägyptischen Eingeweihten das lebendige Weltenwort, den Osiris nicht mehr neben seiner Schwester und Gattin Isis finden und empfanden sich resignierend als Söhne der Witwe. Das war dadurch gekommen, dass Moses die Mysteriengeheimnisse des Osiris, in die er eingeweiht worden war, beim dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten mitgenommen hatte. Dadurch konnte Moses dann auf dem Sinai den "Ich-bin" erleben. (Lit.: GA 144, S 45ff)

"Wenn wir zurückgehen in die ältesten Zeiten, die vor unserer jetzigen Wurzelrasse liegen, da war die Art und Weise, wie Menschen erkannten, Wissen erwarben, eine andere. Sie werden aus meiner Schilderung der atlantischen Zeit, und jetzt, wo das nächste «Luzifer»-Heft erscheint, auch aus der Schilderung der lemurischen Zeit ersehen, daß damals alles Wissen - zum Teil bis in unsere Zeit hinein - beeinflußt ist von demjenigen, was über der Menschheit steht. Ich habe öfters schon erwähnt, daß erst der Manu, der erscheinen wird in der nächsten Wurzelrasse, ein wirklicher Menschenbruder sein wird, während die früheren Manus übermenschlich, eine Art göttliche Wesen waren. Erst jetzt reift die Menschheit heran, um einen eigenen Menschenbruder als Manu zu haben, der von der Mitte der lemurischen Zeit an alle Stadien mit durchgemacht hat. Was geschieht also eigentlich während der Entwicklung der fünften Wurzelrasse ? Es geschieht das, daß diese Offenbarung, die Offenbarung von oben, die Leitung der Seele von oben sich allmählich zurückzieht und die Menschheit den eigenen Wegen überläßt, so daß sie ihr eigener Leiter wird. Die Seele wurde nun in aller Esoterik (Mystik) die «Mutter» genannt; der Unterweiser der «Vater». Vater und Mutter, Osiris und Isis, das sind die zwei in der Seele vorhandenen Mächte: der Unterweiser, derjenige, der das unmittelbar einfließende Göttliche darstellt, Osiris, ist der Vater; die Seele selbst, Isis, konzipiert, empfängt das Göttlich-Geistige, sie ist die Mutter. Während der fünften Wurzelrasse zieht sich nun der Vater zurück. Die Seele ist verwitwet, soll verwitwet sein. Die Menschheit ist auf sich selbst angewiesen. Sie muß in der eigenen Seele das Licht der Wahrheit suchen, um sich selbst zu lenken. Alles Seelische wurde von jeher mit weiblichen Sinnbildern zum Ausdruck gebracht. Deshalb wird dieses Seelische - welches heute im Keim vorhanden ist und später vollständig entwickelt sein wird -, dieses sich selbst lenkende Seelische, das den göttlichen Befruchter nicht mehr vor sich hat, das wird von dem Mani als «Witwe» bezeichnet. Und deshalb bezeichnete er sich selbst als den «Sohn der Witwe»." (Lit.: GA 093, S 72f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=72f>))

Die Meister der Freimaurer, die sich von den Manichäern ableiten, nennen sich «**Kinder der Witwe**» (Lit.: GA 093, S 85 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=85>)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums*, GA 144 (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=Sohn_der_Witwe&oldid=39202“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 13:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

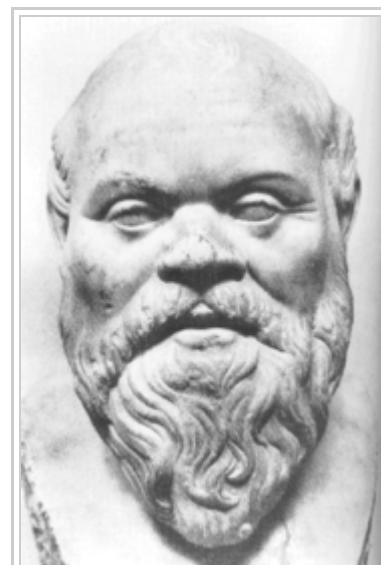
Sokrates

Aus AnthroWiki

Sokrates (altgriech. Sokrátēs / Σωκράτης * 469 v. Chr.; † 399 v. Chr. (hingerichtet/vergiftet)) war ein griechischer Philosoph; er lebte und wirkte in Athen. Er gilt als eine der Hauptgestalten der griechischen Philosophie und des abendländischen Denkens.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Inkarnationen des Sokrates nach Angaben Rudolf Steiners
- 2 Leben
- 3 Tod
- 4 Philosophie
- 5 Zeitzeugen über Sokrates
- 6 Zeitübersicht
- 7 Nachleben
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Sokrates

Die Inkarnationen des Sokrates nach Angaben Rudolf Steiners

Rudolf Steiner hat über frühere bzw. spätere Inkarnationen von Sokrates und Platon 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)

Nach Angabe von Vortragsteilnehmern erwähnte Rudolf Steiner in dem Karma-Vortrag vom 23. September 1924 als spätere Wiederverkörperung des Sokrates Christian Oeser, Pseudonym für Tobias Gottfried Schröer (1791-1850), den Vater von Karl Julius Schröer. (Lit.: GA 238, S 154 ff)

Leben

Sokrates selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen. Zu seinen Lebzeiten ab 423 v. Chr. tritt er als Spottfigur in der Komödien auf und findet mehrmals satirische Erwähnung. Biographische Informationen über Sokrates liefern vor allem die Werke Platons und Xenophons, die in den ersten Jahrzehnten nach Sokrates' Tod entstanden sind und Diogenes Laertios aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. Hinzu kommen Notizen, Anmerkungen und Anekdoten zahlreicher Autoren der griechischen und lateinischen Literatur.

Demnach ist Sokrates 469 v Chr. in Athen im Demos Alopeke geboren und 399 v.Chr. in Athen hingerichtet worden. Seine Eltern waren Sophroniskos, der ein Steinmetz oder Bildhauer gewesen sein soll, und die Hebamme Phainarete. Aus einer vorangehenden Beziehung seiner Mutter hatte er einen Halbbruder Patrokles. Zum Zeitpunkt seines Todes war er mit Xanthippe verheiratet und hatte mit ihr drei Söhne, den Jugendlichen Lamprokles und die Kinder Sophroniskos und Menexenos. Freunde von Jugend an waren Kriton und Chairephon. Ob er den Beruf seines Vaters erlernt und ausgeübt hat, ist unsicher. Einige hundert Jahre später zeigt man sich auf der Akropolis eine Charitengruppe und eine Hermesfigur, die von Sokrates geschaffen worden sein sollen.

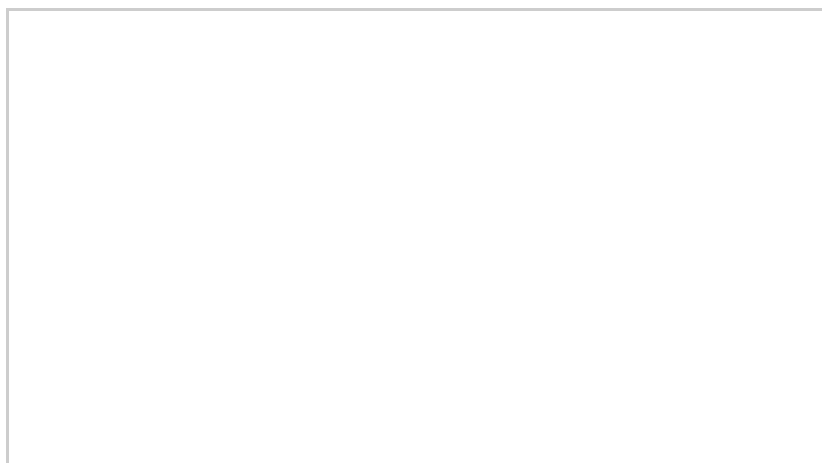
Sokrates hatte von seinen Eltern ein kleines Vermögen geerbt, das ihm und seiner Familie ein bescheidenes, aber unabhängiges Auskommen ermöglichte.

Es ist nicht bekannt, wer die Lehrer von Sokrates waren, aber es wird angenommen, dass er sich mit Ideen von Parmenides von Elea, Heraklit und Anaxagoras beschäftigt hat. Er nahm als Soldat an den Kämpfen von *Potidaia* (431-429), *Delion* (424) und *Amphipolis* (422) teil. Seine Tapferkeit und seine Besonnenheit (*sophrosyne*) werden von Platon und Xenophon erwähnt. 423 wird Sokrates als Hauptfigur der Komödie *Die Wolken* von Aristophanes in einer satirischen Überzeichnung als 'spleeniger Denker' zur Zielscheibe des allgemeinen Spottes. Schon hier wird ihm der Vorwurf des Atheismus und der Verblendung der Jugend gemacht. 416 erscheint Sokrates als „Ehrengast“ auf einem berühmten Gastmahl (Symposion), das anlässlich des Trägödiensieges des jungen Agathon stattfindet. 406 nahm Sokrates als Ratsherr am Prozess gegen die Feldherren aus der Schlacht bei den *Arginusen* teil und wandte sich gegen deren dann mehrheitlich beschlossene Verurteilung. Aus der Zeit der Gewaltherrschaft der Dreißig (der "*dreißig Tyrannen*") etwa um 403 sind einige Ereignisse überliefert. Ein festes Datum ist das Jahr 399, als Sokrates zum Tode verurteilt wurde.

Aus seiner 'Schule' gingen viele bekannte Personen hervor, die in die Geschichte eingingen. Hierzu zählen unter anderem Platon, Euklid, Antisthenes, Aristipp, Xenophon, Alkibiades und Kritias.

Tod

Der Verurteilung zum Tode ging ein Prozess voraus, in dem Sokrates wegen *Gottlosigkeit* und *verderblichen Einflusses auf die Jugend* angeklagt wurde. *Gottlosigkeit* (Asebie) bedeutete, nicht an die Staatsgötter Athens zu glauben, ein Verbrechen, das mit dem Tod durch Vergiften geahndet wurde. Diese Art von Prozessen wurde Asebieprozess genannt. In seiner überlieferten Verteidigungsrede stritt er beide Vorwürfe ab, indem er die Gründe für sein öffentliches Verhalten offenlegte. Dennoch wurde er mit knapper Stimmenmehrheit (281 von 500 Stimmen) von

Jacques-Louis Davids *Der Tod des Sokrates* (1787)

einem der zahlreichen demokratischen Gerichtshöfe (dikasteria) Athens für schuldig befunden. Nach damaligem Brauch durfte Sokrates nach der Schuldigsprechung eine Strafe für sich selbst vorschlagen. In diesem (zweiten) Teil seiner

Verteidigungsrede erklärte Sokrates eben das Verhalten, das zu seiner Schuldigsprechung geführt hatte, für höchst nützlich, er könne daher keine Bestrafung vorschlagen, wo eine Belohnung angemessener sei. Die Richter verurteilten ihn nun mit einer Mehrheit von 361 Stimmen zum Tod durch Trinken des Schierlingsbechers. Sokrates hätte sein Leben retten können, wenn er bereit gewesen wäre, die Anklage als berechtigt anzuerkennen oder Athen zu verlassen, wie sein Freund Kriton ihm dies eindringlich nahelegte. Letzteres tat er nicht, da sein Daimonion ihm davon abriet. Außerdem betrachtete er die Flucht als Tat politischen Unrechts gegenüber den Gesetzen der Athener Bürger. Die Anklage als berechtigt anzunehmen, kam ebenso wenig in Frage. Er hielt die Wahrheit für wichtiger als sein Leben. Er versicherte, nur zum Besten des Staates gehandelt zu haben. Die Verhandlung und der Tod Sokrates' sind in Platons Schriften *Apologie*, *Kriton* und *Phaidon* und in Xenophons *Apologie des Sokrates* beschrieben.

"Wir schauen hin einige Jahrhunderte vor der Begründung des Christentums auf eine Seele, die ein halbes Jahrtausend vor der Begründung des Christentums einer der größten Geister des Abendlandes in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen gezogen hat. Auf Sokrates schauen wir hin und schauen hin im Geiste auf den sterbenden Sokrates. Sokrates, der sterbende Sokrates, wie ihn Plato im Kreise der Schüler schildert in seinem berühmten Gespräch über die Unsterblichkeit der Seele. In diesem Bilde wird nur spärlich angedeutet das andere, das Jenseitige, dargestellt als der Dämon, der zu Sokrates spricht. Sokrates stehe vor uns in den Stunden, die vorangegangen sind seinem Hineingehen in die spirituellen Welten, umgeben von seinen Schülern. Er spricht im Angesichte des Todes von der Unsterblichkeit der Seele. Viele lesen dieses wunderbare Gespräch von der Unsterblichkeit, das Plato uns gegeben hat, um gerade diese Szene seines sterbenden Lehrers zu schildern. Aber es lesen heute die Menschen nur Worte, Begriffe und Ideen. Es gibt sogar Menschen - und sie sollen nicht getadelt werden - die sich gegenüber dieser herrlichen Schilderung Platons fragen nach den logischen Berechtigungen desjenigen, was der sterbende Sokrates seinen Schülern auseinandersetzt. Es sind das diejenigen Menschen, die nicht empfinden können, daß es mehr gibt für die Menschenseele, daß Wichtigeres, Bedeutungsvolleres als logische Beweise, als wissenschaftliche Auseinandersetzungen in unseren Seelen lebt. Lassen wir ganz dasjenige, was Sokrates über die Unsterblichkeit sagt, lassen wir den allergebildetsten, den allertiefsten, den allerfeinsten Menschen im Kreise seiner Schüler in einer anderen Situation das sagen, was Sokrates seinen Schülern sagt, lassen wir es ihn unter anderen Umständen sagen, ja lassen wir hundertmal mehr das, was dieser feinste, logischste, gebildetste Mensch sagt, besser logisch begründet sein, als dies bei Sokrates ist: und trotzdem hat es vielleicht einen hundertmal geringeren Wert! Dies wird man erst voll einsehen, wenn man beginnen wird gründlich zu verstehen, daß es etwas für die Menschenseele gibt, was mehr wert ist, wenn es auch unscheinbarer scheint, als die stichhaltigsten logischen Beweise. Wenn irgendein gebildeter, feiner Mensch in irgendeiner Stunde zu seinen Schülern von der Unsterblichkeit der Seele spricht, so kann das wohl sehr bedeutsam sein. Aber die eigentliche Bedeutung wird nicht enthüllt durch das, was gesagt wird - ich weiß, ich spreche jetzt etwas sehr Paradoxes aus, aber etwas sehr Wahres -, sondern es wirkt der Umstand mit, daß dieser Lehrer seinen Schülern etwas sagt, hinterher aber die gewöhnlichen Angelegenheiten seines Lebens weiter besorgt und seine Schüler auch. Sokrates sagt die Dinge seinen Schülern in der Stunde, die seinem Durchschreiten der Todespforte vorangeht. Er spricht die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele aus in dem Augenblicke, da in dem nächsten sich seine Seele von dem äußeren Leibe trennen wird. Es ist etwas anderes, in der Todesstunde, die nicht als unbestimmt vom Schicksal ihm

entgegenkommt, zu den zurückbleibenden Schülern von der Unsterblichkeit zu sprechen, etwas anderes, nach diesem den gewöhnlichen Tagesgeschäften nachzugehen. Es ist etwas anderes, nach einem solchen Gespräche auch wirklich einzugehen in die Welten, die hinter der Todespforte liegen. Nicht die Worte des Sokrates sollen vorzugsweise auf uns wirken, die Situation soll es tun. Aber nehmen wir alle Stärke desjenigen, was eben versucht worden ist zu charakterisieren, nehmen wir all das, was uns in dem Gespräch des Sokrates zu seinen Schülern über die Unsterblichkeit wie ein Hauch entgegentritt, nehmen wir die ganze, unmittelbare Kraft dieses Bildes, was haben wir da vor uns? Die griechische Welt, die Welt der griechischen Alltäglichkeit haben wir vor uns, jene Welt, in der des Lebens Alltagskämpfe dazu geführt haben, den besten der Söhne des Landes mit dem Schierlingsbecher zu bedenken. Wir haben vor uns die letzten Erdenworte dieses edlen Griechen, die letzten Worte, die er nur dazu bestimmte, die Menschen, die um ihn herumstehen, dahin zu bringen, daß ihre Seelen glauben an dasjenige, von dem sie ein Wissen nicht mehr haben können, daß ihre Seelen glauben an das, was für sie ein Jenseits ist, an die geistige Welt. Daß ein Sokrates notwendig ist, um mit den stärksten Gründen, nämlich durch die Tat, Erdenseelen dazu zu bringen, daß sich für sie ein Ausblick ergibt in die spirituellen Welten, in denen die Seele lebt, wenn sie durch die Todespforte gegangen ist, das zaubert vor unsere Seele ein Bild hin, das westländischen Seelen wohl verständlich ist. Sokrateskultur ist westländischen Seelen wohl verständlich. Sokrates vor seinen Schülern stehend, die so unmittelbar vor der Wirklichkeit des Todes stehen: dieses Bild ist allerdings abendländischen Seelen verständlich. Wir begreifen abendländische Kultur nur dann recht, wenn wir wissen, daß sie in diesem Sinne doch sokratische Kultur durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende war." (Lit.: GA 146, S 16ff)

Philosophie

Sokratische Philosophie bedeutet eine innere Bewegtheit, eine Haltung, die Denken und Dasein bestimmt, was sich in der Übersetzung des Wortes *Philosophie* als „Liebe zur Weisheit“ ausdrückt. Die Liebe übrigens, so äußerte sich Sokrates einmal, sei das einzige, wovon er etwas verstehe. (vgl. *Theages 128a*)

Sokrates nennt in seiner Apologie den Gott von Delphi als Garanten für die Wahrhaftigkeit seines Philosophierens. Dieser Gott hatte ihm geweissagt, dass „niemand weiser ist als Sokrates“. Seine bescheidene Selbsterkenntnis hielt Sokrates davon ab, dieser Aussage mehr zuzutrauen, als er selbst einzusehen im Stande war. „Was meint der Gott damit? Worauf will er mich hinweisen? Schließlich weiß ich doch, dass ich weder viel noch wenig weiß! Und lügen wird er ja nicht, das ist ihm nicht erlaubt.“ (*Apologie 21b*)

Die Schule von Athen von Raffael, Sokrates im Bild: Hintere Reihe, linke Seite, der nach links gewandte Mann in der braunen Kleidung mit den Händen gestikulierend

Vom Gott zur Weisheit berufen und nicht als Weiser bezeichnet, so verstand er dies schließlich. Er machte sich deshalb auf, andere, die als weise galten, zu befragen, um von ihnen zu lernen. So kam es zu den Streitgesprächen mit den Sophisten, den Weisen seiner Zeit, den in öffentlichen Ämtern stehenden Athenern, Bekannten und Freunden. Wie die Sophisten beschäftigte sich Sokrates mit Menschen und dem Menschenleben, und nicht mit den Problemen der Naturphilosophen. Der wichtigste Unterschied bestand darin, dass sich Sokrates selber nicht als Sophisten sah, also als gelehrte oder weise Person. Aus diesem Grund ließ er sich im Gegensatz zu den Sophisten nicht für seine Lehrtätigkeit bezahlen. Sokrates nannte sich bewusst Philosoph ("Philo-soph" – Freund der Weisheit). Für ihn war es wichtig, ein sicheres Fundament für menschliche Erkenntnisse zu finden. Er glaubte, dieses Fundament liege in der menschlichen Vernunft. Er war der Ansicht, dass der, der wisse, was gut ist, auch das Gute tun werde. Er glaubte, die richtige Erkenntnis führe zum richtigen Handeln. Und nur wer das Richtige tue, so Sokrates, werde zum 'richtigen Menschen'. Wenn ein Mensch falsch handelt, so tut er das aus Sokrates' Sicht nur, weil er es nicht besser weiß. Deshalb sei es so wichtig, das Wissen zu vermehren. Im Gegensatz zu den Sophisten bestand er darauf, die Fähigkeit,

zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, liege in der Vernunft begründet und nicht in der Gesellschaft.

Sokrates reizten die Begriffe, die man täglich benutzte und gedankenlos anwendete, weil die inzwischen überaus reich entwickelte Sprache sie eben darbot oder in Bereitschaft hielt. Sokrates wollte ergründen, was hinter ihnen steckte und wie sie inhaltlich zu füllen wären. Um sich hierüber Klarheit zu verschaffen, bediente er sich einer ganz besonderen Methode, die als *Mäeutik* – eine Art „geistige Geburtshilfe“ – bezeichnet wird: Durch Fragen und nicht durch Belehren des Gesprächspartners – wie es die Sophisten gegenüber ihren Schülern praktizierten – sollte dessen eigene Einsichtsfähigkeit schließlich das Wissen um das Gute (*agathón*) und Edle (*kalón*) selbst „gebären“ bzw. hervorbringen. Dieses Ziel war jedoch nicht ohne Einsicht in die Fragwürdigkeit des eigenen Wissens möglich.

Sokrates versuchte, diese schmerzliche Erfahrung durch seine Menschlichkeit und seinen Respekt vor dem anderen zu mildern, was sich auch in seiner Ironie ausdrückt. Sie will den anderen nicht lächerlich machen, sondern seine Unzulänglichkeit als etwas zu erkennen geben, über das derjenige selbst lachen soll, anstatt zerknirscht zu sein. Wie schwer, ja oft unmöglich es vielen seiner Gesprächspartner wurde, über diese Brücke zu gehen, zeigen die platonischen Dialoge. Als wenig hilfreich empfanden die Angesprochenen es im Zweifel auch, in der Öffentlichkeit der Agora auf diese Weise demontiert zu werden, zumal auch Sokrates' Schüler sich in dieser Form der Dialoge übten.

Dieses Philosophieren, das oft mitten im geschäftigen Treiben Athens stattfand, versprach Antwort auf die Frage vieler Athener, wie sie ihre Söhne zu besseren Männern erziehen könnten, damit die Polis die „Schule von Hellas (bleibe) ... und jeder einzelne Bürger ... in vielseitiger Weise seine eigene persönliche Art entfalte“ (vgl. *Die Rede des Perikles*, in: Thukydides, Der Peloponnesische Krieg (Peloponnesischer Krieg), II 41,1: .).

So kam es, dass Sokrates zugleich Freunde und Feinde gewann: Freunde, die seine Philosophie als Schlüssel zur eigenen und gemeinschaftlichen Wohlfahrt und Weisheit ansahen, und Feinde, die seine Philosophie als Gotteslästerung und gemeinschaftsschädigend einschätzten.

Nicht nur die Zeitgenossen hatten kein einheitliches Sokratesbild, auch die Forschung hat es nicht.

Zeitzeugen über Sokrates

Berühmt ist die Rede des Alkibiades über Sokrates aus Platons "Gastmahl". Alkibiades verglich Sokrates mit den Silenfiguren. Das waren kleine, geschnitzte, satyrhafte Figuren, die man aufklappen konnte. Im Inneren wurden kleine goldene Götterbilder aufbewahrt. Ähnlich, so fährt Alkibiades weiter fort, sei es mit den Reden des Sokrates. Äußerlich erschienen sie einem oft lächerlich oder unverständlich. Dringe man aber in ihr Inneres ein, so finde man ausschließlich Wahrheit und alles andere, was man brauche um tüchtig zu werden (vgl. im Gastmahl die Abschnitte 217 und 222).

Zitat von Alkibiades aus dem Symposion von Platon: *Gemeinsam machten wir den Feldzug nach Poteidaia mit und waren dort Tischgenossen. Da übertraf er im Ertragen aller Beschwerden nicht nur mich, sondern alle insgesamt. Wenn wir irgendwo abgeschnitten waren, wie es auf Feldzügen vorkommen kann, und dann fasten mussten, da konnten das die anderen lange nicht so gut aushalten. Durften wir es uns aber wohlergehen lassen, so vermochte er als einziger das zu genießen, besonders wenn er, was ihm freilich zuwider war, zum Trinken genötigt wurde; da übertraf er uns alle. Und worüber man sich am meisten wundern muss: Kein Mensch hat jemals den Sokrates betrunken gesehen [...] Das wäre das eine. [Noch erstaunlicher ist aber das andere:] Damals auf dem Feldzug [...] stand er, in irgendeinen Gedanken vertieft, vom Morgen an auf demselben Fleck und überlegte, und als es ihm nicht gelingen wollte, gab er nicht nach, sondern blieb nachsinnend stehen. Inzwischen war es Mittag geworden; da bemerkten es die Leute, und verwundert erzählte es einer dem anderen, dass Sokrates schon seit dem Morgen dastehe und über etwas nachdenke. Schließlich, als es schon Abend war, trugen einige von den Ioniern, als sie gegessen hatten, ihre Schlafpolster hinaus; so schliefen sie in der Kühle und konnten gleichzeitig beobachten, ob er auch in der Nacht dort stehen bleibe. Und wirklich, er blieb stehen, bis es Morgen wurde und die Sonne aufging! Dann verrichtete er sein Gebet an die Sonne und ging weg.*

Zeitübersicht

469 v. Chr. Geburt des Sokrates

465 v. Chr. Leukipp, Lehrer des Demokrit, lehrt als erster, dass alle Dinge aus unteilbaren Teilchen (Atome) zusammengesetzt sind.

460 v. Chr. Geburt des Demokrit

443-429 v. Chr. Athen wird zur Kulturhauptstadt Attikas. Alle Persönlichkeiten des Geisteslebens halten sich zeitweise in Athen auf. Zu ihnen gehörten auch die Philosophen Anaxagoras, Protagoras, Hippias. Nicht nur politisch bedeutsame Persönlichkeiten wie Perikles und Kallias nehmen regen Anteil an philosophischen Fragestellungen und künstlerischen Entwicklungen.

441-440 v. Chr. Sokrates hielt sich in Samos auf und hatte dort Kontakt mit dem Anaxagoras-Schüler Archelaos.

432 v. Chr. In Athen wird ein Gesetz gegen Gottlosigkeit verabschiedet

431-429 v. Chr. Feldzug gegen Poteidaia (Sokrates nimmt als Hoplit teil)

428 v. Chr. Aufführung von Euripides' *Hippolytos*.

424 v. Chr. Sokrates nimmt am Feldzug gegen Delion teil.

423 v. Chr. Sokrates wird als Hauptfigur der Komödie *Die Wolken* von Aristophanes zur Zielscheibe des allgemeinen Spottes.

422 v. Chr. Feldzug gegen Amphipolis (Sokrates nimmt als Hoplit teil)

418-413 v. Chr. Alkibiades, den Sokrates ein Leben lang kannte, spielt eine politisch einflussreiche Rolle in Athen: Er überredet die Athener zum sizilianischen Feldzug, wird aber 415 entmachtet und später aus Athen verbannt.

416 v. Chr. Sokrates erscheint als Ehrengast auf einem berühmten Gastmahl (Symposion), das anlässlich des Trägödiensieges des jungen Agathon stattfindet.

412 v. Chr. Geburt von Diogenes

ca. 407 v. Chr. Platon wird Schüler von Sokrates

406 v. Chr. Sokrates nimmt als Ratsmitglied am Prozess gegen die Feldherren der Arginusenschlacht teil. Vergeblich widersetzt er sich einem ungesetzlichen Volksbeschluss..

404 v. Chr. Die Spartaner erobern Athen. Sokrates leistet Widerstand gegen ungesetzliche Maßnahmen während der von ihnen eingesetzten nun folgenden Herrschaft der "Dreißig Tyrannen".

399 v. Chr. Nach der Restauration der Demokratie kommt es zum Prozess, Verurteilung und Tod des Sokrates.

396 v. Chr. Platon veröffentlicht seine Apologie (Verteidigung des Sokrates)

Nachleben

Sokrates' Wirkung auf die Nachwelt war sehr stark. Damit ist nicht gesagt, dass über seine Persönlichkeit der xenophontische Sokrates nicht bessere Auskunft als der platonische gibt, da Platon zumindest in seinem Spätwerk die Figur "Sokrates" ganz zu seinem Sprachrohr gemacht haben dürfte.

Auch über seinen Tod hinaus haben sich viele Zitate Sokrates' gehalten. Die bekanntesten sind wohl: „Erkenne dich selbst“ (altgr. *gnóthi s'autòn*), ein Spruch, der auch über dem Eingang des Apollon-Tempels in Delphi stand, und: „Der Mensch handelt schlecht, wenn er das Gute nicht weiß“. Als bekanntester seiner Aussprüche gilt: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ (altgr. *oída ouk eídos*). Gemeint hat er damit allerdings folgendes: „ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein, daß ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.“ Mit obiger Form des Zitats ist diese Aussage also nur verkürzt wiedergegeben.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Siebenter Vortrag, München, 24. August 1911
- Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, GA 146 (1992), Erster Vortrag, Helsingfors, 28. Mai 1913
- Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, GA 238 (1981), Zehnter Vortrag, Dornach, 23. September 1924

Historische Quellen

- Die Dialoge von Platon
- Xenophon:
 - Die sokratischen Schriften. Stuttgart 1956
 - Erinnerungen an Sokrates. Ditzingen 1980

Moderne Literatur

- Christoph Kniest: *Sokrates zur Einführung*. Junius, Hamburg 2003, ISBN 3885063565.
- Gernot Böhme: *Der Typ Sokrates*. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1992.
- Romano Guardini: *Der Tod des Sokrates*. Hamburg 1966.
- Gottfried Martin: *Sokrates.*, Hamburg 1967.
- C. C. W. Taylor: *Sokrates*. Herder, Freiburg 1999.
- M. Breitbach: *Der Prozess des Sokrates - Verteidigung der oder Anschlag auf die athenische Demokratie? Ein Beitrag aus rechtswissenschaftlicher Perspektive.*, in: *Gymnasium* 112 (2005), S. 321-343.
- Josef Toman/Miroslava Tomanová: *Sokrates Historischer Roman*. Volk & Welt, Berlin 1978.

Weblinks

 Commons: Sokrates - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wikiquote: Sokrates – Zitate

-
- Literatur von und über Sokrates (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118615270>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/socrates/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Artikel von J. Malitz: *Sokrates im Athen der Nachkriegszeit (404-399 v. Chr.)* (<http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/LAG/sokrates.html>)
- Die platonischen Dialoge (<http://www.opera-platonis.de/index.html>)
- Sokratische Gespräche aus Xenophons denkwürdigen Nachrichten von Sokrates (<http://gutenberg.spiegel.de/xenophon/sokrates/sokrates.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sokrates&oldid=2176>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 16:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.852-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sol (Gott)

Aus AnthroWiki

Sol ist der antike römische Sonnengott, bekannt vor allem in seiner späten Erscheinungsform (seit dem 2. Jahrhundert n. Chr.) als **Sol Invictus** (lateinisch *der unbesiegte Sonnengott*, oft ungenau übersetzt als *der unbesiegbare Sonnengott*). Sol entspricht zwar dem griechischen Helios, mit dem er auch ikonographisch Übereinstimmungen zeigt, aber er ist nicht aus der griechischen Religion übernommen, sondern einheimischen Ursprungs.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Republikanische Zeit
- 2 Frühe Kaiserzeit
- 3 Westlicher und östlicher Sonnenkult
- 4 Sol Invictus als Reichsgott
- 5 Ende des Sonnenkults
- 6 Beziehung zum Christentum
- 7 Ikonographie
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Sol Invictus, Detail aus Mithrasrelief

Republikanische Zeit

In Rom bestand schon in republikanischer Zeit ein anscheinend sehr alter Sonnenkult, der angeblich auf die Zeit der Stadtgründung durch Romulus zurückging und von dem sagenhaften Sabinerkönig Titus Tatius eingeführt worden war. Der altrömische Sonnengott wurde *Sol Indiges* genannt und zusammen mit der Mondgottheit Luna verehrt; die beiden waren eng verbunden und hatten im Circus Maximus einen gemeinsamen Tempel, wo ihr gemeinsamer Festtag am 28. August begangen wurde. Daneben hatte Sol Indiges einen eigenen Tempel auf dem Quirinal, wo ihm am 8. und 9. August gehuldigt wurde. Er gehörte seiner Beliebtheit nach zu den Gottheiten geringeren Ranges. In Göttermythen kommt Sol nicht vor; auch Helios tritt in der griechischen Mythologie nicht als Persönlichkeit hervor. Erst seit der Endphase der römischen Republik nahm die Popularität des Sonnengottes zu.

Frühe Kaiserzeit

Die Sonne bringt mit ihrem Licht alles an den Tag, und so bleibt dem Sonnengott nichts verborgen. Helios ist *allerschauend*, daher allwissend und Zeuge von Freveltaten. Diese Eigenschaft zeichnet auch Sol aus, und so erhielt er schon im 1. Jahrhundert n. Chr. eine neue und sehr wichtige Aufgabe, nämlich den Kaiser vor Gefahren zu schützen. Die Aufdeckung der Pisonischen Verschwörung gegen Kaiser Nero wurde auf die Hilfe des Sol zurückgeführt, der dafür ein besonderes Dankopfer erhielt. Kaiser Vespasian weihte dem Gott 75 n. Chr. eine riesige Statue. So entwickelte sich Sol zum Schutzgott der Herrscher. Unter Trajan und Hadrian erschien er auf Kaisermünzen. Die Bezeichnung Sol Invictus ist für ihn inschriftlich erstmals 158 auf einem Altar bezeugt (*Soli Invicto Deo*); unabhängig davon kam sie aber als Beiname des Mithras – *Sol Invictus Mithras* – schon im 1. Jahrhundert n. Chr. vor.

Westlicher und östlicher Sonnenkult

Unabhängig vom römischen Sol und griechischen Helios gab es in Syrien in der Stadt Emesa einen uralten einheimischen Kult des Sonnengotts Elagabal, dem die örtliche Bevölkerung anscheinend leidenschaftlich ergeben war. Die Kaiserin Julia Domna, die Gemahlin des Kaisers Septimius Severus (193–211) und Mutter seines Nachfolgers Caracalla (211–217), war Tochter eines Elagabal-Priesters von Emesa. Unter den Kaisern aus der Dynastie der Severer nahm die Verehrung des Sol Invictus zu. Julia Domnas Großneffe Kaiser Elagabal (218–222) war Elagabal-Priester und führte den Elagabal-Kult in Rom als Staatsreligion ein. So kam es vorübergehend zu einer Vermischung mit dem bereits bestehenden Kult des Sol Invictus (die Bezeichnung *Invictus Sol Elagabalus* ist inschriftlich bezeugt). Die Römer lehnten jedoch den syrischen Kult ab, und mit der Ermordung Kaiser Elagabals 222 verschwand er aus Rom. Der einheimische Sol-Kult blieb bestehen.

Zeitweilig bestand in der Forschung die Ansicht, Sol Invictus sei im Gegensatz zu Sol Indiges eine aus dem Orient eingeführte Gottheit und seinem Ursprung nach mit Elagabal gleichzusetzen. Später ist man aber aus guten Gründen zur heute herrschenden Überzeugung gelangt, dass Sol Invictus der alte römische Sol ist. Der Elagabal-Kult zeigt besondere markante Merkmale, die unrömisch sind und mit Sol nichts zu tun haben. Eine gewisse Vermischung von Sol und Elagabal wurde nur von Elagabal-Anhängern betrieben. Ein Unterschied besteht auch darin, dass der Elagabal-Kult sich nicht mit dem Kaiserkult vermischte, was beim Sol-Kult der Fall war. Schon Caracalla wurde inschriftlich als *Sol Invictus Imperator* bezeichnet; Kaiser Elagabal hingegen nannte sich nie Elagabal, diesen Namen erhielt er von Gegnern erst nach seinem Tod.

Sol Invictus als Reichsgott

Kaiser Aurelian besiegte 272 bei Emesa das Heer der palmyrenischen Herrscherin Zenobia und begab sich dann in den dortigen Elagabal-Tempel, um dem Gott für Hilfe in der Schlacht zu danken. Zwei Jahre später errichtete er in Rom dem Sol Invictus einen Tempel, erhob ihn zum Schutzherrn des ganzen Reichs und richtete für ihn einen Staatskult ein. Der Tempel wurde wohl am 25. Dezember 274 eingeweiht, dem Geburtstag des Invictus (*dies natalis Invicti*), der als Datum der Wintersonnenwende galt. Der 25. Dezember, der wohl schon früher für die Sonnenanbeter ein heiliger Tag war, wurde zum staatlichen Festtag des Sonnengottes.

Münze des Kaisers Probus (276–282) mit Sol Invictus auf der Quadriga

Man vermutet, dass Aurelian unter dem Eindruck seiner Erlebnisse in Syrien auf die Idee zu seiner religiösen Reform kam. Er war aber kein Orientale und vermutlich schon von Kindheit an Sonnenverehrer, seine Mutter soll Sonnenpriesterin gewesen sein. Mit dem neuen Staatskult knüpfte er an die bestehende einheimische Sol-Verehrung an, nicht an den Elagabal-Kult, der den Römern fremd und seit Kaiser Elagabal verhasst war. Sol wurde nun als *Herr des Römischen Reichs* bezeichnet. Seine Priester stammten aus den vornehmsten Familien Roms. Alle vier Jahre wurden ihm zu Ehren Wettkämpfe abgehalten. Die folgenden Kaiser setzten die von Aurelian begründete Tradition mit unterschiedlichem Nachdruck fort. Der neue Staatskult wurde allgemein positiv aufgenommen; offenbar entsprach er einem Bedürfnis der Zeit. Unter Kaiser Diokletian und seinem Mitherrscher Maximian standen zwar Jupiter und Hercules im Vordergrund, doch wurden weiterhin Sol-Münzen geprägt.

Sol galt vielfach als höchster und mächtigster Gott, seine Verehrung trug damit oft henotheistische Züge. Daneben war damals im Reich der orientalische Kult des Mithras populär, besonders unter den Soldaten. Er wurde aber nie Staatsreligion und ist nicht mit der Sol-Verehrung verschmolzen, sondern wurde stets als etwas anderes betrachtet, obwohl die Mithras-Anhänger ebenso wie die Elagabal-Anhänger ihren Gott auch Sol Invictus nannten.

Ende des Sonnenkults

Kaiser Konstantin der Große war ein besonders eifriger Verehrer des Sol Invictus und sah sich als irdischen Repräsentanten des Sonnengottes, unter dessen unablässigem Schutz er zu stehen glaubte. Seine Münzprägung lässt

seine enge Verbindung mit dem Gott erkennen. Die Wende trat 323 ein, nach Konstantins Sieg über den Rivalen Licinius und der Erringung der Alleinherrschaft. Damals endete die Prägung von Sol-Münzen weitgehend (vereinzelt wurde sie bis 325 fortgesetzt). Das nun an der Schwelle des endgültigen Sieges stehende Christentum ließ sich nicht mit der Sonnenreligion verschmelzen, sondern forderte deren Beseitigung und setzte sie schließlich durch (siehe auch Spätantike). Eine vorübergehende Wiederbelebung des staatlichen Sonnenkults unter Kaiser Julian (361–363) konnte an dieser Entwicklung nichts ändern. Die Sonnenpriesterschaft bestand noch bis ins späte 4. Jahrhundert; 387 ist sie letztmals inschriftlich bezeugt. Zahlreiche Sol-Verehrer gab es aber noch im 5. Jahrhundert, denn der Kirchenvater Augustinus hat gegen sie gepredigt; und noch im späten 6. Jahrhundert kam es im römischen Syrien zu einem Aufstand gegen die Christianisierungspolitik des Kaisers Tiberios I., der von Anhängern des *Sol invictus Mithras* getragen wurde.

Beziehung zum Christentum

Religionsgeschichtlich interessant ist die Übereinstimmung des Sol-Feiertags am 25. Dezember mit dem christlichen Weihnachtsfest. Der Tag der Geburt Christi ist unbekannt; die Festlegung auf den 25. Dezember erfolgte erst in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, nach der Konstantinischen Wende (siehe Chronograph von 354). Früher waren rein spekulativ verschiedene andere Tage angenommen worden. Da das Geburtstagsfest des Sol Invictus im frühen 4. Jahrhundert allgemein bestens bekannt war, ist nicht zu bezweifeln, dass die Übereinstimmung des Datums von christlicher Seite gewollt war. Christus wurde metaphorisch oft mit der Sonne verglichen, zumal da die biblische Prophezeiung *Aufgehen wird euch die Sonne der Gerechtigkeit* (Mal 4,2 in der Vulgata = Mal 3,20 nach heutiger Verszählung) auf ihn bezogen wurde. Schon im Jahre 243 hatte Pseudo-Cyprian in seiner Schrift *De pascha computus* gerade diese Bibelstelle für die Berechnung von Christi Geburtstag herangezogen, wobei er aber auf den 28. März kam. Daher ist die Annahme sehr gut begründet, dass der Feiertag des Sol Invictus übernommen und „christianisiert“ worden ist. Diese These hat sich allgemein durchgesetzt.

Auch die Ersetzung des Sabbats durch die christliche Feier des Sonntags, der 321 von Konstantin dem Großen als *verehrungswürdiger Tag der Sonne* durch Erlass zum öffentlichen Ruhetag erklärt wurde, ist als Anlehnung an den Sonnenkult gedeutet worden. Diese These hat sich aber wegen chronologischer Schwierigkeiten nicht allgemein durchsetzen können, da die christliche Sonntagsfeier sehr alt ist und auf die jüdische Woche zurückgeht.

Die Frage nach Kontinuität zwischen Sol-Verehrung und christlichem Brauch spielt in unserer Zeit in Auseinandersetzungen um das Christentum eine Rolle. Für Christentumsgegner wie Karlheinz Deschner ist die Übereinstimmung des Weihnachtstags mit dem Festtag des Sol Invictus ein Argument für die Einschätzung des Christentums als synkretistisch. Sie wollen zeigen, dass die frühen Christen Elemente älterer Religionen übernommen und miteinander verschmolzen haben und somit fremden Vorbildern folgten. Dass das Christentum in vielen Punkten gewisse Elemente und Symbole von anderen Religionen – nicht nur dem Judentum – und von der spätantiken Philosophie übernahm und nicht in einem „religiösen Vakuum“ entstand, wird zwar in der Fachwissenschaft nicht bezweifelt, doch Deschners polemische Deutung dieser Beziehungen ist sehr problematisch.

Ikonographie

Sol erscheint auf römischen Münzen erstmals ungefähr im späten 3. Jahrhundert v. Chr. mit strahlenbekröntem Haupt, ebenso wie schon auf weit älteren etruskischen Spiegeln. Eine Münze von 135 v. Chr. zeigt ihn auf dem mit vier Pferden bespannten Sonnenwagen (einer Quadriga). Diese Merkmale blieben auch in der Kaiserzeit wichtig.

Seit Kaiser Septimius Severus war es üblich, den strahlenbekröntem Gott mit erhobener rechter Hand und Peitsche in der Linken (weil er Wagenlenker war), seit Caracalla auch mit der Weltkugel in der Hand abzubilden. Durch die anthropomorphe Darstellung unterscheidet sich Sol Invictus von Elagabal, der nie in Menschengestalt erscheint. Der Sol Invictus Aurelians und seiner Nachfolger ist gewöhnlich (wie schon auf den Münzen seiner Vorgänger) ein bartloser Jüngling mit Strahlenkranz, nur mit einem Mantel bekleidet, die rechte Hand erhoben, in der Linken die Peitsche oder die Weltkugel. Der Gott wird unter Aurelian aber auch mit Peitsche in der einen und Weltkugel in der anderen Hand oder die Weltkugel dem Kaiser übergebend oder auch mit dem Viergespann gezeigt. Auf Münzen Aurelians ist der Gott wie ein Kaiser mit gefangenen Feinden zu seinen Füßen dargestellt. So zeigt sich auch ikonographisch die Verschmelzung von Kaiser- und Sonnenkult, die bis zum Ende der Sol-Verehrung andauerte.

Konstantin der Große ließ sich augenfällig wie der Sonnengott abbilden. Sogar auf bildlichen Darstellungen seiner christlichen Nachfolger kam noch traditionelle Sol-Symbolik vor.

Unter Konstantin dem Großen erscheint Sol Invictus meist stehend oder im Brustbild, aber auch mit der Quadriga oder mit Gefangenen, zuweilen mit dem Kopf des Serapis.

Literatur

- Gaston H. Halsberghe: *The cult of Sol Invictus*, Leiden 1972 (wichtige Materialsammlung, aber überholter Forschungsstand).
- Steven E. Hijmans: *The Sun which did not rise in the East; the Cult of Sol Invictus in the Light of Non-Literary Evidence*, in: *Babesch. Bulletin Antieke Beschaving* 71 (1996), S. 115–150.
- Martin Wallraff: *Christus versus sol. Sonnenverehrung und Christentum in der Spätantike*, Münster 2001, ISBN 3-402-08115-6. (Rezension (<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=805&type=rezbuecher>) bei H-Soz-u-Kult)

Weblinks

 Commons: Sol Invictus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Sol_\(Gott\)&oldid=22482](http://anthrowiki.at/index.php?title=Sol_(Gott)&oldid=22482)“

Kategorie: Mithraismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 14:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.713-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sol Invictus-Neuenheim.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sol_Invictus-Neuenheim.jpg (395 × 396 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. 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	11:38, 31. Mär. 2007		395 × 396 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Quelle: [http://de.wikipedia.org de.wikipedia.org]
	01:27, 30. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. 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:So Invictus-Neuenheim.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mithras-Einweihung
- Sol (Gott)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sol_Invictus-Neuenheim.jpg&oldid=22174“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2007 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sol niger.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 386 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (630 × 977 Pixel, Dateigröße: 171 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie.

Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:47, 2. Jan. 2008		630 × 977 (171 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie. Quelle: Salomon Trismosin:

"Splendor Solis", 1582

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

- Nigredo
- Stein der Weisen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sol_niger.jpg&oldid=24832“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 437-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Solarpitris

Aus AnthroWiki

Solarpitris (*Sonnenpitris*) sind nach indisch-theosophischer Bezeichnung die Vorfahren des Menschen währen der alten Sonnenentwicklung.

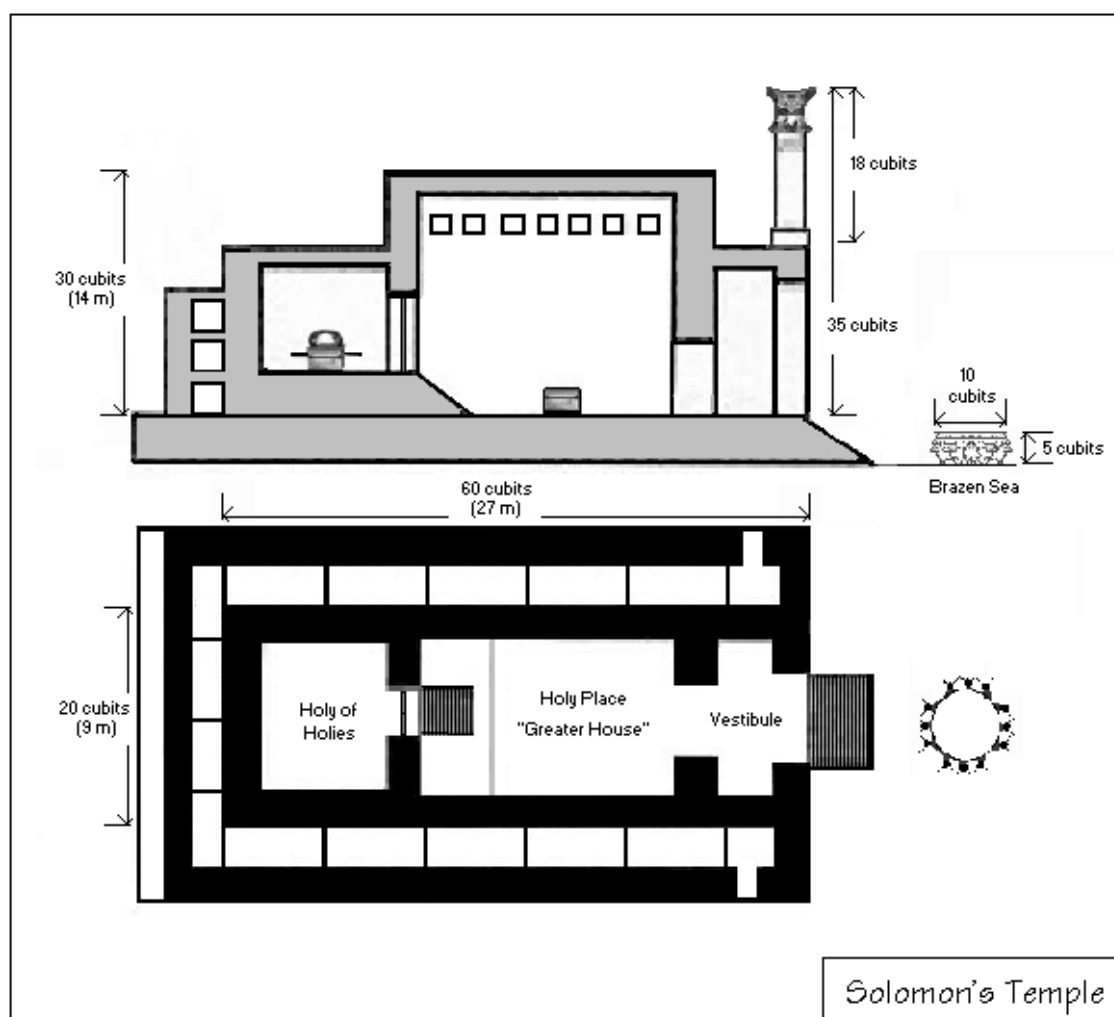
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Solarpitris&oldid=8081>“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 22:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Solomons Tempel.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

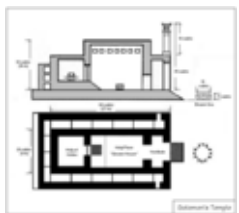
Solomons_Tempel.png (588 × 535 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/png)

Salomonischer Tempel (Grundriß und Aufriß)

Quelle: da.wikipedia.org/wiki/Salomos_tempel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:58, 14. Okt. 2007		588 × 535 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Salomonischer Tempel (Grundriß und Aufriß) Quelle: da.wikipedia.org/wiki/Salomos_tempel

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

Dateiverwendung

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

- Datei:SolomonsTemple.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Tempel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Solomons_Tempel.png&oldid=24181“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 12:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Solutio

Aus AnthroWiki

Die **solutio** oder **liquefactio** (lat. *Auflösung, Verflüssigung*) ist grundlegende eine alchemistische Prozedur, bei der der Ausgangsstoff, die prima materia, zu einem sog. *Mercurialwasser* verflüssigt (z.B. durch Schmelzen) oder in einem solchen aufgelöst wird.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Solutio&oldid=24688>“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.421-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Solve et coagula

Aus AnthroWiki

solve et coagula (lat. *löse* und *verbinde*) ist eine Schlüssel­formel zum Verständnis der Alchemie. Die Ausgangssubstanz wird durch verschiedene Stufen der Auflösung (*solutio*) geführt, um den in der Substanz wirkenden Geist von seinem materiellen Träger zu scheiden und zu seiner wahren himmlischen Heimat zurückzuführen, wo er eine bedeutsame Wesenserneuerung erfährt. Im Prozess der *coagulatio* wird wieder in die gereinigte und geläuterte Materie zurückgeführt, die damit auf eine höhere Daseinsstufe gehoben wird.

Das gilt insbesondere auch für die **Spagyrik** (aus griech. *spao* = „trennen“ und *ageiro* = „vereinigen, zusammenführen“, also im Grunde die griechische Übersetzung des *solve et coagula*), die sich speziell mit der Herstellung von Arzneimitteln auf alchemistischem Weg befasst. Der Begriff wurde von Paracelsus eingeführt, der ihn synonym für Alchemie verwendet, da er die wesentlichste Aufgabe der Alchemie nicht in der Golderzeugung und dergleichen mehr sah, sondern in der Zubereitung wirksamer Arzneimittel.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Solve_et_coagula&oldid=24658“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 817-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Somnambulismus

Aus AnthroWiki

Somnambulismus (von lat. *somnus* – *der Schlaf* und *ambulare* – *wandern*) oder **Somnambulie**, auch **Mondsucht** (Lunatismus), **Schlafwandeln** oder **Nachtwandeln** genannt, ist ein Phänomen, bei dem der Schlafende ohne aufzuwachen im tiefen Schlaf-Bewusstsein das Bett verlässt, umherwandelt und dabei teilweise auch Tätigkeiten verrichtet.

"Der Mensch führt ja auch sonst Handlungen aus, bei denen sein Bewußtsein nicht dabei ist. Sie brauchen nur daran zu denken, wo das gewöhnliche Tagesbewußtsein ausgelöscht ist und der Mensch als Nachtwandler alle möglichen Handlungen ausführt. Da ist nicht etwa gar kein Bewußtsein vorhanden, sondern es ist ein solches Bewußtsein daran beteiligt, das der Mensch nicht miterleben kann, weil er nur die zwei höchsten Bewußtseinsformen erleben kann: das astralische Bewußtsein als Lust und Leid und dergleichen und das Ich-Bewußtsein als Urteil und als gewöhnliches Tagesbewußtsein. Deshalb ist aber die Sache doch nicht so, daß der Mensch aus diesem Schlafbewußtsein heraus nicht handeln könnte." (Lit.: GA 120, S 128 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=128>))

Auch Medien agieren im somnambulen Zustand:

"Weiter gehört zu den Grenzgebieten des Seelenlebens dasjenige, was durch Zustände der Katalepsie, der Lethargie zum Somnambulismus führt, der verwandt ist mit den mediumistischen Erscheinungen. Ebenso wie der Vorstellungsorganismus des Menschen - ich sage ausdrücklich «Vorstellungsorganismus» und nicht «Vorstellungsmechanismus» - in einer gewissen Weise beschaffen sein muß, damit nicht jene Störung zutage kommen kann, welche ich soeben als halluzinierendes und visionäres Leben charakterisiert habe, so muß für das in der Sinnenwelt normal ablaufende Leben der Willensmechanismus - ich sage *Willensmechanismus* — in einer gewissen Weise beschaffen sein. So wie der Vorstellungsorganismus auf die Art, wie ich geschildert habe, Halluzinationen und Visionen als krankhaftes Seelenleben herbeiführen kann, so kann, wenn der Willensmechanismus gestört wird, aufgehoben, gelähmt wird, in der Katalepsie, in der Lethargie, im Mediumismus, dadurch der Wille untergraben werden. Der Leib ist zwar nicht geeignet, den Willen unmittelbar hervorzurufen, wenn der Geist auf ihn nicht wirkt, aber der Leib ist geeignet, wenn gewisse Organe stillgelegt werden, wenn der Willensmechanismus unterbunden wird, den Willen abzuschwächen, während der Geistesforscher - das habe ich heute in der Einleitung gesagt - in der Wirklichkeit der geistigen Welt dadurch bleiben kann, daß sein Wille mit voller Bewußtheit auf seinen Leib wirkt. Wird der Leib in bezug auf den Willen gelahmt, dann wird der Leib zu einem Unterdrücker, zu einem Aufheber dieses Willens, dann wird der Mensch aus derjenigen Welt herausgehoben, welcher er angehört als geistig-seelisches, als ewiges Wesen, und wird eingeschaltet in die physische Umgebung, die ja auch überall von geistigen Kräften und Entitäten durchsetzt ist. Der Mensch wird dann herausgeworfen aus der wirklichen Welt und wird eingeschaltet in dasjenige Geistige, was immerfort das Physische durchweht und durchsetzt. Das ist der Fall beim Somnambulismus, ist der Fall beim Mediumismus. Nun, diejenigen, die in dem Sinn bequem sind gegenüber der Geisteswissenschaft, wie ich das im Eingang des heutigen Vortrags erwähnt habe, möchten aber doch auf diese Weise die geistige Welt erforschen. Sie können aber nicht die wirklich geistige Welt erforschen, die der Seele ihr ewiges, ihr unsterbliches Leben verbürgt, sondern können den Menschen nur zusammenkriegen mit dem, was die physische Umgebung durchdringt. Dasjenige, was da wirkt im Somnambulen, was wirkt im Medium, das wirkt im normalen Menschen auch, nur wirkt es auf eine andere Art. Es klingt zwar sonderbar, aber Geisteswissenschaft liefert das als Ergebnis. Was wirkt eigentlich im Medium? Was wirkt eigentlich im Somnambulen? Wenn wir im gewöhnlichen Leben stehen, stehen wir mit den anderen Menschen in einer gewissen moralischen Verbindung. Wir handeln aus moralischen Impulsen heraus. Ich sagte, daß diese moralischen Impulse gerade mit dem äußeren physischen Leib erzeugt werden. Wir handeln im äußeren Kulturleben, lernen schreiben, lesen, lernen dasjenige, was sonst der menschliche Wille der äußeren physischen Welt als Geistiges einfügt. Mit dem nun, was wir in der Seele für unsere Tätigkeit in Anspruch nehmen, indem wir lesen lernen, indem wir uns sonstige Kulturerrungenschaften aneignen, indem wir in moralische Beziehungen zur Welt treten, mit all dem lebt die Seele des Somnambulen, des Mediums in einer

abnormen Weise zusammen. Diese Tätigkeit, die sonst nur auf moralischem Felde, auf dem Felde des Kulturlebens herauskommt, die drückt sich durch die Herabstimmung des Bewußtseins, durch die Ausschaltung der Seele unmittelbar in die Leiblichkeit des Mediums oder des Somnambulen ein. Während sonst der Mensch im normalen Leben nur durch seine Sinne mit der Umwelt in Berührung steht, kommt beim Somnambulen und beim Medium der ganze Mensch durch seinen Willensmechanismus mit der Umwelt in Beziehung. Dadurch können Fernwirkungen eintreten, der Gedanke kann in die Ferne wirken, es können auch räumliche und zeitliche Ferngesichte auftreten und so weiter. Es kann aber nur dasjenige, was in der physischen Welt, der wir als physische Menschen angehören, als Geistiges enthalten ist, zumeist dasjenige nur, was dem Kultur- und dem moralischen Leben angehört, hineintreten in den menschlichen Organismus. Aber es tritt so hinein, daß dieser menschliche Organismus das Seelische ausgeschaltet hat. Dadurch führt dasjenige, was durch das Medium, durch den Somnambulen auftritt, nicht zu dem Geistig- Seelischen im Menschen, sondern zu einer Nachäffung der Wirkungen des Geistigen auf das Leibliche des Menschen. Während im normalen Leben die Seele Vermittler sein muß zwischen dem wirklich Geistigen und dem Leiblichen, wirkt da unmittelbar - aber nur so geartet, wie ich es geschildert habe - das Geistige auf den Leib. Die Folge ist, daß der Mensch mit Ausschaltung des Bewußtseins wie zum Automaten wird, und daß doch eigentlich nur das, was äußerlich dem Kulturleben oder dem moralischen Leben angehört, in diesem automatisch werdenden Menschen sich ausdrückt. Dabei werden Sie sehen, daß, zwar in der verschiedensten Weise kaschiert, maskiert durch den Mediumismus und Somnambulismus, auch scheinbar Geistiges zum Ausdruck kommt, aber nur durch ganz gewisse Kombinationen und Verbindungen, die hier jetzt nicht erörtert werden können, weil das zu weit führen würde. Das Hauptsächlichste, was auf diesem Wege zum Ausdruck kommt, stammt aus der physischen Umgebung. Gerade diejenigen, die voll auf naturwissenschaftlichem Boden stehen, aber über die hier charakterisierten naturwissenschaftlichen Vorurteile nicht hinauskommen, möchten auf solche Art, indem sie den Somnambulismus und Mediumismus zu Hilfe nehmen, in diejenige geistige Welt eindringen, der der Mensch mit seinem Ewigen und seiner Seele Wesenskern angehört. Da können dann die mannigfaltigsten Irrtümer entstehen." (Lit.: GA 067, S 243ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA067.pdf#page=243ff>))

In alten Zeiten gelangte man durch somnambule Erfahrungen zur Heilmittelerkenntnis:

"Es gibt nun Menschen, die nicht in dem Sinne Psychopathen oder Wahnsinnige sind, wie man berechtigt ist, von Psychopathie und Wahnsinn zu sprechen, die aber doch nach den Auseinandersetzungen der letzten Tage so hinuntertauchen in ihren physischen und ätherischen Leib, daß sie mit den kranken Zuständen, kranken Vorgängen darin eine gewisse Verbindung eingehen, eine wahrnehmbare Verbindung eingehen. Da kommen wir zu jenen Somnambulen, deren Dasein kein Aberglaube ist, was in der Welt oftmals beschrieben worden ist, was jeder Initiat gut kennt, wir kommen zu denjenigen Somnambulen, die in ihrem somnambulen Zustande Beschreibungen ihrer Krankheiten machen. Sie tauchen hinunter in ihren physischen und Ätherleib. Während der gewöhnliche normale Mensch sich so verbindet mit dem physischen und Ätherleib, daß wir, wenn wir pedantisch wissenschaftlich reden wollen, sagen können: Ich und astralischer Leib gehen im Wachen mit physischem und ätherischem Leib eine Verbindung ein, die in ihrer Verbindungsqualität entsprechend die gesättigte Verbindung ist - , können wir bei einem solchen kranken Menschen sagen: Es geht eben nicht im übertragenen Sinne nach der Atomgewichtszahl das Ich und der astralische Leib in den Äther- und physischen Leib hinein, es bleibt vom astralischen Leib und Ich ein Rest, der nicht ganz untertaucht, aber dann wahrnimmt. Nur das vom Ich und astralischen Leib nimmt wahr, was nicht in den Ätherleib und physischen Leib untertaucht. Wenn so etwas innerlich überflüssig ist von Astralleib und Ich, wird innerlich wahrgenommen. Die Somnambulen beschreiben ihre Krankheit. Nun aber, wie denn? Es gibt ja einen anderen Zustand, den ich Ihnen auch beschrieben habe, in gewissen Fällen, wo der normale Zustand nach der Schlafseite hin unterbrochen ist. Dann, wenn das Ich und der astralische Leib heraußen sind aus dem physischen und Ätherleib, und wenn dann in diesem Ich und astralischen Leib Dinge vorgehen, die nun in dieses Geistig-Seelische nicht hineingehören, so wie die anderen Dinge, die ich Ihnen beschrieben habe, in das Physisch-Ätherische nicht hineingehören, wenn zuviel Geistiges vom Ich und astralischen Leib erlebt wird während des Schlafes, wie sonst zuviel vom physischen und Ätherleib von der Natur erlebt werden kann, dann entsteht jenes an das Pathologische angrenzende Hellsehen. Der Mensch trägt dann in den Schlaf hinein eine gewisse Kraft, Geistiges wahrzunehmen. Er trägt wieder hinüber in den Wachzustand Erinnerungen an dieses geistige Wahrnehmen, aber vor allen Dingen fließt dieses geistige Wahrnehmen, das da in abnormer Weise zwischen Einschlafen und Aufwachen vorhanden ist, in die Träume hinein. Es erscheint in lebendigen Träumen, und da merken wir wiederum dasjenige, was jeder Initiat gut weiß: diese Träume sind, wenn sie richtig angesehen werden, erfüllt von Folgendem.

Nehmen Sie an, daß der Kranke, der physisch Kranke, so veranlagt ist, wie ich es beschrieben habe. Der taucht mit seinem Geistig- Seelischen hinunter in den physischen und ätherischen Leib. Er erlebt dann die Krankheit so, daß er sie im somnambulen Zustand beschreibt. Er erlebt dasjenige, was an zu starkem Abbauprozeß im physischen und Ätherleib vor sich geht, er erlebt eine Art rückgängigen Prozeß der Natur in seinem physischen und Ätherleib. Nehmen wir nun an, er ist draußen mit seinem astralischen Leib und Ich. Da erlebt er ja im Geistigen der äußeren Natur. Nehmen wir nun an, man erlebt hier drinnen ein krankes Organ (Tafel 10, Mitte), das dadurch krank ist, daß es irgendeinen äußeren Prozeß eben in krankhafter Weise zum Ausdruck bringt. Das wird im somnambulen Zustand erlebt. Der innerliche Prozeß wird da beschrieben. Ist der Mensch im polarischen Zustand, wirkt der Somnambulismus hinein in sein Ich und astralischen Leib, wenn diese mehr außerhalb des physischen und Ätherleibes sind; wenn das, was da erlebt wird unter den elementargeistigen Vorgängen der Natur, wenn das in die Träume hineingeht, erlebt der Mensch dasjenige, was in den Mineralien das Geistige ist, erlebt er den entsprechenden Geist des Minerals; und wovon träumt er? Er träumt von seinem Heilmittel. Sehen Sie, hier haben Sie den Zusammenhang für manches somnambule Leben. Der Somnambule wechselt in zwei Zuständen ab, die ich charakterisiert habe. In dem einen Zustand träumt er von seiner Krankheit, in dem anderen Zustand träumt er von seinem Heilmittel, und vor uns steht die Art und Weise, wie in alten Mysterien überhaupt Pathologie und Therapie gesucht worden ist. Da wurde nicht so experimentiert wie heute. Da wurden die Kranken in den Tempel gebracht und von entsprechend durchaus vorbereiteten Tempelpriestern in eine Art somnambulen Zustand gebracht, und es wurde dieser somnambule Zustand bis dahin getrieben, wo der Kranke seinen Krankheitsprozeß beschreibt. Dann wurde der polarische Somnambulismus hervorgerufen, der Tempelpriester erlebte den Traum, der die Therapie enthält. Es war das Untersuchen in den ältesten Mysterien, das von der Pathologie zur Therapie führt. So bildete man in alten Zeiten die Heilkunde aus, bildete sie aus, indem man Menschenkunde am Menschen suchte mit den alten Formen der Untersuchungsmethoden." (Lit.: GA 318, S 124ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=124ff>))

Somnambule Trance-Zustände beruhen auf der Tätigkeit des sympathischen Nervensystems. Ein ähnlich geartetes Bewusstsein haben auch die niedern wirbellosen Tiere.

"Das ganze Tierreich zerfällt in die Hauptabteilungen der Wirbeltiere und der Wirbellosen. Bei den wirbellosen Tieren kann man sich nun die Frage vorlegen: Wo haben diese Tiere ihre Nerven? - Denn der Hauptnervenstrang geht sonst durch die Wirbelsäule hindurch. Die Wirbellosen haben aber auch ein Nervensystem, und zwar findet es sich ebenso beim Menschen wie bei den Wirbeltieren. Bei diesen verläuft es außen, längs der Wirbelsäule, bis es sich in der Leibeshöhle ausbreitet. Dies nennt man das sympathische Nervensystem mit dem Sonnengeflecht. Es ist dasselbe System, welches auch die wirbellosen Tiere besitzen, nur daß es bei den Wirbeltieren und beim Menschen weniger Bedeutung hat. Dieses System steht in einem viel engeren Zusammenhang mit der übrigen Welt als das Nervensystem in Kopf und Rückenmark des Menschen. Man kann die Tätigkeit der letzteren im Trancezustand auslöschen, dann tritt das sympathische Nervensystem in Tätigkeit. So geschieht es zum Beispiel bei den Somnambulen. Das somnambule Bewußtsein erstreckt sich auf das ganze Leben der Umgebung und geht über in die anderen Wesen um uns her. Die Somnambulen fühlen die Dinge in sich. Der Lebensäther ist nun das Element, das uns überall umströmt. Im Sonnengeflecht hat er seine Vermittlung. Könnten wir nur mit dem Sonnengeflecht wahrnehmen, so würden wir in einer intimen Gemeinschaft mit der ganzen Welt leben. Diese intime Gemeinschaft ist bei den wirbellosen Tieren vorhanden. Ein solches Tier fühlt zum Beispiel eine Blume in sich. Das wirbellose Tier ist im Erdensystem etwas Ähnliches wie beim Menschen Auge und Ohr. Es ist ein Teil des Organismus. Es gibt tatsächlich einen gemeinschaftlichen geistigen Organismus, welcher durch die wirbellosen Tiere wahrnimmt, sieht, hört und so weiter. Der Erdengeist ist ein solcher gemeinschaftlicher Organismus. Alles was wir so um uns haben, ist ein Körper für diesen gemeinschaftlichen Geist. Wie sich unsere Seele Augen und Ohren schafft, um die Welt wahrzunehmen, so schafft sich diese gemeinschaftliche Erdenseele die wirbellosen Tiere als Augen und Ohren, um in die Welt hineinzusehen und hineinzuhören." (Lit.: GA 093a, S 17f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=17f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Ewige in der Menschenseele. Unsterblichkeit und Freiheit*, GA 67 (1992), ISBN 3-7274-0670-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA067.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=17f>)

archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)

3. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992), ISBN 3-7274-1200-3 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 318 (1994), ISBN 3-7274-3181-4 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.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>) .

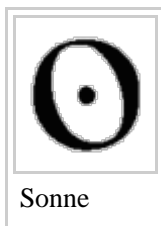
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Somnambulismus&oldid=38605>“

Kategorie: Bewusstsein

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.157-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonne

Aus AnthroWiki

Sonne

Die **Sonne** (hebr. חַמָּה, *Chamah*, auch *Zorn*, abgeleitet von: חָם, *heiß*; astronomisches Zeichen: ☉) ist heute ein Fixstern. Die okkulte Forschung zeigt, dass das nicht immer so war und dass sie sich künftig zu einem noch höheren Dasein weiterentwickeln wird. Erst nach einer Reihe von Verkörperungen ist die Sonne vom Planeten, der sog. alten Sonne, zum Fixstern-Dasein aufgestiegen und sie wird später einmal soweit entwickelt sein, dass aus ihr ein neues Tierkreis-System entsteht.

Die alte Sonne unterschied sich von der heutigen vor allem dadurch, dass erstere im rhythmischen Wechsel aufleuchtete und sich wieder verfinsterte und damit eine Art Lichatmung hatte, während die heutige Sonne immer leuchtet.

Die Sonne ist der Sitz erhabener geistiger Wesen. Damit diese hier einen geeigneten Wohnplatz finden konnten, mussten zuerst die dichtesten Elemente ausgeschieden werden. Von dem ursprünglich gemeinsamen Himmelskörper trennten sich darum die dichte Erde und die anderen Planeten ab. Die Sonne besteht seit dem aus dem Luftelement, der Wärme, dem Lichtäther, dem Klangäther und dem Lebensäther. Von hier durchströmen die belebenden Kräfte unser Sonnensystem und tatsächlich zeigt sich die Sonne dem okkulten Blick gleichsam als Ätherleib, als Lebensleib unseres ganzen Planetensystems.

Die Sonnensphäre ist das Herrschaftsgebiet der Elohim, der Geister der Form. Von der Sonne aus strahlen sechs der Elohim, der Schöpfergötter, von denen in der Genesis gesprochen wird, Licht und Liebe der Erde zu. Jahve, der siebente der Elohim, sendet mit dem vom Mond reflektierten Sonnenlicht seine Weisheit zur Erde, nachdem sich später auch noch der Mond von der Erde abgelöst hatte.

Der führende Erzengel der Sonnensphäre ist Michael.

Weblinks

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonne&oldid=38622>“

Kategorie: Astronomie

Die Sonne

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sonne.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

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

Sonne

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sonne
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sonne

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

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

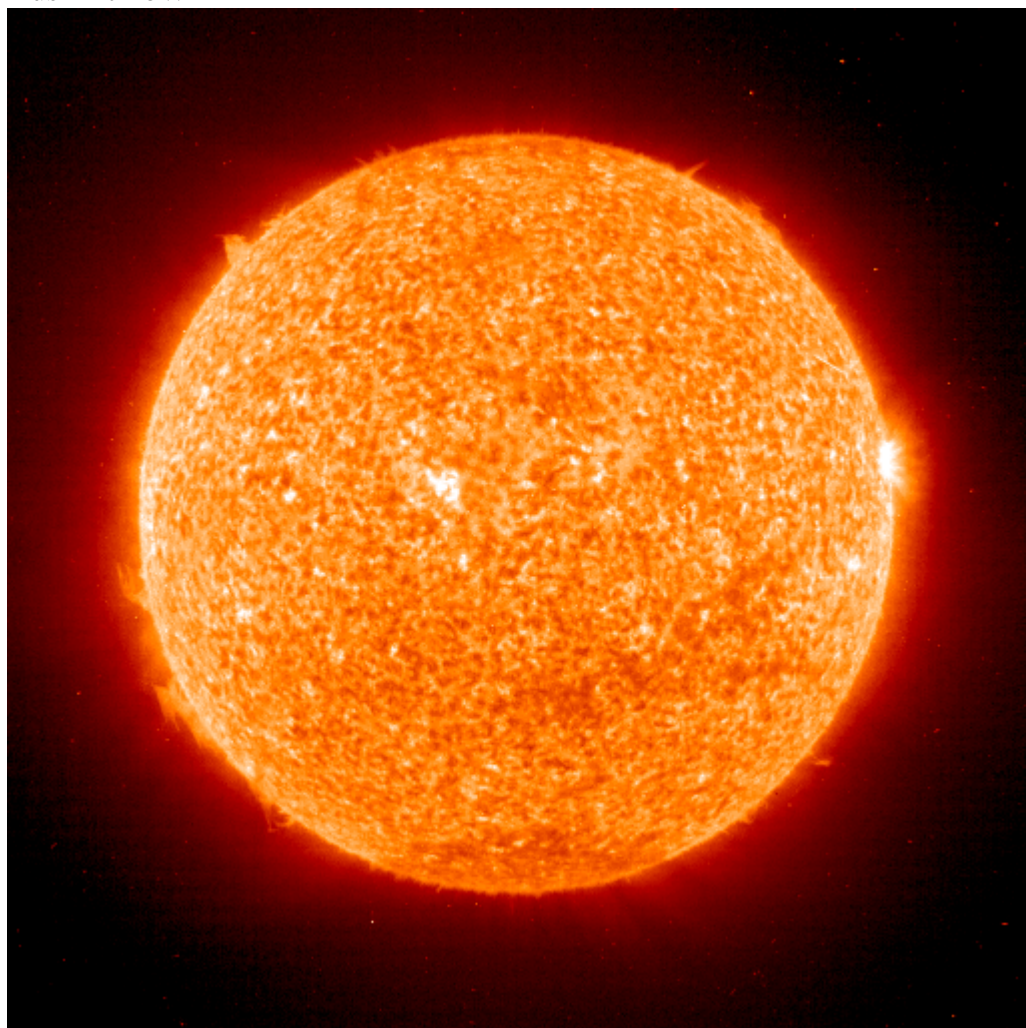
- Astrologie
- Siebenjahresperioden
- Sonne
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sonne.gif&oldid=21896>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sonnenbild.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sonnenbild.gif (512 × 512 Pixel, Dateigröße: 247 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sonne

Quelle: <http://umbra.nascom.nasa.gov>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:58, 21. Mär. 2007		512 × 512 (247 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sonne Quelle: http://umbra.nascom.nasa.gov
	08:47, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(247 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sonne Quelle: http://umbra.nascom.nasa.gov

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

- Sonne

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sonnenbild.gif&oldid=21918>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnenfinsternis

Aus AnthroWiki

Im äußeren Sinn kommt eine **Sonnenfinsternis** dadurch zustande, dass sich der Mond verdunkelnd vor die Sonnenscheibe stellt. Das ist nur bei Neumond möglich, wenn der Mond dabei gerade in einem der beiden Mondknoten steht. Mehr dazu siehe unter Wikipedia:Sonnenfinsternis.

Die Sonnenfinsternis ist zugleich ein reales äußeres Symbol für bedeutsame geistige Vorgänge, die damit verbunden sind. Für den hellstichtigen Blick sind damit ganz spezifische Erlebnisse verbunden:

"Man fühlt während einer Sonnenfinsternis ein Auferstehen der Gruppenseelen der Pflanzen, der Gruppenseelen der Tiere. Wie ein Mattwerden aller physischen Leiblichkeit der Pflanzen und Tiere fühlt man es und wie ein Hellwerden alles dessen, was Gruppenseelenhaftigkeit darstellt." (Lit.: GA 148, S 27)

Primär ist die Sonnenfinsternis ein Bild für die fortschreitende Seelenverdunkelung der Menschen durch das gehirngedundene Mondwissen, das aus vorchristlicher Zeit heraufgekommen ist und heute in den äußeren Intellekt mündet, aus dem die letzten Reste unmittelbarer leibfreier geistiger Wahrnehmung ausgetilgt sind. Die uralte Sonnenweisheit, die die Menschheit einstmals als aus dem Kosmos herabströmend empfunden hat, ist erloschen. Die nordische Mythologie stellt das dar im Bild des Fenriswolfes, der die Sonne verschlingt, denn so wurde bei den nordischen Völkern die mit der äußeren Sonnenfinsternis verbundene Seelendramatik tatsächlich durch das alte astrale Hellsehen erlebt. Eine erneuerte Sonnenweisheit kann nur errungen werden, wenn der Mensch die geistigen Kräfte seines, welches das zentrale Sonnenorgan in ihm ist, rege macht und mit der Christuskraft verbindet. Gerade in der größtmöglichen *äußeren* Verfinsternung, für die die Sonnenfinsternis das reale Symbol ist, kann das innere Christuslicht am stärksten erwachen.

Nun hat alles, was der Mensch tut, auch eine geistige Rückwirkung auf den Kosmos. Was der Mensch an Willenskräften, an Trieben und Instinkten entwickelt, das strahlt beständig in den Kosmos hinaus. Die Wirkung dieser Willensstrahlen ändert sich bedeutsam, wenn gerade eine Sonnenfinsternis eintritt.

"Wenn eine Sonnenfinsternis da ist, dann geht unter den veränderten Verhältnissen desjenigen Teiles der Erde, auf den die Sonnenfinsternis eine Wirkung hat, doch etwas ganz anderes vor sich, als wenn die Sonnenfinsternis nicht da ist. Wenn wir wissen, daß die Sonnenstrahlen zu uns dringen und die Willensstrahlen der Sonne entgengedrängen, so werden wir uns auch vorstellen können, wie eine Sonnenfinsternis auf die Willensstrahlen, die nun geistig sind, einen gewissen Einfluß haben kann. Die Lichtstrahlen hält der Mond auf, das ist ein rein physischer Vorgang. Die Willensstrahlen können durch die physische Materie des Mondes nicht aufgehalten werden. Sie strahlen hinein in das Dunkel, und es ist einmal eine Zeit, wenn auch eine kurze, da, in welcher dasjenige, was auf der Erde willenhaft ist, anders in den Weltenraum hinausströmt, als es hinausströmt, wenn nun keine Sonnenfinsternis ist. Das Physische des Sonnenlichtes verbindet sich sonst immer mit den ausgesandten Willensstrahlen. In diesem Fall gehen die ausgesandten Willensstrahlen in einem Strahlenkegel ungehindert in den Weltenraum hinaus. Die alten Eingeweihten haben gewußt: In einem solchen Falle bewegt sich in den Weltenraum hinaus alles dasjenige, was der Mensch an ungezügelm Willen, an ungezügelm Instinkten und Trieben in sich hegt. Und die alten Eingeweihten haben ihren Schülern erklärt: Unter gewöhnlichen Verhältnissen wird dasjenige, was der schlechte Wille der Menschen hinausstrahlt in den Weltenraum, von den Sonnenstrahlen in einer gewissen Weise verbrannt, so daß es nur dem Menschen selber schadet, aber nicht im Kosmos Schaden anrichtet. Wenn aber eine Sonnenfinsternis ist, dann ist die Gelegenheit dazu vorhanden, daß die Schlechtigkeit der Erde in allen Weltenhimmeln sich verbreitet. Da haben wir ein physisches Ereignis, das durchaus einen geistigen Inhalt hat." (Lit.: GA 213, S38)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium*, GA 148 (1985), Kristiania (Oslo), 2. Oktober 1913

2. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987), Zweiter Vortrag, Dornach, 25. Juni 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.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=Sonnenfinsternis&oldid=20779>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 11:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.404-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnengleichnis

Aus AnthroWiki

Das **Sonnengleichnis** ist ein Gleichnis Platons aus seinem Werk Politeia. Dieses ist das erste der drei bekanntesten Gleichnisse Platons. Am Ende des sechsten Buches der Politeia folgt dem Sonnengleichnis das Liniengleichnis, welche in das Höhlengleichnis am Anfang des siebten Buches münden.

Platon entwickelt in der Politeia seine Vorstellung des guten Staates. Im Gespräch zwischen Sokrates und seinem Dialogpartner Glaukon versucht er klarzumachen, welche Qualitäten ein König des Staates entwickeln muss. Aus seiner Überzeugung, dass Wissen und politische Macht in den selben Menschen vereint sein sollte, folgt die Vorstellung von Philosophenkönigen.

Im Sonnengleichnis (ca. 508a-509d) beschreibt Platon den Stellenwert des Guten.

Inhalt

Im Gleichnis wird die Sonne als die Lichtquelle beschrieben, die es dem Auge ermöglicht, Gegenstände zu sehen. Im Dunkel erkennt man nur farblose Schatten. Genauso verhält es sich mit der Idee des Guten, die mit der Sonne gleichgesetzt wird. Erkenntnis und Wahrheit werden erst möglich im Licht des Guten, wie die Dinge der Welt nur sichtbar sind im Licht der Sonne. Dabei sind aber weder Erkenntnis noch Wahrheit selbst das Gute, allerdings verwandt miteinander.

Zweck

Das Sonnengleichnis bildet zusammen mit dem Liniengleichnis die Grundlage für das Höhlengleichnis, das die gebildeten Begriffe anwendet.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnengleichnis&oldid=9113>“

Kategorien: Gleichnis | Erkenntnistheorie | Griechische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 07:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.891-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sonnenkapitell.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sonnenkapitell.gif (80 × 300 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sonnenkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:32, 16. Mär. 2008		80 × 300 (22 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sonnenkapitell → 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:Sonnenkapitell.gif&oldid=25796>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.

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

Sonnenorakel

Aus AnthroWiki

Das **Sonnenorakel** war die größte und erhabenste der sieben atlantischen Orakel. Von hier aus wurde unter der Führung des Manu die Tätigkeit aller anderen Orakelstätten geleitet. Damals hatten die meisten Menschen noch ein dämmerhaftes Hellsehen, aber noch eine wenig ausgebildete eigene Urteilsfähigkeit. Als die Atlantis unterging, führte der Manu jene Menschen, Urteilsfähigkeit schon am stärksten erwacht war, zunächst in die Nähe des heutigen Irland und dann weiter nach Asien in die Gegend des Tarimbeckens geführt, um von hier aus die nachatlantische Kultur zu begründen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnenorakel&oldid=42667>“

Kategorien: Mysterien | Atlantis | Orakel

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 01:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnensphäre

Aus AnthroWiki

Die **Sonnensphäre**, also der Raum, der sich aus geozentrischer Sicht von der Erde bis zur Sonnenbahn erstreckt, ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Form.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnensphäre&oldid=8085>“

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

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2005 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.523-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnentrennung

Aus AnthroWiki

Die **Sonnentrennung**, die Trennung der Sonne von der Erde, die damals noch den Mond in sich enthielt, fand nach der Darstellung Rudolf Steiners während der Erdentwicklung in der hyperboräischen Zeit statt. Zu dieser Zeit setzen auch die Schilderungen der biblischen Schöpfungsgeschichte ein.

"Es mußte einmal diese Sonnentrennung von der Erde stattfinden, denn wären die beiden Weltenkörper wie im Beginne des Erdenwerdens miteinander verknüpft geblieben, so hätte der Fortgang der Menschheitsentwicklung dem Menschen seine eigentliche Erdenbedeutung nicht geben können. Alles das, was wir Sonne nennen, also natürlich nicht nur das Elementarische oder Physische des Sonnenleibes, sondern auch alle die geistigen Wesenheiten, die zum Sonnenleibe gehören, alles das mußte sozusagen aus der Erde heraustreten, oder, wenn man es richtiger findet, es mußte die Erde von sich abstoßen, weil, trivial gesprochen, die Kräfte jener Wesenheiten, welche ihren Schauplatz von der Erde hinaus auf die Sonne verlegt haben, für das Gedeihen des Menschen zu stark gewirkt hätten, wenn sie mit der Erde verbunden geblieben wären. Diese Wesenheiten mußten gleichsam ihre Kräfte dadurch abschwächen, daß sie sich hinausverlegten von dem Erdschauplatz und von außen her wirkten." (Lit.: GA 122, S 159f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=159f>))

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.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=Sonnentrennung&oldid=46343>“

Kategorie: Erdentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 23:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sophia

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Jungfrau Sophia
- Sophia, eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sophia&oldid=41846>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 17:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sophia (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Sophia ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung. Sie tritt nur im Vorspiel und Zwischenspiel auf und zeigt sich hier als Vertreterin der modernen Geisteswissenschaft, von deren Bedeutung sie allerdings ihre Freundin Estella nicht überzeugen kann.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Sophia_\(Mysteriendrama\)&oldid=41845](http://anthrowiki.at/index.php?title=Sophia_(Mysteriendrama)&oldid=41845)“

Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 17:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sophie Gräfin von Brockdorff

Aus AnthroWiki

Sophie Gräfin von Brockdorff (geborene *Sophie von Ahlefeldt*, * 14. April 1848 in Damgård (bei Rødekro), Jütland, Dänemark; † 8. Juni 1906 in Algund, Südtirol) war eine dänisch/deutsche Theosophin.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Ehe und Kinder
 - 1.2 Als Theosophin
- 2 Weblinks

Leben und Werk

Ehe und Kinder

Sie heiratete am 25. März 1870 in Potsdam Cay Graf von Brockdorff. Aus der Ehe ging die Tochter Hedda (* 1871) und der Sohn Cay Lorenz (1873–1918) hervor, 1879 wurde die Ehe geschieden. 1885 heiratete sie ihren geschiedenen Mann erneut, diesmal blieb die Ehe kinderlos. Ihr Mann war in der Zeit von 1880 bis 1881 eine Verbindung mit einer anderen Frau eingegangen; aus dieser Ehe hatte sie den Stiefsohn Ludwig (1881–1938).

Als Theosophin

Im November 1893 trat sie gemeinsam mit ihrem Mann der Theosophischen Gesellschaft bei und war am 29. Juni 1894 in Berlin Mitbegründerin der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.). Später (vor 1900) wurde ihr Mann unter Wilhelm Hübbe Schleiden, dem Präsidenten der D.T.G., Sekretär der D.T.G.-Loge in Berlin. Sie fungierte dabei als seine rechte Hand und war Quasi-Sekretärin der D.T.G.-Loge. In der Bibliothek der Brockdorffs fanden vor kleinem Publikum regelmäßig Vorträge und Diskussionen über theosophische und philosophische Themen statt. Zusammen mit ihrem Mann lud sie im September 1900 Rudolf Steiner zu einem Vortrag in ihre Bibliothek ein. Diesem folgten in den nächsten Wochen noch eine Vortragsreihe über *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens*, sowie im Herbst 1901 eine Reihe über *Das Christentum als mystische Tatsache*. Gräfin Brockdorff empfahl Steiner auch an andere theosophische Gruppen, so dass ihn die Hamburger Loge 1901 einlud. Sie kann als die „Entdeckerin“ Rudolf Steiners für die Theosophische Gesellschaft gelten. Im November 1900 wurde Marie von Sivers, die spätere Frau Steiners, Mitglied in Brockdorffs D.T.G.-Loge und lernte noch im selben Monat Steiner bei einem seiner Vorträge kennen.

Nachdem ihr Mann im Januar 1902 aus Altersgründen seinen Sekretärsposten aufgegeben hatte, übersiedelten sie 1902 nach Algund bei Meran. Seit etwa 1900 war sie Herausgeberin der deutschen Ausgabe der theosophischen Zeitschrift *Der Vahan*. Nach ihrem Tod, am 8. Juni 1906, musste die Zeitschrift eingestellt werden.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=99>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sophie Gräfin von Brockdorff (http://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Gr%C3%A4fin_von_Brockdorff) aus der freien

Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sophie_Gr%C3%A4fin_von_Brockdorff&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sophie_Gräfin_von_Brockdorff&oldid=32522“

Kategorien: [Biographie](#) | [Frau](#) | [Däne](#) | [Deutscher](#) | [Theosoph](#) | [Geboren 1848](#) | [Gestorben 1906](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sorat

Aus AnthroWiki

Sorat, das ist okkult der Sonnendämon.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Tier der Apokalypse
- 2 Wie wirkt Sorat?
- 3 Wie bannt man Sorat?
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Das Tier der Apokalypse

"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 (Mystisches Lamm). Diesem guten Sonnengeist wirkt ein böser, das Dämonium der Sonne, 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...

Das Symbol Sorats

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 geschildert wird. Das Symbol des Sonnendämons wird so gezeichnet:

Die Apokalypse ist ganz in okkultur Schrift geschrieben, die durch Worte ausgedrückt ist.

Ein Geheimnis verbirgt sich auch in der Zahl des Tieres 666, von der es zugleich heißt: Es ist eines Menschen Zahl. - Nach der aramäischen Geheimlehre ist diese Zahl so zu lesen: 400, 200, 6, 60. Diesen vier Zahlen entsprechen die hebräischen Buchstaben **Taw**, **Resch**, **Waw** und **Samech**. Im Hebräischen liest man von rechts nach links:

400	200	6	60
ת	ך	ו	ס

Taw Resch Waw Samech

Diese Buchstaben symbolisieren die vier Prinzipien, die den Menschen zur völligen Verhärtung führen, wenn es ihm nicht gelingt, sie umzuwandeln. Durch Samech wird das Prinzip des physischen Leibes ausgedrückt, durch Waw das des Ätherleibes, durch Resch das des Astralleibes, durch Taw das niedere Ich, das sich nicht zum

höheren Ich erhoben hat. Das Ganze zusammengelesen, heißt Sorat. Dies ist der okkulte Name des Sonnendämons, des Widersachers des Lammes. Das ist das Geheimnis, aus dem die neuere Theologie gemacht hat: Es heißt Nero. Man kann wirklich keine größere Fabeli finden. Der, welcher die Sache von Nero erfunden hat, wird als einer der größten Geister der Theologie geschätzt. Dicke Werke sind darüber geschrieben worden. So wird mißverstanden, was in den symbolischen Zeichen liegt. Bücher wie die Apokalypse kann nur der verstehen, der die okkulte Schrift zu lesen vermag." (*Rudolf Steiner, Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft, GA 96 (1989), S 313 ff., Berlin, 27. April 1907*)

Wie wirkt Sorat?

Sorat will das ICH des Menschen unbrauchbar machen zu seiner Höherentwicklung, was durch allerlei wüste *Leidenschaften* und *Süchte* (Asuras), durch *Rassismus* und Judenausrottung (Sorat) und durch Mißbrauch der modernen Wissenschaft in ihren negativen Auswüchsen (wie etwa Genmanipulation, Rassenhygiene, Genselektion und Atomkraftgefahren) erreicht werden soll. Letztlich soll der Mensch in seiner Fortentwicklung einer Art *Ver-Tierung* anheim gegeben werden, so dass ein gesundes ICH-Leben im normalen physischen Leib unmöglich wird. Sorat will das Christus-Wirken innerhalb der Menschheit ausrotten. Seine Anhänger bedienen sich hierzu auch der Schwarzen Magie.

Wie bannt man Sorat?

Hermann Keimeyer gab hierzu einen Ratschlag (bezogen auf alle Widersachermächte): Die Widersacher können bekämpft werden, nämlich "Luzifer (läßt sich) bannen durch Moralität, Ahriman (läßt sich) bannen durch ausgewogene Urteilskraft, Asuras-**Sorat** (läßt sich) bannen durch das Michaelsschwert im eigenen ätherischen Rückgrat" (Hermann Keimeyer). Das Michaelsschwert im eigenen ätherischen Rückgrat läßt sich erzeugen durch eine Visualisierung einer entsprechenden Meditation. Auch der moderne Manichäismus, wie er etwa durch Bernard Lievegoed dargestellt wurde, bietet Möglichkeiten dem Bösen (also den Widersachermächten) insgesamt adäquat zu begegnen.

Siehe auch

Apokalypse

Literatur

- Rudolf Steiner, *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), S 313 ff.
- Michael Kalisch: *Das Böse. Polarität und Steigerung*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1998, S. 175ff und S. 215ff
- *Chiffren des 20. Jahrhunderts. Im Angesicht des Bösen*, herausgegeben von Thomas Göbel und Heinz Zimmermann, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000
- Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- Bernard Lievegoed: *Das Gute tun. Ankommen im 21. Jahrhundert*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2012
- Erhard Fucke: *Im Spannungsfeld des Bösen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2002, S. 210ff

Weblinks

- Hermann Keimeyer: Dreifaltigkeiten in unserem Universum... (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=44)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sorat&oldid=47781>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 03:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.296-mal abgerufen.

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

Datei:Sorat1 small.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sorat1_small.gif (300 × 272 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aus Lex. Anrthr. Das Symbol des Sonnendämons

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:33, 31. Jan. 2005		300 × 272 (2 KB)	Geier (Diskussion Beiträge)	Aus Lex. Anrthr. Das Symbol des Sonnendämons

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

- Sorat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sorat1_small.gif&oldid=2562“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 14:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sorat2 small.gif

Aus AnthroWiki

400 200 6 60
 ת ר ם ס
 Taw Resch Waw Samech

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sorat2_small.gif (300 × 108 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

aus Lex. Anthr. 666 die Zahl des Tieres

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:34, 31. Jan. 2005		300 × 108 (2 KB)	Geier (Diskussion Beiträge)	aus Lex. Anthr. 666 die Zahl des Tieres

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

- Sorat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sorat2_small.gif&oldid=2756“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 14:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sorge

Aus AnthroWiki

Die **Sorge** ist ein seelisches Erleben, das als solches im Astralleib des Menschen lebt und dem eine ganz spezifische astrale Substanz entspricht. Von Sorgen erfüllte Gedanken graben zugleich aber auch tiefe Furchen in das physische Gehirn ein, so dass solche Gedanken beinahe zwanghaft immer wieder gedacht werden müssen. Sie werden dadurch zu einem Hemmnis der Entwicklung. Auch in den Gesichtszügen spiegeln sich Sorgen schließlich wider. Sorgen sind oft mit einem Zustand übermäßiger Wachheit und eng fokussierter Aufmerksamkeit verbunden.

Sehr hoch entwickelte Individualitäten können die astrale Sorgensubstanz auf sich nehmen und so zur Erlösung der Menschheit beitragen. Sie werden als Soter bezeichnet. Der größte Soter ist Christus.

"Sorgen darf sich der Mensch bis zu einem gewissen Grad wohl machen, aber über diesen hinaus tritt ein ein Verwelken, Verdorren des physischen Gehirns. Die Sorge-Gedanken graben Furchen in dasselbe hinein, die veranlassen, daß solche Gedanken immer wieder gedacht werden müssen. So wird der physische Körper dem Menschen ein Hemmnis seines Fortschreitens. Die Gesichtszüge spiegeln diese Furchen wieder. Es gibt eine gewisse astrale Substantialität, in der Sorgen leben, und es gibt Individualitäten hoch entwickelter Art, die diese Sorgensubstanz der Menschheit auf sich nehmen. Das sind die Soter. Der größte Soter, der größte Mann der Sorge war der Christus." (Lit.: GA 266/1, S 432)

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=Sorge&oldid=30355>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2009 um 12:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soter

Aus AnthroWiki

Soter (griechisch **Σωτήρ** - *Retter, Heiland*) -> siehe Soteriologie.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Soter&oldid=21513>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2007 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soteriologie

Aus AnthroWiki

Die **Soteriologie** (griechisch **σωτηριολογία**) nennt man in der christlichen Theologie die Lehre von der Erlösung des Menschen durch Jesus Christus. Sie bildet ein Teilgebiet der Dogmatik. Der Ausdruck kommt vom griechischen Soter - *Retter, Heiland*. In der Religionswissenschaft werden auch religiöse Kulte, die um einen Erlöser oder eine Erlöserin kreisen, soteriologisch genannt.

Die konfessionellen Traditionen und theologischen Schulen haben unterschiedliche Vorstellungen und Lehren von der Erlösung des Menschen entwickelt. Eine grundlegende Rolle spielen dabei der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Alte Kirche
- 2 Mittelalter und Neuzeit
- 3 Andere heutige moderne Positionen
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Alte Kirche

In der Alten Kirche und bis heute in der Tradition der Ostkirche findet sich die Lehre, dass Jesus Christus als Gott und Mensch durch seinen Tod die Macht und die Auswirkungen des Todes zerstört hat, durch die der Mensch belastet wird. Kreuzigung und Auferstehung werden als Sieg über den Tod und die Mächte der Finsternis verstanden.

Mittelalter und Neuzeit

In der mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Kirche des Westens spielt die Vorstellung des Todes Jesu als Sühnegeschehen eine große Rolle. Durch sein Opfer wird die Schuld gesühnt, die die Menschen durch ihre Verletzung von Gottes Ehre auf sich geladen haben. Diese Lehre, die in vielen Varianten vertreten wird, wurde in ihrem Grundgedanken von Anselm von Canterbury in seinem Werk *Cur Deus homo?* (Warum wurde Gott Mensch?) entwickelt (Satisfaktionstheorie).

Andere heutige moderne Positionen

In der modernen Theologie wird der Tod Jesu besonders in der Perspektive seines unbedingten Glaubens und Gehorsams gesehen. Er ist seiner Aufgabe bis zum letzten Ende treu geblieben, hat gezeigt, dass der Mensch sich durch nichts von seiner Hingabe an Gott abbringen lassen darf. Dadurch hat er einerseits den menschlichen Erlösungsweg vorgezeichnet, andererseits Zeugnis abgelegt von Gott als dem Barmherzigen, der die Erlösung des Menschen will.

Siehe auch

- Christologie

Weblinks

- Aktuelle Literatur zur Satisfaktionstheorie (<http://www.theologie-systematisch.de/christologie/6mittelalter.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Soteriologie&oldid=21515>“

Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2007 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 750-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soziale Dreigliederung

Aus AnthroWiki

Die **Dreigliederung des sozialen Organismus** – oder die *Soziale Dreigliederung* – ist ein Leitbild für die gesellschaftliche Entwicklung, das in den Jahren 1917–1920 von Rudolf Steiner entwickelt wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
 - 1.1 Geistesleben
 - 1.2 Rechtsleben
 - 1.3 Wirtschaftsleben
- 2 Geschichte
- 3 Hauptwerke Rudolf Steiners zur Sozialen Dreigliederung
- 4 Vorträge Rudolf Steiners zur Sozialen Frage und zur Sozialen Dreigliederung
- 5 Einzelnachweise
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Beschreibung

Die soziale Dreigliederung beschreibt die Grundstruktur einer Gesellschaft, in der die Koordination der gesamtgesellschaftlichen Lebensprozesse nicht zentral durch den Staat oder eine Führungselite erfolgt, sondern in der drei selbst verwaltete und relativ autonome Subsysteme sich gegenseitig die Waage halten. Hierbei soll ein jedes dieser drei sozialen Glieder *„...in sich zentralisiert sein; und durch ihr lebendiges Nebeneinander- und Zusammenwirken kann erst die Einheit des sozialen Gesamtorganismus entstehen.“*^[1]

Dies bedeutet nicht, der Wirklichkeit eine ausgedachte Utopie überzustülpen, sondern heißt Wesenserkenntnis ohnehin schon vorhandener Wirkungsweisen nach dem Gesetz von Polarität und Steigerung, das Goethe als maßgeblich für die Morphologie ^[2] erkannte: *„...wir machen...auf eine höhere Maxime des Organismus aufmerksam, die wir folgendermaßen aussprechen. Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit,...Je unvollkommener das Geschöpf ist, desto mehr sind diese Teile einander gleich oder ähnlich und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommener das Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander....Die Subordination der Teile deutet auf ein vollkommenes Geschöpf.“*^[3] Steiner bezieht diese Vorstellung unmittelbar auf den sozialen Organismus, indem er sagt: *„Die Auseinanderspaltung ist eigentlich immer da; es handelt sich nur darum, dass man findet wie die drei Glieder zusammen gebracht werden können, so dass sie nun tatsächlich im sozialen Organismus mit einer solchen inneren Vernunft wirken, wie, sagen wir, das Nerven-Sinnes-System, das Herz-Lungen-System und das Stoffwechselsystem im menschlichen Organismus wirken“*^[4]

Die anzustrebende funktionale Gliederung der Gesellschaft soll ja ausdrücklich nicht als Utopie verstanden werden, sondern beruht auf einer durch Empirie errungenen Erkenntnis von den notwendigen Lebensbedingungen dieser drei gesellschaftlichen Bereiche. Im nationalen Einheitsstaat seien diese drei Systeme in einer sich gegenseitig behindernden Weise miteinander verflochten. Erst in ihrer durchgreifenden funktionalen Trennung, ohne dass ein Gebiet in das andere in unberechtigter Weise eingreife und dadurch zu sozialen Komplikationen führe, könnten sie ihre eigenen Kräfte voll entfalten. Der Nationalstaat, der sich in einer nicht mehr zeitgemäßen Weise aus einem Volkszusammenhang herleite, sei damit überwunden. An seine Stelle trete eine Rechtsgemeinschaft.^[5]

Mit diesem ordnungspolitischen Konzept skizzierte Steiner eine Sozialordnung, von der er annahm, "dass in ihr

Freiheit und Solidarität gleichermaßen zu verwirklichen sind und der Prozess fortschreitender Emanzipation nicht nur nicht behindert, sondern sogar positiv unterstützt wird.“[6]Den Begriff des sozialen Organismus will Steiner nicht als Analogieschema zu natürlichen Organismen verstanden wissen. Diesen, in den Sozialwissenschaften seiner Zeit nicht ungebräuchlichen Begriff verwendet er, weil er ihm am geeignetsten erscheint, den in fortwährender dynamischer Veränderung befindlichen Prozessen der sozialen Sphäre gerecht zu werden. Um diese komplexen Vorgänge realistisch zu erfassen, bedarf es nach Steiners Ansicht eines Übergangs von einer statisch-abstrakten zu einer lebendig-beweglichen, will heißen einer `organischen` Betrachtungsweise.[7]

Die drei Subsysteme oder auch Hauptbereiche der Gesellschaft sind:

- das **Geistesleben**, das Bildung und Kultur umfasst, sowie die Zusammenarbeit der Menschen (verstanden als *Kreativitätsfaktor*, etwa die Kultur der Entscheidungsprozesse oder das Betriebsklima betreffend). Als *Produktionsfaktor* wäre die Arbeit dem Wirtschaftsleben zuzuordnen.
- das **Rechtsleben**, das Gesetze, Regeln und Vereinbarungen der Gesellschaft umfasst.
- das **Wirtschaftsleben**, das die Produktion, den Handel und Konsum von Waren und Dienstleistungen umfasst.

Sie werden als autonom und gleichrangig, aber unterschiedlich in ihrem Wesen beschrieben.

Jedem Hauptbereich wird ein Ideal der Französischen Revolution als leitendes Prinzip zugeordnet:

die Freiheit dem Geistesleben,
die Gleichheit dem Rechtsleben,
die Brüderlichkeit dem Wirtschaftsleben.

Geistesleben

Die Freiheit im Geistesleben soll den Menschen die Ausbildung und Ausübung ihrer individuellen Fähigkeiten und eine kulturelle Vielfalt und Weiterentwicklung ermöglichen. Diese Freiheit könne sich nur in einer Struktur der Autonomie entfalten, in der das geistige und kulturelle Leben sowohl von den Interessen des Staates als auch von denen der Wirtschaft unabhängig bleibe. Die geringe Durchschlagskraft des intellektuellen und künstlerischen Bereiches für die gesellschaftliche Entwicklung leitet Steiner von dieser Abhängigkeit ab: „Man muss darauf hinschauen, was das Geistesleben in der Abhängigkeit von der Staatsgewalt und der mit ihr verbundenen kapitalistischen Gewalt geworden ist.“[8] Kultur und Wissenschaft können ihr Potential nur entfalten und die nötigen innovativen Impulse geben, wenn ihre Triebkräfte nicht von den Verwertungsinteressen der Wirtschaft oder den wechselnden Machtinteressen der Politik gespeist werden. Die Richtlinien und Ziele für Erziehung und Bildung können zur größtmöglichen Entfaltung der individuellen Fähigkeiten nur aus den Erkenntnissen ihres eigenen Bereiches gewonnen werden. Diese Autonomie soll nicht nur die Lehrenden, Erziehenden und Kulturschaffenden in ihrer spezifischen Tätigkeit betreffen, sondern auch die Verwaltung dieses Gebietes umfassen, welche somit von den hierin Arbeitenden möglichst selbst durchgeführt wird. „Dem Geistesleben kann nur seine Kraft werden, wenn es von dem Staatsleben wieder losgelöst wird, wenn es ganz auf sich selbst gestellt wird. Was im Geistesleben lebt, insbesondere das Schulwesen, muss seiner Selbstverwaltung übergeben werden, von der obersten Spitze der Verwaltung des Geisteslebens bis zum Lehrer der untersten Schulstufe.“[9]

Rechtsleben

Die Gleichheit im Rechtsleben soll die Rechte und Möglichkeiten jedes Einzelnen sichern. Der Staat soll nach den Vorstellungen der sozialen Dreigliederung als zentrale Machtinstanz zurücktreten und einen Teil seiner Aufgaben an die Gesellschaft abgeben. Das heißt jedoch nicht, dass diese autonomen Aufgabengebiete im rechtsfreien Raum stattfinden können. Sie stehen auf dem Boden der rechtsstaatlichen Verfassung. Die auf demokratischem Wege entstandene Rechtsordnung durchdringt alle Bereiche des Wirtschafts- und Geisteslebens und gibt den darin sich betätigenden Menschen die Sicherheit vor Willkür und Machtmissbrauch.[10]

Wirtschaftsleben

Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben soll durch Assoziationen von Verbrauchern, Händlern und Produzenten in einem

freien Markt gerechte Preise, sowie eine gerechte Güterverteilung ermöglichen. Aufgabe des Rechtslebens wäre es, den dazu erforderlichen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der Privateigentum an Produktionsmitteln und Kapital nicht enteignet oder verstaatlicht, sondern in Treuhandeigentum transformiert. Ein auf diese Weise neutralisiertes Kapital kann weder verkauft, noch vererbt, sondern nur in einer Art Schenkung an neue Eigentümer übertragen werden. *„Das Eigentum hört auf, dasjenige zu sein, was es bis jetzt gewesen ist. Und es wird nicht zurückgeführt zu einer überwundenen Form, wie sie das Gemeineigentum darstellen würde, sondern es wird fortgeführt zu etwas völlig Neuem.“*^[11] Dadurch wäre es kapitalistischem Missbrauch durch gewinnmaximierenden Weiterverkauf oder Börsenspekulation entzogen. Andererseits wäre die Freiheit am Gemeinwohl orientierter Unternehmer und die Sozialbindung des Eigentums gesichert.

Neben die Umwandlung des alten Eigentumbegriffs hinsichtlich der Produktionsmittel, tritt die Grundüberzeugung, dass Arbeit nicht bezahlbar ist, mithin nicht gekauft werden kann. Der Warencharakter der menschlichen Arbeit ist nach Ansicht Steiners eine Restform der Sklaverei, deren vollständige Überwindung erst mit der Abschaffung des Lohnprinzips gegeben ist. Statt Arbeitslohn gibt es einen vertraglich vereinbarten Anteil am Gewinn. Innerhalb eines Betriebes entfallen durch die Neutralisierung des Kapitals die klassischen Rollen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Steiner schlug als eine neue Möglichkeit der Benennung die Begriffe Arbeitleister und Arbeitleiter vor. Diese stehen in einem Vertragsverhältnis: *„Und dieses Verhältnis wird sich beziehen nicht auf einen Tausch von Ware (beziehungsweise Geld) für Arbeitskraft, sondern auf die Festsetzung des Anteiles, den eine jede der beiden Personen hat, welche die Ware gemeinsam zustande bringen.“*^[12]

In verschiedenen Interpretationen und Weiterentwicklungen der sozialen Dreigliederung variieren die Beschreibungen und Abgrenzungen der drei gesellschaftlichen Subsysteme ebenso wie konkrete Vorschläge zur Umsetzung und zur Organisation der Selbstverwaltung dieser drei Bereiche. Zentral ist jedoch die Zuordnung der drei Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu den drei Sphären der Gesellschaft Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben.

Geschichte

Rudolf Steiner entwickelte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erste Grundgedanken zur sozialen Frage. 1898 formulierte er – als Antwort auf eine Schrift des Philosophen Ludwig Stein – in zwei Aufsätzen sein „soziologisches Grundgesetz“: *„Die Menschheit strebt im Anfange der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen.“*^[13] 1905 veröffentlichte er in der theosophischen Zeitschrift *Lucifer-Gnosis* sein „soziales Hauptgesetz“: *„Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.“*^[14]

1917 richtete er auf Vermittlung und in Zusammenarbeit mit Ludwig Polzer-Hoditz und Otto Graf von Lerchenfeld Memoranden an die österreichische und deutsche Regierung zu einem Friedensangebot der Mittelmächte, welches im Geiste der sozialen Dreigliederung eine wirksame Alternative zu dem verhängnisvollen 14-Punkte-Programm zur Selbstbestimmung der Nationen des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson hätte bilden können. Der ehemalige Kabinettschef des österreichischen Kaisers Karl, Arthur Polzer-Hoditz machte diesen im November 1917 mit der Idee der Dreigliederung bekannt. Er wurde aufgefordert das ganze System der Dreigliederung in einer Denkschrift niederzulegen. Im Februar 1918 übergab er diese dem Kaiser und informierte noch am selben Tag den damaligen Ministerpräsidenten Seidel umfassend über den Inhalt der Ausarbeitung. Eine Reaktion blieb jedoch aus.^[15]

Der wesentliche Grund für die negative Bewertung der Wilsonschen Thesen ist das dort postulierte Selbstbestimmungsrecht der Völker. In diesem sah Steiner eine illusionäre Idee, die im Gegensatz zu ihrer vordergründigen Plausibilität eine Epoche des Nationalismus und Rassismus einleiten würde. Dieser, in einer immer mehr von vielfältigen kulturellen und ethnischen Zugehörigkeiten geprägten gesellschaftlichen Wirklichkeit, zerstörerischen Idee stellte er das „Selbstbestimmungsrecht des Individuums“ entgegen.^[16]

Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte er mit dem Unternehmer Emil Molt einige Jahre lang im Rahmen des Bundes für Dreigliederung Mitstreiter zu finden, um diese Idee in Deutschland zu verwirklichen, konkret zunächst 1919 in Württemberg.

Im Zuge dieser Bemühungen kam es zur Begründung der ersten Waldorfschule. Die Dreigliederung sollte in der Unsicherheit nach dem Ersten Weltkrieg den Strömungen des Nationalismus und des Kommunismus entgegenwirken und den Kapitalismus eindämmen.

1921 gab es in Oberschlesien einen weiteren Versuch, öffentlich für die Konzeption der sozialen Dreigliederung zu wirken, um mit der Etablierung eines freien Geisteslebens die nationalen Gegensätze zu überwinden und das Auseinanderbrechen des Landes zu verhindern (Oberschlesische Aktion des Bundes für Dreigliederung). Auch dieser Aktion war kein Erfolg beschieden, aber es dürfte ihr mit zu verdanken sein, dass das Land nicht in einem Bürgerkrieg versank.

Als Steiner sah, dass er in der damaligen Nachkriegssituation in Mitteleuropa die Soziale Dreigliederung nicht realisieren konnte, beendete er seine diesbezüglichen Aktivitäten und beschränkte sich darauf, die Ideen der Dreigliederung in Vorträgen und Seminaren weiter zu entwickeln. Nachdrücklich wies er darauf hin, dass die Zukunft eine dreigliedrige Entwicklung des sozialen Organismus in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in jedem Falle bringen werde, entweder durch Einsicht künftiger Generationen bewerkstelligt oder durch unvorstellbare Katastrophen erzwungen.

Die Erinnerung an dieses Leitbild blieb weitgehend nur in anthroposophischen Kreisen lebendig und führte auch dort nach Rudolf Steiners Tod bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ein eher randständiges Dasein.

Im Zuge der 68er-Bewegung gab es eine bedeutsame Renaissance der Dreigliederungsbewegung, getragen von einer kleinen Minderheit der damals „Bewegten“, die jedoch, trotz größter Bemühungen um Öffentlichkeit, in der herrschenden Medienöffentlichkeit kaum zu Wort gekommen oder wahrgenommen wurde.

In verschiedenen außerparlamentarischen Gesprächskreisen, Gruppierungen und Einrichtungen Westdeutschlands, der Schweiz, Österreichs, der Niederlande und Skandinaviens wurde die ideelle Übereinstimmung des sozialen und emanzipatorischen Gedankenguts von Denkern wie dem jungen Marx, Voltaire, Rosa Luxemburg mit den Idealen der sozialen Dreigliederung gewürdigt, diskutiert und herausgestellt. Begeisterung für den Prager Frühling, für die von Eugen Löbl formulierte Forderung, „den Sozialismus mit dem großen Programm der Freiheit [zu] verbinden“, gab diesen Gruppierungen enormen Auftrieb. Rudi Dutschke wusste um diese Zusammenhänge. Sein Wille zur Zusammenarbeit konnte durch das Attentat und seinen späteren frühen Tod leider nicht realisiert werden.

Wilfried Heidt vom Republikanischen Club Lörrach und Peter Schilinski vom Republikanischen Club Sylt ergriffen 1969 mit ihren Mitarbeitern die Initiative zur Begründung eines Internationalen Kulturzentrums als Begegnungsstätte aller Menschen, die an der Zielsetzung eines „dritten Weges“ zwischen westlichem Kapitalismus und östlichem Staatssozialismus (und dazu zählten sich auch die „Dreigliederer“) interessiert sind. Als dann mit Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts diese Begegnungsstätte als Internationales Kulturzentrum Achberg im Geiste „aktiver Toleranz“ ihre Arbeit aufnehmen konnte, fand dort – neben vielen anderen bedeutsamen Begegnungen etwa mit Emigranten des Prager Frühlings oder der russischen Opposition – auch innerhalb der „Dreigliederer“ ein wichtiger und beflügelnder Brückenschlag der Generationen statt. Noch lebende Zeitzeugen und Mitstreiter der ersten Dreigliederungsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg schlossen sich mit jungen Menschen, die diese Ideale weiterführen wollten, zusammen. Im Rahmen entsprechender Arbeitstagungen des Internationalen Kulturzentrums Achberg erfuhren die Zielvorstellungen eines freien Geisteslebens sowie der Gleichheit im Rechtsleben eine aktuelle Konkretisierung in der Forderung nach gesichertem, freien und gleichberechtigtem Zugang meinungsbildender Initiativen zu den Massenmedien, als Voraussetzung der Einführung von Elementen direkter Demokratie mit Volksinitiativen und Volksabstimmungen zur Ergänzung der parlamentarischen Demokratie. Des Weiteren spielte, angesichts einer unkontrollierten internationalen Kapitalmacht, die Frage eines neu geordneten, unabhängigen, jedoch demokratisch legitimierten und am Gemeinwohl orientierten Geldwesens eine wachsende Rolle.

Ausgangspunkt hierfür bildeten vor allem die Ideen Wilhelm Schmudts (1898–1992). Wilfried Heidt, damals Leiter des Achberger Instituts für Sozialforschung, förderte federführend und moderierend während der 70er Jahre die

geistige Zusammenarbeit einer Kerngruppe von Menschen mit Wilhelm Schmudt, dem Künstler Joseph Beuys und vielen Mitarbeitern und Gästen des Internationalen Kulturzentrums. Die damals vertiefend erarbeiteten Urbilder eines zeitgemäßen Geldbegriffs bildeten das detaillierte geistige Fundament jener späteren prägnanten Kurzformel: *Kunst = Kreativität = Kapital*, mit der Joseph Beuys, der Wilhelm Schmudt seinen „großen Lehrer“ genannt hatte, auf die Kernpunkte einer alternativen Geldordnung aufmerksam machen wollte.

Seitdem hatte Joseph Beuys wesentlich dazu beigetragen, dass Positionen der sozialen Dreigliederung immer wieder auch in die Öffentlichkeit getragen wurden. Er hatte den Grundgedanken der Dreigliederung im Rahmen eines erweiterten Kunstbegriffs in seine Idee der Sozialen Plastik integriert. Nach Beuys können „*alle Fragen der Menschen (...) nur Fragen der Gestaltung sein*“. Dieser neue Kunstbegriff bezieht sich „*auf alles Gestalten in der Welt. Und nicht nur auf künstlerisches Gestalten, sondern auch auf soziales Gestalten, [...] oder auf andere Gestaltungsfragen und Erziehungsfragen*“.[17]

Im April 1989 veröffentlichte Rolf Henrich in der Bundesrepublik sein in der DDR geschriebenes Buch *Der vormundschaftliche Staat – Vom Versagen des real existierenden Sozialismus*. Es wurde zu einem der wichtigen Texte der Bürgerbewegung. Hierin analysierte er die Wirklichkeit der gesellschaftlichen Situation und konstatierte den „*kulturellen Niedergang der sozialistischen Gesellschaft*“.[18] Henrich stellte die Dreigliederung und seine Vision eines neu gestalteten blockfreien, anationalen Mitteleuropa vor: „*Allerdings böte, was die inneren Verhältnisse betrifft, die Dreigliederung des sozialen Organismus und die Selbstverwaltung seiner Glieder wohl die besten Möglichkeiten, um die ‚verhärtete Haut‘ endlich abzulegen, damit sich die bisher durch den Staat in der Mitte und im Osten Europas nach innen zurückgeworfenen Kräfte in einen freien menschlichen Austausch einbringen könnten.*“[19]

Heutzutage gibt es eine Vielzahl kleiner und großer Initiativen, die die Ideen der sozialen Dreigliederung propagieren und teilweise auch umzusetzen versuchen. 2003 erhielten mit Nicanor Perlas, Vertreter der philippinischen Zivilgesellschaft und Ibrahim Abouleish, Begründer der Sekem-Farm in Ägypten, zwei Menschen bzw. Organisationen den Alternativen Nobelpreis, die das Leitbild der sozialen Dreigliederung teilen und propagieren. In Deutschland arbeitet etwa die GLS Bank Bochum auf Grundlage der sozialen Dreigliederung.

Hauptwerke Rudolf Steiners zur Sozialen Dreigliederung

- *Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft*. Stuttgart 1919; Gesamtausgabe Nr. 23, Dornach 1961, ISBN 3-7274-0230-X
 - Als Taschenbuch: Dornach 1973, ISBN 3-7274-6061-X
- *Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915–1921*. Gesamtausgabe Nr. 24, Dornach 1961, ISBN 3-7274-0240-7
 - Teilausgabe als Taschenbuch unter dem Titel: *Staatspolitik und Menschheitspolitik*. Dornach 1988, ISBN 3-7274-6670-7

Vorträge Rudolf Steiners zur Sozialen Frage und zur Sozialen Dreigliederung

- *Die soziale Grundforderung unserer Zeit in geänderter Zeitlage: Zwölf Vorträge, gehalten in Dornach und Bern vom 29. November bis 21. Dezember 1918*, Gesamtausgabe Nr. 186, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1979, ISBN 3-7274-1860-5
- *Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage: Acht Vorträge, gehalten in Dornach zwischen dem 15. Februar und 16. März 1919*, Gesamtausgabe Nr. 189, 3. Auflage, Dornach (Schweiz) 1980, ISBN 3-7274-1890-7
- *Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen: Zwölf Vorträge, gehalten in Dornach vom 21. März bis 14. April 1919*, Gesamtausgabe Nr. 190, 3. Auflage, Dornach (Schweiz) 1980, ISBN 3-7274-1900-8
- *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis: Fünfzehn Vorträge, gehalten in Dornach zwischen dem 3. Oktober und 15. November 1919*, Gesamtausgabe Nr. 191, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1972, ISBN 3-7274-1910-5
- *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen: Siebzehn Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 21. April und 28. September, darunter `drei Vorträge über Volkspädagogik`*,

Gesamtausgabe Nr. 192, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1991

- *Neugestaltung des sozialen Organismus: Vierzehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 22. April und dem 30. Juli 1919*, Gesamtausgabe Nr. 330/331, Dornach (Schweiz) 1963
- *Soziale Zukunft : Sechs Vorträge mit Fragenbeantwortung, Zürich 24. bis 30. Oktober 1919*, Gesamtausgabe Nr. 332a, Dornach (Schweiz)
- *Gedankenfreiheit und soziale Kräfte. Die sozialen Forderungen der Gegenwart und ihre praktische Verwirklichung: Sechs Vorträge mit einem Schlusswort gehalten zwischen dem 26. Mai und 30. Dezember 1919 in Ulm, Berlin und Stuttgart*, Gesamtausgabe Nr. 333, Dornach (Schweiz) 1971
- *Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst. Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz: Sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 11. bis 16. Oktober 1921*, Gesamtausgabe Nr. 339, 3. Auflage, Dornach (Schweiz) 1984, ISBN 3-7274-3390-6
- *Nationalökonomischer Kurs. Vierzehn Vorträge, gehalten in Dornach vom 24. Juli bis 6. August 1922 für Studenten der Nationalökonomie*, Gesamtausgabe Nr. 340, 5. Auflage, Dornach (Schweiz) 1979, ISBN 3-7274-3400-7
- *Nationalökonomisches Seminar. Sechs Besprechungen mit den Teilnehmern am Nationalökonomischen Kurs in Dornach vom 31. Juli bis 5. August 1922*, Gesamtausgabe Nr. 342, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1973, ISBN 3-7274-3410-4

Einzelnachweise

1. ↑ Steiner, *Die Kernpunkte der sozialen Frage*, Dornach 1961, S. 71.
2. ↑ Vgl. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, Norderstedt 2010, S. 71 - 72
3. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Schriften zur Naturwissenschaft*, Stuttgart 1977, S. 48 f.
4. ↑ Steiner, *Nationalökonomischer Kurs, GA 340, Dornach b. Basel 1979, S. 154.*
5. ↑ Steiner, *Soziale Zukunft*, Dornach 1981, S. 151ff.
6. ↑ Luttermann, J.:*Dreigliederung des sozialen Organismus: Grundlinien der Rechts- und Soziallehre Rudolf Steiners*, Frankfurt/M.:Lang, 1990 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 31, Politikwissenschaft; Bd. 162) Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1989, Vorwort I
7. ↑ a.a.O., S. 7 u.155.
8. ↑ Steiner, *Gedankenfreiheit und soziale Kräfte*, Dornach 1986, S. 14.
9. ↑ Steiner, *a.a.O.*, Dornach 1986, S. 14/15.
10. ↑ Nach Behrens, *Der Mensch – Bildner des sozialen Organismus*, Hamburg 1958, S. 85ff.
11. ↑ Steiner, *Die Kernpunkte der sozialen Frage*, Dornach 1961, S. 100.
12. ↑ Steiner, *a.a.O.*, Dornach 1961, S. 79.
13. ↑ Online-Quelle mit den beiden Aufsätzen (<http://www.dreigliederung.de/soziologischesgrundgesetz>)
14. ↑ Quelle mit zahlreichen ergänzenden Texten (<http://www.dreigliederung.de/sozialeshauptgesetz>)
15. ↑ Siehe: Renate Riemeck, *Mitteleuropa. Bilanz eines Jahrhunderts*, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1983, S. 145
16. ↑ Siehe dazu: Jens Heisterkamp (Hrsg.), *Die Jahrhundertillusion. Wilsons Selbstbestimmungsrecht der Völker, Steiners Kritik und die Frage der nationalen Minderheiten heute*, Frankfurt am Main 2002
17. ↑ Gespräch zwischen J. Beuys, B. Blume und H. G. Prager vom 15. November 1975, veröffentlicht in der Rheinischen Bienenzeitung, Heft 12/1975
18. ↑ Henrich, *Der vormundschafliche Staat*, Reinbek 1989, S. 316.
19. ↑ AaO, S. 303.

Literatur

- Attali, Jacques: *Brüderlichkeit, Eine notwendige Utopie im Zeitalter der Globalisierung*, Verlag Freies Geistesleben, 2003 (deutsche Übersetzung aus dem Französischen)
- Barkhoff, Wilhelm-Ernst: *Wir können lieben, wen wir wollen*, Praxis Anthroposophie, Verlag Freies Geistesleben, 1995
- Bos, Lex: *Was ist Dreigliederung...?*, 2.Aufl., Verlag am Goetheanum, 1992
- Bos, Lex: *Leitbilder für Sozialkünstler*, Verlag am Goetheanum, 1996
- Boos, Roman (Hrsg.): *Landwirtschaft und Industrie - Neuordnung des Bodenrechtes als soziale Forderung der Gegenwart*, Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, 1957
- Brüll, Dieter (*1922): *Der anthroposophische Sozialimpuls, Einführung in anthroposophische Themen Bd. 2*,

- Novalis Verlag, 1984 (Neuaufgabe: Vlg. für Anthroposophie, 2012)
- Buchleitner, Karl: Wer macht die Realität? Das Schicksal der Dreigliederungsidee, Novalis Verlag, 1989
 - Canal, Georg F.von (*1958): Geisteswissenschaft und Ökonomie, Novalis Verlag AG, 1992
 - Caspar, Alexander (*1934): Wirtschaften in der Zukunft, Klett und Balmer & Co. Verlag, Zug (CH), 1996
 - Denzlinger, Karl-Heinz (*1930): Auf der Suche nach dem Rechtsstaat Mitteleuropas, Verlag am Goetheanum, 1990
 - Frei, Dieter W. (*1933): Menschengemässe Politik, Verlag am Goetheanum, 1988
 - Gengenbach, Heinz / Limbacher, Max (Hrsg.): Kooperation oder Konkurs? Die Landwirtschaft braucht neue Sozialformen, Verlag Freies Geistesleben, 1989
 - Giese, Reinhard (Hrsg.): Sozial handeln - aus der Erkenntnis des sozial Ganzen. Soziale Dreigliederung heute, Verlag Reinhard Giese, 1980
 - Gutowski, Klaus: Memorandum, Mellinger Verlag, 1999
 - Harlan / Rappmann / Schata: Soziale Plastik - Materialien zu Joseph Beuys, Achberg 1984, beziehbar u.a. via FIU-Verlag
 - Hardorp, Benediktus: Anthroposophie und Dreigliederung, Verlag Freies Geistesleben, 1986 Was meint sozialer Organismus?
 - Hardorp, Benediktus: Vortrag in der Universität Witten/Herdecke am 23. April 1989 Anthroposophie und die sozialen Herausforderungen, Verlag am Goetheanum, 1994
 - Häusler, Friedrich: Geld und Geist, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1963
 - Heidt, Wilfried (Hrsg.): Abschied vom Wachstumswahn, Achberger Verlag, 1980
 - Heinen-Anders, Michael: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt 2010
 - Hemleben, Johannes: Rudolf Steiner, Rowohlt, 1977
 - Herrmannstorfer, Udo (*1941): Schein-Marktwirtschaft, Verlag Freies Geistesleben, 2. Aufl. 1997
 - Heyer, Karl (1988-1964): Wer ist der deutsche Volksgeist? 2. Aufl., Perseus Verlag Basel, 1990
 - Initiative EuroVision (Hrsg.): Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Aufgabe Europas im 21. Jahrhundert, Edition Medianum, 2000
 - Janitzki, Axel / Burkart, Walter (Hrsg.): Alternativen zu Mietwohnung und Eigenheim - gemeinsam finanzieren, selbst verwalten, Verlag Freies Geistesleben, 1992
 - Kannenberg-Rentschler, Manfred (*1942): Die Dreigliederung des Geldes, Verlag am Goetheanum, 1988
 - Kloss, Heinz: Selbstverwaltung und die Dreigliederung des sozialen Organismus, Bd.3, Vittorio Klostermann, 1983
 - König, Karl: Der Impuls der Dorfgemeinschaft, Verlag Freies Geistesleben, 1994
 - Kühn, Hans (1889-1977): Dreigliederungs-Zeit, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1978
 - Kühne, Walter (1885-1970): Die Stuttgarter Verhältnisse, Novalis Verlag, 1989
 - Latrille, Wolfgang (*1905): Assoziative Wirtschaft - ein Weg zur sozialen Neugestaltung, Verlag Freies Geistesleben, 1985
 - Leber, Stefan (*1937): Die Sozialgestalt der Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben, 2. Aufl. 1978
 - Leber, Stefan (*1937): Selbstverwirklichung, Mündigkeit, Sozialität, Fischer Tb Verlag, 1982
 - Leber, Stefan (*1937): Das Soziale Hauptgesetz, Band 1, Verlag Freies Geistesleben, 1986 (Reihe Sozialwissenschaftliches Forum, Herausgeber Stefan Leber)
 - Leber, Stefan (*1937): Die wirtschaftlichen Assoziationen, Band 2, Verlag Freies Geistesleben, 1987
 - Leber, Stefan (*1937): Wesen und Funktion des Geldes, Band 3, Verlag Freies Geistesleben, 1989
 - Leber, Stefan (*1937): Der Staat, Band 4, Verlag Freies Geistesleben, 1992
 - Leber, Stefan (*1937): Eigentum, Band 5, Verlag Freies Geistesleben, 2000
 - Leinhas, Emil (1878-1967): Zur Dreigliederung des sozialen Organismus, Bürger-Verlag Alfons Bürger, 1946
 - Lietaer, Bernhard A.: Das Geld der Zukunft, Über die zerstörerische Wirkung unseres Geldsystems und Alternativen hierzu, 1. Aufl., Riemann Verlag, Juni 2002
 - Lievegoed, Bernhard C.J.(1905-1992): Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen, 5. Aufl., Info-Drei Verlag, 1991
 - Lindenau, Christof: Soziale Dreigliederung: Der Weg zu einer lernenden Gesellschaft, Verlag Freies Geistesleben, 1983
 - Lindenberg, Christoph: Rudolf Steiner. Eine Biographie, Stuttgart, 1997
 - Molt, Emil (1876-1936): Entwurf meiner Lebensbeschreibung, Verlag Freies Geistesleben, 1972
 - Normann Waage, Peter: Mensch, Markt, Macht, Rudolf Steiners Sozialimpuls im Spannungsfeld der Globalisierung, Rudolf Steiner Verlag, 2003
 - Rappmann (Hrsg.), Rainer: Denker, Künstler, Revolutionäre - Beuys, Dutschke, Schilinski, Schmudt: Vier Leben für Freiheit, Demokratie und Sozialismus, Wangen, 1996, FIU-Verlag, ISBN 928780-13-1

- Rappmann (Hrsg.), Rainer: Die Kunst des sozialen Bauens - Beiträge zu Wilhelm Schmundt, Wangen 1993, FIU-Verlag, ISBN 928780-05-0
- Röschert, Günter: Die Trinität als politisches Problem, Zu den geistigen Grundlagen von Recht und Staat, Verlag Freies Geistesleben, 1989
 - Schilinski, Peter: Kommentare zu den "Kernpunkten der sozialen Frage", Jedermann Verlag
 - Schily, Konrad: Der staatlich bewirtschaftete Geist, Wege aus der Bildungskrise, ECON Verlag, 1993,
 - Schmelzer, Albert (*1950): Die Dreigliederungsbewegung 1919, Ed. Hardenberg im Verlag Freies Geistesleben, 1991
 - Schmundt, Wilhelm (1898-1992): Erkenntnisübungen zur Dreigliederung des sozialen Organismus, Achberger Verlag, 1982/2003(2)
 - Schmundt, Wilhelm: Der soziale Organismus in seiner Freiheitsgestalt, FIU-Verlag, 1993
 - Schmundt, Wilhelm: Zwei Grundprobleme des 20. Jahrhunderts, Freie Volkshochschule Argental, Wangen 1988
 - Schmundt, Wilhelm: Zeitgemäße Wirtschaftsgesetze. Über die Rechtsgrundlagen einer nachkapitalistischen, freien Unternehmensordnung >Entwurf einer Einführung<, Achberger Vlg., Achberg 1975
 - Schöffler, Heinz Herbert: Das Wirken Rudolf Steiners 1917 - 1925, Verlag am Goetheanum, 1987, Band IV (von vier Bildbänden zu Rudolf Steiners Lebensgang)
 - Schweppenhäuser, Hans Georg: Das kranke Geld. Vorschläge für eine soziale Geldordnung von morgen, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982 Das soziale Rätsel: Fallstudien Heft 1 - 3, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1985, Institut für soziale Gegenwartsfragen e.V., Freiburg, 1980; Heft 1: Der Assoziationsgedanke als Grundlage einer zukünftigen Wirtschaftsordnung - Eigentumsrecht und Wirtschaft in ihrem Zusammenhang - Der Nachholbedarf der Jurisprudenz; Heft 2: Idee und Praxis des Assoziationsprinzips (Demeter-Assoziation) - Der Assoziationsgedanke und das Verlagswesen; Heft 3: Die Assoziation im Dialog - Das Wesen der wirtschaftlichen Assoziationen - Rudolf-Steiner-Texte (zusammengestellt von Fritz Götte)
 - Schweppenhäuser, Hans Georg: Das Eigentum an den Produktionsmitteln, Berlin 1963
 - Schweppenhäuser, Hans Georg: Macht des Eigentums. Auf dem Weg in eine neue soziale Zukunft, Radius Verlag, Stuttgart 1970
 - Spitta, Dietrich: Soziale Frage und Anthroposophie, Verlag Freies Geistesleben, TB, 1985
 - Strawe, Christoph: Soziale Dreigliederung, Verlag am Goetheanum, 1989
 - Suhr, Dieter: Alterndes Geld, Novalis Verlag AG, 1988
 - Vogel, Diether (1905-1969): Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit, Novalis Verlag 1990
 - Wilken, Folkert (1890-?): Das Kapital und die Zukunft, Novalis Verlag 1981
 - Wilken, Folkert: Selbstgestaltung der Wirtschaft, Novalis Verlag 1949
 - Witzmann, Herbert (1905 - 1988): Der Gerechte Preis, Eine Grundfrage des sozialen Lebens, Gideon Spicker Verlag 1993
 - Witzmann, Herbert: Geldordnung, Als Bewusstseinsfrage, Gideon Spicker Verlag 1995
 - Witzmann, Herbert: Sozialorganik, Ideen zu einer Neugestaltung der Wirtschaft, Gideon Spicker Verlag 1998
 - Luttermann, J.: *Dreigliederung des sozialen Organismus: Grundlinien der Rechts- und Soziallehre Rudolf Steiners*, Frankfurt/M.; Bern; New York; Paris: Lang, 1990 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 31, Politikwissenschaft; Bd. 162) Zugl.: Göttingen, Univ., Diss.: 1989.

Weblinks

- Institut für soziale Dreigliederung (<http://www.dreigliederung.de>)
- Institut für soziale Dreigliederung - Globalisierung (<http://www.global3.de>)
- Institut für soziale Gegenwartsfragen (<http://www.sozialimpulse.de>)
- über die soziale Dreigliederung (<http://www.soziale-dreigliederung.de>)
- Global Network for Social Threefolding (<http://www.globenet3.org>) (englisch)
- [1] (<http://www.fiu-verlag.com>) FIU-Verlag
- [2] (<http://www.sozialimpuls.info>) Sozialimpulse

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soziale_Dreigliederung&oldid=47678“

Kategorien: Soziales Leben | Gesellschaftsmodell

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2013 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.839-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

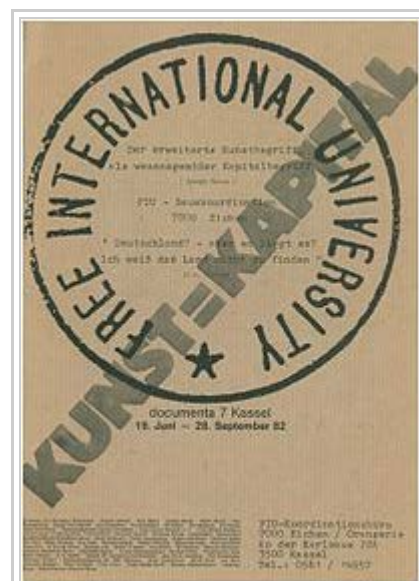
Soziale Plastik

Aus AnthroWiki

Die **Soziale Plastik**, auch genannt die *soziale Skulptur*, ist eine spezifische Definition eines *erweiterten Kunstbegriffs* des deutschen Künstlers Joseph Beuys. Beuys nutzte die Begriffe, um damit seine Vorstellung einer gesellschaftsverändernden Kunst zu erläutern. Im ausdrücklichen Gegensatz zu einem formalästhetisch begründeten Verständnis schließt das von Beuys propagierte Kunstkonzept dasjenige menschliche Handeln mit ein, das auf einer Strukturierung und Formung der Gesellschaft ausgerichtet ist. Damit wird der Kunstbegriff nicht mehr nur auf das materiell fassbare Artefakt beschränkt.[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Hintergrund und Bedeutung
- 3 Rezeption und Interpretation
- 4 Forschung und Lehre
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Das Titelblatt des Veranstaltungsprogramms der Free International University von Beuys zur documenta 7

Definition

Die Theorie der „Sozialen Plastik“ besagt, jeder Mensch könne durch kreatives Handeln zum Wohl der Gemeinschaft beitragen und dadurch plastizierend auf die Gesellschaft einwirken. Aus dieser Vorstellung entstand die viel zitierte These der „Sozialen Plastik“: „*Jeder Mensch ist ein Künstler*“, die Joseph Beuys erstmals 1967 im Rahmen seiner politischen Aktivitäten äußerte.[2] Im Gegensatz dazu werden im üblichen Sprachgebrauch Menschen als Künstler angesehen, die auf dem Gebiet der bildenden oder der darstellenden Kunst und der Musik kreativ tätig sind. Sie erschaffen Kunstwerke oder stellen Ideen zu deren Schaffung bereit.

Dem stellte Beuys seine Vorstellung gegenüber, dass jeder daran teilnehmen kann, das Leben insbesondere in Politik und Wirtschaft sozial und kreativ zu gestalten. Hierfür richtete er 1972 auf der documenta 5 ein Informationsbüro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ein und kandidierte 1979 als Vertreter der Grünen für das Europaparlament. Zuvor rief er die Deutsche Studentenpartei (DSP) sowie die Free International University (FIU) ins Leben, um gesamtgesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Die *Free International University* gliederte sich später in die Bewegung *der Grünen* ein. Besondere Fähigkeiten zum Künstler als Erschaffer von Kunstwerken seien in diesem Sinne nicht erforderlich. Beuys ging davon aus, dass die notwendigen Fähigkeiten zur Verwirklichung einer Sozialen Plastik – er sprach hierbei oft von einem „Sozialen Organismus“ – Spiritualität, Offenheit, Kreativität und Phantasie seien, die in jedem Menschen bereits vorhanden sind. Diese Fähigkeiten müssten nur erkannt, ausgebildet und gefördert werden.

Die Grundlage der Idee einer Sozialen Plastik ist der Mensch, der durch Denken und Sprache soziale Strukturen entwickelt. Diese Entwicklung der Gesellschaft verstand Joseph Beuys als einen kontinuierlichen kreativen Prozess. Die Aufgabe der Kunst sei es, dem Menschen diesen Prozess bewusst zu machen. Der Gesamtzusammenhang der Sozialen Plastik erklärt sich aus einem sozialen, also das Allgemeinwohl betreffenden Handeln und dem Begriff

Plastik, der ein modellierfähiges und formbares Gebilde benennt, das visuell, haptisch, akustisch und thermisch erfahrbar ist und mit der Wahrnehmung der Gesellschaft gleichzusetzen ist. Im Gegensatz zu einem rein formalästhetischen Kunstbegriff umfasst die Soziale Plastik als ein anthropologischer Kunstbegriff jegliche kreative menschliche Tätigkeit. Mit allem, was der Mensch gestaltet und somit als eine geistige Leistung schöpferisch hervorbringt, gilt der Einzelne als gesellschaftsverändernd aktiv.

Aus dieser Annahme heraus beschränkt sich die Kunst nicht mehr nur auf materielle Artefakte, die in einem Museum oder einer Galerie ausgestellt werden, sondern auf die gesamte Gesellschaft, in welcher in allen Bereichen nach der Forderung von Beuys die Kunst ihren Platz einnehmen muss, um veraltete Lebensformen durch neue zu ersetzen.[3][4]

Hintergrund und Bedeutung

Einen großen Einfluss auf Konzeptkunst, Happening und Fluxus hatte Marcel Duchamp. Zweifelsohne rezipierte Joseph Beuys diesen „*Inspirator der modernen Kunst*“[5] auch über seine Aktion *Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet* hinaus, die 1964 in Düsseldorf stattgefunden und in der er Duchamps „Anti-Kunstbegriff“ kritisch zur Disposition gestellt hatte. Duchamp hatte den Alltagsgegenstand zweckentfremdet im Museum eingeführt, Beuys befreite diese Alltagskunst nun aus dem Museum und stellte wiederum Duchamps Ansatz in Frage, der auf tradierten Kunstvorstellungen basierte und verkündete: „Wir werden gemeinsam den sozialen Kunstbegriff entwickeln als ein neugeborenes Kind aus den alten Disziplinen“.[5]

Beuys erweiterte nun den gewohnten physikalischen Aspekt der Kunst um die geistige, nicht greifbare, aber ebenso formbare *plastische* Komponente. Schließlich führte er ein Wechselspiel der Begrifflichkeiten ein, indem er Polaritäten definierte und Kunst und Anti-Kunst gegenüberstellte, was letztlich zu der einfachen Relation *Alles und nichts ist Kunst* führte. Als *sozial* definierte er dabei die Erkenntnis, dass der Mensch ein schöpferisches, die Welt bestimmendes Wesen sei und gemeinschaftlich an diesem sinnlichen Erlebnis teilhaben solle. Er formulierte diese Erkenntnis in dem oft zusammenhangslos und beliebig zitierten Ausspruch: „*Jeder Mensch ist ein Künstler*“.

Rezeption und Interpretation

Nach Beuys erhält jeder Mensch mit der Forderung der *Sozialen Plastik* im weitesten Sinn die innere und individuelle Freiheit, als einzelner innerhalb der Gesellschaft zu handeln; somit sei der Einzelne auch für die gesamte Gesellschaft verantwortlich. Die *Soziale Plastik* bringe die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft und insbesondere die Probleme einer Gesellschaft, wie vor allem die militärische Bedrohung, die ökologische Krise oder die Probleme der Wirtschaft, durch eine kreative Gestaltung und Mitverantwortung in eine inhaltliche Überschneidung, die einen „gesunden“ Austausch ermöglichen könne. Er sah dabei den Gestaltungsbegriff als Möglichkeit, den „sozialen Organismus“ – von ihm auch „*Sozial-Leib*“ genannt – aus seiner kranken Gestalt in eine gesunde zu überführen.[6]

Hinter der Forderung der *Sozialen Plastik* steht daher zudem die Hoffnung, dass die Kunst als interdisziplinäre Sprache zwischen Natur und Mensch in Bezug auf die bestehende Umweltproblematik vermitteln kann und somit die Verwirklichung in allen Lebensbereichen der Gesellschaft das Leben auf der Erde zum Positiven verändert. Die Ausweitung des Kunstbegriffs auf die Politik hatte zur Folge, dass Beuys' künstlerisches Schaffen zugleich mit politischen Wertmaßstäben betrachtet wurde, obwohl Beuys nicht vordergründig politische Wirkung erreichen wollte. Die Universalisierung des Kunstbegriffs bedingte jedoch gleichermaßen das Politische.[7]

„*Jeder Mensch ist ein Künstler*“ verneinte nicht spezielle Begabungen, wie etwa in der Malerei, und stellte keine Anweisung an Jedermann dar, auch im klassischen Sinn künstlerisch tätig zu werden. Beuys behauptet vielmehr, dass beispielsweise die Gesellschaft, eine Demokratie ebenso als Kunstwerk betrachtet werden kann, zu dessen Gelingen vor allem individuelle Spiritualität, Offenheit, Kreativität und Phantasie notwendig sind, Einstellungen also, die eigentlich eher der Künstler gegenüber seinen Sujets hegt. Diese Eigenschaften und Fähigkeiten sprach er jedem Menschen zu. Er wandte sich damit gegen eine formalisierte, erstarrte Rollenverteilung in einer spezialisierten Gesellschaft, die der Kunst nur eine Nische zuweisen will, oder wie es die taz schließlich auf den essayistischen Punkt brachte: „*So wollte es der erweiterte Kunstbegriff: Raus aus der Nische, 7.000 Eichen pflanzen und Honig in die Politik pumpen!*“[8]

Forschung und Lehre

An der Oxford Brookes University existiert eine *Social Sculpture Research Unit (SSRU)*, an der es die Möglichkeit gibt, den Master-Studiengang *Soziale Plastik* zu belegen und zu diesem Themenbereich zu promovieren.^[9] Mitbegründet wurde diese Forschungseinrichtung von der Beuys-Schülerin Shelley Sacks.^[10]

Siehe auch

- Theorie der Kunst
- Soziale Dreigliederung
- Kunst im Sozialen

Literatur

Schriften von Joseph Beuys

- Joseph Beuys: *Jeder Mensch ein Künstler – Auf dem Weg zur Freiheitsgestalt des sozialen Organismus* (FIU-Verlag), ISBN 3-928780-52-2
- Joseph Beuys: *Ein kurzes erstes Bild von dem konkreten Wirkungsfelde der sozialen Kunst*, Wangen 1987 (FIU-Verlag), ISBN 3-926673-02-8
- Joseph Beuys: *Eintritt in ein Lebewesen – Vortrag u. Diskussion v. 6.8.77* anläßl. Honigpumpe am Arbeitsplatz, zwei CDs in kt. Hülle; Wangen 2005 (FIU-Verlag), ISBN 3-928780-51-4
- Joseph Beuys: *KUNST = KAPITAL – Achberger Vorträge*, Wangen (FIU-Verlag), ISBN 3-928780-03-4

Darstellungen

- Volker Harlan, Rainer Rappmann, Peter Schata: *Soziale Plastik – Materialien zu Joseph Beuys*, Achberg 1976 (Achberger Verlagsanstalt), ISBN 3-88103-065-4
- Thomas Mayer & Johannes Stüttgen *Kunstwerk Volksabstimmung*, Wangen 2004 (FIU-Verlag), ISBN 3-9287-80239
- Volker Harlan: *Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys*, Stuttgart 1986 (Urachhaus), ISBN 3-87838-482-3
- Hiltrud Oman: *Joseph Beuys. Die Kunst auf dem Weg zum Leben*, München 1998, (Heyne), ISBN 3-453-14135-0
- Wolfgang Zumdick: *Über das Denken bei Josef Beuys und Rudolf Steiner*, Basel 1995 (Wiese Verlag), ISBN 3909164285

Weblinks

- Homepage der Social Sculpture Research Unit (SSRU) (<http://www.social-sculpture.org>)
- Johannes Stüttgen Vortrag über den Erweiterten Kunstbegriff (5. Juni 1982) (http://www.fiu-verlag.com/fiu-alt/textekunst.php?zweig=textekunst&liste=va_list_brd.php)
- Wilfried Heidt Vortrag zum "Erweiterten Kunstbegriff" und zur "sozialen Plastik" (Die Umstülpung des demiurgischen Prinzips). Kassel, Sommer 1987 (<http://www.wilfried-heidt.de/2008/08/02/die-umstuelpfung-des-demiurgischen-prinzips/>)

Einzelnachweise

- ↑ Barbara Lange: *Soziale Plastik*, in: Hubertus Butin: *DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst*, S. 276.
- ↑ Wolfgang Zumdick: *Joseph Beuys als Denker. PAN/XXX/ttt, Sozialphilosophie – Kunsttheorie – Anthroposophie*, Mayer, Stuttgart, Berlin 2002, S. 12
- ↑ Barbara Lange: *Soziale Plastik*, in: Hubertus Butin: *DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst*, S.

276.

4. ↑ Joseph Beuys: *Aufruf zur Alternative*, Erstveröffentlichung in der *Frankfurter Rundschau* am 23. Dezember 1978
5. ↑ ^{5,0} ^{5,1} Heiner Stachelhaus: *Joseph Beuys*. S.83f.
6. ↑ Wilfried Heidt: *Vortrag zum "Erweiterten Kunstbegriff" und zur "sozialen Plastik" (Die Umstülpung des demiurgischen Prinzips)*. Sommer 1987. In: Die unsichtbare Skulptur. Zum erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys, hrsg. von der FIU Kassel, Stuttgart, 1989 (<http://www.wilfried-heidt.de/2008/08/02/die-umstuelpfung-des-demiurgischen-prinzips/>) . (abgerufen 6. Mai 2009)
7. ↑ Beuys humanistischer Kunstbegriff und die Universalisierung des Politischen (http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/MERSCH/kunst_4.htm) . (abgerufen 25. Februar 2008)
8. ↑ *politik verstehen, kunst leben: joseph beuys zum achtzigsten* (<http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2001/05/12/a0122>) in: *taz*, 12. Mai 2001
9. ↑ Homepage der Social Sculpture Research Unit (SSRU) (<http://www.social-sculpture.org>)
10. ↑ Soziale Plastik heute (http://www.oya-online.de/article/read/446-Soziale_Plastik_heute.html) Interview mit Shelley Sacks in Oya 09/11

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soziale_Plastik&oldid=45029“

Kategorien: Kunst der Neuzeit | Kunststil | Ästhetik | Joseph Beuys | Sozialphilosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2011 um 11:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 364-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sozialer Organismus

Aus AnthroWiki

Der **soziale Organismus**, der den zentral verwalteten Einheitsstaat ablöst, soll nach dem Muster des dreigliedrigen menschlichen Organismus aus dem lebendigen Zusammenwirken von drei selbstständigen Gliedern entstehen, nämlich dem Wirtschafts-, dem Rechts- und dem Geistesleben. Das Wirtschaftsleben ist dabei vergleichbar dem Nerven-Sinnessystem, das Rechtsleben dem Rhythmischen System und das Geistesleben dem Stoffwechselsystem.

- Das Wirtschaftslebens entfaltet sich auf der Grundlage des nutzbaren Bodens im Kreislauf der Warenherstellung, des Vertriebs (Handel) und des Verbrauchs (Konsum). Es soll nach dem Prinzip der Brüderlichkeit durch Assoziationen geregelt werden.
- Das Rechtsleben umfasst das eigentlich Politische und das Verwaltungsrecht und regelt das Verhältnis von Mensch zu Mensch nach dem Prinzip der Gleichheit.
- Das auf Freiheit gegründete Geistesleben wird nicht staatlich reglementiert und umfasst das gesamte Bildungswesen, Kunst, Religion, technische Erfindungen aber auch das Privat- und Strafrecht.

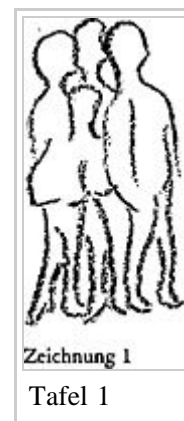
Aufsteigende und absteigende Kräfte

"Der soziale Organismus stirbt zwar nicht, dadurch unterscheidet er sich zum Beispiel von dem menschlichen Organismus, aber er wandelt sich, und aufsteigende und absteigende Kräfte sind ihm naturgemäß. Nur der begreift den sozialen Organismus, der weiß: wenn man die besten Absichten verwirklicht und irgend etwas auf irgendeinem Gebiet des sozialen Lebens herstellt, was aus den Verhältnissen heraus gewonnen ist, wird es nach einiger Zeit dadurch, daß Menschen mit ihren Individualitäten drinnen arbeiten, Absterbekräfte, Niedergangskräfte zeigen. Was für das Jahr zwanzig eines Jahrhunderts das Richtige ist, das hat sich bis zum Jahre vierzig desselben Jahrhunderts so verwandelt, daß es bereits seine Niedergangskräfte in sich enthält." (Lit.: GA 083, S 284 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA083.pdf#page=284>))

Globalisierung

Im Zeitalter der Weltwirtschaft, die sich mit der wirtschaftlichen Liberalisierung und der industriellen Revolution seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer stärker herausgebildet hat, kann der soziale Organismus realistisch nur als globales Gebilde aufgefasst werden:

"Aber all die Nationalökonomien, von Adam Smith angefangen bis herauf zu den neuesten, rechnen eigentlich mit kleinen Gebieten als sozialen Organismen. Sie beachten da nicht einmal, daß, wenn man schon eine bloße Analogie wählt, diese stimmen muß. Die Menschen beachten gar nicht, daß sie stimmen muß. Haben Sie schon einen wirklichen ausgewachsenen Organismus gesehen, der so ist: Hier ist zum Beispiel ein Mensch, hier ist der zweite Mensch, hier ist der dritte Mensch und so weiter. Es wären niedliche Menschenorganismen, die in solcher Weise aneinanderkleben würden; das gibt es doch bei ausgewachsenen Organismen nicht. Das ist aber doch bei den Staaten der Fall. Organismen brauchen die Leere um sich herum bis zu dem anderen Organismus. Das, womit Sie die einzelnen Staaten vergleichen können, sind höchstens die Zellen des Organismus, und Sie können nur die ganze Erde als Wirtschaftskörper mit einem Organismus vergleichen. Das müßte beachtet werden. Das ist mit Händen zu greifen, seit wir Weltwirtschaft haben, daß wir die einzelnen Staaten nur mit Zellen vergleichen können. Die ganze Erde, als Wirtschaftsorganismus gedacht, ist der soziale Organismus." (Lit.: GA 340, S 22 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf#page=22>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit*, GA 83 (1981) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA083.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Nationalökonomischer Kurs*, GA 340 (2002) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.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=Sozialer_Organismus&oldid=38686“

Kategorie: Soziales Leben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2011 um 14:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.439-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soziales Hauptgesetz

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner nennt folgendes **soziale Hauptgesetz**, dass aller menschlichen Arbeit zugrunde liegen muss, wenn sie sich als heilsam für den sozialen Organismus erweisen soll:

"«Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.» Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen - Dieses Hauptgesetz gilt für das soziale Leben mit einer solchen Ausschließlichkeit und Notwendigkeit, wie nur irgendein Naturgesetz in bezug auf irgendein gewisses Gebiet von Naturwirkungen gilt. Man darf aber nicht denken, daß es genüge, wenn man dieses Gesetz als ein allgemeines moralisches gelten läßt oder es etwa in die Gesinnung umsetzen wollte, daß ein jeder im Dienste seiner Mitmenschen arbeite. Nein, in der Wirklichkeit lebt das Gesetz nur so, wie es leben soll, wenn es einer Gesamtheit von Menschen gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen, daß niemals jemand die Früchte seiner eigenen Arbeit für sich selber in Anspruch nehmen kann, sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute kommen. Er selbst muß dafür wiederum durch die Arbeit seiner Mitmenschen erhalten werden. Worauf es also ankommt, das ist, daß für die Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien." (Lit.: GA 34, S 213)

Das soziale Hauptgesetz bildet die Grundlage für ein gesundes, brüderliches Wirtschaftsleben im Sinne der sozialen Dreigliederung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und soziale Frage*, in *Lucifer-Gnosis*, GA 34 (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.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=Soziales_Hauptgesetz&oldid=38168“

Kategorie: Soziales Leben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2011 um 01:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.457-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soziologisches Grundgesetz

Aus AnthroWiki

Schon vor seiner eigentlichen anthroposophischen Tätigkeit hat Rudolf Steiner folgendes *Soziologische Grundgesetz* formuliert, nach dem alle kulturelle Entwicklung auf die freie Entfaltung des Individuums zielt:

"Die Menschheit strebt im Anfange der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen." (Lit.: GA 031, S 255f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA031.pdf#page=255f>))

Die Gemeinschaft der freien, schöpferisch tätigen Individuen bildet im Rahmen der sozialen Dreigliederung die Grundlage des freien Geisteslebens.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887 - 1901*, GA 31 (1966), erstmals veröffentlicht in:
2. Rudolf Steiner: *Freiheit und Gesellschaft*, Magazin für Literatur 1898, 67. Jg., Nr. 29 und 30

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. Freiheit und Gesellschaft (<http://www.dreigliederung.de/archiv/451.html#07>) - Der gesamte Text des genannten Aufsatzes online (andere Quelle: [1] (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Freiheit_und_Gesellschaft.pdf)) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soziologisches_Grundgesetz&oldid=46465“

Kategorie: Soziales Leben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2012 um 15:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.374-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ .

Spaltung der Persönlichkeit

Aus AnthroWiki

Die **Spaltung der Persönlichkeit** ist eine notwendige Folge der **Spaltung der Seelenkräfte** bei einer entsprechend weit vorangeschrittenen Geistes- und Seelenschulung, die dazu führt, dass sich die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens, die normalerweise mehr oder weniger eng miteinander verbunden sind, vollständig voneinander trennen:

"Große Veränderungen gehen allerdings mit den obengenannten feineren Leibern (Ätherleib, Astralleib) beim Geheimschüler vor sich. Solche Veränderungen hängen mit gewissen Entwicklungsvorgängen der drei Grundkräfte der Seele, mit Wollen, Fühlen und Denken zusammen. Diese drei Kräfte stehen vor der Geheimschulung des Menschen in einer ganz bestimmten, durch höhere Weltgesetze geregelten Verbindung. Nicht in beliebiger Weise will, fühlt oder denkt der Mensch. Wenn zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung im Bewußtsein auftaucht, so schließt sich an sie nach natürlichen Gesetzen ein gewisses Gefühl oder es folgt auf sie ein gesetzmäßig mit ihr zusammenhängender Willensentschluß. Man betritt ein Zimmer, findet es dumpfig und öffnet die Fenster. Man hört seinen Namen rufen und folgt dem Rufe. Man wird gefragt und gibt Antwort. Man sieht ein übelriechendes Ding und bekommt ein Gefühl von Unlust. Das sind einfache Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen und Wollen. Wenn man aber das menschliche Leben überschaut, so wird man finden, daß sich alles in diesem Leben auf solche Zusammenhänge aufbaut. Ja, man bezeichnet das Leben eines Menschen nur dann als ein «normales», wenn man in demselben eine solche Verbindung von Denken, Fühlen und Wollen bemerkt, die in den Gesetzen der menschlichen Natur begründet liegt. Man fände es diesen Gesetzen widersprechend, wenn ein Mensch zum Beispiel beim Anblick eines übelriechenden Gegenstandes ein Lustgefühl empfände oder wenn er auf Fragen nicht antwortete. Die Erfolge, die man sich von einer richtigen Erziehung oder einem angemessenen Unterricht verspricht, beruhen darauf, daß man voraussetzt, man könne eine der menschlichen Natur entsprechende Verbindung zwischen Denken, Fühlen und Wollen beim Zögling herstellen. Wenn man diesem gewisse Vorstellungen beibringt, so tut man es in der Annahme, daß sie später mit seinen Gefühlen und Willensentschlüssen in gesetzmäßige Verbindungen eingehen. - Alles das rührt davon her, daß in den feineren Seelenleibern des Menschen die Mittelpunkte der drei Kräfte, des Denkens, Fühlens und Wollens, in einer gesetzmäßigen Art miteinander verbunden sind. Und diese Verbindung in dem feineren Seelenorganismus hat auch ihr Abbild in dem groben physischen Körper. Auch in diesem stehen die Organe des Wollens in einer gewissen gesetzmäßigen Verbindung mit denen des Denkens und Fühlens. Ein bestimmter Gedanke ruft regelmäßig daher ein Gefühl oder eine Willensstätigkeit hervor. - Bei der höheren Entwicklung des Menschen werden nun die Fäden, welche die drei Grundkräfte miteinander verbinden, unterbrochen. Zuerst geschieht diese Unterbrechung nur in dem charakterisierten feineren Seelenorganismus; bei noch höherem Aufstieg aber erstreckt sich die Trennung auch auf den physischen Körper. (Es zerfällt bei der höheren geistigen Entwicklung des Menschen tatsächlich zum Beispiel sein Gehirn in drei voneinander getrennte Glieder. Die Trennung ist allerdings eine solche, daß sie für die gewöhnliche sinnliche Anschauung nicht wahrnehmbar und auch durch die schärfsten sinnlichen Instrumente nicht nachweisbar ist. Aber sie tritt ein, und der Hellseher hat Mittel, sie zu beobachten. Das Gehirn des höheren Hellsehers zerfällt in drei selbständig wirkende Wesenheiten: das Denk-, Fühl- und Willensgehirn.)

Die Organe des Denkens, Fühlens und Wollens stehen sodann ganz frei für sich da. Und ihre Verbindung wird nunmehr durch keine ihnen selbst eingepflanzten Gesetze hergestellt, sondern muß durch das erwachte höhere Bewußtsein des Menschen selbst besorgt werden. - Das ist nämlich die Veränderung, welche der Geheimschüler an sich bemerkt, daß kein Zusammenhang zwischen einer Vorstellung und einem Gefühl oder einem Willensentschluß und so weiter sich einstellt, wenn er nicht selbst einen solchen schafft. Kein Antrieb führt ihn von einem Gedanken zu einer Handlung, wenn er diesen Antrieb nicht frei in sich bewirkt. Er kann nunmehr völlig gefühllos vor einer Tatsache stehen, die ihm vor seiner Schulung glühende Liebe oder ärgsten Haß eingeflößt hat; er kann untätig bleiben bei einem Gedanken, der ihn vorher zu einer Handlung wie von selbst begeistert hat. Und er kann Taten verrichten aus Willensentschlüssen heraus, für welche bei einem nicht durch die Geheimschulung hindurchgegangenen Menschen auch nicht die geringste Veranlassung vorliegt. Die große Errungenschaft, welche dem Geheimschüler zuteil wird, ist, daß er die vollkommene Herrschaft erlangt über das

Zusammenwirken der drei Seelenkräfte; aber dieses Zusammenwirken wird dafür auch vollständig in seine eigene Verantwortlichkeit gestellt.

Erst durch diese Umwandlung seines Wesens kann der Mensch in bewußte Verbindung treten mit gewissen übersinnlichen Kräften und Wesenheiten. Denn es haben seine eigenen Seelenkräfte zu gewissen Grundkräften der Welt entsprechende Verwandtschaft. Die Kraft zum Beispiel, die im Willen liegt, kann auf bestimmte Dinge und Wesenheiten der höheren Welt wirken und diese auch wahrnehmen. Aber sie kann das erst dann, wenn sie frei geworden ist von ihrer Verbindung mit dem Fühlen und Denken innerhalb der Seele. Sobald diese Verbindung gelöst ist, tritt die Wirkung des Willens nach außen hervor. Und so ist es auch mit den Kräften des Denkens und Fühlens. Wenn mir ein Mensch ein Haßgefühl zusendet, so ist dieses für den Hellseher sichtbar als eine feine Licht-Wolke von bestimmter Färbung. Und ein solcher Hellseher kann dieses Haßgefühl abwehren, wie der Sinnes-Mensch einen physischen Schlag abwehrt, der gegen ihn geführt wird. Der Haß wird in der übersinnlichen Welt eine anschauliche Erscheinung. Aber nur dadurch kann ihn der Hellseher wahrnehmen, daß er die Kraft, die in seinem Gefühle liegt, nach außen zu senden vermag, wie der Sinnesmensch die Empfänglichkeit seines Auges nach außen richtet. Und so wie mit dem Haß ist es mit weit bedeutungsvolleren Tatsachen der sinnlichen Welt. Der Mensch kann mit ihnen in bewußten Verkehr treten durch die Freilegung der Grundkräfte seiner Seele." (Lit.: GA 010, S 184ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=184ff>))

Diese Veränderung des Seelenlebens beginnt nicht erst, wenn man regelmäßig Meditationsübungen macht, sondern bereits, wenn man esoterisches Wissen entgegennimmt und zu verstehen versucht:

"Denn das muß durchaus ernst genommen werden, daß schon in dem Augenblicke, wo wir Esoterisches entgegennehmen, unser bloßes Verstehen des Esoterischen in uns ein anderes Verhältnis des Denkens, des Fühlens, des Wollens hervorruft, als wir gewohnt sind für das alltägliche Bewußtsein." (Lit.: GA 270a, S 65 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=81>))

"In dem Augenblicke, wo der Mensch in die geistige Welt hineintritt, da wird er sogleich ein dreifaches Wesen. Sein Denken geht eigene Wege, sein Fühlen geht eigene Wege, sein Wollen geht eigene Wege. Diese Gliederung, diese Spaltung in drei macht er sogleich durch, wenn er in die geistige Welt eintritt. Und Sie können in der geistigen Welt denken, Gedanken haben, die gar nichts zu tun haben mit Ihrem Wollen: dann aber sind diese Gedanken Illusionen. Sie können Gefühle haben, die nichts zu tun haben mit Ihrem Wollen: dann sind diese Gefühle etwas, was zu Ihrer Vernichtung, nicht zu Ihrer Förderung beiträgt.

Das ist das Wesentliche, daß der Mensch in dem Augenblick, wo er an die Schwelle zur geistigen Welt herantritt, sich so vorfindet, als flöge sein Denken in die Weltenweiten, als gehe sein Fühlen hinter seine Erinnerungen zurück. Beachten Sie das letztere, was ich gesagt habe. Sehen Sie, die Erinnerung ist tatsächlich etwas, was hart an die Schwelle zur geistigen Welt herankommt. Denken Sie, Sie haben vor zehn Jahren etwas erlebt. Es kommt in der Erinnerung wieder herauf. Das Erlebnis steht da. Sie sind zufrieden, mit Recht zufrieden für die physische Welt, wenn Sie bis zu einer recht lebhaften Erinnerung kommen. Aber derjenige, der in die geistige Welt eintritt, bei dem ist es wirklich so, als ob er die Erinnerung durchstoßen würde, als ob er weiter gehen würde, als die Erinnerung reicht. Vor allen Dingen geht er weiter, als seine Erinnerungen reichen können für das physische Erdenleben. Er geht hinter die Geburt zurück.

Und wenn man in die geistige Welt eintritt, so fühlt man sofort, daß das Fühlen gar nicht bei einem bleibt. Das Denken wenigstens geht noch hinaus in die gegenwärtige Welt. Es zerstreut sich gewissermaßen in dem Weltenraum. Das Fühlen geht aus der Welt hinaus, und man muß sich sagen, wenn man dem Fühlen nachgehen will: Ja, wo bist du jetzt eigentlich? Wenn du im Leben 50 Jahre alt geworden bist, so bist du eigentlich weiter zurückgegangen als 50 Jahre in der Zeit; du bist 70 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre, 150 Jahre zurückgegangen. Das Fühlen führt Sie ganz heraus aus der Zeit, die Sie miterlebt haben von Kleinkindheit auf. Und das Wollen, wenn Sie es im Ernste fassen, führt Sie noch weiter zurück, in die vorigen Erdenleben. Das ist etwas, was sogleich auftritt, meine Lieben, wenn man an die Schwelle der geistigen Welt wirklich herantritt. Der Zusammenhalt des physischen Leibes hört auf. Man fühlt sich nicht mehr in den Grenzen seiner Haut eingeschlossen, aber man fühlt sich zerteilt.

Man fühlt, wie wenn ausstrahlen würde das Denken, das man früher zusammengehalten hat in seinem Gefühl, wie

wenn das Denken ausstrahlen würde in die Weltenweiten und Weltengedanken werden würde. Man fühlt sich in der Zeit zurückgehend mit seinem Fühlen unmittelbar in der geistigen Welt drinnen, die man zwischen dem letzten Tode und dem diesmaligen Erdenleben durchgemacht hat. Und man fühlt sich in vorigen Erdenleben mit seinem Wollen. Gerade aber diese Spaltung des menschlichen Wesens - ich habe sie beschrieben in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» -, gerade diese Spaltung des menschlichen Wesens, die macht Schwierigkeiten beim Betreten der geistigen Welt, denn die Gedanken verbreitern sich. Dasjenige, was man zusammengehalten hat, geht in alle Welt über. Damit aber wird es zugleich fast un wahrnehmbar. Und man muß sich erwerben die Fähigkeit, diejenigen Gedanken noch wahrzunehmen, die in solche Weiten hinausgehen.

Das Fühlen ist nicht mehr von Gedanken jetzt durchsetzt - denn die Gedanken sind einem gewissermaßen davongegangen -, das Fühlen kann sich nur in allgemeiner Hochschätzung, Hingabe, gebetartiger Stimmung wenden an diejenigen Wesen, mit denen man das Leben zwischen dem Tode und der Geburt, bevor man die Erde betreten hat, durchlaufen hat. Aber wenn man sein Leben heranzogen hat für solches verehrendes Fühlen der geistigen Welt, so geht das noch. In dem Augenblicke aber, wo man sich dem Wollen hingibt, das hin will in die vorigen Erdenleben, da tritt für den Menschen eben die große Schwierigkeit ein, daß er eine ungeheure Anziehungskraft in der Seele bekommt für alles dasjenige, was niedrig ist in seiner Wesenheit. Und hier wirkt am stärksten dasjenige, was ich vorhin sagte, daß es schwierig ist, zwischen Schein und Wirklichkeit zu unterscheiden. Denn der Mensch bekommt da einen wahren Hang dazu, sich dem Scheine hinzugeben. Ich will das so erzählen.

Wenn der Mensch beginnt zu meditieren, wenn er wirklich mit innerer Hingabe sich durchsetzt mit seinem Meditationsstoff - er möchte diese Meditation in möglichster Gleichgültigkeit ablaufen lassen; er möchte nicht, daß ihn die Meditation herausreißt aus der Behaglichkeit des Lebens. Und dieser Trieb, möglichst still zu sein, möglichst nicht herausgerissen zu werden aus der Behaglichkeit des Lebens, dieser Trieb ist ein starker Illusionserzeuger, ein starker Scheinerzeuger. Denn gibt man sich restlos ehrlich der Meditation hin, dann kommt ganz notwendig herauf aus den Tiefen der Seele die Empfindung: Was ist eigentlich alles an Anlage zu Bösem in dir! Man kann gar nicht anders, als durch die Meditation, durch jenes innerliche Vertieftsein, man kann gar nicht anders als wirklich fühlen, tief fühlen: Da ist alles Mögliche da, was du eigentlich tun könntest, wozu du fähig wärest. Aber nur - der Trieb ist so stark, sich das ja nicht zu gestehen, so daß man sich der Illusion hingibt: man ist eigentlich ein guter, ein recht guter Mensch seinen innersten Anlagen nach. Die wirkliche Erfahrung als Folge der Meditation gibt das nicht. Die zeigt einem, wie man beseelt sein kann von allen möglichen Eitelkeiten, wie man beseelt sein kann von allem möglichen Überschätzen seines eigenen Wesens und Unterschätzen des Wesens der anderen, wie man ganz durchsetzt ist davon, auf das Urteil von Leuten nicht nur deshalb etwas zu geben, weil sie von uns als Menschen empfunden werden, die etwas zu sagen haben, sondern weil man sich eben sonnen will in dem Urteil der anderen. Aber das sind noch die geringsten Dinge. Derjenige, der wirklich ehrlich meditiert, wird sehen, welche Triebe in seiner Seele eigentlich leben, zu was allem er eigentlich fähig wäre. Da tritt schon die niedere Menschennatur in einer starken Weise vor die innere Schau der Seele. Und diese Ehrlichkeit muß im Meditieren sein." (Lit.: GA 270a, S 45ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=61>))

Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist daher, dass wir lernen, aus unserem höheren Wesen auf unsere niedere, irdische Persönlichkeit zurückzublicken:

"Daher ist es wichtig, wirklich festzuhalten, daß in dem Augenblick, wo das Hellsehen beginnt und man dadurch zur Offenbarung höherer Welten hinaufsteigt, wirklich eine Art Spaltung der Persönlichkeit stattfindet. Die eine Persönlichkeit, die man auf dem physischen Plan ist, die läßt man zurück. Man ist nun eine andere Persönlichkeit, indem man hinaufsteigt in eine höhere Welt. Und so wie wir angeschaut werden in der höheren Welt von den Wesenheiten der höheren Hierarchien, wie wir wahrgenommen werden von den Wesen der höheren Hierarchien, so schauen wir unsere gewöhnliche Persönlichkeit von unserem höheren Gesichtspunkt aus selbst an. Wir schauen, indem wir mit dem höheren Wesen aus dem niederen Wesen herausgegangen sind, als höheres Wesen unser niederes Wesen an. So daß wir gut tun, wenn wir irgend etwas Gültiges für die höheren Welten aussprechen wollen, zu warten, bis wir in die Lage kommen, zu sagen: Das bist du, den du selbst da siehst in deinem hellsichtigen Felde, das bist du. - Dieses «Das bist du» entspricht auf dem höheren Plane dem «Das bin ich» auf dem physischen Plane. Dieses «Das bin ich», verwandelt sich auf dem höheren Plan in das «Das bist du». Es ist eigentlich mehr gesagt mit dem eben Ausgesprochenen, als man gewöhnlich denkt. Versetzen Sie sich einmal in den Fall, Sie blickten von Ihrem heutigen Gesichtspunkt zurück auf den Zeitpunkt, wo Sie acht oder dreizehn oder fünfzehn Jahre alt waren, und Sie versuchten, ein kleines Stück Ihres Lebens aus der Erinnerung zu rekonstruieren

aus dem achten, dem dreizehnten oder dem fünfzehnten Jahre. Stellen Sie sich lebhaft vor dieses Zurückblicken in Ihre eigene Gedankenwelt, indem Sie die Erinnerungen aus der Gedankenwelt zurückkonstruieren. Nun vergegenwärtigen Sie sich das Gefühl, das Sie gegenüber diesem acht- oder dreizehn- oder fünfzehnjährigen Knaben oder Mädchen, der oder das Sie selbst waren, nun haben. Vergegenwärtigen Sie sich lebhaft Ihr gegenwärtiges Gefühl gegenüber diesen vergangenen Erlebnissen. Sobald man von dem physischen Plan in die höhere Welt hinaufkommt, wird der Augenblick, in dem wir unmittelbar jetzt leben, sogleich eine solche Erinnerung, wie die eben charakterisierte. Man schaut auf das, was man auf dem physischen Plan jetzt ist und auf das, was man noch werden kann in dem Rest seines physischen Lebens, so zurück, wie Sie zurückschauen von dem jetzigen Gesichtspunkt aus auf die Erlebnisse im achten, dreizehnten, fünfzehnten Jahr. Es ist durchaus wahr: Was wir fühlen, was wir denken, was wir vorstellen, was wir handeln auf dem physischen Plan, in dem Augenblick, wo wir die höhere Welt betreten, ist das alles, was wir zusammenfassen unter unserem Selbst auf dem physischen Plan, eine Erinnerung. Wir schauen herunter auf den physischen Plan und sind uns, sobald wir in der höheren Welt leben, eine Erinnerung geworden. Und wie wir auseinanderhalten einen gegenwärtigen Standpunkt unseres Erlebens von einem längst verflossenen, so müssen wir auseinanderhalten dasjenige, was wir erleben in höheren Welten und dasjenige, was wir erleben auf dem physischen Plan." (Lit.: GA 154, S 98f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA154.pdf#page=98f>))

Tritt diese Spaltung der Persönlichkeit in abnormer Weise auf, was auch ohne gezielte Geistesschulung spontan durch eine starke seelische Erschütterung geschehen kann, so kann das zur Erscheinung unseres Doppelgängers führen. Das gilt namentlich für unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter, da heute die drei Seelenkräfte schon durch die natürliche Entwicklung sehr weitgehend voneinander geschieden sind.

"Der Mensch wird allmählich empfinden so, als ob etwas neben ihm ginge, etwas, das mitdenkt, mithört, ja sogar, wenn der Mensch innerlich nicht sehr stark ist, mitspricht. Es ist ein zweites Ich, das hervortritt, ein Doppelgänger, den man aus sich herausgesetzt hat. Je ernsthafter einer den esoterischen Weg gegangen ist, um so mehr setzt er von seinem alten Menschen aus sich heraus, das heißt, er wirft wie die Schlange eine Haut nach der anderen ab. Diese Häute - vergleichsweise gesprochen - werden zu einem zweiten Leib, einem Doppelgänger, der einen im Leben nicht mehr verläßt. Der Mensch, der seinen Doppelgänger aus sich herausgesetzt hat, wurde in den alten ägyptischen Mysterien der «Kha-Mensch» genannt. Der Doppelgänger ist an den Kha-Menschen gekettet, um ihn fortwährend daran zu erinnern, wie sein früheres Leben war oder wie er noch ist. Das ist nicht immer eine angenehme Empfindung. Aber das Bewußtsein, diesen Doppelgänger immer mit sich zu führen, wird ihm seine Fehler ins Bewußtsein rufen, damit er sich bessern solle. Er soll fortwährend diese Anwesenheit empfinden, sonst würde es gefährlich werden und er über all seinen hohen Idealen und Absichten vergessen, was eigentlich sein Innenleben und was seine Fehler sind. Es würde unter gewissen Umständen sogar für einen hohen Eingeweihten lebensgefährlich sein, trotz seines hohen Strebens, wenn er diesen Doppelgänger nur einen Augenblick vergessen würde. Er würde tatsächlich seinen physischen Leib durch den Tod verlieren können, ungefähr in der Weise wie jemand, der, in ein erhabenes Problem vertieft, vergessen würde, auf seinen Körper zu achten, und infolge dieser Unaufmerksamkeit überfahren würde. Je stärker der Doppelgänger auftritt, desto besser ist es für unsere Entwicklung, denn sonst würden wir uns großen Illusionen über uns selbst hingeben. Denn unsere eigenen Fortschritte in unserer Entwicklung zu sehen und zu erkennen, vermögen wir nicht; das kann nur derjenige, der unser Lehrer ist. Erinnern wir uns an jene Stelle in der Schöpfungsgeschichte, wo die Elohim, nachdem sie zusammen den Menschen geschaffen hatten, zu der Sonne aufgestiegen waren. Da erst konnten sie ihr Werk beurteilen, was wir in den Worten ausgedrückt finden: «Und sie schauten ihr Werk, und sie sahen, daß es gut war.» Sie hatten ihre Vollkommenheit erreicht, und deshalb konnten sie ihr Werk beurteilen." (Lit.: GA 266b, S 274f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=274f>))

"Durch diesen Doppelgänger lernen wir gründlich kennen alles dasjenige, was wir aus uns heraussetzen müssen. Er zeigt es uns immer wieder von neuem. Alles, was an Unaufrichtigkeit, Lieblosigkeit, Egoismus und anderen schlechten Eigenschaften in uns ist, das tritt uns durch das Erleben dieses Doppelgängers entgegen. Und daß wir diese Eigenschaften noch mit uns herumschleppen, sie noch nicht abschütteln können, das bewirkt das Gefühl des Unbehagens, das uns der Doppelgänger bereitet. Solange wir diese schlechten Eigenschaften noch in uns hatten, in unserem Unterbewußtsein, gleichsam in der Meerestiefe unserer Seele, kamen sie uns in ihrer ganzen Stärke noch nicht zum Bewußtsein. Wenn aber der geistige Mensch sich entwickelt und immer mehr wächst, wenn er mahndend hinschaut auf diese Eigenschaften unserer Seele, so wirken sie quälend durch ihr Vorhandensein, das dieser geistige Mensch nicht mehr dulden kann. Und deshalb ist es sehr gut, wenn das Gefühl des quälenden Unbehagens

sehr stark auftritt, denn dadurch kommen wir am schnellsten von diesem Doppelgänger los." (Lit.: GA 266b, S 279f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=279f>))

Gefahren

Im **Extremfall** kann bei sehr intensiver Meditation eines Wort-Mantrams über längere Zeit, bei Hinweglassung der notwendigen Nebenübungen ein psychoseähnlicher Zustand eintreten, der ärztlicher Behandlung bedarf.

Andere Meditationen, wie etwa die mehr bildliche Samenkornmeditation (Vgl. GA 10) oder die bildliche Meditation des Rosenkreuzes (Vgl. GA 13), stellen in dieser Hinsicht ein geringeres Gefährdungspotential dar, da es bei diesen Meditationen einer erheblichen aktiven Anstrengung der eigenen Seelenkräfte bedarf, um sich die dazu notwendigen Imaginationen, zunächst selbst zu schaffen, und so die Neigung zu einer pathologischen **Spaltung der Persönlichkeit** (Psychose) in Grenzen gehalten wird.

"Irrpfade, auf welche der Geheimschüler geraten kann (sind): das Gewaltmenschentum, die Gefühlsschwelgerei, das kalte, lieblose Weisheitsstreben. Für eine äußerliche Betrachtungsweise - auch für die materialistische der Schulmedizin - unterscheidet sich das Bild eines solchen auf Abwegen befindlichen Menschen, vor allem dem Grade nach, nicht viel von demjenigen eines Irrsinnigen oder wenigstens einer schwer «nervenkranken Person»." (Lit.: GA 010, S 190 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=190>)).

Bei Beachtung der von Rudolf Steiner durch die Nebenübungen gegebenen Maßregeln, ist diese Gefahr aber insgesamt als sehr gering einzuschätzen. "Also: Nicht Meditation gefährdet, aber der psychisch Gefährdete sollte nicht meditieren, vor allem nicht ohne Geleit und Beratung eines Erfahrenen!" (Lit.: Gerhard Wehr, S 102).

Bei psychischer Vorerkrankung bedarf die Meditation, sofern therapeutisch überhaupt angeraten, allerdings dringend der ärztlichen Aufsicht und Beratung.

Der psychisch Gesunde wird bei seiner Meditation, bei Beachtung der von Rudolf Steiner angegebenen Vorsichtsmaßregeln (Nebenübungen), keine Gefahren für die eigene seelische Gesundheit eingehen müssen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993), ISBN 3-7274-0100-1; **Tb 600**, ISBN 978-3-7274-6001-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt?*, GA 154 (1985), ISBN 3-7274-1540-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA154.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266b (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf>)
4. 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 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 978-3-7274-0130-5
6. Paul Eugen Schiller: *Der anthroposophische Schulungsweg. Ein Überblick*, TB Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1979, S. 61 ff.
7. Manfred Krüger: *Meditation - Erkenntnis als Kunst*, Ogham Vlg., Stuttgart 1983, S. 14 ff.
8. Gerhard Wehr: *Der innere Weg. Anthroposophische Erkenntnis, geistige Orientierung und meditative Praxis*, Rowohlt Vlg., Reinbek b. Hamburg 1983, S. 101 ff.
9. Therese Schulte: *Transzendente Meditation und wohin sie führt. Abschiedsdisput einer TM-Lehrerin*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1981

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spaltung_der_Persönlichkeit&oldid=46719“

Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2012 um 00:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.635-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Speicherbewusstsein

Aus AnthroWiki

Speicherbewusstsein (skrt. , *ālayavijñāna*; hgl. 아뢰야식, *aroeya sik*; jap. 阿頼耶識, *araya-shiki* oder *honshiki*; viet. *a lại da thức*; tib. *kun gzhi rnam shes*) ist das achte und fundamentalste Bewusstsein innerhalb der Vijnanavada (Bewusstseinslehre).

Es erfüllt im Wesentlichen drei Funktionen:

1. Das Speicherbewusstsein sammelt jegliche Erfahrungen eines Lebewesens und stellt die Grundlage der gegenwärtigen und kommender Existenzen dar. Es erhält Eindrücke aller anderen Formen des Bewußtseins und bewahrt diese als mögliche Energie für weitere Handlungen.
2. Es dient als Basis der übrigen sieben Formen des Bewusstseins und wird es auch als *Basis-Bewusstsein* (mūla-vijñāna) oder *ursächliches Bewusstsein* bezeichnet.
3. Seiner Funktion als Speicher aller jemals gemachten Erfahrungen entsprechend (metaphorisch als bija oder auch "Samen" bezeichnet) wird es auch *Samen-Bewusstsein* (種子識) genannt.

Literatur

- Thich Nhat Hanh: Aus Angst wird Mut – Grundlagen buddhistischer Psychologie, 2003, ISBN 3-89620-201-4

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Speicherbewusstsein&oldid=29166>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 21:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spektren

Aus AnthroWiki

Spektren oder Gespenster nennt man Elementarwesen, die den menschlichen Ätherleib störend durchsetzen. Für eine ausführlichere Besprechung siehe -> Phantome, Spektren, Dämonen, Geister.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Spektren&oldid=2186>“

Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2004 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.036-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spekulation (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Spekulation (von latein *speculari*: *beobachten*) ist eine philosophische Denkweise zu Erkenntnissen zu gelangen, indem man über die herkömmliche empirische oder praktische Erfahrung hinausgeht und sich auf das Wesen der Dinge und ihre ersten Prinzipien richtet. Der griechische Begriff "theoria" (Betrachtung) wurde im Lateinischen durch "speculatio" übersetzt und bedeutete gleichzeitig auch "contemplatio".

Umgangssprachlich wird der Ausdruck Spekulation abwertend so verwendet, dass man etwas behauptet, was man nicht belegen kann, dem also die rationale Basis fehlt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Augustinus
- 2 Scholastik
- 3 Ockham
- 4 Kant
- 5 Hegel
- 6 Whitehead

Augustinus

Augustinus deutete den Begriff in bewusster Abgrenzung zur Tradition um: Unter Berufung auf 1.Kor. 13, 12 leitete er ihn von "speculum" (Spiegel) ab. In der Spekulation erblicke der Mensch die Wahrheit wie in einem dunklen Spiegel. Dieser Spiegel ist aufgrund des Sündenfalls verdunkelt, und der Mensch selbst stelle als geistiges Wesen und als Abbild Gottes den Spiegel dar, der durch gläubige Hinwendung zu Gott heller werden kann. Der Begriff wird hier mit Elementen der neuplatonischen Emanationslehre überformt.

Scholastik

In der Scholastik wird die Spekulation als Erkenntnis der Dinge in Gott durch die Begriffe des Denkens zur Form des Erkennens schlechthin. Das menschliche, diskursive Denken kann auf höchste Begriffe (Transzendentalien) zurückgeführt werden, wodurch es Anteil am intuitivem göttlichen Denken erlangen kann. Daher spielt in der Scholastik das formale Verfahren (Syllogismus) eine große Rolle, durch das der Mensch das Wesen der Dinge zwar nicht unmittelbar, aber auf vermittelte Weise begreift.

Ockham

Nach der Überwindung des Universalienstreits wurde durch Wilhelm von Ockham dem scholastischen Verständnis der Spekulation die Basis entzogen. Er setzte an die Stelle der Vermittlung des Erkennens über die Teilhabe an der göttlichen Intuition die unmittelbare intuitive Erkenntnis der Einzeldinge, die zu sinnlichen Wahrnehmung parallel verläuft. Damit bereitete Ockham den neuzeitlichen Empirismus vor, welcher in starkem Kontrast zur Spekulation tritt.

Kant

Kant steht in der Tradition der empiristischen Sichtweise. Bei ihm wird unter spekulativer Vernunft eine Art transzendente Vernunft im Gegensatz zum immanenten *Naturgebrauch* verstanden. Diese Spekulation kann nach Kant keine Erkenntnisse schaffen, was nur die immanente Vernunft kann.

Hegel

Im Deutschen Idealismus begann eine Rehabilitation des Spekulationsbegriffs. Für Hegel ist die *Spekulation* ein zentraler Begriff seiner Dialektik.

Das *räsonierende* Denken Kants bleibe noch ganz in der Subjekt-Objekt-Spaltung verhaftet. Hegel definiert so den Unterschied der Begriffe Verstand und Vernunft.

Zur Vernunft wird das philosophische Denken erst durch die spekulative Erweiterung des Verstandes. Besonders anschaulich wird dieser Unterschied in den Vorlesungen zur Religionsphilosophie deutlich gemacht. Der ontologische Gottesbeweis wird von Kant kritisiert, weil das tatsächliche Vorhandensein die Definition (gegenüber dem nur vorgestellten) nicht vergrößert.

Dies ist aus Sicht Hegels aber nur eine quantitative Sichtweise. Im spekulativen Denken wird das Denken um eine qualitative Komponente erweitert (*es schlägt um*, vergleiche auch: Dialektische Grundgesetze).

Whitehead

Die organische Philosophie Alfred North Whiteheads wird von ihm selbst als *spekulativ* bezeichnet. Zu einem solchen spekulativen Denken gelangt man, wenn man von eigenen speziellen und perspektivistischen Betrachtungsweisen absieht.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Spekulation (Philosophie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Spekulation_\(Philosophie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Spekulation_(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=Spekulation_\(Philosophie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spekulation_(Philosophie)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Spekulation_\(Philosophie\)&oldid=33159](http://anthrowiki.at/index.php?title=Spekulation_(Philosophie)&oldid=33159)“

Kategorie: Metaphysik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2009 um 01:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.296-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spenta Armaiti

Aus AnthroWiki

Spenta Armaiti (awest. *Weisheit, fügsames Denken, heilige Demut* oder *Frömmigkeit*) wurde schon in frühen Zeiten als große Erd- und Muttergöttin verehrt. Nach der persischen Mythologie zählt sie zu den erengelartigen Amshaspands und wird als Tochter und Gattin des Ahura Mazda angesehen. Dieser zeugte mit ihr den zweigeschlechtlichen Urmenschen Gayomart. Armaitis ahrimanischer Gegenspieler ist der Dämon Nanghaithya. Der Armaiti ist der zwölfte Monat des Jahres und der fünfte Tag jedes Monats geweiht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spenta_Armaiti&oldid=22343“

Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 15:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 840-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spenta Mainyu

Aus AnthroWiki

Spenta Mainyu (awest. *Heilbringender Geist*, mittelpers. *Spenak Menoi*) zählt in der persische Mythologie zu den Amshaspands und ist der Herr des Lichts und des Guten und wurde später mit Ormuzd gleichgesetzt. Für seinen Vater Ahura Mazda erschuf er die lichte, gute Seite der Welt, die sein Zwillingsbruder, der böse Angra Mainyu (Ahriman), der Herr der Finsternis und des Verderbens, während der 9000 Jahre bis zur Endzeit der Welt (Frasho-kereti) bekämpft.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spenta_Mainyu&oldid=22361“

Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphinx

Aus AnthroWiki

Die **Sphinx** (griech. σφίγγ, von σφίγγειν, sphíngēin = *erwürgen*; möglicherweise auch abgeleitet von altägypt. sphanx = *was das Leben empfängt*; der überlieferte altägyptische Name der Sphinx lautete allerdings nicht so, sondern **Hu** = *Beschützer*) ist ein Mischwesen mit einem Menschenkopf und einem meist geflügelten Tierkörper, das sich dem hellsichtigen Blick zeigen kann. Im Idealfall kann man das **Viergetier** (auch *Viergestalt* oder *Tetramorph* genannt) erblicken, das alle vier Sphinxtiere in sich vereinigt, also Mensch, Adler, Löwe und Stier. Gelegentlich sieht man sogar noch einen Drachen- oder Reptilienschwanz, der auf eine sehr frühe Entwicklungsstufe des Menschen zurückweist.

"Der Hellseher hat in der Tat das vor sich, was in der Sphinx festgehalten ist, wo die Sphinx insbesondere den ausgeprägten Löwenleib hat, dann die Adlerflügel, aber auch etwas Stierartiges – bei den ältesten Darstellungen der Sphinx war sogar der Reptilienschwanz vorhanden, der auf die alte Reptiliengestalt hinweist –, und nach vorne haben wir die Menschengestalt, die die anderen Teile harmonisiert." (Lit.: GA 106, S 102 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=102>))

Griechische Sphinx, Attika, ca. 530 v. Chr.

Gleich allen religiösen Symbolen können auch die vier Sphinxtiere vieldeutig aufgefasst werden. Im höchsten Sinn sind es die vier Cherubim, die die tragenden Säulen des Tierkreises darstellen. Sie können aber auch als die niederen Astralkräfte angesehen werden, aus denen sich erst allmählich die Menschengestalt herauswindet und entsprechen derart zugleich den vier Gruppenseelen des lemurischen und atlantischen Menschen.

Die Gestalt der Sphinx hängt auch eng zusammen mit dem kleinen Hüter der Schwelle:

"Nicht alles Physische am Menschen ist bestimmt, erlöst zu werden. Es bleibt vom Menschen eine Schlacke zurück. Diese Schlacke, die da zurückbleibt, ist im Menschen fortwährend vorhanden, daher steht er unter dem Einfluß der astralischen Elementarwesen; das dazugehörige Elementarwesen hängt ihm an. Der Mensch ist daher in fortwährender Verbindung mit dem, was ein hemmender Feind, ein Störenfried seiner Entwicklung ist. Die Wesenheiten, die sich dem Menschen anhängen, nannte man in der deutschen Mythologie die Alben. Sie treten in einer unbestimmten Gestalt auf im sogenannten Alptraum. Diese Träume äußern sich etwa so, daß man glaubt, ein Wesen setzt sich einem auf die Brust. Wenn man astral sehend wird, sieht man zuerst diese Wesen (The Dweller on the Threshold in Bulwers «Zanoni»). Es ist die Widerspiegelung der astralen Bekanntschaft des Menschen mit seinem Alb, ein Sich-Wehren des Menschen gegen seinen Feind. Das Wesen ist die Projektion eines astralen Wesens in uns selbst. Es ist der [kleine] Hüter der Schwelle. Der Mensch, der die Furcht vor dem inneren Feinde nicht überwinden kann, der kehrt gewöhnlich um beim Tor der Initiation.

Auf dem höheren Gebiet des astralen Planes ist es [das Bild] der Sphinx, die in den Abgrund gestürzt werden muß, ehe man weiterschreiten kann. Der Mensch, der sich entwickeln muß, geht diesem Augenblick entgegen. Aber nicht jeder Mensch muß diese Entwicklungsstufe in gleicher Weise durchmachen. Es ist möglich, daß er wie mit verbundenen Augen hindurchgeführt wird. Dadurch, daß wir unsere moralische Natur entwickeln, können wir überwinden. Wenn man die moralische Natur vorher höherbringen kann, ehe man in der Astralwelt sehend wird, wird die Erscheinung des Hüters der Schwelle weniger furchtbar." (Lit.: GA 089, S 134f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=134f>))

Dem hellsichtigen Blick zeigt sich die Sphinxgestalt, ähnlich wie etwa auch der Kentaur, im Ätherleib des Menschen:

"Wenn Sie ein Pferd hellseherisch betrachten, dann sehen Sie den Ätherkopf als eine Lichtgestalt über die Pferdeschnauze sich auftürmen. Nicht so stark, aber ähnlich so war der Ätherkopf bei dem alten Atlantier vorhanden, später ging er immer mehr in den Kopf hinein, so daß er heute ungefähr gleich ist an Größe und Form.

Aber dafür war auch der physische Kopf, der nur teilweise erst vom Ätherkopf beherrscht war, der noch viele Kräfte draußen hatte, die heute im Inneren sind, nicht in jenem hohen Grade menschenähnlich; er bildete sich erst heraus, man sah sozusagen noch etwas von einer niederen tierischen Kopfform. Wie war es, wenn der alte Atlantier einen seiner Genossen bei Tag ansah? Da sah er eine weit zurückliegende Stirn, weit hervortretende Zähne, etwas, was noch an das Tier erinnerte. Wenn dann abends der Mensch einschlief, wenn das atlantische Hellsehen begann, dann richtete der Blick sich nicht nur auf die tierähnliche Gestalt, sondern es wuchs schon die ätherische menschliche Kopfform, und zwar eine weit schönere Form, als sie heute ist, heraus aus dem physischen Kopfe. Da war dem nächtlichen Anschauen das Tierähnliche undeutlich geworden, und es wuchs heraus die schöne Menschengestalt. Und in noch entlegenere Zeiten konnte der atlantische Hellseher zurückschauen, in Zeiten, wo der Mensch noch mehr tierähnlich war, aber verbunden mit einem ganz und gar menschenähnlichen Ätherleib; viel schöner war dieser Ätherleib als der heutige physische Menschenleib, der sich angepaßt hat den starken dichten Kräften. Diese Erinnerung, plastisch ausgestaltet: das ist die Sphinx." (Lit.: GA 105, S 27f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=27f>))

Die Vision des Ezechiel (Hes 1,1) nach der Darstellung in den "Icones Biblicae" des Matthäus (Matthäus) Merian (1593-1650).

Der jüdische Prophet Ezechiel (Hesekiel) schaut in seiner großen Vision durch das Viergetier die Herrlichkeit des HERRN:

1 Im dreißigsten Jahr am fünften Tage des vierten Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf, und Gott zeigte mir Gesichte. 2 Am fünften Tag des Monats - es war das fünfte Jahr, nachdem der König Jojachin gefangen weggeführt war -, 3 da geschah das Wort des HERRN zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des HERRN über ihn. 4

Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. 5 Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie Menschen. 6 Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. 7 Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. 8 Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; die vier hatten Angesichter und Flügel. 9 Ihre Flügel berührten einer den andern. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden; immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. 10 Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen vieren und hinten gleich einem Adler bei allen vieren. 11 Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet; je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 12 Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter; wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 13 Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen, und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. 14 Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. 15 Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. 16 Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich, und sie waren so gemacht, dass ein Rad im andern war. 17 Nach allen vier Seiten konnten sie gehen; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 18 Und sie hatten Felgen, und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei allen vier Rädern. 19 Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit, und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. 20 Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie, und die Räder hoben sich mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 21 Wenn sie gingen, so gingen diese auch; wenn sie standen, so standen diese auch; und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 22 Aber über den

Die Vision des Hesekiel, Raffael (1518)

Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgebreitet, 23 dass unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt waren, einer an dem andern; und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 24 Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen 25 und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. 26 Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. 27 Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften; und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. 28 Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. (Hes 1,1)

Die apokalyptische Vision des Propheten Daniel (Dan 7,1).

Auch Daniel schildert, allerdings in modifizierter Form, die vier Sphinxtiere in seiner apokalyptischen Vision:

"1 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett; und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt: 2 Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. 3 Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. 4 Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. 5 Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch! 6 Danach sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. 7 Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war

auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. 8 Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschengen und ein Maul; das redete große Dinge. 9 Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle; Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. 10 Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. 11 Ich merkte auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. 12 Und mit der Macht der andern Tiere war es auch aus; denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. 13 Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. 14 Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. 15 Ich, Daniel, war entsetzt, und dies

Gesicht erschreckte mich. 16 Und ich ging zu einem von denen, die dastanden, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. 17 Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. 18 Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden's immer und ewig besitzen. 19 Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle andern, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb; 20 und über die zehn Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem drei ausfielen; und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. 21 Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie, 22 bis der kam, der uralt war, und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfangen. 23 Er sprach: Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein; das wird ganz anders sein als alle andern Königreiche; es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. 24 Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird drei Könige stürzen. 25 Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 26 Danach wird das Gericht gehalten werden; dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. 27 Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. 28 Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen; doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. (Dan 7,1)

Das Viergetier bildet auch die Grundlage der Evangelistensymbole und in der christlichen Tradition wird oftmals der Christus mit dem *Viergetier* in Zusammenhang gebracht, so etwa bei den Kirchenvätern Irenäus von Lyon (2. Jh.) und Hippolyt. Der Christus sei Mensch in der Geburt, „Stierkalb“ im Opfertod am Kreuz, „Löwe“ in der Auferstehung und „Adler“ durch die Himmelfahrt. Das ist allerdings dahingehend zu verstehen, dass der Christus - als Menschheitsrepräsentant und Urbild des Menschen schlechthin - die tierischen Kräfte im Menschenwesen vollkommen überwindet. Die Sphinxgestalt als solche ist eine luziferische Erscheinung, die durch den Sündenfall in den Menschen eingezogen ist und nur durch die Opfertat des Christus überwunden werden kann.

Ägyptische Sphinx

"Wenn der Ätherleib des Menschen durch die Energie des Atmens sich ausweitet, taucht ein luziferisches Wesen in der Seele auf. Es lebt in diesem Ätherleibe nicht die menschliche Gestalt, sondern die luziferische Gestalt, die Sphinxgestalt. So steht der Mensch dadurch, daß er in seinem Atmungsprozeß dem Kosmos geöffnet ist, der Sphinxnatur gegenüber. Dieses Grunderlebnis ging besonders in der 4. nachatlantischen, der griechisch-lateinischen Kulturperiode auf. Und in der Ödipus-Sage sehen wir, wie der Mensch der Sphinx gegenübersteht, wie die Sphinx sich an ihn kettet, zur Fragepeiniglerin wird. Der Mensch und die Sphinx, oder wir können auch sagen, der Mensch und das Luziferische im Weltall sollten gleichsam als ein Grunderlebnis der 4. nachatlantischen Kulturperiode so hingestellt werden, daß, wenn der Mensch sein äußeres normales Leben auf dem physischen Plan nur ein wenig durchbricht, er mit der

Sphinxnatur in Berührung kommt. Da tritt Luzifer in seinem Leben an ihn heran, und er muß mit Luzifer, mit der Sphinx fertig werden." (Lit.: GA 158, S 102f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA158.pdf#page=102f>))

"In der Zukunft blickt das Menschenantlitz in verklärter Gestalt hervor aus dem abgesonderten, hinuntergestoßenen Bösen des Tierischen. Denken wir uns das verklärte Menschenantlitz, das heute wie ein Rätsel schlummert in der tierischen Materie, abgesondert von dem Tierisch-Bösen und symbolisch dargestellt – die ägyptische Sphinx. Sie ist nicht etwas, was nur auf die Vergangenheit hinweist, sondern sie weist auch auf die Zukunft hin." (Lit.: GA 093a, S 239 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=239>))

Nach der griechischen Mythologie galt die Sphinx als unheilbringendes Wesen und galt als eine Tochter von Typhon und Echidna und damit zugleich eine Schwester von Hydra, Chimära, Kerberos und Orthos. Das Fragemotiv ist ein

wesentlicher Bestandteil der Ödipus-Sage, nach der die Sphinx auf Berg außerhalb Thebens hauste und den vorüberkommenden Reisenden ein Rätsel aufgab, das folgendermaßen lautete: „*Was geht am Morgen auf vier Füßen, am Mittag auf zweien und am Abend auf dreien?*“ (τί ἐστὶν ὃ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπους καὶ δίπους καὶ τρίπους γίνεται). Wer dieses Rätsel nicht zu lösen vermochte, wurde von der Sphinx erwürgt und gefressen. Erst Ödipus erkannte, dass damit auf den Menschen selbst hingewiesen ist: Als Kind krabbelt er auf allen vieren, als Erwachsener geht er auf zwei Beinen und im Alter gebraucht er einen Stock als drittes Bein. Tatsächlich weist das Rätsel der Sphinx noch auf eine tiefere okkulte Wahrheit. Sie ist ein Hinweis auf die menschheitliche Entwicklung von tierähnlichen Wesen, allerdings nicht im Sinn der modernen materialistischen Evolutionslehre, zum heutigen Menschen und weiter zum künftigen Venus- oder Vulkan-Menschen mit drei "Fortbewegungsorganen", nämlich den beiden „Flügeln“ der zweiblättrigen Lotosblume an der Nasenwurzel und der zur Hand umgebildeten linken Körperhälfte[1].

Nachdem Ödipus das Rätsel gelöst hatte, stürzte sich die Sphinx in den Abgrund und starb. Theben war befreit und Ödipus eilte seinem weiteren tragischen Schicksal entgegen.

Ödipus und die Sphinx,
Gustave Moreau, 1864

"Es ist in der griechischen Sage das richtige Gefühl ausgedrückt, das der Hellseher noch während der alten ägyptischen Zeit und in den griechischen Mysterien hatte, wenn er so weit war, daß ihm die Sphinx vor das Auge trat. Was war es denn, was ihm da vor das Auge trat? Etwas Unfertiges, etwas, was werden sollte. Er sah diese Gestalt, die in gewisser Beziehung noch tierische Formen hatte, im Ätherkopf sah er, was hineinwirken sollte in die physische Form, um diese menschenähnlicher zu gestalten. Wie dieser Mensch werden sollte, welche Aufgabe die Menschheit in der Entwicklung hatte, diese Frage stand lebendig vor ihm als eine Frage der Erwartung, der Sehnsucht, der Entfaltung des Kommenden, wenn er die Sphinx sah. Daß alle menschliche Forschung und Philosophie aus der Sehnsucht heraus entsteht, ist ein griechischer Ausspruch, aber zugleich auch ein hellseherischer. Man hat vor sich eine Gestalt, die nur mit astralischem Bewußtsein wahrgenommen wird, aber sie quält einen, sie gibt einem Rätsel auf: das Rätsel, wie man werden soll.

Nunmehr hat sich diese Äthergestalt, die in der atlantischen Zeit da war und in der ägyptischen Zeit in der Erinnerung lebte, mehr und mehr dem menschlichen Wesen einverleibt, und sie erscheint auf der anderen Seite in der Menschennatur wieder, sie erscheint in all den religiösen Zweifeln, in dem Unvermögen unserer Kulturepoche gegenüber der Frage: Was ist der Mensch? – In all den unbeantworteten Fragen, in all den Aussprüchen, die sich um das «Ignorabimus» drehen, erscheint die Sphinx wieder. Daher kann der Mensch so schwer zu einer Überzeugung von der geistigen Welt kommen, weil die Sphinx, die früher außen war, nachdem gerade in dem mittleren Zeitraum sich der gefunden hat, der das Rätsel gelöst, der sie in den Abgrund, in das eigene Innere des Menschen gestürzt hat, weil diese Sphinx jetzt im Inneren des Menschen erscheint." (Lit.: GA 105, S 187f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=187f>))

Anmerkungen

- ↑ Rudolf Steiner sagt dazu:

"Später werden nur noch drei Organe da sein: Das Herz als Buddhiorgan, die zweiblättrige Lotosblume in der Augenmitte und die linke Hand als Bewegungsorgan. Auf diese Zukunft bezieht sich auch die Angabe Blavatskys von einer zweiten Wirbelsäule. Die Zirbeldrüse und die Schleimdrüse organisieren eine zweite Wirbelsäule, die sich später mit der anderen vereinigt. Die zweite Wirbelsäule wird vom Kopf vorn heruntergehen." (Lit.: GA 093a, S 37f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=37f>))

Diese Angabe bezieht sich nach Rudolf Steiner auf das künftige Venusdasein bzw. vielleicht sogar erst auf das

künftige Vulkandasein (Lit.: GA 094, S 70ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=70ff>))

Eine entsprechende Stelle bei Blavatsky lautet

"Am Ende der nächsten Runde wird die Menschheit wieder mannweiblich werden, und dann werden zwei Rückenmarke sein. In der siebenten Rasse werden die zwei in die eine verschmelzen. Die Evolution entspricht den Rassen, und mit der Evolution der Rassen entwickelt sich der sympathische Nerv in ein echtes Rückenmark. Wir kehren den Bogen aufwärts steigend zurück, nur mit Hinzutritt des Selbstbewusstseins." (Lit.: Geheimlehre, III. Band, S 545)

Literatur

1. H. P. Blavatsky: Die Geheimlehre (The Secret Doctrine), Band I: Kosmogonie, Band II: Anthropogenese, Band III: Esoterik (posthum zusammengestellt von Annie Besant), Band IV: Index, deutsche Gesamtausgabe Leipzig 1919, Nachdruck Hannover 1999.
2. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
4. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
5. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983)
6. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
7. Rudolf Steiner: *Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt*, GA 158 (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>) .

Weblinks

- Sphinx (ägyptisch) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- Sphinx (griechisch) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphinx&oldid=47653>“

Kategorien: Mythologie | Menschheitsentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.812-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphinx (Zeitschrift)

Aus AnthroWiki

Sphinx (1886-1896) war eine Zeitschrift, die die theosophische Weltanschauung vermitteln sollte. Sie wurde in Leipzig und Braunschweig von Wilhelm von Hübbe-Schleiden herausgegeben und erschien monatlich.

Die Zeitschrift bezeichnete sich als *Monatsschrift für die geschichtliche und experimentale Begründung der übersinnlichen Weltanschauung auf monistischer Grundlage* und erschien erstmals im Januar 1886. Anfangs verstand sich die Zeitschrift auch als Publikationsorgan der Loge Germania. In erster Linie wurden Themen rund um Metaphysik, Mystik, Philosophie und indische Religionswissenschaft publiziert. Das Auftreten entsprach einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die theosophische Weltanschauung stand jedoch bei den Artikeln im Vordergrund.

Die Zeitschrift übte großen Einfluss auf einige theosophische Gesellschaften in Deutschland aus und trug auch maßgeblich zur Gründung derselben bei. Vor allem waren dies die Theosophische Vereinigung, der Esoterische Kreis und der Zusammenschluss dieser beiden zur Deutschen Theosophischen Gesellschaft.

Mitarbeiter waren neben Hübbe-Schleiden unter anderem Max Dessoir, Franz Hartmann, Karl Kiesewetter und Carl du Prel. Von 1891 bis 1894 schuf der Maler Fidus zahlreiche Illustrationen für die Sphinx. Dessoir veröffentlichte 1889 in der Sphinx erstmals den Begriff Parapsychologie.

Rudolf Tischner zufolge übernahm ab 1897 die Zeitschrift Neue Metaphysische Rundschau die Nachfolge der Sphinx, nachdem deren letzte Ausgabe im Juni 1896 erschienen war.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2

Links

- Überblick über die TG in Deutschland (<http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html>)
- Übersicht aller veröffentlichten Artikel in der Sphinx (<http://www.austheos.org.au/indices/SPHINXHU.HTM>) (deutsch/englisch)

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphinx_\(Zeitschrift\)&oldid=24150](http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphinx_(Zeitschrift)&oldid=24150)“

Kategorien: Antiquarische Zeitschrift | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2007 um 06:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 723-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sphinx MET 11 185.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 453 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.375 × 1.821 Pixel, Dateigröße: 436 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Griechische Sphinx, Attika, ca. 530 v. Chr., Metropolitan Museum of Art (New York), Inv. 11.185.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sphinx_MET_11.185.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:08, 5. Mai 2008		1.375 × 1.821 (436 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Griechische Sphinx, Attica, ca. 530 v. Chr., Metropolitan Museum of Art (New York), Inv. 11.185. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sphinx_MET_11.185.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:

- Sphinx

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon DIGITAL IXUS 400
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	16:18, 30. Dez. 2005
Brennweite	7,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	20:38, 12. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:18, 30. Dez. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	3,3125
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	8.114,2857142857
Sensorauflösung vertikal	8.114,2857142857
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sphinx_MET_11_185.jpg&oldid=27872“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 05:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphinxtiere

Aus AnthroWiki

Die **vier Sphinxtiere** oder **apokalyptischen Tiere** Adler, Löwe, Stier und Mensch oder Engel bilden zusammen das **Viergetier** (Tetramorph), das auch den vier Evangelistensymbolen und dem Symbol der Sphinx zugrunde liegt. Der Mensch steht für Matthäus, der Löwe für Markus, der Stier für Lukas und der Adler für Johannes.

Wie alle religiösen Symbole können auch die vier Sphinxtiere vieldeutig aufgefasst werden. Im höchsten Sinn wird damit auf die vier Cherubim gewiesen, die die tragenden Säulen des Tierkreises sind. Sie können aber auch als die niederen Astralkräfte angesehen werden, aus denen sich erst allmählich die Menschengestalt herauswindet.

Die vier Sphinxtiere entsprechen auch den vier Gruppenseelen des lemurischen und atlantischen Menschen. Die Löwenrasse hatte einen männlichen Ätherleib, der genügend Kraft hatte, den physischen Leib selbst ohne äußere Anregung zu befruchten. Es war eine unmittelbare Befruchtung aus dem Geistigen, ohne die Mithilfe eines anderen Wesens. Die Stierrasse hingegen hatte einen weiblichen Ätherleib und verlor allmählich die Fähigkeit zur selbsttätigen Fortpflanzung. Nach der Aufnahme des Ichs entwickelte sich aus der Löwenrasse das weibliche, aus der Stierrasse das männliche Geschlecht (Lit.: GA 107, 74ff).

"Halten wir nochmal fest, daß unsere Erdenentwicklung so begonnen hat, daß ihr vorangegangen ist die Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung, daß diese ein Ergebnis geliefert haben und daß dieses Ergebnis der Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung sozusagen in der vorlemurischen Zeit der Erdgestaltung zu einem ätherischen Menschen geführt hat. Bevor der Mensch in die lemurische Entwicklung eingetreten ist, war er auch in bezug auf seine physischen Kräfte nur eine Äthergestalt. Einen solchen physischen dichten Menschen, wie wir ihn heute mit dem physischen dichten Blut, Nervensystem, Knochensystem und so weiter haben, gab es in der vorlemurischen Zeit noch nicht. Alle die Kräfte, die heute auch im physischen Leibe sind, waren dazumal noch in ihrer Ätherform vorhanden. Diese Äthergestalt des Menschen war also in bezug auf den späteren Menschen in einer gewissen Beziehung schatten- und schemenhaft, war gleichsam nur eine Andeutung dessen, was später dann als der dichtere Mensch sich herauskristallisierte. Erst durch die lemurische, durch die atlantische und nachatlantische Zeit geschah die Verdichtung des Menschen...

Machen wir uns heute einmal schemenhaft sinnbildlich klar, wie der Mensch in der vorlemurischen Zeit war. Da würden wir eine Art Schattenbild, nur andeutend die spätere Menschenform, haben. In dieses Schattenbild des Menschen würden die mannigfaltigsten Strömungen hineingehen, es würden die Wesenheiten der höheren Hierarchien da hineinwirken. Es war dazumal so, daß der Mensch nicht etwa mit seinen Füßen auf der Erde ging, sondern im Umkreise der Erde als Schattenbild schwebte; erst später stieg er sozusagen auf die Erde herab. Die Erde war selbst noch in einem dünneren Zustande. Alles was die höheren Hierarchien auf den Menschen wirkten, das strömte in allerlei Strömungen auf den Menschen ein. Während der Mensch so auf der Erde als ein Schattenbild lebte, entwickelte sich aber auch die Erde, die keineswegs jenes dichte Stück Materie ist, als welches die Geologen oder Mineralogen oder die Physiker sie beschreiben. Die Erde zu beschreiben, wie die Physiker, die Mineralogen es tun, ist ungefähr so, als wenn man von einem Menschen nur das Knochengestüst beschreiben wollte. Das alles, was die physische Wissenschaft beschreibt, ist nur ein Teil, ist das Gerüst der Erde. Mit der Erde sind noch ganz andere Kräfte, ganz andere substantielle Dinge verbunden, welche die Erde zu einem Organismus machen, in dem wir eingebettet sind. Die Erde also setzte ihre Entwicklung fort, und aus der Erde selbst strömten den Menschen fortwährend und immer andere Kräfte zu im Verlaufe der lemurischen, der atlantischen und nachatlantischen Entwicklung. Diese Kräfte wollen wir einmal näher ins Auge fassen.

Da müssen wir zuerst gewisse Kräfte beachten, welche durch die geistigen Wesenheiten der höheren Hierarchien gleichsam der unterirdischen Strömung angehören, die ich gestern angeführt habe. Diese Kräfte strömten in den Menschen ein, und zwar, wenn wir es örtlich beschreiben wollen, von unten, von der Erde nach oben gerichtet. Der Mensch wird im Laufe der Erdenentwicklung von unten her durchzogen von den Kräften der höheren Hierarchien; und wenn wir in Beziehung auf das Äußerliche der Wissenschaft, auch der Geisteswissenschaft,

sprechen wollen, so können wir heute nicht anders sagen, als daß die Kräfte, welche da vorzugsweise während der lemurischen Zeit, aber dann auch fortwährend weiter, in den Menschen einströmten und mitwirkten an seiner Gestaltung, Kräfte sind, die sozusagen die Erde in ihrem Wesen durchwirkten. Überall auf der Oberfläche der Erde, wohin man kommen mag, sind diese Kräfte vorhanden. Diese Kräfte nun, welche auch noch anderes zu bewirken hatten in der Erdenentwicklung, wollen wir uns zuerst dadurch anschaulich machen, daß wir auf die Wesenheiten eines anderen Reiches hinweisen, in dessen Gestaltung diese Kräfte vorzugsweise tätig waren.

Die Zoologen, die äußeren Naturforscher werden einmal recht erstaunen, wenn sie sehen werden, auf welcher komplizierte Weise aus der geistigen Welt heraus alles das gestaltet worden ist, was sie jetzt so einfach in ihren von einer gewissen Seite ganz richtigen Stammbäumen so abstrakt und niedlich, möchte ich sagen, in den Büchern figurieren lassen. Das, was sie recht verwandt denken, ist unter Umständen von den verschiedensten geistigen Seiten her durch die kompliziertesten geistigen Strömungen zustande gekommen. In der Tat, wir dürfen das, was wir in der Zoologie die Säugetiere nennen, durchaus nicht so darstellen, wie eine äußere darwinistische Zoologie dies heute tun möchte. Wir dürfen durchaus nicht glauben, daß eine so gerade Linie von den einfachsten Säugetieren bis herauf zu den kompliziertesten zu ziehen ist. Bei zwei verschiedenen Säugetierwesen finden auch ganz verschiedene Gestaltungskräfte Anwendung. Alles das, was da unter den Säugetieren um uns herum ist und in einer gewissen Weise verwandt ist mit alledem, was wir unsere Wiederkäuer nennen — Tiere, welche, wie Sie ja wissen, vorzugsweise zu unseren Haustieren gehören —, stand im Laufe der Entwicklung unter ganz anderen geistigen Bedingungen als zum Beispiel das, was zu den katzenartigen, zu den löwenartigen Tieren gehört. Wir müssen uns das so vorstellen, daß die geistigen Kräfte namentlich auf die Gruppenseelen und damit auch auf die physische Gestalt gewirkt haben. Was zu den löwenartigen Tieren gehört, fing erst gegen die atlantische Zeit hin und namentlich in der atlantischen Zeit an auf die Erde zu wirken, indem es so zur Erde kam, wie wenn es vom Innern der Erde an die Oberfläche herausgedrungen wäre. Alles das, was aber auf den Menschen selbst gewirkt hat während der lemurischen Zeit, das ist verwandt mit dem, was auf unsere wiederkäuenden Tiere gestaltend einwirkte und was die Esoterik zusammenfaßt in dem Bilde des Stieres. Das ist alles das, was in der lemurischen Zeit auch anfang, auf den Menschen seinen Einfluß zu gestalten, was dazumal eingriff, wie vom Innern der Erde nach der Oberfläche hin wirkend in die menschliche Gestaltung. Es darf Ihnen nicht als etwas besonders Schockierendes erscheinen, wenn ich sage, meine lieben Freunde: Wenn nichts anderes in der ferneren Zeit auf den Menschen eingewirkt hätte, dann wäre der Mensch in seiner äußeren Gestaltung stierähnlich geworden. Denn diese Kräfte wirkten so, daß, wenn sie allein gewirkt hätten auf den Menschen, sie ihn in dieser Weise gestaltet hätten. — Es griffen aber nach und nach andere Kräfte in die menschliche Organisation vom Innern der Erde heraus ein. Das sind dieselben Kräfte, welche auf die andere Säugetierreihe ihre besonderen Einflüsse ausübten, und in der Esoterik werden sie zusammengefaßt unter dem Namen des Löwen. Diese Kräfte griffen in der Erdenentwicklung etwas später ein. Wenn die früheren Kräfte nicht dagewesen wären, sondern nur allein diese Kräfte auf den Menschen gewirkt hätten, so wäre die äußere Form des Menschen löwenähnlich mit all den Merkmalen der Löwenorganisation geworden. Nur dadurch ist die komplizierte Gestalt des Menschen zustande gekommen, daß nicht eine Strömung bloß auf ihn eingegriffen hat, sondern daß verschiedene Strömungen aufeinanderfolgend eingegriffen haben.

Und jetzt können Sie sich eine Vorstellung machen, warum die stierähnlichen Tiere stierähnlich geblieben und die löwenähnlichen Tiere löwenähnlich geworden sind. Aus dem Grunde, weil die ihnen zugrunde liegenden Schemen- oder Schattengestalten nicht so organisiert waren wie die vorlemurischen Schattengestalten des damaligen Menschen. Diese Schemengestalten waren durch ihre vorausgehende Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung so organisiert, daß sie immer die richtigen Zeiten abgewartet haben, daß sie die aufeinanderfolgenden verschiedensten Strömungen auf sich einwirken ließen, um die eine Strömung durch die andere zu paralysieren und dadurch im höheren Sinne auch zu harmonisieren. Ein Stier würde kein Stier bleiben, wenn auf ihn einwirken würde die Löwennatur und die Stiergestalt umgestalten würde. Der Mensch ist so auf der Erde angekommen, daß er all diese Strömungen hat auf sich einwirken lassen können. Und erst im Laufe der atlantischen Zeit ist etwas anderes eingetreten, was, wenn es einmal erkannt wird und fruchtbar gemacht wird für die äußere Wissenschaft, unendliches Licht auf unsere Tierkunde werfen wird.

Im Laufe der atlantischen Zeit traten ganz andere Verhältnisse ein. Merken Sie wohl, daß ich gesagt habe: diese Stierkräfte, diese Löwenkräfte wirkten so, als wenn sie vom Innern der Erde nach der Oberfläche wirkten, gleichsam ausströmten vom Innern der Erde. Die Kräfte, welche sich während der atlantischen Zeit mit diesen von der Erde ausströmenden Kräften verbanden, kamen nun von außen, gleichsam aus dem Umkreis herein, so daß

während der atlantischen Zeit solche Kräfte eingriffen, die wir uns von unten nach oben in den Menschen hineingreifend und gestaltend zu denken haben, und von oben nach unten gehend andere Kräfte in den Menschen hereinfließend aus dem Weltenraum. Da wurde also jener Schemen oder Schatten des Menschen wiederum ausgesetzt anderen Kräften, die aber jetzt von anderer, ganz entgegengesetzter Richtung her auf den Menschen einwirkten.

Um uns eine Vorstellung von diesen Kräften zu machen, müssen wir uns fragen: In welchen Wesenheiten auf der Erde wirkten vorzugsweise, unbeirrt durch die anderen Kräfte, diese Kräfte, die also wie aus dem Himmelsraume auf die Erde einströmten? Auch da können wir gewisse Wesenheiten in unserer Umgebung aufzeichnen, von denen wir sagen können: bei ihnen waren die Stierkräfte, die Löwenkräfte, die vom Innern der Erde kommen, möglichst gering wirksam, möglichst schwach wirksam. Dagegen waren bei ihnen fast ausschließlich wirksam die aus dem Weltenraum auf die Erde herunterwirkenden, in die Erdensubstanz einströmenden Kräfte. Diese Wesenheiten sind die dem Vogelreich angehörenden. Und unsere abstrakte Zoologie wird einmal recht sehr staunen müssen, wenn sie sich wird sagen müssen: Ganz anders geartet als bei den Säugetieren sind die Kräfte, die auf das Vogelreich hauptsächlich wirken und im weiteren Sinne auch auf alles dasjenige, was sich fortpflanzt durch nach außen abgelegte Eier. Bei all den Wesenheiten also, wo die Fortpflanzung so geschieht, besonders aber im Vogelreich, wirken im wesentlichen auf die Gestaltung aus dem Weltenraum hereindringende Strömungen. Diese Kräfte werden esoterisch zusammengefaßt unter dem Namen Adler.

Wenn wir nun diese Kräfte, die vorzugsweise in der Gestaltung der Vogelwelt zum Ausdruck kommen, harmonisiert denken mit den Löwen- und Stierkräften im Menschen, so daß sich das alles einfügt der ursprünglichen Schemen- oder Schattengestalt, dann haben wir in dieser Harmonisierung dasjenige gegeben, was als ein Ergebnis die gegenwärtige Menschengestalt liefert. Wenn Sie das ganz anders Geartete der Vogelwelt ins Auge fassen, so werden Sie nicht lange daran zweifeln können, daß die ganze Vogelgestalt etwas wesentlich anderes ist als die Gestaltung zum Beispiel der Säugetiere. Ich will heute auf die anderen Wesen des Tierreichs nicht eingehen. In der Vogelgestalt liegt etwas, was auch dem hellseherischen Blick sich in ganz besonderer Weise aufdrängt. Während wir bei den Säugetieren überall, wohin wir hellseherisch blicken mögen, ganz besonders mächtig ausgebildet finden den astralischen Leib, tritt uns hellseherisch in der Vogelwelt als das Hervorstechendste ganz besonders der Ätherleib entgegen. Der Ätherleib, der von außen herein durch die Kräfte des Weltenraumes angeregte Ätherleib, ist es, der die Federn der Vögel zum Beispiel zum Ausdruck bringt, die Feder, das Gefieder. Von außen wird das alles gestaltet, und eine Vogelfeder kann nur dadurch entstehen, daß die Kräfte, welche von dem Weltenraum auf die Erde herunterwirken und mitwirken bei der Ausbildung der Vogelfeder, stärker sind als die Kräfte, die aus der Erde kommen. Dasjenige, was der Feder zugrunde liegt, was man als den Schaft der Feder bezeichnen kann, unterliegt allerdings gewissen Kräften, die aus der Erde kommen. Dann aber sind es die Kräfte, die aus dem Weltenraum wirken, die dasjenige angliedern, was sich an den Schaft der Feder anfügt und was konstituiert das äußere Gefieder des Vogels. Ganz anders ist es bei den mit Haaren bedeckten Wesenheiten. Da wirken bis in die Haare hinein vorzugsweise die Kräfte, die von der Erde nach auswärts, also in der entgegengesetzten Richtung wirken als bei der Vogelfeder. Und weil da nur im geringeren Maße die Kräfte aus dem Weltenraum auf die Haare der Tiere und der Menschen wirken können, so kann das Haar nicht zur Feder werden, wenn ich diesen paradoxen Ausdruck gebrauchen darf. Er entspricht völlig der Wirklichkeit, und man könnte, wenn man die Paradoxie fortsetzen wollte, sagen: Jede Vogelfeder hat die Tendenz, ein Haar zu werden, aber sie ist kein Haar, weil die Kräfte des Weltenraums von allen Seiten auf die Vogelfeder einwirken. Und jedes Haar hat die Tendenz, eine Feder zu werden, und es wird das Haar keine Feder aus dem Grunde, weil die Kräfte, welche von der Erde nach aufwärts wirken, stärker sind als die Kräfte, die von auswärts hereinwirken. — Wenn man sich solche Paradoxien wirklich ernsthaft vorhält, dann kommt man auf gewisse grundlegende Geheimnisse in der Konstitution unseres Weltalls. Nehmen wir einmal an, es hätte ein Mensch mit alter Hellsichtigkeit nicht den Menschen darstellen wollen, der eigentlich die verschiedenen Strömungen, die in ihn eingeflossen sind, verbirgt, indem er sie harmonisiert und sie nur in ihrer Wechselwirkung zeigt, sondern denken wir, er hätte gerade diese verschiedenen Strömungen anschaulich machen wollen. Dann hätte er sagen müssen: Dem Menschen liegt etwas zugrunde, was man nicht physisch sehen kann: die ursprüngliche Schemen- oder Schattengestalt, die heute nur deshalb auch in der äußeren physischen Gestalt herauskommt, weil der Mensch harmonisiert hat, was man die Adler-, Stier- und Löwenströmung nennt. Derjenige, der den Menschen in bezug auf seinen Werdegang betrachtet, müßte die ursprüngliche Schemen- oder Schattengestalt des Menschen als übersinnlich betrachten, dafür aber müßte er dasjenige, was beim Menschen zusammengefloßen ist, sondern, auseinander bringen, das heißt, er müßte sich denken: der ganzen Menschwerdung liegt zugrunde eine ätherische

Schemengestalt, und in diese fließen ein, vermischen sich so, daß sie beim fertigen Menschen der Gegenwart nicht mehr zu unterscheiden sind, ein Stier-, ein Löwen-, ein Vogelelement.

Nehmen wir nun einmal an, eine Kulturepoche wie etwa die altägyptische hätte das Bestreben gehabt, vor den Menschen die Menschwerdung hinzustellen, die ganze große Rätsselfrage der Menschwerdung, dann hätte der eigentliche Mensch, die ursprüngliche, als Ergebnis von Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung herübergekommene Schemengestaltung des Menschen als Mensch, unsichtbar bleiben müssen. Aber wie aus dem Unsichtbaren heraus hätte sich bilden müssen ein Kompositum, zusammengefügt aus Stier- und Löwengestalt und mit Flügeln, wie sie der Adler hat, wie sie überhaupt der Vogel hat. Wenn Sie sich an die Sphinxgestalt in ihrem umfassendsten Sinn erinnern, die uns darstellen soll das große Rätsel vom Menschwerden, dann haben Sie tatsächlich das, was eine hellseherische Kultur, die im Innern wußte, wie es um die Menschheit steht, vor diese Menschheit hingestellt hat. Was in der Sphinx gesondert auftritt, ist innig verwoben in der menschlichen Natur. Und man kann sagen, daß für den hellseherischen Blick sich die Menschengestalt auf eine ganz sonderbare Weise ergibt. Wenn man nämlich eine solche Sphinx, die tatsächlich zusammengesetzt ist aus einer Löwengestalt und einer Stiergestalt mit Vogelflügeln, auf den hellseherischen Sinn wirken läßt und sie durch das ergänzt, was als menschliche Schemen- oder Schattengestalt dahinter steht, und das innig miteinander verwebt, dann entsteht die menschliche Gestalt vor uns, dann wird das, was wir heute als Mensch vor uns haben. Daher kann das hellseherische Bewußtsein eine Sphinx, die zunächst gar nicht menschenähnlich ist, nicht ansehen, ohne daß es sich sagt: Du bist ich selber.

Wir haben nun im Verlaufe dieser Betrachtung etwas sehr Merkwürdiges gesagt. Wir haben ja die viergliedrige Wesenheit des Menschen von einem anderen Standpunkt aus beleuchtet. Eine Schemen- oder Schattengestalt, die esoterisch als der Mensch bezeichnet wird, kommt herüber als das Ergebnis der alten Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung. Im Laufe der Verdichtung dieser Schemen- oder Schattengestalt wirken die Strömungen, die man esoterisch bezeichnet als die Löwen-, als die Stier- und als die Adlerströmung. Hier haben wir jene vier esoterischen Symbole, die tatsächlich zusammen den Menschen ausmachen und die mit der menschlichen Entwicklung am tiefsten, am bedeutsamsten zu tun haben. Nun haben wir erwähnt, daß im Laufe der Menschheitsentwicklung auf der Erde sowohl in diesen Menschen selber wie auch in die anderen Wesenheiten, namentlich also in die Wesenheiten der Vogelwelt, Kräfte von draußen, vom Weltenraum eingriffen. In der Tat fand das während der atlantischen Zeit statt, so daß man sagen kann, in diejenigen Teile der menschlichen Organisation, bis zu denen das menschliche Normalbewußtsein allerdings jetzt nicht mehr hinunterreicht, trat eine Strömung ein in den Menschen, die aus dem Weltenraum hinunterkam. Diese Strömung war in der atlantischen Zeit, war natürlich auch in der nachatlantischen Zeit vorhanden. Das war diejenige Strömung, die aus dem Bereich kam, welchen ich gestern als die oberen Götter bezeichnet habe, die in gewisser Weise die Vorstellungen der unterirdischen Götter, der chthonischen Götter sind. Das sind Wesenheiten, welche denjenigen Schülern der griechischen Mysterien entgegentraten, die sich an das große Rätsel der Sphinx heranmachen mußten. Sie mußten in der Tat den unterbewußten Teil der menschlichen Wesenheit in dieser Weise erschauen, daß sie durch die Selbsterkenntnis auch in dieser Beziehung zur viergliederigen Menschheit gekommen waren. Dasjenige nun, was in das Unterbewußtsein des Menschen seit der atlantischen Zeit vom Weltenraum hereinströmte, was, man möchte sagen, selbst in bezug auf seine niedrigeren Teile in es eindrang, strömte nun in bezug auf seine höchsten geläuterten Teile in die Erdenentwicklung des Menschen bei der Johannestaufe am Jordan ein. Das ist in der Tat ein bedeutsames Ereignis. Da strömen in der reinsten Weise jetzt nicht nur in den unterbewußten Teil des Menschen, sondern so, daß immer mehr und mehr der bewußte Teil des Menschen ergriffen werden kann, diejenigen Kräfte ein, die seit der atlantischen Zeit als die Strömung aus dem Weltenraum fortwährend schon auf unsere Erden- und Menschheitsgestaltung gewirkt haben. Daher mußte das Bild auftreten, welches auch tatsächlich unter den großen, durch die okkulten und religiösen Schriften auf uns gekommenen Symbolen vorhanden ist: das Symbolum, das wir in den Evangelien finden. Wie konnte man nun diese Einströmung von oben aus dem Weltenraum in ihrer reinsten Gestalt darstellen? Wir wissen, was dazumal bei der Johannestaufe stattgefunden hat, daß dazumal der dreigliedrige Leib des Jesus von Nazareth, welcher durch die zwei Jesusknaben vorbereitet worden ist, wie Sie das in dem Büchelchen «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit» finden, verlassen wurde von seinem Ich, welches das Ich des Zarathustra war. Dieses Ich strömte nach oben, und in dieses Ich strömte ein bei seinem Fortgehen der reinste Teil jener Strömung, die schon fortwährend aus dem Weltenraum einströmte, aber nur zu den heute unterbewußten Gliedern des Menschen. Deshalb wird als ein richtiges Symbolum angegeben eine Vogelgestalt, die Gestalt der reinen weißen Taube, die gleichsam den reinsten Extrakt dessen darstellt, was das Adler- oder Cherubhafte der alten Sphinxgestalt war. Und es gehört im wesentlichen zu

der Vollendung der Menschheit auf der Erde, daß in den bewußten Teil des Menschen einströmt diese kosmische, diese Weltenströmung. In dem Bilde des Jesus von Nazareth am Jordan, mit der Taube über ihm, finden wir in der Tat ausgedrückt das Geheimnis, das jetzt zu einem gewissen Abschluß gekommen war.

Diese Strömung vom Weltenraum herein haben wir ja in ihrer Geschichte, ihrer kosmischen Geschichte gestern ein wenig verfolgen können. Warum konnte diese Strömung aus dem Weltenraum herein so sich gestalten, daß sie zu jener Christus-Kraft wurde, zu jenem Christus-Impuls, der, indem er immer weiter und weiter auf der Erde wirkt, die menschliche Wesenheit ganz ausfüllen, ganz durchdringen wird? Indem der Mensch diesen Impuls in sein Inneres aufnimmt, wird er in der Tat immer mehr und mehr die Wahrheit des Paulinischen Wortes in sich erfüllen: Nicht Ich, sondern der Christus in mir. Gegenüber den anderen drei Strömungen, die da waren als Ergebnis der früheren Entwicklung, wird die neue Strömung, welche die geläutertste Strömung von oben ist, den Menschen immer mehr und mehr ergreifen, immer mehr umspannen, wird immer mehr ihn aber auch loslösen von dem, was ihn an die Erde bindet. Wir haben das geschichtliche Werden dieser Strömung gestern dadurch charakterisiert, daß wir sagten, sie hat eigentlich nur so sein können, wie sie geworden ist, dadurch, daß sie sich schon auf der alten Sonne vorbereitet hat.

Während die oberirdischen Götterwesenheiten, die in unserem gestrigen Sinne die Vorstellungen der anderen Götterwesenheiten sind, nur in den feineren Elementen, in dem Wärmeelement, in dem Lichtelement, dem chemischen Element, dem Lebelement leben wollten, nahm diese Wesenheit, die später durch die Johannestaufe im Jordan herunterstieg, aus innerster Weisheit die Kräfte mit, zu denen dazumal während der alten Sonnenentwicklung unsere Entwicklung schon vorgeschritten war. Wir wissen ja aus der Geisteswissenschaft, daß während der alten Sonnenentwicklung schon jene Verdichtung des Wärmeelementes, das noch auf dem alten Saturn das Wesentlichste war, zum Luftelemente stattgefunden hatte. Während die anderen Wesenheiten der überirdischen Götterwelten sich nicht darauf einließen, bei ihrem Hinausgehen aus der Gesamtentwicklung in den Weltenraum etwas Luftartiges mitzunehmen, hat diese Wesenheit das Element der Luft mitgenommen, so daß sie verwandt blieb mit der Erde, also bei aller kommenden Entwicklung draußen im Weltenraum durch diese Wesenheit fortwährend ein der Erde verwandtes Element war: das, was sich auf der alten Sonne schon zur Luft oder zum Gas verdichtet hatte. Wenn wir in dem Weltenraum wie mit dem Auge des alten Zarathustra hinausblicken zur Sonne, dann müssen wir in ihr zunächst ein Überbleibsel der alten Sonne sehen, gleichsam die wiederbelebte alte Sonne, die in der Gegenwart gleichsam nachahmt dasjenige, was auf der alten Sonne war. Wir haben also in der Sonne geheimwissenschaftlich zu sehen den Wohnplatz oder wenigstens einen Teil des Wohnplatzes — unsere übrigen Planeten gehören auch zu diesem Wohnplatz —, aber den wesentlichsten Teil des Wohnplatzes der oberen Göttergestalten, die wir gestern als die eine Strömung der Götterwelt angeführt haben. Wenn Sie aber diese ganze Sonne mit hellseherischem Blick anschauen, so ist alles das, was diese oberen Götter sind, nur ätherisch in der Sonne vorhanden, von den Wärmeelementen nach aufwärts nur als Wärme-, als Lichtäther, chemischer und Lebensäther. Aber die Sonne, wie sie heute im Weltenraum draußen schwebt, ist nicht nur für den hellseherischen Blick als ätherische Gestalt da, sondern sie ist als ein Gasball, als ein bis zur Luftigkeit Verdichtetes vorhanden. Die Sonne wäre niemals bis zur Luftsubstanz verdichtet worden, wenn nicht während der alten Sonnenentwicklung jene Wesenheit, von der ich gestern gesprochen habe und die mit der Taube bei der Johannestaufe im Jordan wiederum herunterkam, sich in einem Luftleib und nicht bloß in einem Ätherleib von der Sonne getrennt hätte. Wenn wir also die Sonne ansehen, so müssen wir sagen: Was in der Sonne Wärme-, Licht-, chemische Impulse sind, was Lebensimpulse sind, das hängt zusammen auch mit den anderen Wesenheiten, die nur die Vorstellungen der unteren Göttergestalten sind. Was in der Sonne gasig ist, ist in der Tat Körper des Christus.

Darin wird unsere heutige so materialistische Wissenschaft einmal die alte Zarathustralehre wiederum kennenlernen, wird sich sagen müssen: Die Sonne als Gasball im Weltenraum draußen ist nicht nur dasjenige, was unsere Astrochemie aus derselben machen will, nicht bloß, was unsere Spektralanalyse entdeckt, sondern die Sonne als Luft- oder Gasball draußen im Weltenraum ist der ursprüngliche Leib des Christus, der im Verein mit den anderen oberen Göttern aber eine dem Erdenwesen verwandte Göttergestalt war. — Das empfand Zarathustra, als er das Geheimnis von dem Christus in der Sonne mit dem Worte ausdrückte: Aura oder Ahura Mazdao, der große weisheitsvolle Geist, die große Weisheit, die große Aura. — In der Tat, das, was vorher bloß in der Sonne war, verwandt mit der Erdenwesenheit, ergriff in dem mysteriösen Moment der Johannestaufe im Jordan Besitz von dem physischen, dem Ätherleib und astralischen Leib des Jesus von Nazareth. Und in diesem Leibe des Jesus von Nazareth vereinigte sich zuerst auf unserer Erde die gereinigte, geläuterte Strömung aus dem kosmischen

Weltenraum mit dem aus dem menschlichen Herzen nach dem Gehirn zu strömenden neu entstehenden Ätherleib. Mit jener ätherischen Strömung, die fortwährend als feinste Ätherteile aus dem Blut vom Herzen nach dem Kopfe zu strömt, vereinigte sich während der Johannestaufe im Jordan das, was als eine wirkliche, auch von Luftsubstanz durchzogene Strömung von draußen aus dem Weltenraum hereinkam. Damit war der Anfang dazu gegeben, daß für jede Menschenseele seither die Möglichkeit vorliegt, sich zu durchdringen mit jenem Elemente aus dem Weltenraum, das in der Signatur der Taube uns vorgestellt wird bei der Johannestaufe im Jordan. Da war in der Tat eine Korrespondenz geschaffen zwischen dem ganzen Weltenall, soweit es uns zugänglich ist, und seinem reinsten Extrakt, der vorher, vorläufig möchte man sagen, mitgewirkt hat in dem, was man esoterisch die Adlerströmung nennt. Es war eine Kommunikation, ein Zusammenwirken zwischen alledem, was die Strömung der Erde war, die den menschlichen Leib von unten herauf gestaltet hat, und demjenigen, was von außen herein als die makrokosmische Strömung auf den Menschen einwirkte. Sie sehen daraus, daß man in der Tat das Mysterium von Palästina immer mehr und mehr vertiefen kann. Je weiter wir selbst vorrücken in der Erkenntnis dessen, was die Welt ist, desto mehr kommen wir auch dazu, das Mysterium von Palästina zu begreifen.

Nun müssen wir uns die Frage vorlegen, meine verehrten Freunde: Warum sieht heute der Mensch gar nichts mehr, empfindet gar nichts mehr von Ätherströmungen, die von seinem Herzen gegen sein Gehirn zu fließen? Die heutige Wissenschaft ist oberflächlich. Daher nimmt sie auch die Geschichte höchst oberflächlich und nimmt das, was uralte Wahrheiten sind, oftmals als uralte Irrtümer. Wenn Sie den Aristoteles, den alten griechischen Philosophen, studieren würden, so würden Sie eine merkwürdige Menschennaturlehre finden, eine merkwürdige Darstellung des Weltenwunders, der menschlichen Wesenheit. Sie würden da die Darstellung finden, daß vom Herzen feinste Ätherteile nach dem Kopfe strömen und, indem diese Ätherteile das Gehirn berühren, abgekühlt werden. Natürlich sagt die heutige Wissenschaft: Aristoteles war zwar für die alten Griechen recht gescheit, aber heute weiß jeder Schulbube, daß das ein Irrtum ist. — Ein Irrtum ist aber das, was diejenigen glauben, die so über Aristoteles sprechen. In Wahrheit hat zwar Aristoteles nicht das hellseherische Bewußtsein besessen, um über diese Dinge selbst etwas zu wissen, aber er hat noch aus alten Traditionen heraus gewußt, was man in noch älteren Zeiten durch ein ursprüngliches natürliches Hellsehen hat beobachten können. Und dies Bewußtsein von den Ätherströmungen, die vom Herzen zu dem Gehirn heraufziehen, war in einer gewissen Weise bis tief in unser Mittelalter herein noch vorhanden, bis ins fünfzehnte, sechzehnte Jahrhundert, und wir finden ein gewisses Bewußtsein dafür noch in den Werken des Cartesius. Nur daß die Geschichte der Philosophie sagt: Nun ja, das ist halt etwas, was der Cartesius da so phantastisch erzählt von den sogenannten Lebensgeistern, die vom Herzen nach dem Gehirn strömen, das sind eben alte Vorurteile. Glücklicherweise, daß wir darüber hinaus sind! — Es sind aber nicht alte Vorurteile, es sind alte Wahrheiten, die von der Zeit herrühren, wo man durch natürliches Hellsehen dergleichen Dinge wahrnehmen können. Der späteren Zeit ist das Bewußtsein von diesen Dingen eben verlorengegangen. Wie müssen wir denn vom Gesichtspunkt des heutigen Hellsehens, der heutigen okkulten Wissenschaft, diese Dinge darstellen? Man kann sich vielleicht, weil Aristoteles notwendigerweise nur aus den Überlieferungen schöpfen mußte, da ihm selbst nicht mehr die alten hellseherischen Kräfte zur Verfügung standen, etwas schwer abfinden mit der Art und Weise, wie er diese Dinge ausdrückt. Wenn man aber durch die heutige, seit dem dreizehnten Jahrhundert gangbare Esoterik sich wiederum einläßt auf die Prüfung der vollen Menschenwesenheit, dann bemerkt man, daß in der Tat eine solche Ätherströmung vom Herzen nach dem Kopfe strömt." (Lit.: GA 129, S 182ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988)
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Neunter Vortrag, München, 26. August 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.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=Sphinxtiere&oldid=28192>“

Kategorien: [Mythologie](#) | [Menschheitsentwicklung](#) | [Sexualität](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 16:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.477-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Sphärenharmonie

Aus AnthroWiki

Als **Sphärenharmonie** oder **Sphärenmusik** wird für das erweckte «innere Ohr» die eigentliche geistige Welt, das Devachan, erlebt.

"Außer dem, was durch «geistiges Sehen» in diesem «Geisterlande» wahrzunehmen ist, gibt es hier noch etwas anderes, das als Erlebnis des «geistigen Hörens» zu betrachten ist. Sobald nämlich der «Hellsehende» aufsteigt aus dem Seelen- in das Geisterland, werden die wahrgenommenen Urbilder auch klingend. Dieses «Klingen» ist ein rein geistiger Vorgang. Es muß ohne alles Mitdenken eines physischen Tones vorgestellt werden. Der Beobachter fühlt sich wie in einem Meere von Tönen. Und in diesen Tönen, in diesem geistigen Klingen drücken sich die Wesenheiten der geistigen Welt aus. In ihrem Zusammenklingen, ihren Harmonien, Rhythmen und Melodien prägen sich die Urgesetze ihres Daseins, ihre gegenseitigen Verhältnisse und Verwandtschaften aus. Was in der physischen Welt der Verstand als Gesetz, als Idee wahrnimmt, das stellt sich für das «geistige Ohr» als ein Geistig-Musikalisches dar. (Die Pythagoreer nannten daher diese Wahrnehmung der geistigen Welt «Sphärenmusik». Dem Besitzer des «geistigen Ohres» ist diese «Sphärenmusik» nicht bloß etwas Bildliches, Allegorisches, sondern eine ihm wohlbekannte geistige Wirklichkeit.) Man muß nur, wenn man einen Begriff von dieser «geistigen Musik» erhalten will, alle Vorstellungen von sinnlicher Musik beseitigen, wie sie durch das «stoffliche Ohr» wahrgenommen wird. Es handelt sich hier eben um «geistige Wahrnehmung», also um eine solche, die stumm bleiben muß für das «sinnliche Ohr». In den folgenden Beschreibungen des «Geisterlandes» sollen der Einfachheit halber die Hinweise auf diese «geistige Musik» weggelassen werden. Man hat sich nur vorzustellen, daß alles, was als «Bild», als ein «Leuchtendes» beschrieben wird, zugleich ein Klingendes ist. Jeder Farbe, jeder Lichtwahrnehmung entspricht ein geistiger Ton, und jedem Zusammenwirken von Farben entspricht eine Harmonie, eine Melodie und so weiter. Man muß sich nämlich durchaus vergegenwärtigen, daß auch da, wo das Tönen herrscht, das Wahrnehmen des «geistigen Auges» nicht etwa aufhört. Es kommt eben das Tönen zu dem Leuchten nur hinzu. Wo von «Urbildern» in dem Folgenden gesprochen wird, sind also die «Urtöne» hinzuzudenken. Auch andere Wahrnehmungen kommen hinzu, die gleichnisartig als «geistiges Schmecken» und so weiter bezeichnet werden können. Doch soll hier auf diese Vorgänge nicht eingegangen werden, da es sich darum handelt, eine Vorstellung von dem «Geisterlande» durch einige aus dem Ganzen herausgegriffene Wahrnehmungsarten in demselben zu erwecken."

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Sphärenharmonie&oldid=26315>“

Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 09:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.440-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphärenmusik

Aus AnthroWiki

Als **Sphärenmusik** bezeichnet man die Übertragung von kosmischen Proportionen in musikalische Beziehungen. Die Ursprünge des Begriffes liegen in der Lehre der Planetentöne und des durch Zahlenproportionen wohlgeordneten Kosmos von Pythagoras.

In den Apokryphen der Spätantike wurde diese zahlhafte Ordnung der Welt durch das den Satz "Gott hat die Welt geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht" bewahrt, der als ein Leitkonzept der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wissenschaft von der Natur und der Musik diene.

Johannes Kepler erarbeitete 1619 ein vollständiges Konzept der Sphärenmusik in seinem Werk *Harmonices Mundi*, das auf den Verhältnissen der Umlaufzeiten der Planeten des Sonnensystems beruht. Der Begriff wird auch heute noch verwendet, um bestimmte Beziehungen in der Physik zu veranschaulichen. Umfassender als der Begriff "Sphärenmusik" ist die *Sphärenharmonie*.

Im Prolog der Engel in Goethes *Faust* wird aufgrund dieser Vorstellung vom „*Donnergang*“ der Sonne gesprochen.

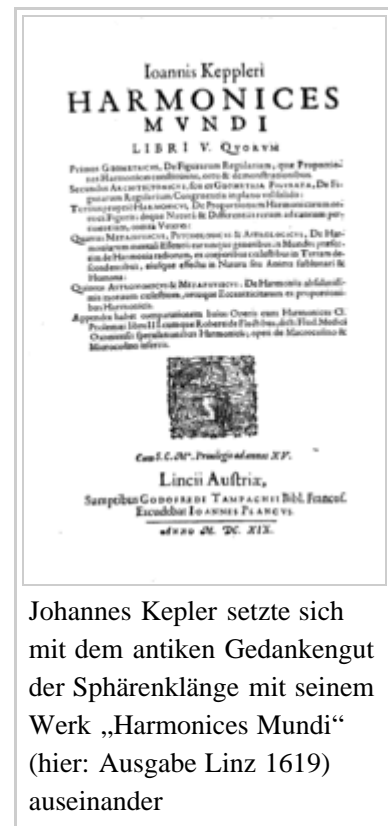
Weblinks

- "Harmonikale Grundlagenforschung" (<http://www.harmonik.de/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sphärenmusik (<http://de.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A4renmusik>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sph%C3%A4renmusik&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphärenmusik&oldid=21388>“

Kategorie: Kosmologie

Johannes Kepler setzte sich mit dem antiken Gedankengut der Sphärenklänge mit seinem Werk „Harmonices Mundi“ (hier: Ausgabe Linz 1619) auseinander

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.612-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spiel

Aus AnthroWiki

Der Begriff des *menschlichen Spiels* umfasst ganz allgemein, im Gegensatz zur Arbeit, alle freien menschlichen Tätigkeiten, die weder aus inneren oder äußeren Zwängen entspringen, noch auf irgend welche außerhalb dieser Tätigkeit selbst gelegenen spezifischen Ziele oder Zwecke gerichtet sind. Das freie menschliche Spiel überhöht nach und nach den bloßen Spieltrieb, über den auch die höheren Tiere verfügen, indem es unmittelbar aus der schöpferischen Tätigkeit des menschlichen Ich hervorgeht und dieses in seiner Entwicklung durch spielerische Selbsterziehung fördert.

Friedrich Schiller sagt bekanntermaßen über das Spiel:

"Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigeren Lebenskunst tragen." (Lit.: Schiller, 15. Brief)

Literatur

1. Friedrich Schiller: *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*

Weblinks

1. Friedrich Schiller, *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen* (<http://gutenberg.spiegel.de/schiller/erziehng/erziehng.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Spiel&oldid=9121>“

Kategorie: Erziehung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2006 um 23:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 886-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spieltrieb

Aus AnthroWiki

Der **Spieltrieb**, der bei höheren Tieren und beim Menschen vor allem in der Kindheit zu beobachten ist, entspringt der Tätigkeit des Astralleibs und fördert die Eingliederung in das irdische Dasein. Beim Menschen wird der bloße Spieltrieb in der Regel sehr bald durch die schöpferische Tätigkeit des menschlichen Ich zum freien Spiel erhöht.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Spieltrieb&oldid=2188>“

Kategorie: Erziehung

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2006 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 600-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spielzeug

Aus AnthroWiki

Das **Spielzeug**, wie es in der Waldorfpädagogik empfohlen wird, soll die Sinne und die Seele des Kindes möglichst allseitig ansprechen und vor allem die Phantasie anregen und nicht versuchen, einseitig den Intellekt ausbilden zu wollen. Bloß auf kombinatorische Fähigkeiten zielende Spielsachen ertöten die Phantasie.

"Die Spielzeuge sollen womöglich der Phantasie freien Spielraum lassen. Und da der Verstand, der Intellekt nicht Phantasie ist, so ist eben das Zusammensetzen von allerlei Dingen nicht gerade dasjenige, was der besonderen Artung der kindlichen Phantasie in diesem Alter entgegenkommt." (Lit.: GA 303, S 135 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA303.pdf#page=135>))

Viel mehr soll der Sinn für Schönheit geweckt werden; was diesbezüglich in den ersten 7 Lebensjahren versäumt wird, ist kaum mehr aufzuholen, da die sinnlichen und seelischen Erfahrungen in diesem Alter noch bildend bis in das Gehirn hinein wirken. Zu bevorzugen sind natürliche Materialien wie etwa Holz, Wolle, Filz und mit Pflanzenfarben gefärbte Tücher. Grelle Farben und starke Farbkontraste vergrößern das seelische Erleben ebenso wie primitive starre geometrische Formen. Alles sollte möglichst lebendig fließend und beweglich gestaltet sein. Bei der Auswahl des Spielzeugs sollte man auch die besondere Eigenart des Kindes, namentlich sein Temperament, berücksichtigen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Spielzeug soll nicht primär den Intellekt ansprechen
- 2 Die allseitige Ausbildung der Sinne und des Schönheitssinns
- 3 Das Spielzeug soll die Phantasie anregen
- 4 Berücksichtigung des Temperaments
- 5 Literatur

Das Spielzeug soll nicht primär den Intellekt ansprechen

"Dann mache ich darauf aufmerksam, daß man in der Regel gar nicht die Individualität oder gar keine Individualität eines Kindes trifft, wenn man durch die Spiele zu sehr auf das Kombinatorische hinhorcht. Daher muß der Geisteswissenschaftler von seinem Standpunkte eigentlich alles dasjenige, was Kombinationsspiele sind, Bausteine und dergleichen, das muß er als geringerwertig ansehen, weil es zu stark an den kindlichen Intellekt heranwill; dagegen wird alles dasjenige, was mehr Leben vor das Kind bringt - entsprechend variiert nach der Individualität -, ein besonders günstiges Spielzeug abgeben. Ich habe mich schon lange bemüht, irgendwie eine Bewegung dafür hervorzubringen - aber es ist ja in der Gegenwart so schwer, die Leute für solche Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten zu begeistern -, daß wieder mehr eingeführt würden die beweglichen Bilderbücher für die Kinder. Es waren da früher solche Bilderbücher, welche Bilder hatten und man konnte unten an Fäden ziehen; da bewegten sich die Bilder, da wurden ganze Geschichten aus den Bildern daraus. Das ist etwas, was in ganz besonders günstiger Weise, wenn es verschieden variiert wird, auf Kinder wirken kann. Dagegen alles, was ruhig bleibt und was namentlich auf Kombination Anspruch macht wie die Baustein-Geschichte, das ist etwas, was für das kindliche Spiel eigentlich nicht geeignet ist, und es sind auch die Bausteine nur ein Ausfluß unserer materialistischen Zeit." (Lit.: GA 297, S 269 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=269>))

Die allseitige Ausbildung der Sinne und des Schönheitssinns

"Auf den physischen Leib des Menschen einwirken, heißt, dem Kinde äußere Eindrücke zu vermitteln. Durch die

äußeren Eindrücke wird der physische Leib herangebildet. Daher ist auch das, was bis zum siebenten Jahre versäumt worden ist, später kaum noch nachzuholen. Bis zum siebenten Jahre ist der physische Leib in einem solchen Stadium begriffen, daß er durch äußere sinnliche Eindrücke herangebildet werden sollte. Wenn das Auge des Kindes bis zum siebenten Jahre nur Schönes sieht, bildet es sich so heran, daß es das ganze Leben hindurch ein Empfinden für das Schöne behält. Später kann der Schönheitssinn nicht mehr auf die gleiche Weise entwickelt werden. Was Sie dem Kinde im ersten Jahrsiebt sagen oder was Sie tun, ist viel weniger wichtig, als die Art, wie man seine Umgebung gestaltet und was das Kind sieht und hört. Die inneren Wachstumskräfte müssen bis dahin durch die äußeren Eindrücke herangefördert werden. Der frei gestaltende Geist des Kindes formt aus einem Stück Holz, das ein paar Punkte und Striche für Augen, Nase und Mund hat, eine menschliche Figur. Wenn das Kind aber eine möglichst schön geformte Puppe bekommt, so hat es etwas, woran es gebunden ist; daher haftet dann die innere Geisteskraft an dem, was schon da ist und wird nicht zur eigenen Tätigkeit herausgefordert - sie ist gebunden -, und damit geht die gestaltende Phantasiekraft für das spätere Leben überhaupt fast verloren.

So ist es weitgehend mit allen Eindrücken der Sinneswelt. Was Sie selbst in der Umgebung des Kindes sind, was das Kind unmittelbar sieht oder hört, darauf kommt es an. Es wird ein guter Mensch, wenn es um sich gute Menschen sieht. Es ahmt die Dinge, die es um sich herum wahrnimmt, nach. Gerade auf die Nachahmungskraft, auf die Wirkung des Beispiels muß man den allergrößten Wert legen. Daher wird das richtige sein: möglichst viel vormachen, damit das Kind möglichst viel nachmachen kann. In diesem Sinne muß also auf die Pflege des physischen Leibes in der Zeit vom ersten bis siebenten Jahre der Hauptwert gelegt werden." (Lit.: GA 096, S 62f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=62f>))

Das Spielzeug soll die Phantasie anregen

"Dann mache ich noch darauf aufmerksam, daß man bei den Spielen vorzugsweise darauf sehen muß, wie weit die kindliche Phantasie wirkt. Sie können die schönsten Kräfte in einem Menschen dadurch ertönen, daß Sie ihm, dem werdenden Menschen, als Knaben einen «schönen» Bajazzo oder als Mädchen eine sehr «schöne» Puppe geben - sie ist ja doch immer scheußlich vom künstlerischen Standpunkte, aber man strebt nach «schönen Puppen». Dem Kinde wird am besten gedient, wenn man womöglich der Phantasie selber gerade solchen Spielzeugen gegenüber den allergrößten Spielraum läßt. Das Kind fühlt sich im Grunde genommen am glücklichsten, wenn es aus seinem Taschentuch, das oben zusammengebunden wird und ein kleines Köpfchen hat, eine Puppe machen kann oder einen Bajazzo. Das ist etwas, was man pflegen soll. Es soll im Grunde genommen die Seelentätigkeit in Regsamkeit versetzt werden können. Da wird man durchaus das Richtige treffen, wenn man ein Auge hat für das Temperament, wenn man also zum Beispiel einem besonders aufgeregten Kinde wirklich möglichst komplizierte Spielzeuge in die Hand gibt und einem langsamen Kinde möglichst einfache Spielzeuge in die Hand gibt, und dann, wenn es zu Hantierungen kommt, auch wiederum in dieser Weise vorgeht." (Lit.: GA 297, S 269f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=269f>))

Berücksichtigung des Temperaments

"Nun wird man, wenn man das Spiel sachgemäß leiten will, vor allen Dingen ein Auge haben müssen für dasjenige, was man die Temperamentsanlagen des Kindes nennt, und andere Dinge, die mit den Temperamentsanlagen zusammenhängen. Da handelt es sich dann darum, daß man gewöhnlich meint, man solle ein Kind, das zum Beispiel einen phlegmatischen Charakter zeigt, durch etwas besonders Lebendiges, das es aufrege, auf den richtigen Weg bringen; oder ein Kind, das Anlage zeigt zu einem mehr in sich geschlossenen Wesen, etwa zu einem melancholischen Temperament - wenn das als solches auch noch nicht bei dem Kinde auftritt, aber es kann in der Anlage da sein -, möchte man wiederum durch etwas Erheiterndes auf den richtigen Weg bringen. Das ist im Grunde genommen, namentlich insofern es das Spiel betrifft, nicht sehr richtig gedacht, sondern es handelt sich im Gegenteil darum, daß man versuchen soll, den Grundcharakter des Kindes zu studieren - sagen wir, ob es ein langsames oder ein schnelles Kind ist -, und man soll dann auch versuchen, das Spiel dem anzupassen. Man soll also versuchen, für ein Kind, das langsam ist, gewissermaßen auch im Spiel ein langsames Tempo einzuhalten, für ein Kind, das schnell ist, auch im Spiel ein schnelles Tempo einzuhalten und nur einen allmählichen Übergang suchen. Man soll gerade das dem Kinde entgegenbringen, was aus seinem Inneren fließt. Man macht ja die schlimmsten Erziehungsfehler eben dadurch, daß man meint, Gleiches sollte nicht gleich behandelt werden, sondern Entgegengesetztes sollte durch Entgegengesetztes behandelt werden. Es ist auf eines da

hinzuweisen, was besonders immer verfehlt wird." (Lit.: GA 297, S 267f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=267f>))

Durch die Farbgestaltung, wenn man sie gemäß des Temperaments wählt - und nicht im Gegensatz dazu, wie man fälschlich glauben könnte -, kann man sehr gut die Einseitigkeiten des Temperaments ausgleichen:

"Es gibt aufgeregte Kinder. Diese aufgeregten Kinder, die möchte man selbstverständlich abregen, und man glaubt dann, wenn man ihnen etwa Spielzeuge anschafft, die in dunkleren Farben gehalten sind, also in den weniger aufregenden Farben, Blau und dergleichen, oder wenn man ihnen Kleider anschafft in Blau, so würde das gut sein für das Kind. Ich habe in meinem kleinen Büchelchen «Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft» darauf hingewiesen, daß das nicht der Fall ist, daß man gerade dem aufgeregten Kinde die Spielzeuge rötlich machen soll, dem lässigen Kinde, dem nicht lebhaften Kinde die Spielzeuge blau und violett machen soll. Durch alle diese Dinge wird man eben herausfinden, was für das Kind gerade nach seiner besonderen individuellen Anlage geeignet ist." (Lit.: GA 297, S 268 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=268>))

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: *Idee und Praxis der Waldorfschule*, GA 297 (1998), ISBN 3-7274-2970-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens. Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik.*, GA 303 (1978), ISBN 3-7274-3031-1 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA303.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=Spielzeug&oldid=41460>“

Kategorien: Erziehung | Pädagogik | Waldorfpädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 08:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 541-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spiritismus

Aus AnthroWiki

Spiritismus ist die Lehre und Praxis der Beschwörung von Geistern, die sich mit Hilfe eines Mediums sinnlich wahrnehmbar mitteilen sollen. Die häufigste Form ist die Totenbeschwörung oder Nekromantie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Spiritismus als Religion
- 3 Bekannte Spiritisten
- 4 Bekannte Gegner des Spiritismus
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch
- 7 Quellen
- 8 Weblinks

Geschichte

Geisterbeschwörungen sind eine sehr alte und in vielen Religionen verbreitete Praxis. Die Begründung des modernen Spiritismus wird gewöhnlich den Schwestern Margaret und Kate Fox und ihren Eltern zugeschrieben, die 1848 behaupteten, in einem Haus in Hydesville im US-Staat New York, das sie unlängst neu bezogen hatten, seltsame Klopfergeräusche zu hören, welche sie dem Geist eines ermordeten und im Keller begrabenen Hausierers zuschrieben. Die Familie übernahm die schon lange etablierte Technik der „Kommunikation“ mit derartigen „Klopfergeistern“, bei der jedem Buchstaben im Alphabet eine bestimmte Anzahl von Klopfzeichen zugeordnet wird, und suchte mit großem Erfolg die Öffentlichkeit. Bei der ersten öffentlichen Demonstration der „Fähigkeiten“ der Mädchen in Rochester, New York, im November 1848 waren 400 zahlende Gäste zugegen. Bald traten auch andernorts solche Medien auf, hauptsächlich im evangelikal geprägten Nordosten der USA, und auf dem Höhepunkt dieser Welle um 1855 sollen eine bis mehrere Millionen US-Amerikaner von der Realität der angeblichen Geisterbeschwörungen überzeugt gewesen sein. Dabei verbreiteten sich schnell auch neue Methoden der „Kommunikation“ mit den Geistern wie das „automatische Schreiben“, bei der der Geist vermeintlich die Hand des Mediums führte, oder das Aussprechen der Gedanken der Geister durch in Trance versetzte Medien.[1]

Das Neue, das den modernen Spiritismus gegenüber ähnlichen älteren Praktiken auszeichnete, war das große Interesse, welches ihm eine breite Öffentlichkeit entgegenbrachte. Antoine Faivre weist darauf hin, dass der Spiritismus etwa zugleich mit der klassischen fantastischen Literatur und mit der sozialen Utopie des Marxismus auftrat und dass unmittelbar vor dem großen Medienrummel um die Fox-Schwestern das Buch *The Principles of Revelation* von Andrew Jackson Davis (1847), ein vielgelesenes Standardwerk des Mesmerismus, in den USA erschienen war. Der Mesmerismus versuchte ebenfalls, wenn auch auf etwas andere Art („Magnetisierung“), mit Hilfe von Medien Informationen aus einer übersinnlichen Welt zu erhalten. Weitere wichtige Aspekte der Vorgeschichte waren die mystische Lehre Emanuel Swedenborgs und die im französischen Illuminismus des späten 18. Jahrhunderts verbreiteten „Kommunikationen“ mit höheren geistigen Wesen. Im deutschen Sprachraum hatte Justinus Kerner 1826 beträchtliches Aufsehen erregt, indem er die später so genannte Seherin von Prevorst „magnetisierte“ und so dazu brachte, mit den Geistern Verstorbener zu kommunizieren, „Klopfergeister“-Erscheinungen hervorzurufen und von höheren geistigen Wesen empfangene Lehren zu verkünden. Schon 1794 hatte auch Johann Caspar Lavater von spiritistischen Sitzungen berichtet.[2]

Die von den Fox-Schwestern ausgelöste Spiritismus-Welle verbreitete sich schnell auch in Europa, wo der Franzose Allan Kardec (1804-1869), der erste bedeutende Theoretiker dieser Bewegung, eine auf dem Spiritismus und auf dem Glauben an die Reinkarnation basierende Religion stiftete. In Deutschland fasste die Bewegung relativ langsam Fuß und entwickelte sich nicht zu einer Massenbewegung, stieß andererseits aber stärker als in anderen Ländern auf Interesse in intellektuellen und wissenschaftlichen Kreisen (z.B. bei Karl Friedrich Zöllner und Gustav Theodor Fechner). Heute wird die Anhängerschaft des Spiritismus weltweit auf über 100 Millionen geschätzt, wovon die meisten in Südamerika leben.^[3]

Spiritismus als Religion

Als Religion ist der Spiritismus durch eine ausgeprägte szientistische Haltung und durch eine scharfe Ablehnung des traditionellen Christentums charakterisiert. Grundlegend ist die Überzeugung, dass die menschliche Seele nach dem Tod weiter existiert und dass es mit Hilfe von Medien möglich ist, mit den Seelen Verstorbener zu kommunizieren. Die Verstorbenen unterscheiden sich demnach nur wenig von ihrer früheren irdischen Existenz, behalten ihre Eigenheiten, und auch die „andere Welt“, in der sie leben, ähnelt dem Diesseits, ist allerdings in mancherlei Hinsicht „besser“. Damit verbunden war ursprünglich die Überzeugung, dass die Existenz der Seelen oder Geister mittels wissenschaftlicher Experimente nachgewiesen werden könne. Wilhelm Wundt bezeichnete den Spiritismus daher als eine Form des Materialismus, die sich zwar „spirituell“ nenne und eine Alternative zum herkömmlichen Materialismus sein wolle, aber das Spirituelle materiell vorstelle. Ähnlich ambivalent ist das Verhältnis zum Christentum, da Spiritisten sich vielfach selbst als Christen bezeichnen, aber das traditionelle Christentum entschieden ablehnen.^[4]

Bekannte Spiritisten

Allan Kardec, Daniel Dunglas Home, Arthur Conan Doyle (der Erfinder von Sherlock Holmes), Helena Petrovna Blavatsky, Karl Friedrich Zöllner, Alfred Russel Wallace, Sir Oliver Lodge, Theodate Pope Riddle, Mina "Margery" Crandon, Alexander Aksakov, Léon Denis, Johannes Greber, Chico Xavier

Bekannte Gegner des Spiritismus

John Nevil Maskelyne, Harry Houdini, James Randi, Carl Sagan

Literatur

- Ruth Brandon: *The Spiritualists: The Passion for the Occult in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Buffalo 1983
- R. Laurence Moore: *Spiritualism*, in: *The Rise of Adventism: Religion and Society in Mid-Nineteenth-Century America*, New York 1974, S. 79-103
- Ders.: *In Search of White Crows – Spiritualism, Parapsychology, and American Culture*, New York 1977
- Geoffrey K. Nelson: *Spiritualism and Society*, London 1969
- Janet Oppenheim: *The Other World: Spiritualism and Psychical Research in England, 1850-1914*, Cambridge 1985
- Diethard Sawicki: *Leben mit den Toten: Geisterglauben und die Entstehung des Spiritismus in Deutschland 1770-1990*, Paderborn 2001

Siehe auch

Okkultismus, Séance

Quellen

1. ↑ John Patrick Deveney: *Spiritualism*, in: Wouter J. Hanegraaff (ed.): *Dictionary of Gnosis and Western*

- Esotericism*, Leiden 2005, S. 1075f; Kocku von Stuckrad: *Was ist Esoterik?*, München 2004, S. 201
- ↑ Wouter J. Hanegraaff: *New Age Religion and Western Culture*, Leiden 1996, S. 436f; Antoine Faivre: *Esoterik im Überblick*, Freiburg 2001, S. 109f; Stuckrad, S. 201f
 - ↑ Deveney, S. 1079-1081; Stuckrad, S. 202; Faivre, S. 109f
 - ↑ Hanegraaff, S. 438-441

Weblinks

- <http://www.spiritismus.org/index.html>
- Internationaler Spiritistischer Rat (<http://www.spiritist.org/>)
- Spiritismus und Esperanto (<http://www.febnet.org.br/file/946.pdf>) (auf Esperanto)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title= Spiritismus&oldid=30800>“

Kategorien: Spiritismus | Okkultismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 16:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.001-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spiritualismus

Aus AnthroWiki

Als **Spiritualismus** (von lat.: *spiritus* = Geist, Hauch bzw. *spiro* ich atme – wie griech. ψύχω bzw. ψυχή, s. *Psyche*) wird ganz allgemein eine Weltanschauung bezeichnet, die im Geistigen die wahre Grundlage der Welt sieht. Der Spiritualismus, der von Rudolf Steiner zu den zwölf grundlegenden Weltanschauungsrichtungen gezählt wird, steht damit in diametralem Gegensatz zum Materialismus.

"Andere Menschen kann es geben, die sind durch eine gewisse Innerlichkeit von vornherein dazu veranlagt, in allem Materiellen nur die Offenbarung des Geistigen zu sehen. Sie wissen natürlich so gut wie die Materialisten, daß äußerlich Materielles vorhanden ist; aber sie sagen: Das Materielle ist nur die Offenbarung, die Manifestation des zugrunde liegenden Geistigen. Solche Menschen interessieren sich vielleicht gar nicht besonders für die materielle Welt und ihre Gesetze. Sie gehen vielleicht, indem sie in sich alles bewegen, was ihnen Vorstellungen vom Geistigen geben kann, mit dem Bewußtsein durch die Welt: Das Wahre, das Hohe, das, womit man sich beschäftigen soll, was wirklich Realität hat, ist doch nur der Geist; die Materie ist doch nur Täuschung, ist nur eine äußere Phantasmagorie. Es wäre das ein extremer Standpunkt, aber es kann ihn geben, und er kann bis zu einer völligen Leugnung des materiellen Lebens führen. Wir würden von solchen Menschen sagen müssen: Sie erkennen voll an, was allerdings das Realste ist, den Geist; aber sie sind einseitig, sie leugnen die Bedeutung des Materiellen und seiner Gesetze. Viel Scharfsinn wird sich aufbringen lassen, um die Weltanschauung solcher Menschen zu vertreten. Nennen wir die Weltanschauung solcher Menschen Spiritualismus. Kann man sagen, daß die Spiritualisten recht haben? Für den Geist werden ihre Behauptungen außerordentlich Richtiges zutage fördern können, doch über das Materielle und seine Gesetze werden sie vielleicht wenig Bedeutsames zutage fördern können. Kann man sagen, daß die Materialisten mit ihren Behauptungen recht haben? Ja, über die Materie und ihre Gesetze werden sie vielleicht außerordentlich Nützlich und Wertvolles zutage fördern können; wenn sie aber über den Geist sprechen, dann werden sie vielleicht nur Torheiten herausbringen. Wir müssen also sagen: Für ihre Gebiete haben die Bekenner dieser Weltanschauungen recht." (Lit.: GA 151, S 35f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=35f>))

Siehe auch

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

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf>)

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Spiritualismus&oldid=41437>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Weltanschauung

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spirituelles Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **spirituelle Bewusstsein** (auch Intuition genannt) ist ein allumfassendes Bewusstsein, durch das in letzter Konsequenz die geistigen Geschehnisse im ganzen Kosmos miterlebt werden können. Es ist das umgewandelte und mit dem klaren Selbstbewusstsein verbundene Trance-Bewusstsein, das der Mensch auf dem alten Saturn hatte. Voll ausgebildet wird der Mensch es erst auf dem Vulkan haben.

Durch geistige Schulung kann das intuitive Bewusstsein schon jetzt in gewissem Grade ausgebildet werden, wenn die Empfindungsseele zur Intuitionsseele umgestaltet wird.

Was Intuition auf der Ebene des Denkens bedeutet, hat Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit so formuliert:

"*Intuition* ist das im rein Geistigen verlaufende bewußte Erleben eines rein geistigen Inhaltes." (Lit.: GA 004, S 146 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=146>))

Konkreter aus der übersinnlichen Erfahrung gesprochen, ist Intuition das vollkommene Einswerden mit anderen geistigen Wesen, indem man in sie untertaucht bzw. diese in uns untertauchen, ohne dass man dabei aber die eigene Identität verliert. Dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen mir und den anderen geistigen Wesen, man ist gleichsam *im Gotte stehend* - und doch ist man gerade dann am allermeisten bei sich selbst. Ein Paradoxon, auf das schon Paulus hingedeutet hat mit dem Wort, das Rudolf Steiner meist so zitiert: *Nicht ich, sondern der Christus in mir*. Meister Eckhart hat es so ausgesprochen:

"Das Auge, durch das ich Gott sehe, das ist das gleiche Auge, mit dem Gott mich sieht. Mein Auge und Gottes Auge das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und ein Empfinden." (Lit.: 1,2)

Literatur

1. Franz Pfeiffer, *Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts*, Zweiter Band: Meister Eckhart, Leipzig 1857, S 312 (Eckhart, Predigt 96)
2. 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>)
3. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, GA 7 (1987), Kapitel *Gottesfreundschaft*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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= Spirituelles_Bewusstsein&oldid=38882“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Bewusstsein](#) | [Schulungsweg](#) | [Intuition](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 22:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.024-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spirophone

Aus AnthroWiki

Das **Spirophone** wurde von John Ernst Worrell Keely als feines Empfangsinstrument für akustische Schwingungen konstruiert. Wie die meisten seiner Erfindungen ist es dem menschlichen Organismus nachempfunden - in diesem Fall offenbar der Gehörschnecke des Innenohrs.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Spirophone&oldid=37652>“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Technik
| Äther | Keely

Keelys Spirophone

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 17:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprache

Aus AnthroWiki

Die **Sprache** des Menschen ist *primär* eine artikulierte, in weiten Grenzen frei gestaltbare Lautsprache.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Menschensprache und Tiersprache
- 2 Laute, Worte und Sätze
 - 2.1 Die Laute - Vokale und Konsonanten
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Menschensprache und Tiersprache

Die sogenannten Tiersprachen, etwa die Bienensprache, die eine durch eine Art Tanz ausgedrückte Zeichensprache ist, aber auch die teilweise sehr komplexen Lautsprachen bei Vögeln, Delfinen oder Primaten, unterscheiden sich grundsätzlich von denen des Menschen. Eine wichtige Voraussetzung für die Artikulationsfähigkeit des Menschen ist der abgesenkte Kehlkopf. Diese Absenkung des Kehlkopfes erfolgt beim Säugling in den ersten Lebensjahren. Nur wenige Tierarten, wie beispielsweise Papageien, Robben oder Delphine können den Kehlkopf in ähnlicher Weise absenken und daher die menschliche Sprache innerhalb gewisser Grenzen nachahmen.

Bei den Tiersprachen hat jeder Laut bzw. jedes Zeichen eine feste Bedeutung, während der Mensch die Laute in weitgehend freier Weise zu höheren Bedeutungseinheiten gruppieren kann. Wie schon Wilhelm von Humboldt festgestellt hat, erreicht der Mensch dadurch mit begrenzten Mitteln praktisch unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten. Verfügt ein Tier über 30 verschiedene Sprachzeichen (das können Laute, Bewegungsformen, aber auch chemische Signale sein), so kann es damit auch nur 30 feststehende Bedeutungen ausdrücken. Kann das Tier 1000 oder mehr solcher Sprachzeichen bilden, ist seine Ausdrucksfähigkeit zwar wesentlich höher, aber immer noch grundsätzlich sehr begrenzt.

Laute, Worte und Sätze

Die menschliche Sprache hat drei Gliederungsebenen, deren erste die Laute selbst bilden. Auf der zweiten Gliederungsebene werden aus den Lauten Silben und Worte gebildet, welche schließlich auf der dritten Ebene zu Phrasen (Wortgruppen) und Sätzen verbunden werden. Während die ersten beiden Ebenen weitgehend durch Nachahmung der Muttersprache erworben werden und daher nur wenig Raum für individuelle Variationen lassen, kann sich auf der dritten Ebene die individuelle Ausdrucksfähigkeit des Menschen weitgehend frei entfalten. Die Bildung der Wort- und Satzformen folgt dabei gewissen Regeln, die durch die Grammatik beschrieben werden. Der Summe der Wörter, die ein Mensch aktiv zu bilden oder passiv zu verstehen vermag, bestimmt seinen Wortschatz.

Die Laute - Vokale und Konsonanten

Die Vokale sind das klingende, musikalische Element der Sprache und werden durch die schwingenden Stimmlippen erzeugt und durch die entsprechenden Resonanzräume des Körpers verstärkt; in ihnen drückt sich das seelische Innenleben des Menschen aus. Die Konsonanten entstehen durch Verformungen und Verengungen des Stimmtrakts als durch die Artikulationart und den Artikulationsort in typischer Weise geprägte Strömungsgeräusche in der ausgeatmeten Atemluft. In ihnen werden äußere Formen durch die entsprechende Artikulation nachgebildet.

"Wie herb ist es bisher beurteilt worden, daß ich in meiner kleinen Schrift «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit» den Satz ausgesprochen habe, daß alles Vokalische früher darauf ausging, das Innere des Menschen zu bezeichnen. Alles Konsonantische darauf ausging, die äußeren Vorgänge, die man sieht, oder sonst wahrnimmt, nachzubilden. Immer dasjenige, was der Mensch perzipiert, drückt sich im Konsonantisieren aus, im Vokalisieren die inneren Erlebnisse, Gefühle, Emotionen und dergleichen. Damit hängt dann die eigentümliche Art und Weise zusammen, wie im Hebräischen der Konsonant verschieden von dem Vokal in der Schrift behandelt wurde. Damit hängt es auch zusammen, daß in Gegenden, in denen primitivere Völker wohnen, die kein stark entwickeltes Innenleben haben, vorzugsweise konsonantisierte Sprachen auftreten, nicht

vokalisierte. Das geht oft sehr weit, die Art und Weise des in die Konsonanten Gehens der Sprachen, man denke nur, was afrikanische Sprachen an Konsonanten bis zu Schnalzlauten haben." (Lit.: Beiträge 53, S 24)

Literatur

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 53: *Sprache und Sprachgestaltung. Erste Folge*, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1975

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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>) .

Siehe auch

- Sprachgestaltung
- Sprache und Dichtkunst

Weblinks

1. Wilhelm von Humboldt: *Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues* (<http://www.zeno.org/Philosophie/M/Humboldt,+Wilhelm+von/Ueber+die+Verschiedenheiten+des+menschlichen+Sprachbaues>)
- Online-Text bei [zeno.org](http://www.zeno.org) (<http://www.zeno.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprache&oldid=38245>“

Kategorie: Sprache

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 14:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.763-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprache und Dichtkunst

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat sich vielfach über die geistigen Hintergründe von **Sprache und Dichtkunst** ausgesprochen:

"Diejenige Offenbarungsart, durch die der Mensch sein Wesen nach außen für andere Menschen kundgibt, ist ja die Sprache. Durch die Sprache offenbart sich der Mensch am allerinnerlichsten. Und so ist denn zu denjenigen Künsten, die mehr entweder das räumlich Äußere oder das zeitlich Äußere zu ihrem Vorwurf nehmen, hinzugetreten zu allen Zeiten, entsprechend den einzelnen Zeitaltern - gewissermaßen die verschiedenen Künste begleitend -, die Kunst, welche sich durch die Sprache zur Offenbarung bringt: die Dichtung.

Diese Kunst der Sprache - ich nenne die Dichtung ausdrücklich, wir werden nachher sehen, daß dies berechtigt ist, eine Kunst der Sprache -, sie ist universeller als die andern Künste, denn sie kann die andern Künste in ihren Formen in sich aufnehmen. Man kann davon sprechen, daß die Dichtkunst die Sprachkunst ist, die bei dem einen Dichter mehr plastisch, bei dem andern Dichter mehr musikalisch wirkt. Ja, man kann auch von einer malerisch wirkenden Dichtkunst sprechen und so weiter.

Die Sprache ist in der Tat ein universelles Ausdrucksmittel der menschlichen Seele. Und derjenige, der unbefangen in Urzeiten der Menschheitsentwicklung auf Erden hineinschauen kann, der kann sehen, daß in gewissen alten Ursprachen tatsächlich ein tief künstlerisches Element in der Menschheitsentwicklung waltete. Nur waren diese Ursprachen viel mehr als die heutigen Zivilisationssprachen aus dem ganzen Menschen herausgeholt. Wir kommen sogar, wenn wir unbefangen diese Entwicklung verfolgen, zu Ursprachen, die sich äußerten fast wie ein Singen, aber so, daß der Mensch lebendig begleitet dasjenige, was er spricht, mit Bewegungen seiner Beine, mit Bewegungen seiner Arme, so daß eine Art von Tanzen dann zum Sprechen hinzutrat bei gewissen Ursprachen, wenn irgend etwas in gehobener Form oder in beabsichtigt kultusartiger Form zum Ausdrucke gebracht werden sollte.

Man empfand die Begleitung des aus der Kehle dringenden Wortes mit der menschlichen Gebärde gerade in Urzeiten der Menschheitsentwicklung als etwas wie Selbstverständliches. Und richtig beurteilen wird man das, was da waltete, nur dann, wenn man sich Mühe gibt, darauf hinzuweisen, wie in der Tat dasjenige, was sonst nur als begleitende Gebärde beim Sprechen auftritt, selbständig Leben gewinnen kann. Man kommt nämlich dann darauf, daß die Gebärde, die durch Arme und Hände ausgeführt wird, in künstlerischer Beziehung nicht nur geradeso ausdrucksvoll, sondern sogar viel ausdrucksvoller sein kann als die Sprache.

Ich will schon zugeben, daß man nicht immer und überall ganz vorurteilslos sich diesen Dingen hingibt. Es gibt zum Beispiel da oder dort gewisse Antipathien gegen die das Sprechen begleitenden Gebärden, und ich habe schon gesehen, daß es Leute gibt, die es sogar für etwas Unvornehmes halten, wenn irgend jemand seine Rede mit besonderen Gebärden begleitet, so daß manchmal auch heute schon die Attitüde eingerissen ist, während des Redens seine Hände so* in die Taschen zu stecken. Mir war das immer eine höchst unsympathische Attitüde. Ich habe mir daher niemals hier Taschen machen lassen, damit ich das gar nicht machen kann!

Es ist tatsächlich dasjenige, was durch Arme und Hände sich ausdrücken kann, etwas, was in ungemein hohem Grade das Innere des Menschen offenbaren kann. Ich muß zum Beispiel sagen, es juckt mich manchmal förmlich in den Fingern, einen Aufsatz zu schreiben über einen mir sehr lieben, vor einigen Jahren verstorbenen Philosophen, Franz Brentano. Ich habe über ihn manches geschrieben, aber ich möchte auch noch einen andern Aufsatz einmal schreiben, auf das Folgende gehend:

Wenn Franz Brentano den Katheder bestieg, sich hinstellte auf das Podium, da war die ganze Philosophie, die man sonst bei Brentano in ihrer geistvollen Weise bewundern konnte, die man durch Begriffe ausdrücken konnte, die man schildern konnte eben mit philosophischen Abstraktionen, diese Philosophie war viel wunderschöner als alles dasjenige, was Brentano selber sagte; und dasjenige, was er über sie hätte sagen können, war zum Ausdruck gebracht durch die Art und Weise, wie er seine Arme und Hände bewegte, wenn er sprach, wie er das Blatt, das

sein Konzept enthielt, hinhielt. Es war eine ganz besondere Art der Bewegung, die immer darauf hinging, durch das Halten des Blattes gewissermaßen zugleich wie etwas Wichtiges und doch wieder wie etwas Gleichgültiges in die Gebärde hineinströmen zu lassen. So daß man sah, wie die ganze Philosophie sich ausdrückte in dieser Gebärde, die während einer Vortragsstunde die mannigfaltigsten Formen annahm.

Dieser Franz Brentano ist besonders dadurch bemerkenswert, daß er eine Psychologie begründet hat, in welcher er von allen andern Psychologen, von Spencer, Stuart Mill und andern, dadurch abweicht, daß er unter die psychologischen Kategorien nicht den Willen rechnet. Nun, ich kenne alle Beweise und Auseinandersetzungen, die Franz Brentano über diese seine Theorie gegeben hat. Keine wirkt auf mich so überzeugend als die Art und Weise, wie er nun das Blatt hielt, und in dem Augenblicke, wo er die Handgebärde, die Armgebärde machte, aus seiner ganzen Philosophievertretung der Wille entschwand, während das Gefühl und die Idee sich in mächtiger Weise entfalteten, wie der Wille entschwand. Dieses Präponderieren der Idee und des Gefühles und das Entschwinden des Willens, das lag in jeder Handbewegung, die er machte. So daß ich wirklich gar nicht anders können werde, als den Aufsatz zu schreiben: Die Philosophie Franz Brentanos, sich offenbarend aus seiner Armbewegung, aus seiner ganzen Geste. Denn da scheint sie mir viel mehr drinnen zu liegen als in alledem, was man sonst auf philosophisch gehaltene Weise über die Sache zu sagen weiß. Wer sich in dieses unbefangenen vertieft, der kommt darauf, daß das, was wir als Ausatemungsluft durch unsere Atmungsorgane, durch die Sprach- und Gesangsorgane treiben, was wir herausstoßen, wenn es vokalisiert wird, was wir durch Lippen, Zähne, Gaumen formen im Herausstoßen, daß das ja schließlich nichts anderes ist als die Luftgebärde. Nur wird die Luftgebärde in einer solchen Weise in den Raum hineingestellt, daß man sie durch dasjenige, was sie im Räume erzeugt, eben für das Ohr hören kann.

Wenn man nun durch wirkliche sinnlich-übersinnliche Schau sich hineinversetzen kann in diese Luftgebärde, in dasjenige, was der Mensch macht, indem er Vokale ausspricht, indem er Konsonanten ausspricht, indem er Sätze ausspricht, indem er Reime formt, Jamben oder Trochäen formt, wenn man sich in diese Luftgebärde hineinzusetzen vermag, so sagt man sich: Ach, die zivilisierten Sprachen haben ja furchtbare Konzessionen an die Konvention gemacht. Sie sind schließlich Ausdrucksmittel geworden für die wissenschaftliche Erkenntnis, Ausdrucksmittel für das, was man sich im Leben mitteilen will. Ihre ursprüngliche Seelenhaftigkeit haben sie verloren. Es gilt eigentlich für die zivilisierte Sprache schon das, was der Dichter so schön sagt: «Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr.»

Man kann aber nun dasjenige, was man lernen kann an den Luftgebärden, was man schauen kann an den Luftgebärden durch sinnlich-übersinnliches Schauen, nachahmen durch Arme und Hände, durch die Bewegung des ganzen Menschen nachahmen. Dann entsteht sichtbar ganz dasselbe, was in der Sprache wirkt. Und dann kann man den Menschen hinstellen so, daß er jene Bewegungen ausführt, die eigentlich der Sprach- und Singorganismus immer ausführt. Und dadurch entsteht die sichtbare Sprache, der sichtbare Gesang. Diese sind eben die Eurythmie.

Wenn man die Sprache selbst betrachten kann mit künstlerischem Sinn, so stellt sich gewissermaßen für die einzelnen Äußerungen der Sprache ein Imaginatives hin vor die Seele. Man muß nur hinweg können von dem abstrakten Charakter, den die Sprache in der Tat gerade bei den vorgerückteren Zivilisationen in der Gegenwart schon erlangt hat. Da redet man eigentlich, ohne daß man mit seinem menschlichen Wesen in der Sprache noch drinnen steckt.

Die Sprache ist ja aus dem ganzen menschlichen Wesen heraus geboren. Nehmen wir irgendeinen Vokal. Er drückt immer aus dasjenige, was die Seele im Umfang ihres Fühlens erlebt. Entweder der Mensch will dasjenige ausdrücken, was im Staunen lebt: A, oder er will dasjenige ausdrücken, was eine Art Sich-Halten gegen einen Widerstand offenbart: E, oder er will ausdrücken seine Selbstbehauptung, sein Sich-Hineinstellen in die Welt: I. Er will ausdrücken sein Staunen oder wohl auch sein Anschmiegen an irgend etwas: EI.

Das wird sich natürlich für die verschiedenen Sprachen verschieden gestalten, weil die verschiedenen Sprachen aus verschieden geartetem Empfindungsleben hervorgehen. Aber alles Vokalische drückt ursprünglich ein seelisches Fühlen aus, das sich nur verbindet mit dem Gedanken, der aus dem Kopfe kommt und dann ins Sprachliche übergeht.

Und wie das bei den Vokalen in der Sprache ist, so ist es bei den Tönen im Musikalischen. Es drückt immer das

gefühlsmäßige Erleben der Seele der Sprachton, der Sprachbuchstabe, die Sprachwendung, die Gestaltung, die Formung des Satzes und so weiter aus. Und ebenso beim Singen drückt der Ton das Leben der Seele aus.

Studieren wir die Konsonanten. Wir finden bei den Konsonanten, daß sie Nachahmungen desjenigen sind, was äußerlich um uns herum ist. Der Vokal stammt aus dem Inneren, will das Innere, gewissermaßen die volle Seele nach außen ergießen. Der Konsonant stammt aus dem Erfassen der Dinge; wie wir sie umgreifen, auch nur mit den Augen umgreifen, das wird in den Konsonanten hinein geformt. Der Konsonant malt, zeichnet die äußere Form der Dinge. Ursprünglich liegt in der Tat im Konsonanten eine Art imaginativen Nachmalens dessen, was draußen in der Natur vorhanden ist.

Diese Dinge kommen bei manchen Sprachforschern immer in ganz einseitiger Weise zum Vorschein. Es gibt in bezug auf die Entstehung der Sprache, von denjenigen aufgestellt, die ganz außerhalb des Erkennens der Sprache eigentlich leben, aber eben diejenigen sind, die wissenschaftliche Theorien machen, zwei berühmte Sprachtheorien, die Bimbam-Theorie und die Wauwau-Theorie. Die Bimbam-Theorie, die nimmt an, daß, so wie in der Glocke ganz im Extrem, so in jedem Ding innerlich eine Art Laut liegt, der dann vom Menschen nachgeahmt wird. Es soll alles in diese Nachahmungstheorie hineinkommen, und nach dem auffälligsten Lautenachahmen, dem Bimbam der Glocke, hat man diese Theorie die Bimbam-Theorie genannt. Wenn man «Welle» sagt, ahmt man die Bewegung der Welle nach, was ja in der Tat so ist.

Die andere Theorie, die Wauwau-Theorie, könnte auch heißen: Muhmuh-Theorie; diese glaubt wiederum, daß die Sprache durch Umgestaltung, Vervollkommnung der Tierlaute entstanden ist. Und weil ein auffälliger Tierlaut der ist: Wauwau -, so hat man diese Theorie die Wauwau-Theorie genannt.

Nun, alle diese Theorien zeichnen sich darinnen aus, daß sie von irgendeiner Seite her etwas Wahres enthalten. Es sind ja niemals die wissenschaftlichen Theorien ganz falsch. Es ist das an ihnen bemerkenswert, daß sie immer eine Viertel- oder Achtel- oder Sechszehntel- oder eine Hundertstelwahrheit enthalten, die dann die Leute in suggestiver Weise gefangennimmt. Aber das Wahre ist, daß der Vokal immer aus dem Seelenleben entspringt, der Konsonant immer in dem Erfühlen, Nachbilden des äußeren Gegenstandes ist. Man bildet nach dasjenige, was der äußere Gegenstand tut, indem man die Ausatemluft mit den Lippen hält, oder mit den Zähnen oder mit der Zunge gestaltet, oder mit dem Gaumen formt; indem da die Konsonanten gebildet werden, also diese Luftgebärde geformt wird, wird bei den Vokalen das Innere nach außen strömen gelassen.

Die Konsonanten, die bilden dann plastisch in Gestaltungen dasjenige nach, was eben ausgedrückt werden soll. Und so, wie sich der einzelne Laut formt, der einzelne Buchstabe, so formen sich dann die Sätze, so formt sich in der dichterischen Sprache dasjenige, was eben wirkliche Luftgebärde wird. Wir können heute schon an der Dichtung bemerken, wie der Dichter eigentlich kämpfen muß gegen das Abstrakte in der Sprache...

Das alles kann in Imaginationen hinaufgehoben werden, wie die Sprache auch ursprünglich aus Imaginationen hervorgegangen ist. Und so empfindet derjenige, der solche Imaginationen haben kann, wie ein I immer sich in einem solchen Bilde vor die Seele hinstellt, daß das Bild eine Selbstbehauptung ausdrückt, das Gewährwerden des gestreckten Muskels im Arm zum Beispiel. Wenn jemand mit der Nase besonders geschickt ist, kann er dasselbe auch mit der Nase machen. Man kann es auch mit dem Sehstrahl machen; aber man macht es natürlich, weil die Arme und Hände das Ausdrucksvollste sind, wirklich künstlerisch mit den Armen. Aber darauf kommt es an, daß dieses Streckgefühl, dieses Hineinstoßen bei dem ausgestreckten Glied bei dem I zum Ausdruck kommt. E stellt sich so hin, daß, wenn wir schon die ausgeatmete Luft zum Vorbilde nehmen in der E-Bewegung, etwas wie gekreuzte Ströme sich als Imagination vor uns hinstellen. Daher das E in der Eurythmie. Alle diese Bewegungen sind ebensowenig willkürlich, wie willkürlich sind die Sprachlaute oder die Gesangstöne selbst...

Das könnte man heute schon wissenschaftlich einsehen. Die Wissenschaft weiß, daß das Sprachzentrum in der linken Gehirnhemisphäre liegt und daß das zusammenhängt mit demjenigen, was das Kind sich aneignet in der Bewegung des rechten Armes. Linkshänder haben ihr Sprachzentrum in der rechten Gehirnhälfte. Man kennt einen Teil des Ganzen, einen kleinen Teil des Zusammenhangs zwischen den Vorgängen, den Lebensvorgängen in dem einen Arm und der Entstehung der Sprache.

In Wahrheit entsteht überhaupt die ganze Sprache durch die zurückgehaltene Bewegung der menschlichen Gliedmaßen. Und wir hätten keine Sprache, wenn nicht während der naiven, selbstverständlich elementarisch

kindlichen Entwicklung das Kind in sich die Tendenz hätte, namentlich Arme und Hände zu bewegen. Diese Bewegung wird zurückgehalten, wird konzentriert in die Sprachorgane, die ein Abbild sind desjenigen, was sich eigentlich äußern will in den Armen und Händen und als Begleitung in den andern Gliedmaßen des Menschen.

Der Ätherleib spricht niemals mit dem Munde, er spricht immer mit den Gliedmaßen. Und nur dasjenige, was der Ätherleib ausführt, indem der Mensch spricht, das wird auf den physischen Leib übertragen. Sie können schon ohne Gebärde, mit den Händen in der Tasche meinetwillen, beim Reden dastehen, wie wenn Sie Starrkrampf bekommen hätten und reden würden, aber Ihr Ätherleib macht um so lebendigere Bewegungen, weil er dagegen protestiert...

Der Dichter muß gegen die konventionelle Sprache kämpfen, um aus ihr wiederum dasjenige herauszuholen, was die Sprache zu einer Hindeutung machen könnte auf das Übersinnliche. Und ebenso ist es beim Gesang. Und so sehen wir denn, daß der Dichter, wenn er ein wirklicher Künstler ist - das sind nicht einmal ein Prozent von denjenigen Leuten, die Gedichte fabrizieren! -, wenn er ein wirklicher Dichter ist, legt er ja nicht den Hauptwert auf den Prosainhalt der Worte. Der ist nur die Gelegenheit, um das eigentlich Künstlerische zum Ausdrucke zu bringen. Wie für den Bildhauer nicht der Ton oder der Marmor die Hauptsache ist, die das Künstlerische macht, sondern dasjenige was wird durch das Formen, so ist das Dichterisch-Künstlerische dasjenige, was durch die imaginative Gestaltung des Lautes, was durch die musikalische Gestaltung des Lautes entsteht. - Das ist dann dasjenige, was durch Rezitation und Deklamation zum Ausdrucke kommen muß.

In unserem heutigen, etwas unkünstlerischen Zeitalter deklamiert und rezitiert man so, daß man das Prosaische gern pointiert. Es glaubt im Grunde genommen heute jeder, rezitieren und deklamieren zu können, der überhaupt reden kann. Aber Rezitation und Deklamation ist ebenso eine Kunst wie die andern Künste, denn es handelt sich darum, daß dasjenige, was in einer schon geheimen Eurythmie, was in der Gestaltung, in der imaginativen, in der plastisch-malerischen Gestaltung der Worte, in der musikalischen, rhythmischen, taktvollen, melodiösen Gestaltung der Worte liegt, in der Sprachbehandlung zum Ausdrucke kommt. Goethe hat mit seinen Schauspielern seine Jamben-Dramen wie ein Kapellmeister mit dem Taktstock einstudiert, wie ein Kapellmeister seine Musikstücke studiert mit seiner Kapelle, weil es ihm nicht ankam auf den bloßen Prosagehalt, sondern auf das Herausarbeiten desjenigen, was durch eine geheime Eurythmie in der Sprachbehandlung, Sprachgestaltung lag. Schiller hatte bei seinen berühmtesten Gedichten gar nicht den Prosainhalt im Sinne. Da hätte meinetwillen «Das Lied von der Glocke» entstehen können, aber auch ein ganz anderes Gedicht seinem Inhalte nach; denn zuerst hatte er ein unbestimmtes melodiöses Motiv, das er in der Seele erlebte, etwas Musikalisches, daran wie Perlen um einen Kettenfaden gelegt die Worte. So paßte er die Prosaworte an die musikalischen Motive an. Soweit ist eigentlich nur eine Sprache dichterisch-künstlerisch, als sie entweder plastisch-malerisch gestaltet ist oder musikalisch gestaltet ist." (Lit.: TB 642, S 41ff.)

- Eine in London bei Rednern damals häufige Gebärde: die Hände wurden in die hinteren Rocktaschen gesteckt. (M. St.)

Siehe auch -> Sprachgestaltung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie. Die neue Bewegungskunst der Gegenwart*, TB 642 (1986), (*Eurythmie, was sie ist und wie sie entstanden ist*, Penmaenmawr, 26. August 1923)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprache_und_Dichtkunst&oldid=9123“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2005 um 19:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.026-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprachgestaltung

Aus AnthroWiki

Die **Sprachgestaltung** wurde von Rudolf und Marie Steiner gemeinsam entwickelt und gibt entscheidende Impulse für einen neuen künstlerischen und geistgemäßen Zugang zur Sprache.

- siehe auch -> Sprache und Dichtkunst

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezitation und Deklamation
- 2 Rudolf und Marie Steiners Kurse für Sprachgestaltung
- 3 Bühnenkunst
- 4 Regie und Bühnenbild
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Rezitation und Deklamation

"Dieses Rezitatorisch-Deklamatorische ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr eingelaufen in eine besondere Vorliebe für die Gestaltung desjenigen, was in den Worten an Bedeutung enthalten ist. Das Pointieren des wortwörtlichen Inhalts ist das, was immer mehr und mehr in den Vordergrund getreten ist. Wenig Verständnis wird unsere Zeit entgegenbringen einer solchen Behandlung, wie sie Goethe eigen war, der wie ein Musikdirigent mit dem Taktstock dagestanden hat und selbst seine Dramen auf die Gestaltung der Sprache hin mit seinen Schauspielern einstudiert hat. Dieses Gestaltende der Sprache, dieses Formhafte, das hinter dem wortwörtlichen Inhalt liegt, ist es, was im Grunde genommen den wirklichen Dichter als Künstler allein begeistern kann. Es muß immer wieder hervorgehoben werden, daß Schiller, wenn er daran ging, irgendeine Dichtung zu schaffen aus innerem Drang, eine unbestimmte Melodie, etwas Melodiöses könnte man sagen, zunächst als Seeleninhalt hatte. Ein musikalisches Element schwebte durch seine Seele, und dann kam der wortwörtliche Inhalt, der gewissermaßen nur bestimmt war, das aufzunehmen, was dem wahren Dichter als Künstler die Hauptsache war: das musikalische Element der Seele. Das ist es ganz besonders: auf der einen Seite dieses musikalische Element, das aber natürlich, wenn es dabei bliebe, bloße Musik wäre, und das, was das Malerische ist auf der ändern Seite, zu dem wir zurückkehren müssen in der deklamatorisch-rezitatorischen Kunst. Um etwas zu sagen seinem prosaischen Inhalte nach, dazu ist das eigentlich Dichterische nicht da. Um den prosaischen Inhalt zu gestalten, um ihn umzugießen in Takt, Rhythmus, in melodiöse Thematik, in das, was erst hinter dem prosaischen Inhalte liegt, dazu ist eigentlich die Dichtung als Kunst da. Wir würden wohl weniger mit allerlei Dichtungen «gesegnet» sein, wenn wir nicht in dem unkünstlerischen Zeitalter der Gegenwart lebten, in dem weder in der Malerei zum Beispiel, noch in der Plastik, noch auch in der Dichtung und ihrer rezitatorisch-deklamatorischen Wiedergabe dieses eigentlich künstlerische Element gesehen würde.

Wenn man auf das eigentliche Ausdrucksmittel der Dichtung sieht, das dann hier ein Ausdrucksmittel des Rezitatorisch-Deklamatorischen ist, ist man natürlich auf die Sprache verwiesen. Die Sprache trägt in sich ein Gedankenelement und ein Willenselement. Das Gedankenelement neigt zu dem Prosaischen hin. Es wird der Ausdruck der Überzeugung. Es wird der Ausdruck desjenigen, was das konventionelle Zusammenleben oder das soziale Zusammenleben mit anderen Menschen fordert. Gerade indem die Kultur fortschreitet, und immer mehr und mehr der Ausdruck der Überzeugung, der Ausdruck des Konventionell-Sozialen in die Sprache eindringen

muß im Fortschritt der Kultur, desto unpoetischer, unkünstlerischer wird die Sprache. Und der Dichter muß erst wiederum mit der Sprache kämpfen, um sie in künstlerische Gestaltung umzusetzen, in dasjenige, was Sprachgestaltung selber ist.

Die Sprache - ich habe das im Verlaufe meines anthroposophischen Schrifttums hervorgehoben - hat in sich einen vokalischen Charakter, der im wesentlichen erlebt wird vom Menschen durch sein Inneres. Das, was wir an der Außenwelt erfahren und innerlich erleben, kommt im Vokalischen zum Ausdruck. Das, was wir in gewisser Weise objektiv abbilden von Vorgängen, von Wesensgestaltungen der Außenwelt, kommt in dem Konsonantischen der Sprache zum Ausdruck. Dieses Vokalisches und Konsonantische der Sprache ist natürlich in den verschiedenen Sprachen in der verschiedensten Weise vorhanden, und gerade an der Art und Weise, wie Sprachen vokalisieren oder konsonantieren, zeigt sich, inwiefern sie selber als Sprachen mehr oder weniger künstlerisch sich entwickeln. Es gewinnen heute einige Sprachen durch den Verlauf ihrer Entwicklung allmählich einen unkünstlerischen Charakter, verfallen in eine unkünstlerische Dekadenz. Und wenn nun der Dichter daran geht, die Sprache zu gestalten, so handelt es sich darum für ihn, daß er auf einer höheren Stufe diesen Sprachentstehungsprozeß selber wiederholt, daß er in der Gestaltung seiner Verse, in der Behandlung des Reimes, in der Behandlung der Alliteration - wir werden von alledem Proben hören und dann darüber zu sprechen haben - etwas trifft, was verwandt ist diesem Sprachentstehungsprozeß. Der Dichter wird durch sein intuitiv-instinktives Vermögen gedrängt, da wo es sich darum handelt, das Innere zum Ausdruck zu bringen, zum Vokalisieren zu greifen; man wird eine Häufung der Vokale haben. Und wenn der Dichter das Äußere zu gestalten hat, wird er greifen zum Konsonantieren. Man wird eine Häufung des einen oder anderen Elementes haben, je nachdem das Innere oder das Äußere zum Ausdruck gebracht werden soll. Dem muß der Rezitator und Deklamator nachgehen, denn dadurch wird er jenen Rhythmus von Innerlichkeit und Äußerlichkeit wiederum nacherschaffen können. Auf diese Sprachgestaltung, auf das Herausheben dessen, was so in dem künstlerischen Behandeln der Sprache liegt, wird es vorzugsweise ankommen bei der Neugestaltung der rezitatorisch-deklamatorischen Kunst." (Lit.: GA 281, S 100ff.)

Rudolf und Marie Steiners Kurse für Sprachgestaltung

Gemeinsam mit Marie Steiner hat Rudolf Steiner wiederholt Kurse für Sprachgestaltung gehalten. Teilnehmer dieser Kurse waren vor allem Lehrer, Schauspieler und Redner. Der letzte dieser Kurse fand Anfang September 1924 in Dornach statt, kurz bevor Steiners Erkrankung ihm ein weiteres öffentliches Wirken unmöglich machte. Rudolf Steiner faßt das Grundanliegen dieses Kurses für «Sprachgestaltung und dramatische Kunst» so zusammen:

"Er möchte einer Sehnsucht, die bei vielen heute ganz ausgesprochen vorhanden ist, entgegenkommen: der, aus dem stillen Naturalismus der Bühnenkunst wieder zu einem Stil zu kommen.

Man wird das nur können, wenn man zuallererst gewahr wird, wie der Seelengehalt des Menschen, im Worte lebend gestaltet, sich offenbart. Das moderne Bewusstsein lebt dem Sprechen gegenüber ganz in der Ideenempfindung, es hat die Laut- und Wortempfindung fast verloren. Aber in der Ideenempfindung geht auch die sinnlich-wahrnehmbare Geistigkeit verloren, die das Wesen aller Kunst ist.

In der Bühnenkunst muss das am meisten empfunden werden. Denn sie bedarf des Mimischen, der Gebärde, der Geste, wenn sie das Wort zur rechten Geltung bringen soll. Gebärde und Geste binden sich im unmittelbaren Erleben nicht mit genügender Stärke an die Ideenempfindung, sondern an die Laut- und Wortempfindung.

Im Intonieren des Lautes a offenbart die Seele ursprünglich immer das Erlebnis der Bewunderung von etwas, des Erstaunens an etwas. In dem Laute o lebt die Empfindung des seelischen Umfanges von etwas. Lebt man sich in dieser Art in die Sprache ein, so wird man in der Vokalisierung das innere Seelenerleben an der Außenwelt, in der Konsonantisierung das Streben der Seele finden, in der Lautgestaltung ein hörbares Bild eines Gegenstandes oder Vorganges der Außenwelt nachahmend zu formen.

Und dadurch kommt man zu dem Erlebnis des Wortes.

In dem b bestrebt sich die Seele die Umfassung eines Gegenstandes, in dem r das innere Erregtsein, Erzittern in einem Vorgang nachzuahmen.

In dem Gefüge von Vokalen und Konsonanten lebt die Seele in der Aussenwelt mit ihrem Leben; und es leben die Gestalten und Vorgänge der Aussenwelt im Bilde in der Seele.

In jedem Wort, in dem der a-Vokal enthalten ist, lebt etwas davon, dass die Seele über das Bezeichnete in Verwunderung oder Erstaunen ist. Das ist zumeist ganz verblasst für das gewöhnliche Bewusstsein. Aber in den unterbewussten oder auch halbbewussten Erlebnissen der Menschenseele stellt es die Beziehungen dar, die die Menschenseele zum Worte hat.

Wer durch das Wort künstlerisch offenbaren will, der muss diese Beziehungen in sich lebendig machen. Seine Seele muss sich in das Wort hineinleben; dann nur kann das Wort künstlerisch von ihm gestaltet werden.

Ein Dialog stellt dar, was zwei Menschen aneinander erleben. Die Seelen sind in Wechselwirkung. Während der eine spricht, hört der andere zu. Nun beginnt dieser zu sprechen. In seinem Worte muss nachklingen, was der Erste im Sprechen erlebt hat. Dieser hört jetzt dem Zweiten zu. In seinem stummen Zuhören muss für die dramatische Darstellung anschaulich werden, ob der Zweite ihn befriedigt, enttäuscht, bestürzt, besorgt und so weiter. Denn Kunst muss alles, was in ihr leben soll, auch zur Anschauung bringen.

Das Verhalten der Unterredner im Dialog ergibt sich, wenn ein jeder seine Seele mit der Laut- und Wortempfindung verbunden hat. Dem Darsteller wird durch diese Verbindung die Haltung, die er einzunehmen hat, zu einer Fähigkeit des Instinktes.

Die Vorbereitung für die bühnenmässige Darstellung soll die Schulung für Laut- und Wortempfindung in sich schliessen.

Die Ideenempfindung kann keine kunstgemässe Schulung geben. Denn sie wendet sich zu stark an den Intellekt. Dieser aber zerstört das Künstlerische. Er lässt das Anschauliche in die Unanschaulichkeit des inneren Seelenlebens verschwinden. Was auf der Bühne vorgeht, muss aber in der Wahrnehmbarkeit des Gehörten und in derjenigen des Gesehenen leben; es darf keinen Anspruch erheben, von dem Intellekt des Zuhörers und Zuschauers nachkonstruiert zu werden.

Es war richtig von Aristoteles gedacht und richtig von Lessing nachempfunden, dass die tragische Handlung in Furcht und Mitleid des Zuschauers nachschwingen muss. Diese Gefühle werden aber durch den Darsteller nur dann wachgehalten werden können, wenn er bis in die Sprachgestaltung hinein sein Seelenleben tragen kann.

Das Leben im Sprechen kann nur am Erleben der Sprache herangezogen werden. Man wird heute naturgemäss nicht immer Worte mit dem u-Laut zu sprechen haben, wenn man Furchtgetragenes zu sagen hat. Denn die Sprachen sind nicht mehr ursprünglich. Aber der u-Laut ist die Offenbarung des Furchterlebnisses der Seele. Hat man zu sagen: «Es naht Gefahr», so ist darin nicht der u-Laut. Aber die Intonierung, die man den Worten in diesem Falle zu geben hat, kann an der Empfindung, die sich am u-Laut erleben lässt, herangezogen werden.

Es ist das Geheimnis der Sprache, dass in jedem Laute andere unhörbar in der Seele mitklingen. Spreche ich a in einem Worte, das furchtgetragen ist, so klingt in den Tiefen der Seele der u-Laut mit. Der im gewöhnlichen Leben Sprechende hat damit selbstverständlich nichts zu tun. Er steht in der Situation des unmittelbaren Erlebens darinnen. Er ist mit dem Gefühle diesem Erleben nahe. Er spricht aus der erlebten Furcht die Worte: «Es naht Gefahr.» Der Bühnenkünstler steht nicht in der unmittelbaren Lebenssituation darinnen. Er muss instinktiv die Lautempfindung in sich tragen, die in dem Aussprechen eines Furchterregenden stumm mitschwingt. Im Dialog wird eine solche Lautempfindung die Möglichkeit gewähren, dem Unterredner so zu antworten, dass der Zuschauer wahrnehmbar das Wechselverhältnis der dialogisierenden Seelen vor sich hat. Wenn im Dialog der eine der Unterredenden zuhört, während der andere spricht, wird in ihm die entsprechende Lautempfindung anklingen, und aus dieser heraus wird er seiner Erwidierung die rechte Intonierung geben. Eine Farbe nimmt sich im Anschauen immer etwas anders aus, ob sie neben blau, oder neben gelb ist. Ein Satz mit was immer für Vokalen tönt anders, je nachdem in ihm der furchtgeborene u-Laut noch nachschwingt, oder der freudegetragene i-Laut. Diese Lautempfindung kann ihm das Kolorit der Intonierung geben.

Im Dialog wird eine solche Lautempfindung die Möglichkeit gewähren, dem Unterredner so zu antworten, dass der Zuschauer wahrnehmbar das Wechselverhältnis der dialogisierenden Seelen vor sich hat. Wenn im Dialog der eine der Unterredenden zuhört, während der andere spricht, wird in ihm die entsprechende Lautempfindung anklingen, und aus dieser heraus wird er seiner Erwiderung die rechte Intonierung geben. Eine Farbe nimmt sich im Anschauen immer etwas anders aus, ob sie neben blau, oder neben gelb ist. Ein Satz mit was immer für Vokalen tönt anders, je nachdem in ihm der furchtgeborene u-Laut noch nachschwingt, oder der freudegetragene i-Laut." (Lit.: GA 280, S 213ff.)

Bühnenkunst

Für die Bühnenkunst muss sich diese Laut- und Wortempfindung bis in das Mimisch-Gebärdenhafte fortsetzen:

"In der Bühnenkunst muss das innere Leben der Sprache wieder erwachen. Denn es ist in der Sprache ein Teil der menschlichen Wesenheit enthalten.

Man findet diesen Teil, wenn man eine Anschauung sucht von dem Verhältnis des Mimischen, des Gebärdenhaften zum Worte. In der Gebärde lebt eine vom Gefühl durchdrungene Willensoffenbarung des Menschen. Das Seelisch-Geistige ist als Bild in der Gebärde vorhanden. Insoferne das Seelisch-Geistige das Gefühl in die Bildhaftigkeit der Gebärde ausströmen lässt, offenbart sich die Menschenwesenheit in der Kraft des Willens nach aussen. Man hat es da mit einem Sichtbarwerden der menschlichen Wesenheit so zu tun, dass das Innere nach aussen getragen wird.

Aber der Mensch kann seine eigene Gebärde, sein eigenes Mimisches empfinden, vorstellen, wie er Dinge und Vorgänge der Aussenwelt vorstellt. Es liegt in dem Vorstellen der Gebärde dann eine Art Erfüllung des Bewusstseins mit der inneren menschlichen Wesenheit vor.

Die menschliche Organisation bringt im gewöhnlichen Leben diese Übertragung der willensgetragenen Gebärde in die Vorstellung nicht zu Ende. Sie hält sie auf halbem Wege auf. Und da, wo sie sie aufhält, entsteht die Sprache. In dem Worte ist Mimisches und Gebärdenhaftes verkörpert. Das Wort ist selbst eine Gebärde in anderer Form.

Wer die Lautempfindung entwickelt, für den wird wahrnehmbar, wie die Gebärde in den Laut hineinschlüpft; und er kann im Sprechen ein in das Seelenhafte verfeinertes Erleben der Gebärde haben.

Will man das Sprechen zur künstlerischen Gestaltung bringen, dann muss man in dieser Art den Wortcharakter mit dem Erlebnis des Mimisch-Gebärdenhaften in sich tragen können.

Und nur dadurch, dass das Wort mit dem Kolorit dieses Erlebens sich der Kehle des Menschen entringt, kann es zum Bühnenwort werden.

Im Bühnenworte muss lautlich der bewegte Mensch zur Offenbarung kommen. Dann nur wird eine anschauliche Verbindung der Gebärde, des Mimischen mit dem Gesprochenen vor dem Auge und Ohr des Zuschauers stehen. Und das Drama wird durch Worte und Geste des Schauspielers fließen können.

Was im menschlichen Organismus beim gewöhnlichen Sprechen in den tief verborgenen Regionen des Unbewussten vor sich geht: die Umwandlung der Miene und Gebärde in die Intonierung des Lautes, das muss in künstlerischer Empfindung der Schauspieler vor das phantasievolle Bewusstsein bringen, damit in ihm phantasiebewusste Gestaltung des Wortes wird, was die menschliche Wesenheit im Sprechen sonst ganz unbewusst tut, ja in den vorgerückteren Sprachen in die Farblosigkeit der Wortgestaltung hinein ganz verloren hat.

Bei der Schulung des Schauspielers muss daher von der Verkörperung des seelischen Erlebnisses zunächst in Mimik und Gebärde ausgegangen werden. Es wird das mit einiger Vollkommenheit nur möglich sein, wenn der angehende Schauspieler an der Seite eines Rezitators, der das Sprechen besorgt, zuerst die Rolle im mimischen und gebärdenhaften Ausdruck übt, und dann zu diesem «stummen», aber «bereden» Spiel die Tingierung mit dem Worte hinzufügt.

Dann wird die Seele, die in willensmässiger Art sich der Bewegungsoffenbarung anvertraut, auch auf den Wellen der Worte leben können. Denn im Erregen der Gebärde wird die Seele erlebt; und in dem aus der Gebärde geborenen Worte wird dieses Erlebnis in die halbbruhige Gestaltung des Lautlichen gebracht.

Lebt sich der Schauspieler in diesen Zusammenhang von Laut und Gebärdenbewegung ein, so wird die Wortgestaltung in ihm künstlerischer, phantasiegetragener Instinkt. Es muss dieses Instinktive in das Erleben hineinkommen, sonst erscheint die Darstellung als gemacht. Sie muss aber, um Kunst zu sein, als etwas völlig selbstverständlich Geborenes erscheinen.

Man wird den Willen zu einer solchen Erfassung der Bühnenkunst nur aufbringen, wenn man von einer geistgemässen Anschauung der menschlichen Wesenheit ausgehen kann. Denn eine solche wird in dem bewegtsprechenden Menschen das Weben des Geistig-Seelischen erkennen; und dieses kann dann für die Bühnendarstellung die rechte Grundstimmung abgeben.

Menschenkenntnis, Verwandlung der Menschenkenntnis in praktische Gestaltung des Lautlich-Gebärdehaften: das ist die Grundlage der Bühnenkunst. Was innerlich mit dem ganzen Menschen erlebt wird, das Sich-Anvertrauen dem lautbegleiteten Gestus, dem gebärdebegleitenden Worte: das ist Schauspielkunst." (Lit.: GA 280, S 216ff.)

Regie und Bühnenbild

Für die Gestaltung des Bühnenbildes und für die Regiekunst muss man sich in die Welt der Farben und ihrer seelischen Wirkungen einleben, um so den geeigneten Rahmen für das künstlerisch-dramatische Geschehen bilden zu können:

"Für die Gestaltung der Dichtung auf der Bühne bedarf die Regiekunst des Einlebens in die Welt der Farbe. Das kommt für die Kostümierung der Personen ebenso in Betracht wie für das dekorative Bühnenelement. Denn für den Zuschauer muss das, was er als Wort hört, als Geste sieht, mit der Gewandung des Schauspielers und mit dem plastisch-malerischen Bühnenbild zu einem Ganzen sich verweben.

Da kommt es auf die Möglichkeit an, in der Farbentönung Stil zu entfalten. Deshalb muss die Bühnenkunst sowie die Malerei jenen Übergang verstehen, der von dem Anschauen (Wahrnehmen) der Farbe an den Dingen und Vorgängen der Aussenwelt zu dem Erleben des Inneren der Farbe führt.

Eine tragische Stimmung in einem rötlich oder gelblich gehaltenen Bühnenbild ist unmöglich. Eine heitere Seelenverfassung auf blauem oder dunkelviolettem Hintergrund ebenso.

In der Farbe lebt das Gefühl auf räumliche Art. Wie der Anblick des Roten eine heitere Grundstimmung der Seele, des Blauen eine ernste, des Violetten eine feierliche auslöst, so fordert das liebend-hingebende Verhalten einer Person zu einer andern die räumliche Verkörperung in der rötlich gehaltenen Gewandung und in der ebenso rötlich gehaltenen Tönung der dekorativen Umgebung. Das verehrend-andächtige Erleben einer Person fordert für beides eine bläulich gehaltene Tönung.

Ein ähnliches gilt für den zeitlichen Ablauf der dramatischen Handlung. Geht diese von dem allgemeinen Interesse, das man im Anfange an Charakteren und Handlung nimmt, zu tragischen Katastrophen über, so entspricht dem ein Übergang in der Tönung von den hellen gelblich-roten, gelblich-grünen Farben zu den grünlich-blauen und blau-violetten. — Der Fortgang in der Stimmung zu einem heiter-befriedigenden Lustspielende fordert den Übergang in der Farbentönung vom grünlichen zum gelbroten oder rötlichen.

Doch damit ist nur ein Gesichtspunkt angedeutet. Zu diesem kommt der andere, dass in dem Nebeneinanderstehen der Charaktere diese in der Farbentönung sich offenbaren.

Man wird einen zornmütigen Menschen nicht in blauer Gewandung auftreten lassen, sondern in einer solchen mit heller Farbentönung, wenn man es mit einer tragischen Grundstimmung zu tun hat. Man kann aber einen zornmütigen Menschen, wenn die Dichtung es fordert, auch im ernst-feierlichen Blau erscheinen lassen. Er wird

dann humoristisch wirken.

Ein freudig erregter Mensch auf einem blauen Hintergrunde, ein traurig gestimmter auf einem gelben wirken so, wie wenn sie in ihrer Umgebung nicht am rechten Platze wären; man lächelt über den ersteren und bemitleidet den zweiten.

Diese feinen Wirkungen spielen sich zwischen Bühne und Zuschauern ab. Ihre künstlerisch-phantasievolle Erkenntnis gehört zu dem, was die Regiekunst ausmacht.

In der Licht- und Farbentönung dessen, was gleichzeitig auf der Bühne erscheint, kombiniert und harmonisiert mit derjenigen, die sich auf das in der Zeit Verlaufende bezieht, wird sich der ganze Fortgang der dramatischen Handlung von einer Seite aus offenbaren lassen.

Man wird bei einer richtigen Auffassung der Sache gegenüber dem Angedeuteten nicht den Vorwurf erheben, dass die Künste hier in ungehöriger Art miteinander vermischt werden sollen. Denn in der praktischen Ausführung der Sache wird man finden, dass der Regisseur ein ganz anderes Einleben in die Farbe braucht als der Maler. Das beruht darauf, dass der Maler seine Gestaltungen aus der Farbe heraus geboren werden lässt, während die Regiekunst Charakter und Handlung in das leuchtend-farbige Bühnenbild hineinstrahlen lässt. Ein Maler, der das letztere tut, wird dekorativ im üblen Sinne; ein Regisseur, der in ersterem sich ergehen würde, ertötete das Leben auf der Bühne.

Bei einer Darstellung im Freien, bei der man mit der Ausstrahlung im Farbigen nicht rechnen kann, wird man eine viel koloriertere Sprachgestaltung und eine dem Innenerleben der Personen deutlicher entsprechende Gewandung brauchen, als in dem künstlich hergestellten geschlossenen Bühnenbilde. Das kommt aber nicht in Betracht, wenn es sich um die Darstellung der freien Natur im geschlossenen Bühnenbilde handelt. Da gilt durchaus, was in bezug auf die Farbentönung hier gesagt worden ist.

So wird man für das Bühnenbild nach Stilisierung von Licht und Farbe streben. Dagegen wird die Stilisierung des Linienhaften, Formhaften, Plastischen gemacht, maniert erscheinen. Ein stilisierter Wald, eine stilisierte Architektur sind etwas Karikaturenhaftes. Da wird der Übergang zur realistischen Darstellung notwendig sein. Da setzt sich, was sich im Drama aus der Natur im übrigen heraushebt, in diese hinein wieder fort.

Wenn die rechte Sprachgestaltung durch die rechte Geste innerhalb des rechten Bühnenbildes sich offenbart, dann wird der Geist, der im Drama lebt, als Seele sich von der Bühne herab kundgeben. Und in einem solchen Kundgeben ist nur allein das Künstlerische möglich. Der Naturalismus entsteht nur aus der Ohnmacht gegenüber dem künstlerischen Gestalten. Er tritt auf, wenn der Stil den Geist verloren hat und zur Manier ausgeartet ist; er wird aber auch mit dem Geiste wieder gefunden."(Lit.: GA 280, S 219ff.)

Siehe auch -> Sprache und Dichtkunst

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Methodik und Wesen der Sprachgestaltung*, GA 280 (1983), (*Aphoristische Ausführungen über Sprachgestaltung und dramatische Kunst*)
2. Rudolf Steiner: *Die Kunst der Rezitation und Deklamation*, GA 281 (1987), Darmstadt, 30. Juli 1921

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. Sprachgestaltung und Schauspiel (<http://www.goetheanum.org/332.html>) (Goetheanum - Dornach)
2. www.LichtEurythmie.de (<http://www.lichteurythmie.de/>)
3. Bühnenbeleuchtungskunst (<http://www.beleuchtungskunst.de/artikel/lehrrerb.php>)
4. Berufsverband Sprachgestaltung Schauspiel (<http://www.sprachgestaltung.com/>) (Heidelberg)
5. Sprachgestaltung (<http://www.sprachgestaltung.de/>) (Bad Liebenzell - Unterlengenhardt)
6. Kurs für Sprachgestaltung und Schauspiel (<http://sprachgestaltung.odysseetheater.com/>) (Wien)
7. Seminare in Sprachgestaltung (<http://www.sprachgestaltung.net/>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprachgestaltung&oldid=36142>“

Kategorien: [Kunst](#) | [Darstellende Kunst](#) | [Schauspiel](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.720-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprachorgane

Aus AnthroWiki

Die **Sprachorgane** des Menschen sind jene physischen Organe, die der Bildung artikulierter Laute dienen, auf die sich die menschliche Sprache gründet. Dazu zählt vor allem die Zunge, die aufgrund ihrer hohen Beweglichkeit eine führende Rolle bei der Lautbildung spielt, weiters der Mund, die Lippen, Zähne, Gaumen, Rachen und der Kehlkopf, der mittels der Stimmlippen den grundlegenden Klang erzeugt; ferner die Luftröhre, die Lunge und in manchen Fällen auch die Nase.

Durch seine Sprachorgane vermag der Mensch geistig Empfangenes und schöpferisch Hervorgebrachtes mit hörbaren Lauten in der schwingenden Luft zu verkörpern, indem der Klang der menschlichen Stimme der Luft gestaltete Formen einprägt. Heute sind diese Luftlautformen nur flüchtige Gebilde, die schnell wieder verwehen, doch ist damit nur auf den Anfang einer Entwicklung gewiesen, die sich in bedeutsamer Weise fortsetzen wird. Die Sprachorgane, insbesondere der Kehlkopf, sind in einer aufsteigenden Entwicklung begriffen und werden künftig zu Fortpflanzungsorganen werden, durch die der Mensch seinesgleichen hervorbringen wird. Sie sind die Zeugungsorgane der Zukunft.

Siehe auch

- Kehlkopf
- Fortpflanzung
- Fortpflanzungsorgane

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprachorgane&oldid=28901>“

Kategorien: Mensch | Organismus | Sprache

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 00:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.928-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprachsinn

Aus AnthroWiki

Der **Sprachsinn** oder **Wortsinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Durch den Sprachsinne nehmen wir gesprochene oder geschriebene Laute als Sprache wahr.

Der Wortsinn beruht auf unsrem in Ruhe gehaltenen Bewegungsorganismus, insofern von unserem zentralen Nervensystem die Nerven für den Bewegungsapparat ausgehen. Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die sog. motorischen Nerven in Wahrheit ebenfalls sensorische sind. Indem ich mit meinem Bewegungsorganismus bestimmte Gesten nicht mache, sondern sie zurückhalte, verstehe ich, was in Worten ausgedrückt wird. Das eigene Sprechen stützt sich hingegen nur auf einen Teil des Bewegungsorganismus, namentlich auf den Kehlkopf und die angrenzenden Organe.

Einstmals in lemurischer Zeit wurden wir veranlagt, Worte zu verstehen, nicht aber Worte zu sprechen. Das klingt zunächst paradox, ist es aber nicht. Ursprünglich sollten wir die Mitmenschen viel geistiger durch stumme Gesten und Gebärden, also durch eine Art Zeichensprache, verstehen, wie das schon beim Gedankensinn angesprochen wurde. Durch den Sprachsinne sollten wir nicht menschliche Worte, sondern die elementarische Sprache der Natur verstehen. Diese Fähigkeit wurde uns durch den ahrimanischen Einfluss genommen und wir wurden statt dessen durch Ahriman mit der artikulierten Lautsprache begabt. Die menschliche Sprache ist eine Gabe Ahrimans. Rudolf Steiner hat in seinem Volksseelenzyklus (GA 121) sehr ausführlich dargestellt, wie teilweise auf der Erzengelstufe zurückgebliebene ahrimanische Geister der Form die Sprachorgane zum Werkzeug für die Volkssprachen umgestaltet haben.

Seit dieser Zeit der babylonischen Sprachverwirrung nehmen wir die Sprache auch vermittelt durch geschriebene Zeichen wahr. Damit wird auch deutlich, dass der Sprachsinne nicht mit dem Gehörssinne verwechselt werden darf. Die Schrift entstand, zuerst als Bilderschrift, die noch mehr den Gedankensinne anspricht, dann als Lautschrift, die sich an den Sprachsinne richtet. Das Lesen ist nun eine sehr interessante Sache. Durch den Eigenbewegungssinne nehmen wir die Formen der Zeichen bzw. Buchstaben wahr. Das ist aber offensichtlich noch kein Lesen, denn wir können beispielweise die Formen chinesischer Schriftzeichen deutlich erkennen, ohne sie deswegen lesen zu können. Das Lesen müssen wir erst mühsam erlernen – und zwar dadurch, dass wir uns im Schreiben üben. Indem wir schreiben, wird unser Bewegungsapparat tätig. Der selbe Bewegungsorganismus, wenn wir ihn in Ruhe halten, ist das Wahrnehmungsorgan für das geschriebene Wort.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprachsinn&oldid=40601>“

Kategorie: Sinne

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 22:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.709-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sraosha

Aus AnthroWiki

Sraosha (awest. *Gehör, Gehorsam*, neupers. Srosh), der zu den 28 bis 31 Izedes zählt, gilt in der persischen Mythologie als Gehör des Ahura Mazda und auch als dessen Bote. In späterer Zeit wurde er darum auch mit dem Erzengel Gabriel identifiziert. Ihm ist der siebzehnte Tag des Monats geweiht.

Gemeinsam mit Mithra und Rashnu ist Sraosha einer der drei Totenrichter an der Cinvat-Brücke, wo nach dem Tod die Seelen der Menschen gewogen werden. Als Seelenführer geleitet Sraosha die reinen Seelen in den Himmel.

In der Nacht wacht Sraosha über die Welt und schützt sie vor Ahriman und den ihm dienenden Daevas und morgens gemahnt er die Menschen durch den Hahnenschrei an den Gottesdienst zu Ehren Ahura Mazdas.

Zur Zeit des Weltenendes Frasho-kereti wird Sraosha den Erzdämonen Aeshma niederwerfen und den mächtigen Helden Keresaspa zum Leben erwecken, der den Drachen Azi Dahaka und den Wasserdämon Gandareva töten wird.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sraosha&oldid=22281>“

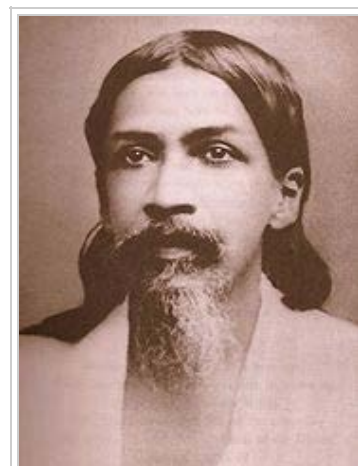
Kategorie: Persische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 02:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 629-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sri Aurobindo

Aus AnthroWiki

Sri Aurobindo oder auch **Aurobindo Ghose**; * 15. August 1872 in Kalkutta; † 5. Dezember 1950 in Pondicherry) war ein indischer Politiker, Philosoph, Hindu-Mystiker, Yogi und Guru. Seine Briefe, Gedichte und philosophischen Schriften sind mit **Sri Aurobindo** unterschrieben und unter diesem Namen veröffentlicht. Er verbindet in seiner Person die humanistische Bildung und das Wissen des Westens mit den Weisheitslehren und spirituellen Traditionen Indiens.

Aurobindo Ghose um 1900

Sri Aurobindo

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Kindheit in Kulna, Darjiling und Manchester (1872–1884)
 - 1.2 Jugend in London (1884–1890)
 - 1.3 Studium in Cambridge (1890–1892)
 - 1.4 Berufliche und politische Aktivitäten (1893–1908)
 - 1.5 Konversion zum Yogi in Alipur (1908–1909)
 - 1.6 Ashram in Pondicherry (1910–1950)
- 2 Philosophische und spirituelle Werke
 - 2.1 Zentrale Werke
 - 2.2 Epos *Savitri*
 - 2.3 Korrespondenz: *Briefe über Yoga*
 - 2.4 Glossarium zum Verständnis der Fachbegriffe
 - 2.5 Übersetzungen der Hauptwerke
- 3 Lehre
 - 3.1 Voraussetzungen
 - 3.1.1 Überschreitung bisheriger Grenzen
 - 3.1.2 Die Realität der phänomenalen Welt
 - 3.2 Ziele
 - 3.3 Methode
 - 3.4 Evolution des Bewusstseins
 - 3.5 Der Übermensch bei Aurobindo
 - 3.6 Aussagen zu anderen Lehren
- 4 Entwicklungen nach Sri Aurobindos Tod
 - 4.1 Die Sri-Aurobindo-Bewegung in Europa
- 5 Aurobindo und Nationalismus
- 6 Rezeption von Aurobindos Werk
- 7 Werke (Auswahl)
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Quellen
- 11 Siehe auch

Leben

Kindheit in Kulna, Darjiling und Manchester (1872–1884)

Aurobindo Ghose wurde am 15. August 1872 in Kalkutta geboren. Seine frühe Kindheit verlebte er in Kulna in Bengalen. Sein Vater Dr. Krishna Dhan Ghose war 1864 mit neunzehn Jahren mit der damals zwölfjährigen Swarnalata Bose verheiratet worden. Seine Eltern wurden nach den Riten des Brahma Samaj, einer Reformbewegung des Hinduismus,

getraut. Nach Aussage von Aurobindo war sein Vater aber Atheist. Er war durch seine anglierte Geisteshaltung, gefördert durch einen zweijährigen Aufenthalt in England (1869–1871) zur Weiterbildung in Medizin, der bengalischen und indischen Kultur entfremdet. Folgerichtig versuchte er, seine Kinder von indischen Einflüssen fernzuhalten und ihnen eine ausschließlich europäische Ausbildung zu geben. So besuchten Aurobindo und seine Geschwister in den Jahren 1877–1879 zunächst die Loreto-Klosterschule in Darjiling. Aurobindo hatte vier Geschwister: zwei ältere Brüder, Benoy Bhushan und Mono Mohan, und eine jüngere Schwester mit Namen Sarojini; ein dritter Bruder, Barindra, wurde 1879 in Croydon in England geboren.

Laut Aurobindo hatte sein Vater, der sich wünschte, dass alle seine Söhne bedeutende Persönlichkeiten werden sollten, ihm in einer plötzlichen Inspiration den Namen Aurobindo gegeben, den bis dahin noch niemand in Indien oder der ganzen Welt erhalten hatte, damit er später unter den Großen der Welt einzigartig mit seinem Namen dastünde. Doch die Ironie der Welt wollte es, dass der Vater starb, bevor Aurobindo nach Indien zurückkehrte und die Bekanntheit seines Namens im Umfeld der indischen Freiheitsbemühungen zu einer häufigen Verwendung dieses Vornamens führte.^[1]

Im Alter von sieben Jahren wurde Aurobindo 1879 mit seinen Brüdern nach England geschickt. Sie wohnten in Manchester bei dem Geistlichen William H. Drewett. Während seine Brüder zur Schule gingen, wurde er von Reverend Drewett in Englisch, Latein und Griechisch und von dessen Mutter, Mrs. Drewett, in Geschichte, Geographie, Arithmetik und Französisch unterrichtet.

Jugend in London (1884–1890)

1884 siedelten die Brüder unter der Obhut von Frau Drewett nach London um. Aurobindo besuchte dort fünf Jahre lang die St. Paul's School in West Kensington. Die alte Frau Drewett war eine glühende Missionarin und versuchte die drei Jungen zum christlichen Glauben zu bekehren. Als dies nicht gelang, mussten sie ihr Haus verlassen. Es folgte nun eine Zeit bitterer Armut. Die Geldsendungen des Vaters, die nicht hoch waren und nur unregelmäßig eintrafen, reichten oft zum Leben kaum aus. Obwohl sie sparsam lebten, hatten sie oft nichts zu essen, ihre Kleidung war nicht warm genug für den Winter und die Wohnungen, in denen sie lebten, waren feucht und kalt. Trotz dieser äußeren Bedingungen entwickelte sich Aurobindo zu einem guten Schüler. Wenn er seine Hausaufgaben erledigt hatte, las er englische und französische Literatur, Werke über die Geschichte Europas und lernte Italienisch, etwas Deutsch und ein wenig Spanisch. Viel Zeit verwendete er auf seine eigenen Dichtungen. Er gewann Preise in Geschichte und Literatur.

Studium in Cambridge (1890–1892)

Aurobindo erhielt von der St. Paul's School ein Stipendium von 80 Pfund jährlich, das ihm den Besuch des King's College in Cambridge ermöglichte. Wegen der oft fehlenden Geldzuwendungen von Seiten seines Vater war auch diese Zeit äußerlich von großer Armut geprägt. Wie seine Zeugnisse bestätigten, betrieb Aurobindo dennoch seine akademischen Studien mit regem Interesse und großen Erfolgen. So erhielt er zahlreiche Preise und einer seiner Professoren bezeichnete ihn als „einen brillanten jungen Altphilologen“.

Nach Abschluss seiner Studien sollte er auf Wunsch seines Vaters die Beamtenlaufbahn einschlagen. Durch Kontakte mit der Familie des Gouverneurs von Bengalen hatte der Vater bereits eine gute Stelle für seinen Sohn im Arrah-Distrikt ausfindig gemacht.

Der Sohn legte dem Vater zuliebe die Aufnahmeprüfung für die Beamtenlaufbahn ab. Später jedoch verabscheute er eine entsprechende Tätigkeit. So kam es, dass er, trotz guter Noten in den schriftlichen Prüfungen, dem Test im Reiten immer wieder auswich, bis Lord Kimberley ihn schließlich als Kandidat für den indischen Staatsdienst disqualifizierte.

Zu dieser Entscheidung trug sicher auch die Tatsache bei, dass Aurobindo keineswegs wie sein Vater von England begeistert war. Er war tief berührt worden von englischer und westlicher Literatur, von Philosophie und Geschichtsschreibung, aber nicht von den Menschen, denen er begegnete. Als Mitglied und zeitweilig als Sekretär der „Indischen Majlis“, eines nationalen Studentenverbandes, hielt er revolutionäre Reden, die mit dazu beitrugen, dass er vom Staatsdienst ausgeschlossen wurde.

1893 kehrte er nach Indien zurück. Vierzehn seiner einundzwanzig Jahre hatte der junge Aurobindo in England verbracht. Sein Vater verstarb kurz vor der Ankunft des Schiffes an Herzversagen.

Berufliche und politische Aktivitäten (1893–1908)

Da Aurobindo nicht zum englischen Staatsdienst in Indien zugelassen war, vermittelte ein wohlgesinnter Verwandter des Gouverneurs von Bengalen ihm einen Posten in der Verwaltung des Fürstenstaats Baroda. Hier war er zunächst in der Abteilung für Briefmarken, Steuern und Post zuständig, bevor er auf eigenen Wunsch 1900 zum Professor für Englisch und Englische Literatur am Baroda College ernannt wurde. Er wurde schließlich Vice-Principal (stellvertretender Rektor) dieser Einrichtung. Daneben war Aurobindo Sekretär und Redenschreiber des Maharajas. In Baroda lernte er Sanskrit und verschiedene andere indische Sprachen, besonders Marathi, Gujarati und seine Muttersprache Bengalisch. Während der Baroda-Zeit, im April 1901, heiratete Aurobindo Ghose Mrinalini Bose, die 1918 einen frühen Tod starb.

1906 verließ Aurobindo Baroda und ging als Vorstand des neu gegründeten „Nationalen Bengalischen College“ nach Kolkata. Ebenfalls 1906 begann Aurobindo mit der Herausgabe des Journals „Bande Mataram“, das zum Sprachrohr der „Nationalist Party“ wurde. Er wollte die Idee der Unabhängigkeit im Denken seiner Landsleute festigen und gleichzeitig eine Partei und schließlich die ganze Nation zu intensiver und organisierter politischer Aktivität bewegen, die zur Verwirklichung dieses Ideals führen sollte. Aurobindos erstes Anliegen in dem Journal war, die vollständige Unabhängigkeit Indiens als politisches Ziel offen und nachhaltig zu propagieren; er war der erste Politiker in Indien, der den Mut aufbrachte, dies öffentlich zu tun. Diese Tätigkeit als Herausgeber von Bande Mataram brachte ihn ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Von da an war er, was er faktisch schon eine Zeit lang gewesen war, der prominenteste Führer der Partei.

Während dieser Zeit politischer Aktivität wandte sich Aurobindo verstärkt der Ausübung und dem Studium der indischen Yoga-Lehren und Yoga-Übungen zu. Eine entscheidende Entwicklung nahmen diese Bemühungen, als er im Dezember 1907 mit dem Guru Vishnu Bhaskar Lele aus Maharashtra zusammentraf. Durch dessen Hilfe vertieften sich seine Kenntnisse und Erfahrungen der Yoga-Inhalte so sehr, dass er fortan seiner eigenen Idee der Yoga-Entwicklung folgte.

Nachdem Aurobindo 1908 unter der Anklage der Aufwiegelung ins Gefängnis kam, schrieb Rabindranath Tagore ein Gedicht, in dem er Aurobindo als einen vom Himmel entsandten Befreier pries:

*Vor dir, o Aurobindo, neigt Rabindranath sich tief!
O Freund, Freund meiner Heimat, aus dem Indien's Seele rief,
In dir verkörpert und befreit. Dein Los ist nicht gekrönt
Von trägem Ruhm. Bequemlichkeit und Lohn hast du verpönt,*

*Das mut'ge Herz, auf dornenreichen Pfaden aufwärts steigend;
Vor deren Flamme die Nachlässigkeit, beschämt sich neigend,
Das Haupt dem Strahlenglanze niederbeugt, und wo der Tod
Die Furcht vergißt ...*

Konversion zum Yogi in Alipur (1908–1909)

Seine endgültige Konversion vom aktiven Nationalisten zum Hindu-Weisen und Seher geschah während des einen Jahres, in dem er im Gefängnis in Alipur bei Kolkata inhaftiert war. Dort las und meditierte er über die Bhagavad Gita, was ihn zu folgender Aussage über das Wesen der Hindu-Religion brachte: „Das ist die Religion, die zum Heil der Menschheit in der Abgeschlossenheit dieses Landes seit alters wertgehalten worden ist. Diese Religion zu vermitteln, dazu erhebt sich Indien. Indien erhebt sich nicht, wie andere Länder es tun, um seiner selbst willen oder um die Schwachen niederzutreten, wenn es stark geworden ist. Indien erhebt sich, um das ewige Licht, das ihm anvertraut ist, über die Welt auszubreiten.“

Der seiner Untersuchungshaft in einer Einzelzelle folgende Prozess war eines der bedeutendsten Verfahren für die indische nationale Bewegung. 49 Personen waren angeklagt und 206 Zeugen geladen, 400 Dokumente wurden zu den Akten genommen und 5.000 Beweisstücke vorgelegt, einschließlich Bomben und Revolver. Der englische Richter C. B. Beechcroft war wie Aurobindo Student in Cambridge gewesen. Die Strafverteidigung Aurobindos wurde von Chittaranjan Das übernommen. Der Prozess dauerte ein volles Jahr. Aurobindo wurde als einziger Angeklagter am 6. Mai 1909 freigesprochen.

Ashram in Pondicherry (1910–1950)

1910 fuhr Aurobindo nach Pondicherry in Südindien, wo er für den Rest seines Lebens blieb. Hier entwickelte er den „Integralen Yoga“ (Integral = umfassend; Yoga = Bewusstseinsentwicklung) im Sinne einer modernen, zukunftsweisenden, umfassenden Bewusstseinsentwicklung.

Im Jahr 1914 lernte Aurobindo Mira Alfassa und ihren Ehemann Paul Richard kennen. Auf dessen Idee hin brachte er dann die philosophische Zeitschrift *Arya* heraus, in der bis 1920 die meisten

seiner Hauptwerke zum ersten Mal veröffentlicht wurden^[2]. In dieser Zeit begann er, seine Briefe und Artikel mit „Sri Aurobindo“ zu unterzeichnen.

1920 – nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Japan – kam Mira Alfassa zu Aurobindo nach Puducherry zurück und blieb für den Rest ihres Lebens dort. Sie leitete den Haushalt, der sich um Sri Aurobindo gebildet hatte und ab 24. November 1926 Sri Aurobindo Ashram genannt wurde. An diesem Tag hatte sich für Sri Aurobindo – nach seiner eigenen Aussage – die Bewusstseinsstufe des Overmind (Übermentals) verwirklicht. Der Tag wurde fortan „Siddhi Day“ genannt. Der Ashram zählte zu dieser Zeit nicht mehr als 24 Schüler. Aurobindo entschied im Dezember des gleichen Jahres, sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Er übertrug die volle Verantwortung für den Ashram auf Mira Alfassa, die er mit der Göttlichen Mutter identifizierte.

Mirra Alfassa (1919)

1927 zogen Sri Aurobindo und „Die Mutter“ in die Rue Francois Martin, wo sie für die restliche Zeit ihres Lebens blieben. Im Jahr 1928 zählte der Ashram rund 80 Mitglieder, davon nur wenige Kinder. Erst ab 1940 stieg die Zahl der Einwohner weiter merklich an und es wurden auch immer mehr Eltern mit Kindern aufgenommen.

Während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs wandten sich Aurobindo und Mira Alfassa entschieden gegen Hitler und den Nationalsozialismus, hinter denen sie zutiefst unmenschliche Kräfte und die Mächte des Bösen sahen, „deren Sieg die Versklavung der Menschheit an die Tyrannei des Bösen bedeutet hätte und einen Rückschritt auf dem Weg der Evolution, und besonders der spirituellen Evolution der Menschheit, der nicht nur zur Versklavung Europas, sondern auch von Asien und damit von Indien führen würde ...“ (Aurobindo). Da es nach Aurobindos Ansicht um eine Verteidigung der Zivilisation ging, trat er (auch aktiv spirituell)^[3] für die Alliierten ein, obschon Indien damals von England beherrscht wurde. Er erhoffte sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ära von Frieden und Eintracht unter den Nationen.

Sri Aurobindo sah es als seine Aufgabe an, das „Supramentale“^[4] in das Erdbewusstsein herabzubringen oder diese Herabkunft zumindest zu ermöglichen.

Nach 1945 entwickelten Aurobindo und Mira Alfassa Pläne für eine internationale Sri-Aurobindo-Universität und konzipierten das Modell einer zukunftsorientierten Stadt geistiger Freiheit, die eine Heimat für Menschen aus aller Welt sein sollte, die ein Leben des Friedens und der bewussten Selbstentwicklung führen wollen.

Aurobindo verstarb im Dezember 1950 nach kurzer Krankheit in dem zu Französisch-Indien gehörenden Pondichéry. Zu dieser Zeit lebten im Ashram ca. 800 Menschen.

Am 29. Februar 1956, dem "Goldenen Tag", hatte Mira Alfassa nach eigenen Berichten während einer Meditation auf dem Ashram-Sportplatz eine innere Erfahrung, welche für sie das Ereignis der "Supramentalen Manifestation auf Erden" symbolisierte. In dieser Vision sah sie, wie sie einem massiven goldenen Tor gegenüberstand, das die Welt vom Göttlichen trennte. Dann zertrümmerte sie das Tor mit einem einzigen Schlag, woraufhin das supramentale Licht und die supramentale Kraft in einem beständigen Fluss auf die Erde herabströmten.^[5] Mira Alfassa stellte jedoch klar, dass es weiterhin große Widerstände in der Welt gebe und dass daher künftig keine plötzlichen Wunder zu erwarten seien, aber doch ein beschleunigter und stabilisierter evolutionärer Prozess möglich sei.

Philosophische und spirituelle Werke

Zentrale Werke

Auf Anregung von Paul Richard begann Sri Aurobindo 1914 die philosophische Zeitschrift *Arya* herauszugeben. In dieser 64 Seiten starken Monatszeitschrift veröffentlichte er die nächsten sechs Jahre die meisten seiner bedeutenden Werke in Folgen. Diese Werke sind : *The Life Divine* (Das Göttliche Leben), *The Synthesis of Yoga* (Synthese des Yoga), *Essays on the Gita* (Essays über die Gita), *The Secret of The Veda* (Das Geheimnis des Veda), *Hymns to the Mystic Fire*, *The Upanishads*, *The Foundations of Indian Culture* (Die Grundlagen der Indischen Kultur), *War and Self-determination* (Heraklit; Krieg und Selbstbestimmung), *The Human Cycle* (Zyklus der menschlichen Entwicklung), *The Ideal of Human Unity* (Das Ideal einer geeinten Menschheit) und *The Future Poetry* (Die Dichtung der Zukunft). Bevor sie in Buchform erschienen, wurden einige dieser Titel von Sri Aurobindo überarbeitet.

Epos *Savitri*

Nach dieser intensiven Arbeitsphase gab es außer einigen Gedichten und Aufsätzen nur noch ein literarisches Werk, sein rund 24.000 Verse beziehungsweise Zeilen umfassendes, episches Gedicht *Savitri*, an dem er bis zu seinem Lebensende arbeitete und das weltweit als umfangreichstes episches Werk in englischer Sprache gilt. Viele Äußerungen Sri Aurobindos machen deutlich, dass er "*Savitri*" für sein wichtigstes Werk hielt. Nirodbaran hat in seinem Buch "*Zwölf Jahre mit Sri Aurobindo*" ausführlich die Entstehungsgeschichte des Epos beschrieben und dargelegt, wie Sri Aurobindo den Text mit viel Zeitaufwand immer neu redigiert und verbessert hat.

Auch die Mutter sah "*Savitri*" als seine bedeutendste literarische Schöpfung an. Sie sagte: „Lies ein paar Zeilen, und das genügt, um einen Kontakt mit deinem innersten Wesen herzustellen... Sri Aurobindo hat das ganze Weltall in ein einziges Buch gepackt. Alles ist darin, Mystik, Okkultismus, Philosophie, die Geschichte der Evolution, die des Menschen, der Götter, der Schöpfung, der Natur, wie die Welt geschaffen wurde, warum, zu welcher Bestimmung. Alle Geheimnisse, die der Mensch besitzt, und auch alle, die in der Zukunft auf ihn warten, sind in den Tiefen von *Savitri* zu finden...“^[6]

Das zugrundeliegende Motiv des Epos ist eine gleichnamige Legende aus dem Mahabharata: Die Prinzessin *Savitri* heiratet den Prinzen *Satyavan*, obwohl der Götterbote *Narada* ihr sagt, dass ihr Gemahl in genau einem Jahr sterben werde. Als der Zeitpunkt gekommen ist und der Todesgott *Yama* erscheint, fordert *Savitri* ihn in einem mutigen Dialog heraus und erreicht schließlich, dass *Yama* *Satyavans* Seele wieder freigibt.

Sri Aurobindo greift diese Legende auf und unterlegt sie als Grundmotiv seinem Epos, welches in großen Teilen eine Beschreibung seiner eigenen spirituellen Erfahrungen darstellt und in dichterischer Form sein Anliegen einer Transformation des Lebens behandelt. Im Verlaufe dieser Transformation sollen, nach seiner Vision, die Kräfte der Unwissenheit und des Todes überwunden und in Kräfte des Lichts und des Lebens verwandelt werden. Aber Sri Aurobindo spricht in dem Epos auch viele weitere Themen an aus dem Bereich von Religion, Mythologie, Geschichte, Philosophie und traditionellen Yoga-Wegen.

"*Savitri*" wurde in Blankvers geschrieben, d.h. ohne Reim, aber mit einem bestimmten "mantrischen" Rhythmus, wie Sri Aurobindo es nannte. Es liegen zwei vollständige deutsche Übersetzungen (von Peter Steiger und Heinz Kappes) des teils sehr schwierigen englischen Originaltextes vor.

Korrespondenz: *Briefe über Yoga*

Nach seinem vollkommenen Rückzug aus der Öffentlichkeit ab 1926 unterhielt er eine umfangreiche Korrespondenz mit seinen Schülern. Ein Teil seiner mehr als tausend Briefe wurde später in drei Bänden, genannt *Letters on Yoga* (Briefe über Yoga), veröffentlicht.

Glossarium zum Verständnis der Fachbegriffe

Sri Aurobindo hat fast all seine Werke in englischer Sprache verfasst. Während der Zeit seiner politischen Tätigkeit schrieb er auch eine Reihe von Artikeln in Bengali, hinzu kommen einige wenige Texte auf Sanskrit. Seine englischen Werke enthalten zahlreiche Sanskrit-Begriffe und Sanskrit-Zitate (insbesondere aus der *Bhagavad Gita*), zu deren Erklärung der Sri Aurobindo Ashram 1978 ein Glossar ("Glossary of Terms in Sri Aurobindo's Writings") herausgab.

Übersetzungen der Hauptwerke

Seine Hauptwerke wurden später in viele Sprachen übersetzt, in indische Sprachen wie Hindi, Bengali, Oriya, Gujarati, Marathi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada und Malayalam, aber auch in Französisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Slowenisch und Russisch. Viele seiner Arbeiten sind auch online in russischer Übersetzung erhältlich. Für den deutschsprachigen Raum sind seit 1972 die englischen Hauptschriften Sri Aurobindos nach und nach (beginnend mit "*Die Synthese des Yoga*") durch den 1988 verstorbenen früheren Leiter des deutschsprachigen Zweigs der Internationalen Sri-Aurobindo-Gesellschaft, den Pfarrer i.R. Heinz Kappes, Karlsruhe, ins Deutsche übersetzt und in Zusammenarbeit mit dem Verlag Hinder + Deelmann, Bellnhausen über Gladenbach (Hessen), in Buchform publiziert worden.

Lehre

Voraussetzungen

Überschreitung bisheriger Grenzen

Aurobindos Lehre geht – nach seiner eigenen Aussage – über das Wissen der Vergangenheit hinaus. In seinen Anfängen war Aurobindo vor allem durch die Bhagavad Gita beeinflusst.^[7] Zu einem späteren Zeitpunkt analysierte und kommentierte er die Bhagavadgita, die Upanishaden und den Veda. So sehr er auch die spirituelle Vergangenheit von Indien schätzte, erkannte er doch, dass spirituelles Wissen niemals für alle Zeiten festgelegt sein kann. Die geistige Entwicklung der Menschheit sah er als einen fortdauernden Prozess an. Er begründete diese Aussage mit der Bemerkung, dass die Entdeckung der Wahrheit ein unendlicher Vorgang sei, der es notwendig mache, dass Personen zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Erkenntnisse haben. Sri Aurobindo verstand es als seine Aufgabe, der Menschheit einen neuen Weg aufzuzeigen, der bis dahin blockiert war. Ziel seiner eigenen Entwicklung war es demnach, das *Supramentale Bewusstsein* für den Menschen erreichbar zu machen (siehe: Bewusstseins Ebenen). Er selbst sagte, dass er das Wesentliche der alten Yoga-Wege in seine Lehre aufgenommen habe, sein Standpunkt, seine Ziele und die Ganzheit seiner Methode aber neu seien. Christliche Gottesvorstellungen nehmen in der Lehre Aurobindos nur einen geringen Platz ein. Er selbst bezeichnete seine Lehre als reinen Monismus.

Die Realität der phänomenalen Welt

Die phänomenale Welt, die der Mensch täglich erlebt, sei eine Selbstmanifestation des Ewigen; sie sei nicht so sehr Maya, eine Scheinwelt oder ein Trugbild, dem ein höher zu bewertendes Nirvana gegenüberstehe, sondern sie sei real, wiewohl sie jedoch nicht die gesamte Realität umfasse. Das göttliche Wesen wohne im tiefsten Wesen des Menschen. Das Verhältnis von Absolutem und Relativem wird also nicht als Gegensatz angesehen, sondern als Identität in der Verschiedenheit. Die Antwort auf die Frage, weshalb das Eine die Vielheit wurde, warum das in Brahman integrierte Universum transformiert wurde, sucht Aurobindo im *Göttlichen Spiel*, das auch als *Lila* bezeichnet wird. Desintegration und Umwandlung sieht er als den notwendigen Ausdruck von Brahmans wesentlicher Macht.

Ziele

Das Ziel des integralen Yoga ist eine schrittweise Vereinigung mit dem Göttlichen und, verbunden damit, dessen wachsende Offenbarung in allen Bereichen des menschlichen Lebens.

"In die Wahrheit und die Macht des Geistes hineinzuwachsen und durch das direkte Handeln jener Macht ein rechtes Strombett zu werden, durch das jener sich selbst ausdrücken kann, ein Leben des Menschen in Gott und ein göttliches Leben des Geistes in der Menschheit, - das ist darum das Prinzip und das ganze Ziel eines integralen Yoga der Selbstvollendung."^[8]

Laut Aurobindo genügt es nicht, wenn die Seele aufsteigt und sich mit dem Göttlichen vereint, oder der Geist im *Nirvana* aufgeht. Ein Aufstieg zum Göttlichen allein kann nicht das Ziel sein; eine Herabkunft des Göttlichen in die Welt muss folgen. Damit aber die Welt transformiert werden könne, dürfen keine Stufen des Weges übersprungen werden. Nur wer die Stufen der gesamten Leiter gehe, also alle Persönlichkeitsanteile bewusst dem Göttlichen zuwende, könne auch wieder den Weg zurückkehren und das Göttliche in die Welt bringen.

Eine wesentliche Rolle bei der Erlangung dieses Ziels spielt das "psychische Wesen", der Funken des Göttlichen im Menschen, die individuelle Seele, die seine Evolution von Leben zu Leben unterstützt.^[9]

Methode

→ *Hauptartikel mit zugehöriger, weiterführender Literatur:* Integraler Yoga

Der integrale Yoga ist die praktische Anwendung von Aurobindos Philosophie. Es handelt sich jedoch nicht um eine Form des Yoga mit fest definierten Übungen wie z.B. im Hatha Yoga. Wesentlicher als Asanas ist nach Aurobindo die vollkommene Hingabe, in der der Übende oder Sadhak alle seine Handlungen, Worte und Gedanken dem Göttlichen widmet. Dieser Yoga heißt *integral*, weil die traditionellen Disziplinen *Jnana Yoga*, *Karma-Yoga* und *Bhakti Yoga* miteinander verknüpft werden ^[10]. Integral sei er aber auch deshalb, weil er die Welt nicht ablehnt oder überwinden will, sondern sie mit dem Göttlichen zu durchdringen sucht. Dazu müssen alle Wesensteile des Menschen umgewandelt und von der göttlichen Shakti erfüllt werden.

- Bei den folgenden Wesensteilen werden jeweils ein äußerer und ein innerer, eigentlicher Bereich unterschieden, der hinter dem äußeren und diesem zugrunde liegt:[11]
 - Physis,
 - Vitale Ebene,
 - Mentale Ebene.

Über und hinter diesen Ebenen steht nach Aurobindo das "Zentrale Wesen", der Antaratman. In seinem Aspekt als ewiges Selbst, über den drei Ebenen stehend, wird er Jivatman genannt. Hinter Mental, Leben und Körper stehend und deren Evolution fördernd, wird er als psychisches Wesen bezeichnet.

- Die dreifache Anstrengung zur Transformation des Menschen äußert sich in:
 - Streben nach dem Göttlichen ohne Vorbedingungen,
 - Zurückweisung von Ideen, Vorlieben usw.,
 - Hingabe an das Göttliche.

Letztlich kann nur das Göttliche selbst diese Umwandlung bewirken, was ein Zurücktreten des Individuums voraussetzt.

- Die dreifache Wandlung ist:
 - die psychische Transformation,
 - die spirituelle Transformation,
 - die supramentale Transformation.

Nur mit letzterer könne die vollständige Transformation von Körper, Leben und Geist beginnen.

Die Bewusstseinsstufen: in Aurobindos Stufenmodell gibt es verschiedene geistige Ebenen:

- das normale Mental, das höhere Mental, das erleuchtete Mental, das intuitive Mental
- das Übermental (Overmind)
- das Supramental, das alles in einer einzigen Vision und zugleich den Blickwinkel jeder einzelnen Sache sieht; auf diese Weise soll es das Göttliche auf neue Art mit seiner Schöpfung verbinden.

Chakren oder Zentren: die zentralen Begriffe in Aurobindos yogischer Psychologie lassen sich zum traditionellen Chakra-System des Tantra in Beziehung setzen. Aurobindos Yoga unterscheidet sich jedoch dadurch, dass sein Weg - etwas verallgemeinert - von **oben nach unten** die Chakren langsam entwickelt, und nicht von unten nach oben wie im klassischen Kundalini-Yoga.

Die Psychische Transformation: nach Aurobindo steht die Seele (das Psychische Wesen) hinter der Persönlichkeit des Menschen. Sie ist der Träger von Körper, Leben und Mental. Es ist deshalb die Aufgabe des Sadhaks, die Kräfte des Körpers, des Vitalen und Mentalen unter den seelischen Einfluss zu bringen und nach und nach sich immer mehr dem Psychischen Wesen zu überantworten.

Die Bedeutung der Tat: Sri Aurobindo fordert in seinem Yoga ein Tätigsein für den Ishvara, den Herrn der Schöpfung, in der Welt. Die Tat soll ohne Anhaften an den Erfolg und in vollkommener Gelassenheit erfolgen. In einer letzten Stufe sollen die Handlungen des Sadhak ganz und gar den göttlichen Willen ausdrücken.

Evolution des Bewusstseins

Nach Aurobindo soll das jetzige, mentale Bewusstsein der Menschheit nicht die letzte Stufe der Evolution sein. Ähnlich wie in der Vergangenheit über das vitale Bewusstsein des Tieres hinaus das mentale Bewusstsein durch den Menschen in der Evolution auftauchte, soll in der Zukunft ein nunmehr das mentale Bewusstsein des Menschen überschreitendes, neues Bewusstsein möglich sein, das er als Wahrheitsbewusstsein oder Supramentales Bewusstsein bezeichnete. Er sah es als seine eigentliche Lebensaufgabe an, dieses Supramentales Bewusstsein zur Erde herabzubringen oder wenigstens für die Zukunft zu ermöglichen.[12]

Das **Supramental** stellt laut Aurobindo einen Bereich zwischen der höheren Triade, *Sat – Chit – Ananda* („Sein“ – „Bewusstsein“ – „Seligkeit“), die Kennzeichen des Brahman sind, und der niederen Triade, *Mental – Vital – Physis* („Geist“ – „Leben, Emotionen“ – „Körper“) dar.

Das Supramental soll alle Gegensätze in sich vereinen und ein inneres Wissen um alle Dinge besitzen. Aurobindo postuliert eine Supramentalisierung allen Lebens auf der Erde, die die nächste Stufe der Evolution darstelle. Das Supramental würde sich seine eigenen Instrumente im Menschen und auf der Welt schaffen, doch dafür sei ein Streben des Menschen zum Göttlichen hin notwendig. Die Konzeption eines geeigneten Instrumentes auf der Ebene des Menschen bezeichnete Aurobindo als *Übermensch*.

Der Übermensch bei Aurobindo

Zukünftiger Träger und Instrument eines dem *Supramental* geöffneten Bewusstseins nach Aurobindo soll der »Übermensch« sein, der mittels des *Superminds* als individualisiertes supramentales Bewusstsein der über dem Mental liegenden supramentalen Bewusstseinsphäre Ausdruck verleiht. In seiner Zeitschrift *Arya* veröffentlichte Aurobindo 1920 einen Artikel mit dem Titel *Der Übermensch*: dort stellte er dem Übermensch Nietzsches seine Darstellung und Konzeption eines Übermenschen (engl. superman) der »integralen Selbsttranszendenz« gegenüber, der »in Einheit mit aller Welt lebt und alle Dinge akzeptiert, um sie zu verwandeln.« Wichtig dabei sei es, die eigenen egoistischen Instinkte zu überwinden. Gelingen das, würde der transzendente Mensch Wissen nicht durch mühsame, mit Irrtum verbundene Forschung ausschließlich durch den Verstand erwerben, sondern durch Identität erlangen; er würde somit die Gesetzmäßigkeit im Handeln der anderen Lebewesen unmittelbar erlebend erkennen und sie von innen heraus verstehen. Aus diesem Verständnis wachse dann Mitgefühl, weil er in ihnen auch einen Teil von sich selbst erkenne.

Man darf das aber nicht mit vergangenen oder gegenwärtigen Vorstellungen von Übermenschentum verwechseln. Denn in der mentalen Vorstellung besteht das Übermenschentum darin, dass ein Mensch über die normale menschliche Stufe hinauskommt, und zwar nicht durch eine höhere Art, sondern nur durch einen höheren Grad derselben Art: durch ausgeweitete Persönlichkeit, ein vergrößertes und übertriebenes Ich, vermehrte Macht des Mentals, erhöhte Vitalkraft und verfeinerte oder verdichtete und massive Übertreibung der Kräfte der menschlichen Unwissenheit... Das wäre ein Übermenschentum vom Typus Nietzsches. Es wäre keine Evolution, sondern ein Rückfall in die alte verbissen-gewalttätige Barbarei... Was jetzt hervortreten muss, ist etwas viel Schwierigeres und zugleich etwas viel Einfacheres. Es ist ein Wesen, das sein Selbst verwirklicht; es baut auf das spirituelle Selbst auf; die Seele wird stärker, und es wächst ihr Drängen; ihr Licht, ihre Macht und ihre Schönheit werden entbunden und gewinnen an Souveränität. Das ist kein ichhaftes Übermenschentum, das sich durch mentale und vitale Herrschaft über die Menschheit durchsetzt, sondern die Souveränität des Geistes gegenüber seinen eigenen Werkzeugen.... Das ist die einzige wahre Möglichkeit für einen Schritt nach vorn in der evolutionären Natur. Sri Aurobindo in *Das Göttliche Leben (The Life Divine 1951)*, Übersetzung Heinz Kappes, Schlusskapitel, S. 498 f.

Aurobindo verurteilt eindeutig die im III. Reich propagierte Vorstellung eines 'Herrenmenschentums' über 'Untermenschen'. Die Frage, wie das Zusammenleben zwischen »Übermenschen« und anderen Menschen funktionieren und gestaltet werden soll, beantwortet er allerdings nicht.

Aussagen zu anderen Lehren

- Seine Toleranz gegenüber anderen Meinungen zeigt folgende Aussage:
 - „*Das spirituelle Leben ist keine Sache, die man mittels einer engstirnigen Definition darstellen kann oder die gebunden ist an eine starre mentale Regel; es ist ein weiter Entfaltungsbereich, ein immenses Königreich, ... Nur durch diese Art zu verstehen, kann man Spiritualität wirklich begreifen, sei es in ihrer Vergangenheit oder Zukunft, oder kann an ihre Stelle die spirituellen Menschen der Vergangenheit und der Gegenwart stellen oder die verschiedenen Ideale, Stufen usw. vergleichen, die im Laufe der spirituellen Evolution des Menschen entstanden sind.*“ (D.K. Roy: Sri Aurobindo kam zu mir, S.193).
- Über die Lehre vom **Scheincharakter der Welt** sagte er:
 - *Ich erhebe keinen Widerspruch, wenn jemand die Lehre vom Scheincharakter des Seins als seines Geistes und seiner Seele Wahrheit annimmt, oder als den Ausweg aus der Schwierigkeit des kosmischen Problems. Ich erhebe nur Widerspruch, wenn jemand versucht, mir oder der Welt jene Lehre als die einzig mögliche, befriedigende und allumfassende Erklärung der Dinge die Kehle hinabzupressen. Denn das ist sie ganz und gar nicht.*“ (Otto Wolf: Der integrale Yoga, S.11,12).
- Zu Askese, Kasteiung (Tapas oder Tapasya) sagte er in einem persönlichen Gespräch zu D.K. Roy am 4. Februar 1943:
 - *... es gibt im Wesentlichen zwei Wege. Einer ist der des Buddha, der, wie du weißt, der Ansicht war, dass, obgleich du eine gewisse Hilfe oder Anleitung von anderen erhalten kannst, gleichgültig ob sie ein Guru sind oder nicht, du deinen Weg doch allein gehen musst; das heißt, mittels deiner eigenen Bemühung den Weg durch das Unterholz schlagen musst; anders gesagt, ist dies der Uralte Pfad der Tapasya (intensiver spiritueller*

Übungen). Der andere Weg ist, den Guru als Stellvertreter des Göttlichen anzusehen, der den Weg kennt und darum klarerweise in der Lage ist, anderen dabei zu helfen, ihn zu finden. Das ist der Weg, dem die hiesigen Aspiranten im Ashram folgen - der Weg des Guruvad.

- Über die Psychoanalyse schrieb er:
 - *Moderne Psychologie ist eine Wissenschaft in den Kinderschuhen, gleichzeitig vorschnell, unbeholfen und grob. Wie jede Wissenschaft, die noch in den Kinderschuhen steckt, läuft hier die weitverbreitete Angewohnheit des menschlichen Verstandes, eine beschränkt oder in Einzelfällen zutreffende Wahrheit unzulässig zu verallgemeinern und damit einen ganzen Bereich der Natur zu erklären, vollkommen Amok. Die Psychoanalyse (vor allem die von Freud) nimmt einen bestimmten Teil, und zwar den dunkelsten, gefährlichsten, ungesunden Teil der Natur,... und misst ihm Auswirkungen bei, die in keinem Verhältnis mehr zu ihrem wirklichen Stellenwert innerhalb der menschlichen Natur stehen...*

Entwicklungen nach Sri Aurobindos Tod

1952 gründete Mira Alfassa in Puducherry das *Sri Aurobindo International University Centre*, das 1959 umbenannt wurde in *Sri Aurobindo International Centre of Education*.

1956 gründete Mira Alfassa gemeinsam mit dem Inder Surendranath Jauhar den Sri Aurobindo Ashram in Delhi.

1968 gründete Mira Alfassa das Stadtprojekt Auroville als Ausweitung des Sri Aurobindo Ashrams in Puducherry. Der renommierte Pariser Architekt Roger Anger leitete die Stadtplanung.

2008 Abschluss der Arbeiten am Matrimandir, dem spirituellen Zentrum Aurovilles.

Das „Matrimandir“ in Auroville

Die Sri-Aurobindo-Bewegung in Europa

In einigen Ländern bestehen Zweigorganisationen der in Puducherry beheimateten Sri Aurobindo Society. Die Praxis des Integralen Yogas ist auch Thema des weltweiten Auroville International Netzwerkes. In Europa sind derzeit AVI Center in Spanien, Italien, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Frankreich, Deutschland, Schweden, Norwegen und Russland.

Der Musiker und Künstler Michel Montecrossa (früher Michel Klostermann) gründete am 15. August 1978 Mirapuri als "europäische Friedensstadt" in Norditalien und einige Jahre später Miravillage in Gauting bei München als erste Zweigstelle von Mirapuri. Beide Orte werden rechtlich durch den eingetragenen Verein der Mirapuri Freunde vertreten. Mirapuri gründet sich auf das Werk von Sri Aurobindo und Mira Alfassa und ist ein Lebensgemeinschafts- und Stadtprojekt in Norditalien.
 Mirapuri ist eine sich demokratisch und freiheitlich-ökologisch selbstgestaltende Gemeinschaft mit dem Anliegen einen konkreten Beitrag zur Verwirklichung des humanistisch-spirituellen Ideals des menschlichen Geeintseins zu leisten. In Mirapuri gibt es keine autoritär-hierarchischen Strukturen. Entscheidungen werden mehrheitlich getroffen. Es gibt sowohl Privat- als auch Gemeinschaftsbesitz. Unternehmen und Arbeitsbereiche werden von sowohl rechtlich als auch finanziell unabhängigen Personengesellschaften geführt. Der Zusammenhalt der Gemeinschaft ist rein ideell. Es gibt keine rechtlichen Verpflichtungen außer denen, die im jeweiligen Land (Italien und Deutschland) allgemein gültig sind.
 Mirapuri und Miravillage sind heute die beiden größten Zentren in Europa für das Studium und die Anwendung des Integralen Yoga. Beide Plätze kann man jederzeit besuchen. Das Gesamtwerk von Sri Aurobindo und Mira Alfassa steht der Öffentlichkeit in Form von Büchern, Filmen, Tondokumenten uneingeschränkt zur Verfügung. Mirapuri und Miravillage organisieren auf dieser Basis während dem ganzen Jahr eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen, die im Geiste der Völkerverständigung und der Friedensförderung Plattformen für Kunst, Wissenschaft, Philosophie und moderne Bewusstseinsforschung sind. Im praktischen Leben von Mirapuri und Miravillage werden diese Ziele durch selbstständig geführte Betriebe unterstützt, die in den Bereichen Multimedia, Druck, Verlag, Film- und Videoproduktion, erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, angewandte Umwelttechnologien, Landwirtschaft, Wellness, Gastronomie, Erholung und Fortbildung tätig sind.

Neben Gruppen, die sich im engeren Sinne auf Sri Aurobindo beziehen, werden Aurobindos Impulse und Erkenntnisse zunehmend auch von anderen Denkern und Schulen aufgenommen und auch in akademische Bereiche integriert. Sie spielten u.a. eine inspirierende Rolle für die Entwicklung der integrierten Sozialökologie durch Rudolf Bahro und Maik Hosang.

Aurobindo und Nationalismus

Aurobindo war ein (anfängs revolutionärer) Kämpfer für die indische Unabhängigkeit und als solcher indischer Nationalist. In seinen Veröffentlichungen trat er unter anderem für den Boykott ausländischer Waren, für passiven Widerstand und Nicht-Zusammenarbeit ein. Auch als Philosoph und Guru war er Nationalist: er forderte eine »nationale Erziehung«, sah die Nationen als natürliche Organisationsformen der Menschen an und sprach jeder Nation eine Seele zu. Dass sich Konflikte in den Menschen als Kriege zwischen Nationen manifestieren, fand er in der Natur des Menschen liegend und unabdingbar – solange nicht alle Menschen Erleuchtung erlangt haben.

Er hegte bereits damals eine große Verehrung für Deutschland als Kulturnation und las einige der deutschen Klassiker im deutschen Original. Dieses Interesse veranlasste ihn, sich in seinem während des Ersten Weltkriegs begonnenen und nach dem Zweiten Weltkrieg überarbeiteten Buch *The Human Cycle* (dt. 1952 als *Der Menschliche Zyklus*) nunmehr sehr eingehend und kritisch mit dem deutschen Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, dessen Entwicklung er sehr genau verfolgt und dessen Gefahrenpotential er ebenso genau beschrieben hatte. Dieser habe zwar auch die *Subjektivierung* zum Ziel gehabt – ein zentraler Begriff in Aurobindos Philosophie –, sei aber beim Streben danach vom rechten Weg abgekommen und habe ihn in sein Gegenteil verkehrt. Mit Aufrufen an die indische Bevölkerung und Politiker zur finanziellen Unterstützung der Engländer bei ihren Verteidigungs- und Kriegskosten unternahm er - auch aktiv spirituell - alle in seinen Kräften stehenden Anstrengungen, die Alliierten in ihrem Kampf gegen den Hitler-Faschismus zu unterstützen [13].

Rezeption von Aurobindos Werk

Die Nobelpreisträgerinnen Gabriela Mistral und Pearl S. Buck schlugen Sri Aurobindo 1950 für den Literatur-Nobelpreis vor und erklärten, Sri Aurobindo sei einer, „der zu der Familie der Seher und Weisen der Welt gehört“.

Rabindranath Tagore schrieb nach einer Begegnung, Aurobindo habe „die Seele gesucht und gefunden“. Er nannte ihn ferner einen „Hindu-Seher“, und man warte darauf, das „Wort“ von ihm zu empfangen.

Der französische Dichter Romain Rolland erklärte, Sri Aurobindo sei „der größte Interpret Indiens“, der die vollkommenste Synthese realisiert habe, welche das Genie des Westens und des Ostens wohl überhaupt erreichen könne.

Die Philosophen Jean Gebser und Ken Wilber sind von Aurobindo inspiriert worden.

In einem Interview mit der Zeitschrift *Auroville Today* erklärte der Dalai Lama im Dezember 1994, bei einer Begegnung mit der Mutter im Jahr 1973 habe eine bedeutungsvolle Atmosphäre geherrscht, er habe mit ihr über die Zukunft seines Landes gesprochen. Über Auroville sagte er, die umfassenden Erfahrungen, die dort mit der Aufforstung gewonnen worden seien, könnten vielleicht eines Tages auch für eine Hochgebirgsregion wie Ladakh oder Tibet genutzt werden. Er würdigte den Gemeinschaftssinn und die Vision der Aurovillaner ebenso wie deren „klare Akzeptanz des Wertes spiritueller Dinge“. Man habe dort eine gute Synthese von praktischem Fortschritt und Spiritualität gefunden. Das Schulsystem in Auroville sei ein „wunderbares Experiment“.[14]

Werke (Auswahl)

Hauptwerke

- *Das Göttliche Leben* 3 Bände zus. 1213 Seiten ISBN 3-87348-141-3, Bd. 1 ISBN 3-87348-144-8, Bd. 2 ISBN 3-87348-145-6, Bd. 3 ISBN 3-87348-146-4
- *Savitri - Legende und Sinnbild*, Epos in der Übersetzung von Heinz Kappes, Verlag Hinder+Deelmann, Gladenbach 1985, ISBN 3-87348-119-7; 743 S.
- *Die Synthese des Yoga*, Verlag Hinder + Deelmann, Gladenbach (2.Aufl.) 1976, ISBN 3-87348-082-4
- *Die Dichtung der Zukunft*, Karlsruhe 1990, Eigenverlag und Übersetzung aus dem Englischen von Wilfried Huchzermeyer mit freundlicher Genehmigung des Sri Aurobindo Trust
- *Abendgespräche mit Sri Aurobindo*, Aufgezichnet von A.B. Purani, Aquamarin Vlg., Grafing 2012, ISBN 978-3-89427-609-6

Anthologien

- *Sri Aurobindo: Vorbote eines neuen Zeitalters*, Eine Einführung und Werkauswahl von Robert McDermott, Aquamarin Verlag, Grafing 1991, ISBN 3-89427-004-7

Werkvergleiche

- Udo Knipper: *Anthroposophie im Lichte indischer Weisheit. Sri Aurobindo und Rudolf Steiner*, Vlg. Hinder+Deelmann, Gladenbach 1986, ISBN 3-87348-121-9

Aphorismen

- *Gedanken und Aphorismen mit Erläuterungen der Mutter*, Copyright: Sri Aurobindo Ashram Trust; Verlag: Sri Aurobindo Ashram, Publication Department, Puducherry 1979, o.ISBN

Übersetzungen

- aus dem Sanskrit ins Englische: *Bhagavadgita*, (Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche), Verlag Hinder+Deelmann, Gladenbach 1981, ISBN 3-87348-110-3

Autobiographische Aufzeichnungen

- *Über sich selbst*, (Verlag Hinder und Deelmann), Gladenbach 1994, ISBN 3-87348-157-X
- *Tagebuch einer Gefangenschaft*. (edition-savitri.de/ Karlsruhe) ISBN 3-931172-12-0

Biographie

- Otto Wolff: *Sri Aurobindo*, rororo Monographie, Reinbek b. Hamburg 1995, ISBN 3-499-50121-X

Titel Deutsch-Sanskrit

- *Sriaravindopanishad* (Savitri Bhavan Dtl. - savitri.de) ISBN 3-937701-03-6

Literatur

Biografische Darstellungen

- Wolfgang Gantke: *Aurobindos Philosophie interkulturell gelesen*, Bautz, Traugott 2007, ISBN 978-3883092324
Religionswissenschaftliche, biographische Darstellung Aurobindos Philosophie unter Bezugnahme auf Aurobindos Potential zur Bewältigung aktueller Krisen.
- Wilfried Huchzermeyer: *Sri Aurobindo – Leben und Werk*, edition sawitri, Karlsruhe 2010, ISBN 978-3-931172-29-9
Aktuelle Biographie unter Einbeziehung der Auswertungen seines Yoga-Tagebuches, das erstmals 2001 als Buch (engl.) veröffentlicht wurde. Die Biographie legt explizit die Werke Aurobindos dar und setzt sie in den Kontext der Lebensabschnitte; Ergänzung durch 20 Seiten s/w- und Farbfotos, Aussagen Aurobindos über Deutschland, Zeugnisse über sein Wirken hinsichtlich Indien und Europa, Symbol-Erläuterung, Zeittafel, Glossar, Literatur (haupts. dt. Publ.), Internet-Adressen und Register.
- Georges van Vrekhem: *Beyond Man - The Life and Work of Sri Aurobindo and The Mother*, HarperCollins Publishers India, New Delhi 1999, ISBN 81-7223-327-2. Doppelbiographie auf der Basis der bis 1999 neu hinzugekommenen und freigegebenen Quellen. Leben und Werk werden in biographischem, politischem, philosophischem und yogischem Kontext gesehen.
- Otto Wolff: *Sri Aurobindo*, Monographie, Rowohlt Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg 1988 (Erstaufl. 1967), ISBN 3-499-50121-X
Grundlegende Darstellung innerhalb der Monographien-Reihe des Verlages mit Zitaten aus den Werken, Quellennachweisen, Zeittafel, Zeugnisse/Einschätzungen von Zeitgenossen, Bibliographie (Stand:1967) sowie Namenregister; der Band enthält ca. 70 s/w-Fotos und ist nur noch antiquarisch erhältlich (Stand: Februar 2008).

Entwicklung des Menschen

- Wilfried Huchzermeyer: *Der Übermensch bei Friedrich Nietzsche und Sri Aurobindo*.(Verlag Hinder und Deelmann) ISBN 3-87348-123-5 'Der Übermensch' bei Aurobindo spielt eine zentrale Rolle in seinem Werk. Der Begriff wird hier abgesetzt gegen die Vorstellungen Nietzsches.
- Maggi Lidchi-Grassi: *Das Licht, das in den Abgrund schien*, Sri Aurobindo Ashram Press, 1994, ISBN 81-7058-517-1. Darlegungen der Zielvorstellungen Aurobindos von der geistig-spirituellen Höherentwicklung des Menschen in der Konfrontation mit und vor dem Hintergrund der Nazi-Ideen eines 'Herrenmenschentums'.
- Jürgen Axer: *Integrale Erziehung - Ein pädagogisches Konzept auf der Grundlage der Philosophie Sri Aurobindos*; Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1983 (Dissertation) Universität Köln, ISBN 3-8046-8621-4
- Dilip Kumar Roy, Indira Devi *Der Weg der großen Yogis - ein autobiographischer Bericht* München 1987 Wilhelm Heyne Verlag, ISBN 3-453-02450-8
- Hugo M. Enomiya-Lassalle. *Am Morgen einer besseren Welt. Der Mensch im Durchbruch zu einem neuen*

Bewußtsein. Freiburg - Basel - Wien (Herder) 1984, ISBN 3-451-08164-4 (mit Bezug auf Sri Aurobindo und Auroville insbesondere S. 96 bis 115)

Philosophie

- Andries Gustav Barnard: *The Religous Philosophy of Consciousness of Sri Aurobindo*, Dissertation (<http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1993/thesis.pdf;jsessionid=A0BA18A6B581BDOCE2FF88E06344B7B1?sequence=1>) , University of South Africa 2005. (Spiegelt die Theorie des Bewusstseins an den Philosophen Alfred North Whitehead und William James)
- Eric M. Weiss: *The Doctrine of the Subtle Worlds. Sri Aurobindo's Cosmology, Modern Science and the Metaphysics of Alfred North Whitehead*, Dissertation (<http://www.ericweiss.com/papers/pdf/THE%20DOCTRINE%20OF%20THE%20SUBTLE%20WORLDS.pdf>) , California Institute of Integral Studies, San Francisco 2003 (Sri Aurobindos Kosmologie und Whiteheads Theorie von Raum und Zeit werden mit modernen Weltbildern der Wissenschaften konfrontiert.)

Glossar

- *Glossary of Terms in Sri Aurobindo's Writings*, Sri Aurobindo Ashram (Hrsg.), Puducherry 1978, 1.Aufl., o. ISBN
Sämtliche wichtigen Begriffe in Aurobindos Werk werden hier alphabetisch erläutert und z.T. durch Abschnittszitate in ihren Bezügen und Zusammenhängen verdeutlicht.

Weblinks

 Commons: Sri Aurobindo - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Sri Aurobindo (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118505157&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Sri Aurobindo (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118505157>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118505157>))

 Wikiquote: Aurobindo – Zitate

- Savitri, das größte Werk Aurobindos (<http://www.savitribysriaurobindo.com/>) , eng.
- Die Savitri-Lesung von Heinz Kappes (deutsch) (http://www.heinz-kappes.de/ht/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=132)
- Wichtige Werke (<http://www.evolutionsforschung.org/SA.htm>)
- Die Botschaft Sri Aurobindos zur Indischen Unabhängigkeit (15. August 1947) am Vortag gesendet vom All India Radio (<http://www.sriaurobindosociety.org.in/15aug.htm>) , eng.
- Aurobindo über Deutschland (<http://www.aurobindo.de/Aurobindo/deutschland.html>)
- Vortrag über Aurobindos Philosophie (http://www.here-now4u.de/die_integrale_philosophie_sri_.htm)
- Aurobindos Bücher als PDF (<http://www.sriaurobindoashram.org/ashram/sriauro/writings.php>) ,eng.

Quellen

- ↑ Dilip Kumar Roy, Sri Aurobindo kam zu mir, S. 207
- ↑ Otto Wolf, Sri Aurobindo, Rowohlts Monographien S. 66
- ↑ *Abendgespräche mit Sri Aurobindo*, S. 902
- ↑ Engl. Supermind. Der Begriff wird z.T. auch mit "Übergeist" wiedergegeben.
- ↑ Wilfried, Die Mutter - Eine Kurzbiographie (Pondicherry, Sri Aurobindo Society 1986), S.86–87
- ↑ Dilip Kumar Roy, Sri Aurobindo kam zu mir, S. 289
- ↑ Otto Wolf, Sri Aurobindo, S. 55
- ↑ Otto Wolf: Der Integrale Yoga, S. 59 (Übersetzung aus *The Synthesis of Yoga* , 1955)
- ↑ Das psychische Wesen (engl. *psychic being*, teils auch mit "seelisches Wesen" übersetzt) ist nicht identisch mit dem Atman oder Purusha, dem ewigen, unveränderlichen Selbst, sondern es ist ein Teilaspekt von ihm in der Welt des Werdens. Aurobindo nennt es auch Chaitya Purusha oder Purusha im Herzen, d.h. im spirituellen Herzzentrum.
- ↑ wie Aurobindo es in seinem Hauptwerk *Synthese des Yoga* beschreibt
- ↑ Licht auf Yoga S. 20-25
- ↑ Dilip Kumar Roy, Sri Aurobindo kam zu mir, S. 241
- ↑ vgl. Georges van Vrekhem: *Hitler and his God - The Background to the Hitler phenomenon*, 2006 und *Abendgespräche mit Sri Aurobindo*, S. 902

- ↑ Quellen: Otto Wolff, Sri Aurobindo, S. 148-9; *Yoga Abenteuer Meditation - die besten Artikel aus internationalen Zeitschriften* (ISBN 3-931172-09-0), S. 94-103

Siehe auch

- Integrale Theorie
- Integraler Yoga
- Sri Aurobindo Ashram

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): n 79071149 (<http://errol.oclc.org/laf/n79-71149.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 66462996 (<http://viaf.org/66462996>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sri_Aurobindo&oldid=47634“

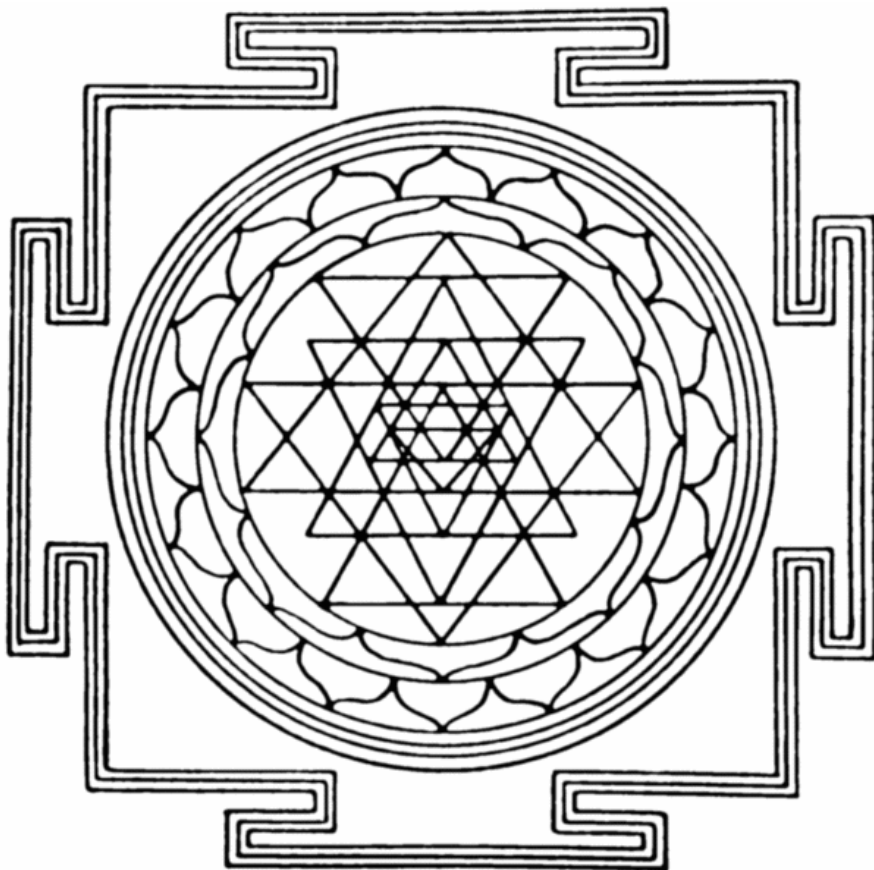
Kategorien: Sri Aurobindo | Politiker (Indien) | Philosoph (20. Jahrhundert) | Indische Philosophie

| Person des Hinduismus in Indien | Person (Hinduismus) | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Person (Yoga) | Mystiker
| Bengale | Inder | Person (Kolkata) | Geboren 1872 | Gestorben 1950 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2013 um 11:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sri Yantra 256bw.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 608 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.800 × 1.775 Pixel, Dateigröße: 643 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sri Yantra

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Sri_Yantra_256bw.gif

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 19. Apr. 2008		1.800 × 1.775 (643 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sri Yantra Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Sri_Yantra_256bw.gif

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Sri Yantra 256bw.gif aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mandala
- Yantra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sri_Yantra_256bw.gif&oldid=27484“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 15:53 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Srxtail2.gif

Aus AnthroWiki

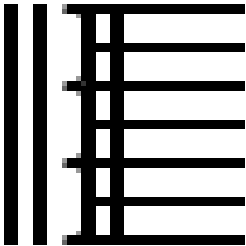

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Srxtail2.gif (50 × 50 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau b ild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:42, 24. Mai 2008		50 × 50 (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:Srxtail2.GIF aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

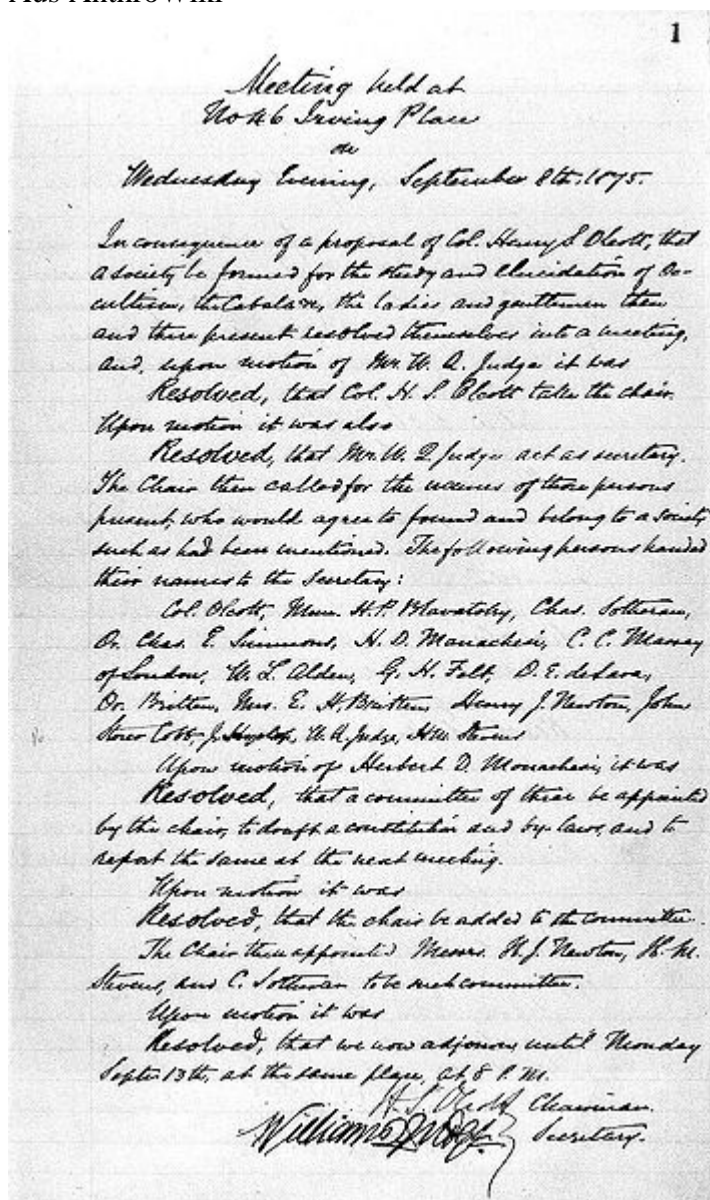
- Vorlage:Hiero/Serech
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Srxtail2.gif&oldid=28818>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:St-1ata.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 355 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (669 × 1.129 Pixel, Dateigröße: 314 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gründungsprotokoll der Theosophischen Gesellschaft 1875

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:39, 6. Jun. 2009		669 × 1.129 (314 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Gründungsprotokoll der Theosophischen Gesellschaft 1875

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:St-1ata.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gründung der Theosophischen Gesellschaft

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:St-1ata.jpg&oldid=32535>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stammvater

Aus AnthroWiki

Als **Stammvater** eines Geschlechtes bezeichnet man im Allgemeinen den frühesten, durch gesicherte Quellen nachweisbaren männlichen Vorfahren, von dem alle Mitglieder eines Familienverbandes lückenlos abstammen. Das bedeutet, alle Mitglieder einer Familie können über die direkte männliche Linie ihre Abstammung von diesem Vorfahren herleiten.

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

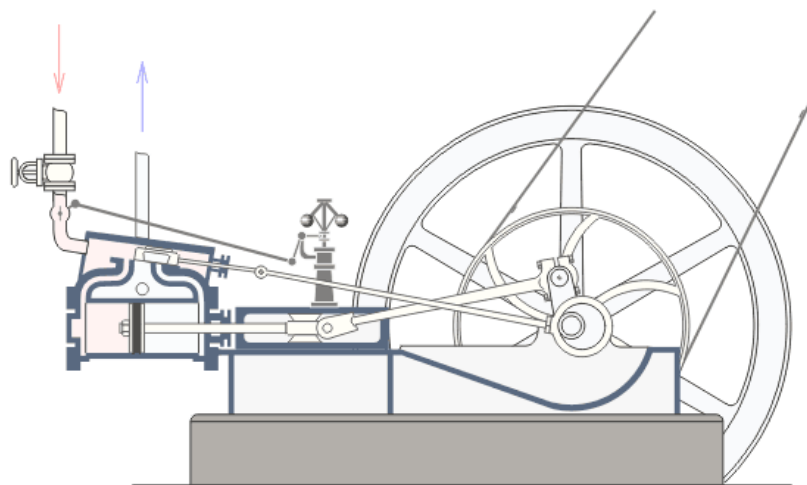
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Stammvater&oldid=42875>“

Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steam engine in action.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

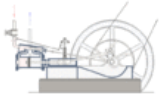
Steam_engine_in_action.gif (630 × 410 Pixel, Dateigröße: 127 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 8 Bilder, 0,8 s)

Dampfmaschine (Schema)

Quelle:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steam_engine_in_action.gif

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:42, 23. Mai 2009		630 × 410 (127 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Dampfmaschine (Schema) Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steam_engine_in_action.gif

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Steam engine in action.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steam_engine_in_action.gif&oldid=31741“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 23:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steigbildmethode

Aus AnthroWiki

Die **Steigbildmethode** oder **Kapillardynamolyse** wurde von Lili Kolisko entwickelt und zählt zu den bildschaffenden Methoden, durch die die "Vitalqualität" von Lebensmitteln und anderen Substanzen beurteilt werden kann. Das Verfahren wurde von der Wala Heilmittel GmbH unter der Leitung von Rudolf Hauschka weiterentwickelt.

Eine Variante dieses Verfahrens, bei dem sich die zu untersuchende Lösung nicht *vertikal*, sondern *horizontal* ausbreitet, ist die von Ehrenfried Pfeiffer entwickelte Rundfiltermethode.

Verfahren (WALA)

In der ersten Steigphase werden 0,6 ml eines reinen oder zu 50% mit destilliertem Wasser verdünnten wässrigen Extrakts der Untersuchungsprobe auf einem Chromatographiepapier ohne Anwesenheit eines elektrischen Feldes zum Steigen gebracht. In der zweiten Steigphase, der Silbersteigphase, lässt man nach einer Zwischentrockenzeit von etwa 2 bis 3 Stunden 0,7 ml 0,25% -ige Silbernitratlösung so nachsteigen, dass diese die sogenannte Saftsteigfront um knapp 1 cm übersteigt. Dabei entsteht an der zuerst einheitlichen Steigfront ein charakteristischer tropfenartiger Saum. Die Steigfronten der ersten und zweiten Steigphase bleiben als horizontale Linie im fertigen Bild oft noch erkennbar. Nach einer neuerlichen Trocknungszeit von ca. 2 Stunden folgt die dritte Steigphase, die Eisensteigphase, mit 2 ml 0,25%iger Eisensulfatlösung bis zu einer Gesamtsteighöhe von ca. zwölf Zentimetern. Die Temperatur wird während dieser Zeit konstant bei 20°C gehalten. Die Luftfeuchtigkeit soll anfangs bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit liegen und wird während der 2. und 3. Steigphase erhöht.

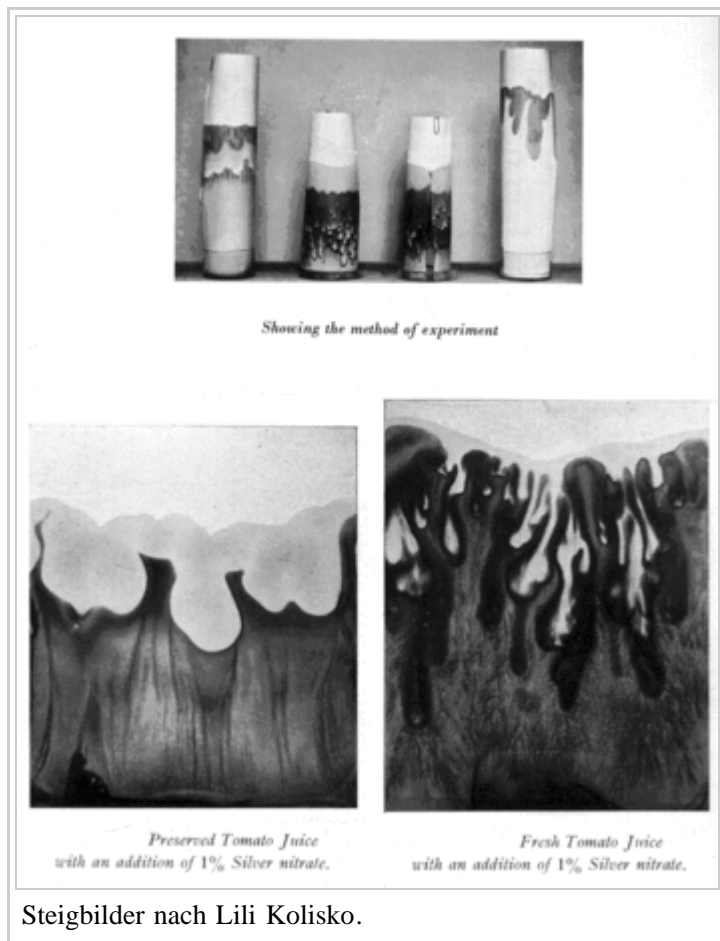
Nach dem anschließenden Trocknungsvorgang findet sich auf dem Papier ein Muster, durch dessen morphologische Beschaffenheit die Qualität der Probe beurteilt werden kann.

Literatur

1. Magda Engqvist: *Die Steigbildmethode. Ein Indikator für Lebensprozesse in der Pflanze.*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1977

Weblinks

1. Capillary Dynamolysis (<http://www.levity.com/alchemy/kolisko.html>) - Artikel von *Adam McLean*.
2. Capillary Dynamolysis (<http://www.science.anth.org.uk/capdyn.htm>) - Artikel von *David J. Heaf*.
3. Steigbildmethode (<http://psiram.com/ge/index.php/Steigbildmethode>) - Artikel bei Psiram (<http://psiram.com>).
4. Aneta Zalecka, *Entwicklung und Validierung der Steigbildmethode zur Differenzierung von ausgewählten Lebensmitteln aus verschiedenen Anbausystemen und Verarbeitungsprozessen*. Dissertation, Universität Kassel

2007 (<http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2007021417189>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Steigbildmethode&oldid=46693>“

Kategorien: [Medizin](#) | [Naturwissenschaft](#) | [Morphologie](#) | [Goetheanismus](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2012 um 09:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.799-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steigerung

Aus AnthroWiki

Die **Steigerung** als Prozess auf dem Weg zu einem höheren Ganzen, bedeutet für den biologischen, aber auch für den sozialen Organismus eine Wesenserkenntnis ihm immanenter Wirkungsweisen nach dem "Gesetz von Polarität und **Steigerung**", das Goethe als maßgeblich für die Morphologie ^[1] erkannte: „...*wir machen...auf eine höhere Maxime des Organismus aufmerksam, die wir folgendermaßen aussprechen. Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit,....Je unvollkommener das Geschöpf ist, desto mehr sind diese Teile einander gleich oder ähnlich und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommener das Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander....Die Subordination der Teile deutet auf ein vollkommenes Geschöpf.*“^[2]

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, Norderstedt 2010, S. 71 - 72
- ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Schriften zur Naturwissenschaft*, Stuttgart 1977, S. 48 f.

Literatur

- Johann Wolfgang von Goethe: *Schriften zur Naturwissenschaft*, Stuttgart 1977
- Friedrich Hiebel: *Goethe. Die Erhöhung des Menschen*, Frankfurt a.M. 1982
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, Norderstedt 2010, S. 71 - 72

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Steigerung&oldid=39922>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 03:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stein der Weisen

Aus AnthroWiki

Den **Stein der Weisen** (lat. *Lapis philosophorum*, arabisch **الإكسير**, *El Iksir*, von griech. *xerion* = Stein, wovon sich das dt. Wort „Elixier“ ableitet), die **große Tinktur** (lat. *tingo*, färben), zuzubereiten, ist das **Opus Magnum**, das Ziel und Meisterstück der alchemistischen Arbeit, durch die die rohe, zwar ursprünglich jungfräuliche, aber durch den Sündenfall verdorbene *prima materia* zur reinen, vollkommen durchgeistigten **ultima materia**, eben dem Stein der Weisen, veredelt werden soll. Der Stein der Weisen wird oft auch bezeichnet als: **Roter Löwe** (**Roter Leu**), **Roter Drache**, **Großes Elixier** oder **Rotes Elixir**, **Magisterium**, **Rote Tinktur**, **Panazee des Lebens**, **Astralstein** oder **Philosophischer Stein**. Der Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen soll nach alchemistischer Tradition bereits in den 13 Absätzen der *Tabula Smaragdina* des Hermes Trismegistos gegeben sein.

Wenn ein Monat vollendet ist, erscheint der allmächtige König, unser Stein, die vollkommene Arznei des dritten Grades, befähigt, durch ihre Projection alle Metalle zu verwandeln.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistigen Hintergründe der alchemistischen Arbeit
- 2 Das Opus Magnum
 - 2.1 Das Opus minus
- 3 Der Baum des Lebens und die Wirksamkeit des Lebensäthers
 - 3.1 Die "quinta essentia", der Lebensäther und der Baum des Lebens
 - 3.2 Der Ätherleib des Christian Rosenkreutz und seine inspirierende Wirkung
 - 3.3 Lebensäther und Kohlenstoff
- 4 Die Läuterung des Astralleibes
- 5 Die Vergeistigung des physischen Leibes
- 6 Der Kohlenstoff als physische Grundlage der Ich-Entwicklung des Menschen
 - 6.1 Die Trennung von Sonne, Mond und Erde
 - 6.2 Der Mondenaustritt und die Entstehung des Mineralreichs
 - 6.3 Der Kristallhimmel und das Mineralreich
 - 6.4 Der Kohlenstoff – der Stein der Weisen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Die geistigen Hintergründe der alchemistischen Arbeit

Die Zubereitung des Steins der Weisen ist nicht, wie es oft missverständlich aufgefasst wird, primär auf bestimmte Hantierungen mit äußeren Substanzen ausgerichtet, sondern bedeutet vielmehr eine schrittweise zu entwickelnde geistige Arbeit, die einmal zur völligen Vergeistigung des physischen Leibes führen soll. Allerdings war die äußere alchemistische Arbeit dabei eine wichtige und notwendige Hilfe, um die inneren Wandlung herbeizuführen, und umgekehrt sollte die dadurch errungene geistige Kraft auf die äußeren Substanzen, mit denen man arbeitete, veredelnd zurückwirken. Wahre Alchemie berücksichtigt immer beide Aspekte: die praktische Experimentierkunst und den damit verbundenen geistigen Schulungsweg.

Das Opus Magnum

Durch die alchemistischen Prozeduren des Opus Magnum sollte der grüne Löwe, die ungeläuterte *prima materia*, in den roten Löwen, den **Stein der Weisen**, verwandelt werden.

Die Bereitung des *Steins der Weisen* verläuft über vier grundlegende Stufen, die mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer korrespondieren, die durch die Aufnahme der quinta essentia, der Ätherkräfte, schrittweise vergeistigt werden sollen.

Der Ausgangsstoff für den ganzen Prozess ist die *prima materia*, der noch ungeläuterte Stoff, der oft auch als Jungfernerde oder grüner Löwe oder grüner Drache bezeichnet wird. Um welchen konkreten Stoff es sich dabei handelt, wird meist nicht gesagt. Die **Schwärzung** (lat. *nigredo*, griech. *melanosis*) dieses Urstoffes bildete den ersten Schritt des Großen Werkes. Als Symbol steht dafür der Rabe. Durch die fortgesetzte Läuterung des Stoffes wurde zunächst die **Weißung** (lat. *albedo*, griech. *leukosis*), bei der sich symbolisch der Rabe zur weißen Taube verwandelt, und dann die **Gelbung** (lat. *citritas*, griech. *xanthosis*) erreicht. Misslang die Gelbung, so stellte sich die vielfarbige *cauda pavonis*, der sog. Pfauenschwanz, ein. Die letzte und höchste Stufe war die **Rötung** (lat. *rubedo*, griech. *iosis*). Der Stoff rötet sich und *wütet als roter Drache gegen sich selbst*, bis er sich *in Blut verwandelt*, was anzeigt, dass der Verwandlungsprozess gelungen ist. Der so gewonnene *Stein der Weisen* ist nach der Beschreibung des Paracelsus leuchtend rubinrot, durchsichtig und sehr schwer. Darstellungen aus dem späteren Mittelalter lassen vielfach die Stufe der *Gelbung* aus, so dass man es dann nur mehr mit der Trias von *nigredo*, *albedo* und *rubedo* zu tun hat.

In der Praxis verlief das alchemistische Magisterium zumeist über mehr als vier Stufen, da vorbereitende Arbeiten und auch gewisse Zwischenschritte notwendig waren. Die Zahl und Abfolge dieser Schritte variiert bei den verschiedenen Autoren. Alchemie ist eben keine abstrakte Wissenschaft, sondern eine individuell zu handhabende Kunst. Basilius Valentinus und Paracelsus sprechen, wie auch viele andere Autoren, von sieben Schritten, die mit den sieben Planeten

zusammenhängen. Im Rosarium Philosophorum des Arnaldus de Villanova wird die Zubereitung des Steins der Weisen in 10 (bzw. 20) Stufen beschrieben und George Ripley ("Ripley's Twelve Gates") nennt 12 Stufen, die ihre deutliche Entsprechung in den zwölf Bildern des Tierkreises haben. In allen Fällen war man sich bewusst, dass der kosmische Einfluss auf die Wandlung der irdischen Stoffe sehr bedeutsam ist. Das Opus Magnum kann nur gelingen, wenn es zur rechten Zeit, d.h. unter einer geeigneten kosmischen Konstellation, ausgeführt wird.

Typische Arbeitsschritte waren:

1. **calcinatio**: Durch längeres Erhitzen wird die Ausgangssubstanz oxidiert und pulverisiert.
2. **solutio**: Die Substanz wird aufgelöst oder, beispielsweise durch Schmelzen, verflüssigt (liquefactio), wobei ein sogenanntes *Mercurialwasser* entsteht.
3. **mortificatio** und **putrefactio**: Damit die Substanz später erneuert werden kann, muss sie zuvor getötet, d.h. vom Geist befreit, und zur Verwesung gebracht werden. Man lässt dazu für längere Zeit, meist 40 Tage, die Substanz im *Bauch der Erde* verwesen, wie einen Leichnam im Grab, der zur Mutter Erde zurückkehrt. Die rohe Stoff muss 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 (nigredo), 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 kann, muss 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.
4. **reductio**: Nun muss der bei den vorangegangenen Prozessen verflüchtigte Geist dem aufbereiteten Stoff wieder zurückgegeben werden. Dazu wird die Substanz so lange mit „philosophischer Milch“ lacta philosophica genährt, bis sie sich gelb färbt, also die (citritinitas) eintritt. Scheitert diese Prozedur, so zeigt sich die cauda pavonis, der vielfarbige Pfauenschwanz. Die Erscheinung des Pfauenschweifes wird allerdings, sofern er sich nur vorübergehend zeigt, nicht von allen Autoren als negativ beschrieben, sondern wird vielfach auch als notwendiges Durchgangsstadium betrachtet, das anzeigt, dass das Große Werk auf dem rechten Weg ist.
5. **sublimatio**: Die Substanz wird sublimiert und in einem zweiten Gefäß wieder als Feststoff niedergeschlagen und steigert sich dabei in einer sehr heftigen Reaktion zur Röte (rubedo). Sie streitet dabei als roter Drache gegen sich selbst und verwandelt sich in Blut, woran die erfolgreiche Reduktion zu erkennen ist.
6. **coagulatio** oder **fixatio**: der von der Substanz aufgenommene Geist muss nun verdichtet und in der Materie fest verankert (fixiert) werden, womit sich das Grundprinzip der Alchemie zur Läuterung der Substanz, das «solve et coagula» (*löse* und *verdichte*), erfüllt. Gelegentlich schließt sich daran noch die **fermentatio**, bei der durch Zugabe einer sehr geringen Menge Goldes der ganze Prozess beschleunigt wird.
7. Der **Lapis philosophorum**, die ultima materia, die meist als schweres, dunkelrot glänzendes Pulver beschrieben und oft als Roter Löwe dargestellt wird, bildet den Endpunkt der Prozedur.

Der grüne Drache, d.h. die rohe *prima materia*, wird durch ein antithetisches Paar überwältigt und fixiert.

Um mit Hilfe des so gewonnenen philosophischen Steins unedle Metalle in Gold zu verwandeln, sind noch weitere Schritte nötig:

- **multiplicatio**: Die gewonnene Substanz des *Steins der Weisen* wird vervielfacht. Raimundus Lullus gibt beispielsweise 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. (Lit.: Biedermann, S 360)
- **projectio** oder **Tingierung**: der pulverisierte *Lapis* wird in das verflüssigte unedle Metall eingestreut und dieses zu Gold transmutiert.

Nach einer anderen Darstellung sind ebenfalls sieben Stufen in folgender Reihung zu durchlaufen:

1. Calcinatio (Verkalkung),
2. Sublimatio (Erhöhung),
3. Solutio (Auflösung),
4. Putrefactio (Fäulung),
5. Destillatio, (Zertriefung),
6. Coagulatio (Gerinnung) und
7. Tinctura (Anstrich) (Lit.: Biedermann, S 407)

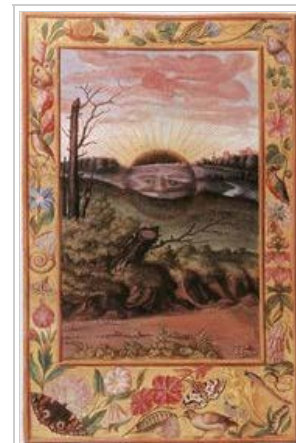
Das Opus minus

Durch das Opus minus, das Kleine Werk, das viele Verfahrensschritte mit dem Opus Magnum gemein hat, wurde der silbermachende Stein gewonnen.

Der Baum des Lebens und die Wirksamkeit des Lebensäthers

Die "quinta essentia", der Lebensäther und der Baum des Lebens

Von den vier Ätherarten, die Rudolf Steiner beschrieben hat, ist der Lebensäther der höchste. In ihm kulminieren jene Kräfte, die auch als der Baum des Lebens bezeichnet werden. Der Baum des Lebens umfasst, wie Rudolf Steiner gezeigt hat, die beiden höchsten Ätherarten, also den Klangäther und den Lebensäther. Der Lebensäther ist erst im Zuge unserer Erdentwicklung entstanden; die anderen Ätherarten, der Wärme-, Licht- und Klangäther, wurden bereits auf früheren Verkörperungen unserer Erde gebildet. Der Klangäther, der auf dem alten Mond entstanden ist, wirkt

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für die nigredo, den Auflösungs- bzw. Absterbensprozess der Materie.

vor allem im Wasserelement, und ist die eigentlich ordnende Kraft in allen chemischen Verwandlungsprozessen. Die moderne Quantenmechanik gibt uns ein, freilich sehr abstraktes, Bild dieser ordnenden Kräfte. Der Lebensäther wirkt darüber hinaus unmittelbar gestaltend bis in das feste Erdelement hinein, das ebenfalls erst auf der Erde gebildet wurde. Mit diesen Lebensätherkräften, die den Klangäther durchwirken, hat es der Alchemist vorwiegend zu tun und wenn er von der quinta essentia spricht, die zwar prinzipiell *alle* vier Ätherkräfte umfasst, so meint er doch vor allem die vereinigten Kräfte des Lebensäthers und des Klangäthers. Darauf hat auch Hermann Beckh sehr deutlich hingewiesen:

"Chymische Ausdrücke, wie „Stein der Weisen“, „Tinktur“ erscheinen in älterer Literatur häufig als Bilder da, wo von Läuterung und Vergeistigung des Irdischen und Menschlichen die Rede ist. Zum Sprachgebrauch ist dabei hinzuzufügen, daß die beiden angeführten Worte nicht immer dasselbe bedeuten. So ist „Stein der Weisen“ gewöhnlich die verwandelnde „Tinktur“, das Endprodukt des „chymischen Prozesses“. Zuweilen aber auch die Anfangssubstanz, die prima materia, der Ausgangspunkt des chymischen Prozesses, die im Menschen und in der Erde verborgene, im Stofflichen überstofflich waltende geheimnisumwobene Substanz „Jungfernerde“. Jakob Böhme, in dessen chymischem Wortschatz die „Tinktur“ eine so bedeutsame Rolle spielt, verwendet dieses Wort nicht nur im Sinne der metallverwandelnden Substanz, sondern bringt es mit dem „jungfräulichen Geheimnis der Stoffeswelt“ irgendwie zusammen, und zwar so, daß er mehr die übersinnlich-überstoffliche Seite, die lebensätherische Seite dieses Geheimnisses, wie wir auch sagen können, damit meint, als das schon mehr im Physisch-Stofflichen liegende Anfangsprodukt chymischer Prozesse. An den für die Alchymie so wichtigen Zusammenhang des Lebensäthers als der höchsten der vier Ätherarten mit der festen Erdenstofflichkeit als dem untersten der Elemente — nicht die „Elemente“ der heutigen Chemie, sondern eher dasjenige, was der Chemiker und Physiker „Aggregatzustände der Materie“ nennen würde, ist hier gemeint — läßt uns die ganze Art, wie Böhme das Wort Tinktur gebraucht, denken. Es steht dieses Geheimnis des Lebensäthers, des Lebens selbst, mit dem der Alchymie in einer innigen Beziehung." (Lit.: Beckh, S 10f)

Der Hermaphrodit als alchemistisches Symbol für den **Stein der Weisen**. Der rote Flügel symbolisiert das *Große Werk* (Opus Magnum), im Zuge dessen unedle Metalle zu Gold verwandelt wurden; der weiße Flügel bezeichnet das Kleine Werk, durch das Silber erzeugt werden sollte.

Der Ätherleib des Christian Rosenkreutz und seine inspirierende Wirkung

Das Verständnis der Lebensätherkräfte wurde den Rosenkreuzern durch die inspirierende Wirkung des Ätherleibs von Christian Rosenkreutz erleichtert. Diese inspirierende Wirkung ist auch da, und dann vielleicht sogar besonders stark, wenn Christian Rosenkreutz gerade nicht auf Erden verkörpert ist:

"Eine ganz neue Weltbetrachtung konnte man beginnen, dank den Ausstrahlungen des wunderbaren Ätherleibes des Christian Rosenkreutz. Was nun bis zu unserer Zeit von den Rosenkreuzern gearbeitet wurde, ist äußere und innere Arbeit. Die äußere Arbeit hatte den Zweck, das, was hinter der Maja der Materie liegt, zu ergründen. Man wollte die Maja der Materie untersuchen. Dem gesamten Makrokosmos liegt ebenso ein Äther-Makrokosmos, ein Ätherleib zugrunde, wie der Mensch einen Ätherleib hat. Es gibt einen gewissen Grenzübergang von der gröberen zur feineren Substanz. Richten wir unsern Blick auf die Grenze zwischen physischer und ätherischer Substanz. Dem, was zwischen der physischen und der ätherischen Substanz liegt, ist nichts anderes auf der Welt ähnlich. Es ist weder Gold noch Silber, noch Blei, noch Kupfer. Da haben wir etwas, was nicht mit irgendeiner anderen physischen Substanz vergleichbar wäre, sondern es ist die Essenz von allem. Wir haben da eine Substanz, die in allen anderen physischen Substanzen enthalten ist, so daß die anderen physischen Substanzen als Modifikationen dieser einen Substanz betrachtet werden können. Diese Substanz hellseherisch anzuschauen, war das Bestreben der Rosenkreuzer. Sie sahen die Vorbereitung, die Ausbildung eines solchen Schauens in einer erhöhten Wirksamkeit der moralischen Kräfte der Seele, die dann diese Substanz sichtbar machte. In den moralischen Kräften der Seele erblickten sie die Kraft zu diesem Schauen. Diese Substanz ist von den Rosenkreuzern wirklich geschaut und entdeckt worden. Sie fanden, daß diese Substanz in einer bestimmten Form in der Welt lebt, im Makrokosmos sowie auch im Menschen. Draußen in der Welt, außerhalb des Menschen, verehrten sie sie als das große Gewand, als das Kleid des Makrokosmos. Im Menschen sahen sie sie entstehen, wenn eine harmonische Wechselwirkung zwischen Denken und Wollen vorhanden ist. Sie sahen die Kräfte des Wollens nicht nur im Menschen, sondern auch im Makrokosmos, zum Beispiel im Donner und Blitz. So sahen sie auch die Kräfte des Denkens einerseits in dem Menschen und dann draußen in der Welt, in dem Regenbogen, in der Morgenröte. Die Kraft, solche Harmonie zwischen Wollen und Denken zu erreichen in der eigenen Seele, suchten die Rosenkreuzer in den Ausstrahlungen dieses Ätherleibes des Dreizehnten, des Christian Rosenkreutz.

Es wurde festgesetzt, daß alle Entdeckungen, die sie machten, hundert Jahre lang als Geheimnis bei den Rosenkreuzern bleiben mußten und daß erst dann, nach hundert Jahren, diese Rosenkreuzer-Offenbarungen der Welt gebracht werden dürften. Erst nachdem hundert Jahre darüber gearbeitet worden war, durfte in entsprechender Weise darüber gesprochen werden. So wurde vom siebzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert vorbereitet, was 1785 in dem Werk «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer» zum Ausdruck kam." (Lit.: GA 130, S 65f)

Lebensäther und Kohlenstoff

Geht man von den vier Elementen zu den chemischen Elementen über, so erkennt man, dass die meisten von ihnen unter irdischen Bedingungen als Feststoff vorliegen, also im alchemistischen Sinn als eine Variante des Erdelements aufzufassen sind. Sie erweisen sich damit alle als mehr oder weniger geeignet, die Lebensätherkräfte in den Feinbau ihrer kristallinen Struktur aufzunehmen. Ein chemisches Element nimmt dabei aber eine ganz bevorzugte Stellung ein. Es ist der Kohlenstoff, der wie kein anderes chemisches Element befähigt ist, den Lebensäther aufzunehmen. Darum bildet auch der Kohlenstoff und seine ungezählten Verbindungen die materielle Basis allen irdischen Lebens. Auf die besondere Bedeutung des Kohlenstoffs wird weiter unten noch genauer eingegangen.

Die Läuterung des Astralleibs

Der Lebensäther steht an der Schwelle, wo die Ätherwelt in die Astralwelt, also in die Seelenwelt, übergeht. Tatsächlich überlappen sich in der Region des Kamaloka sogar die drei niedersten Regionen der Seelenwelt mit den drei obersten Bereichen der physisch-ätherischen Welt (→ Astralwelt). Störungen in der Astralsphäre wirken dadurch sehr schnell auch in die Welt des Lebensäthers herein. Durch die luziferische Versuchung und den damit verbundenen Sündenfall wurde der Astralleib des Menschen und die ganze Astralsphäre der Erde in Unordnung gebracht. Das konnte nicht ohne Wirkungen für die Ätherwelt bleiben. Wie schon die Genesis schildert, sollte der Mensch von nun an nicht mehr von den Früchten des Baums des Lebens essen, d.h. die Herrschaft über die Lebensätherkräfte verlieren.

"Die „Geheimwissenschaft“ zeigt uns, wie in dem mit dem chemischen oder Klangäther verbundenen Lebensäther das vom Menschen im Sündenfall verlorene höhere Lebenselement liegt, der Baum des Lebens, der dem aus dem Paradies vertriebenen Menschen der Urschöpfung verloren ging. Auch die höhere, chymisch-magische Machtvollkommenheit über das Erdenelement ging damit verloren. So erscheint der über das Geheimnis der Alchemie für den heutigen Menschen gebreitete Schleier als eine mittelbare Folge des Menschheits-Falles. Ins Netz der Wirkungen verstrickt, bleibt da der Mensch dem Ursachengebiet und seiner Beherrschung entrückt. In der niederen Stoffeswelt waltende Mächte haben eine im Reiche der Ursachen, des höheren Äthers einstmals dem Menschen-Ich vorbehaltene Macht an sich zu reißen vermocht. In diese ganzen Weltzusammenhänge und Menschheitszusammenhänge, in das ganze Geheimnis des Sündenfalles der Menschheit und des durch ihn bewirkten Verlustes gewisser höherer Erkenntnisse und Kräfte läßt uns Jakob Böhme in der Art, wie er von der Tinktur spricht, hineinschauen:

Der Mensch war geschaffen, daß er soll ein Herr der Tinktur sein, und sie war ihm Untertan, er aber wurde ihr Knecht, dazu fremde. Also suchet er nur Gold, und findet Erde; darum, daß er den Geist verließ und ging „mit seinem Geist in die Wesenheit, hat ihn die Wesenheit gefangen und in den Tod geschlossen: daß wie die Tinktur der Erde im Grimm verschlossen liegt, bis ins Gericht Gottes, also auch lieget des Menschen Geist mit im Zorn verschlossen, er gehe denn aus und werde in Gott geboren. (De incarnatione Verbi.)

Jakob Böhmes dunkle Worte deuten hin auf den Grund, warum dem Menscheng Geist, trotz aller Vielseitigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, das eigentliche Naturgeheimnis in solche Fernen gerückt ist, warum das ganze Gebiet von einem so dichten Schleier verhüllt ist, so daß alles Reden von Alchemie heute noch immer fast wie phantastisches Irresein oder Schlimmeres anmutet." (Lit.: Beckh, S 12f)

Damit der Alchemist die Herrschaft über den Lebensäther wiedergewinnen kann, muss er zuvor seinen Astralleib, der seine Jungfräulichkeit, d.h. seine Reinheit, verloren hat, läutern. Und zwar auf solche Weise, dass dabei die dunklen Astralkräfte, die sein Seelenwesen durchziehen, nicht bloß herausgesetzt und der astralen Erdsphäre überantwortet werden, sondern dass sie schöpferisch verwandelt und durchlichtet werden. Dazu muss der Mensch sein höheres Selbst, also das Geistselbst in anthroposophischer Sprechweise, entwickeln. Nur dann beginnt auch die Astralsphäre unserer Erde wieder jungfräulich zu werden - und nur dann ist eine wirksame alchemische Wandlung der Stoffeswelt möglich.

In der christlichen Esoterik wurde der so geläuterte Astralleib stets als die Jungfrau Sophia verehrt. Sie entspricht, allerdings jetzt in christlich verwandelter Form, der «Isis» der ägyptischen Mysterien. Von Goethe wird sie im abschließenden Chorus Mysticus seiner Faust-Dichtung als das Ewig-Weibliche angesprochen, und Jakob Böhme sagt:

"Das ist meine Jungfrau, die ich in Adam hatte verloren, da ein irdisch Weib aus ihr ward. Jetzt habe ich meine liebe Jungfrau aus meinem Leibe wiedergefunden. Nun will ich die nimmermehr von mir lassen. Der Leib ist der Seelen Spiegel und Wohnhaus, und ist auch eine Ursache, dass die pure Seele den Geist verändert, als nach der Lust des Leibes oder des Geistes dieser Welt." (Jacob Boehme: Vierzig Fragen von der Seelen, Frage 7, Abs. 14).

Die Vergeistigung des physischen Leibes

Ein neues geistiges Wesensglied wird sich der Mensch durch die Vergeistigung des physischen Leibes erwerben, das von Rudolf Steiner als Geistesmensch bezeichnet wird und in den morgenländischen Weisheitslehren als Atma bekannt ist. Nicht zufällig ist der Ausdruck Atma mit unserem deutschen Wort Atem verwandt: Die Vergeistigung des physischen Leibes - gleichbedeutend mit der Bereitung des Steins der Weisen - hängt mit der systematischen Schulung des Atemprozesses wesentlich zusammen:

"Um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert sickerte manches über okkulte Entwicklung durch. Da wurde viel von dem Stein der Weisen in öffentlichen Schriften geschrieben, aber man merkt, daß die Verfasser selbst nicht viel davon verstanden, wenn auch alles aus richtiger Quelle stammte. In einer Thüringer Staatszeitung erschien im Jahre 1796 ein Artikel über den Stein der Weisen, in dem unter anderm folgendes gesagt wurde: Der Stein der Weisen ist etwas, das man nur kennen muß, denn gesehen hat es jeder Mensch. Es ist etwas, was alle Menschen eine gewisse Zeit hindurch fast jeden Tag in die Hand nehmen, was man überall finden kann, nur wissen die Menschen nicht, daß es der Stein der Weisen ist. - Das ist eine geheimnisvolle Andeutung : überall soll der Stein der Weisen zu finden sein. Aber diese sonderbare Ausdrucksweise ist wörtlich wahr.

Die Sache ist nämlich so: Wenn die Pflanze ihren Leib bildet, nimmt sie die Kohlensäure auf und behält den Kohlenstoff zurück, aus dem sie sich ihren Körper aufbaut. Mensch und Tier essen nun die Pflanze, nehmen dadurch den Kohlenstoff in sich wieder auf und geben ihn im Atem als Kohlensäure wieder ab. So besteht ein Kreislauf des Kohlenstoffes. In der Zukunft wird es anders sein. Da wird der Mensch lernen, sein Selbst immer mehr zu erweitern und das, was er jetzt der Pflanze überläßt, das wird er selbst einmal zustande bringen. Wie der Mensch durch das Mineral- und Pflanzenreich hindurchgeschritten ist, so schreitet er auch wiederum zurück. Er selbst wird Pflanze, nimmt das Pflanzendasein in sich auf und wird den ganzen Prozeß in sich selbst durchmachen: er wird den Kohlenstoff in sich behalten und bewußt damit seinen Körper aufbauen, wie es heute die Pflanze unbewußt tut. Den notwendigen Sauerstoff bereitet er dann sich selbst in seinen Organen, verbindet ihn mit dem Kohlenstoff zur Kohlensäure und lagert dann in sich selbst den Kohlenstoff wieder ab. Damit kann er also an seinem körperlichen Gerüst selbst fortbauen. Das ist eine große perspektivische Idee der Zukunft. Dann tötet er nichts anderes mehr.

Nun ist bekanntlich Kohlenstoff und Diamant derselbe Stoff. Diamant ist kristallisierter, durchsichtiger Kohlenstoff. Also brauchen Sie nicht zu

Jakob Böhme (1575-1624),
Portrait von Gottlob Glymann

denken, daß der Mensch später als Schwarzer herumlaufen wird, sondern sein Leib wird aus durchsichtigem, und zwar weichem Kohlenstoff bestehen. Dann hat er den Stein der Weisen gefunden. Er verwandelt seinen eigenen Leib in den Stein der Weisen.

Diesen Prozeß muß derjenige, der sich okkult entwickelt, so viel als möglich vorausnehmen, das heißt er muß seinem Atem die Fähigkeit des Tötens nehmen, er muß ihn so gestalten, daß die ausgeatmete Luft wieder brauchbar wird, so daß er sie immer wieder einatmen kann. Und wodurch geschieht das? Dadurch, daß man in den Atmungsprozeß Rhythmus hineinbringt. Dazu gibt der Lehrer Anweisung. Einatmen, Atemanhalten und Ausatmen, darin muß, wenn auch nur für kurze Zeit, Rhythmus liegen. Mit jedem rhythmisch ausgeatmeten Atemzug wird die Luft verbessert, ganz langsam, aber sicher. Man kann fragen: Was macht das aus? - Hier gilt der Satz: Steter Tropfen höhlt den Stein. Jeder Atemzug ist solch ein Tropfen. Der Chemiker kann das noch nicht nachweisen, weil seine Mittel zu grob sind, um die feinen Stoffe wahrzunehmen, aber der Okkultist weiß, daß dadurch in der Tat der Atem lebensfördernd wird und mehr Sauerstoff enthält als unter gewöhnlichen Umständen. Nun wird aber der Atem gleichzeitig noch durch etwas anderes rein gemacht, nämlich durch Meditieren. Auch dadurch wird, wenn auch nur äußerst wenig, dazu beigetragen, daß die Pflanzennatur wieder hereingenommen wird in die menschliche Natur, so daß der Mensch zu dem Nicht-Toten kommt." (Lit.: GA 95, 13.Vortrag)

Durch die Bereitung des Steins der Weisen kann es dem Adepten tatsächlich gelingen, die Bedeutung des physischen Todes im gewöhnlichen Sinn zu überwinden:

"Der Stein der Weisen hat einen bestimmten Zweck, der von Cagliostro angegeben wurde: er sollte das menschliche Leben auf 5527 Jahre verlängern. Das erscheint dem Freigeist lächerlich. Tatsächlich ist es aber möglich, durch besondere Schulung das Leben ins Unermeßliche zu verlängern dadurch, daß der Mensch lernt, nicht mehr in seinem physischen Körper zu leben. Derjenige, der sich aber vorstellen wollte, daß den Adepten kein Tod im gewöhnlichen Sinne des Wortes treffe, der würde sich etwas Falsches darunter vorstellen. Auch wer glaubt, daß ein Adept nicht von einem Ziegelstein getroffen und erschlagen werden kann, auch der würde sich etwas Falsches vorstellen. Das würde allerdings nur dann gewöhnlich eintreten, wenn der Adept es zuläßt. Nicht um den physischen Tod handelt es sich, sondern um Folgendes. Der physische Tod desjenigen, der für sich selbst den Stein der Weisen erkannt und ihn herauszusetzen verstanden hat, ist für ihn nur ein scheinbares Ereignis. Für die anderen Menschen ist er ein wirkliches Ereignis, das einen großen Abschnitt in seinem Leben bedeutet. Für den, der in der Weise, wie Cagliostro es mit seinen Schülern gewollt hat, es versteht, den Stein der Weisen zu benützen, ist der Tod nur ein scheinbares Ereignis. Er bildet nicht einmal einen besonders wichtigen Abschnitt im Leben; er ist nämlich etwas, was nur für die anderen da ist, die etwa den Adepten beobachten können, und die sagen, daß er stirbt. Er selbst stirbt aber in Wirklichkeit gar nicht. Die Sache ist vielmehr so, daß der Betreffende gelernt hat, überhaupt nicht in seinem physischen Körper zu leben; daß er gelernt hat, alle diejenigen Vorgänge, die im Momente des Todes im physischen Körper plötzlich vor sich gehen, nach und nach während seines Lebens vor sich gehen zu lassen. Es hat sich mit dem Körper des Betreffenden alles schon vollzogen, was sich sonst im Tode vollzieht. Dann ist der Tod nicht mehr möglich, denn der Betreffende hat längst gelernt, ohne den physischen Körper zu leben. Er legt den physischen Körper in ähnlicher Weise ab, wie man einen Regenmantel auszieht, und zieht einen neuen Körper an, wie man einen neuen Regenmantel anzieht." (Lit.: GA 93, S 104f)

Der Kohlenstoff als physische Grundlage der Ich-Entwicklung des Menschen

Die Trennung von Sonne, Mond und Erde

Am Beginn der Erdenentwicklung, noch lange vor der lemurischen Zeit, in die der Sündenfall fällt, waren Sonne, Mond und Erde noch ein gemeinsamer Himmelskörper, in dem die Menschenvorfahren gemeinsam mit den Wesenheiten der höheren Hierarchien lebten. Durch die verhärtenden Monden- und Erdenkräfte fanden die höheren Hierarchien aber bald nicht mehr die geeigneten Bedingungen, um in ihrer geistigen Entwicklung genügend rasch voranzuschreiten. Je dichter und spröder die Stofflichkeit ist, in der ein geistiges Wesen leben muss, umso mehr wird es in seiner geistigen Entwicklung zurückgehalten. Das ist die eine Seite; andererseits ist aber auch eine gewisse Dichte der Stofflichkeit notwendig, damit sich das Bewusstsein in rechter Weise entfalten kann. Je freier und unabhängiger ein geistiges Wesen werden soll, umso tiefer muss es in die dichteste Materie herabsteigen. Gerade das, was durch die eigenen geistigen Kräfte nicht oder nur schwer umgeformt werden kann, bildet gleichsam den notwendigen Spiegel, in dem sich das geistige Wesen selbst betrachten und sich seiner eigenen geistigen Kräfte bewusst werden kann. Jedes geistige Wesen bedarf eines ganz bestimmten Verhältnisses zwischen den bewusstseinserschaffenden materiellen und den geistbefreienden ätherischen Kräften, um sich in rechter Weise entwickeln zu können. Die höheren Hierarchien konnten in dem gemeinsamen, aus Sonne, Mond und Erde bestehenden Himmelskörper solche geeigneten Bedingungen nicht mehr finden. Unter der Führung des Christus zogen die höheren Hierarchien die feinsten Substanzen mit der Sonne heraus und schufen sich dadurch einen ihnen angemessenen Wohnsitz. Zurück blieb die Erde mit den noch darin befindlichen Mondenkräften. In dieser Welt lebte der Mensch in der Zeit vor dem Sündenfall.

Der Mondenaustritt und die Entstehung des Mineralreichs

Solange der Mond noch mit der Erdenwelt verbunden war, schritt die Verhärtung der Erde immer weiter fort. Die Erde wurde immer mehr zu einer zähflüssigen amorphen glasartigen Masse. Diese erstarrende Flüssigkeit war das materielle Abbild der dahinter wirkenden niederen begierdehaften Astralkräfte des Mondes. Diese niedern Astralkräfte wirkten verdunkelnd auf das Geistige, das nun nur mehr sehr begrenzt in die Erdenwelt hereinwirken konnte. Für den Menschen wurde es, wie schon früher beschrieben, immer schwerer, sich hier zu verkörpern. Und das, obwohl der Mensch damals, als er sich ja noch im Paradieseszustand befand, noch gar nicht einmal bis zum flüssigen Element herabgestiegen war, sondern nur bis zum Luftelement herunterreichte. Aber auch dieses war schon zu stark von den erstarrenden Mondenkräften erfasst.

Von einer eigentlichen irdischen Verkörperung des Menschen konnte damals noch nicht gesprochen werden, denn das feste Erdelement, das für eine irdische Inkarnation im eigentlichen Sinn nötig ist, gab es damals noch gar nicht. Der Mensch konnte zu dieser Zeit auch noch nicht sein eigenständiges Ich entfalten. Es lebte zwar der göttliche Ich-Funke in ihm, indem die 7 Elohim ihr Ich hingeeopfert an die Menschheit hatten, aber das war eben noch kein individuelles Ich für jeden einzelnen Menschen, sondern es lebten in der gesamten Menschheit zunächst nur die 7 Facetten des göttlichen Ich-Seins.

Der Kristallhimmel und das Mineralreich

Mit dem Heraustritt des Mondes geschah eine gewaltige Umgestaltung der Erdenwelt. Jetzt erst entstand mit dem kristallinen Erdelement die höchste Ausprägung des Mineralreichs und jetzt erst begannen die wirklich irdischen Verkörperungen des Menschen – und jetzt erst wurde es möglich, dass

jeder Mensch beginnen konnte, sein individuelles Ich zu entwickeln.

Das kristalline Erdelement ist ganz anders geartet als die erstarrende zähflüssige Mondensubstanz, die es bis dahin gegeben hatte. Die nun entstehende kristalline Erdensubstanz ist zwar härter und dichter als die alte mondenhafte Materie, aber sie ist völlig offen und durchsichtig für höchste geistige Kräfte, die aus kosmischen Bereichen kommen, die weit über die Grenzen unseres Planetensystems hinausreichen in die Region des Tierkreises, ja die letztlich sogar aus Bereichen kommen, die überhaupt jenseits von Raum und Zeit liegen. In den mittelalterlichen Mysterien sprach man zurecht vom Kristallhimmel, der die Grenze zur überräumlichen und überzeitlichen Welt bildet.

"Wenn hier wiederholt von „Kristallkräften des Kosmos“ gesprochen wurde, so waltet dabei die Anschauung, wie die im mineralischen Kristall zur sichtbaren Offenbarung kommenden Raumeskräfte und Formkräfte als übersinnliche Kraftwesenheit und Lichtwesenheit in einer höheren Daseinsebene existieren. Im Hannoverer Zyklus „Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes“ wird geschildert, wie da, wo jene Ur-Kristall-Wesenheit in die Leere, in das „Jungfräuliche der Welt“ hinein zerburst oder zersprüht, das Physisch-Mineralische, wie mineralische Materie da entsteht. (Beim Zerbersten ins Ätherische und Astralische des Kosmos entsteht pflanzliche bzw. tierische Materie.) Wird dabei etwas von den übersinnlichen Formkräften gleichsam ins Sichtbare mitgenommen, so entsteht das Wunder des mineralischen Kristalls. Der hier von Rudolf Steiner gebrauchte Ausdruck „das Jungfräuliche der Welt“, für das Geheimnis der ursprünglichen, noch nicht stofflich erfüllten Raumeswelt, erinnert uns wieder an den „Stein der Weisen“ des Novalis und das mit ihm sich berührende, im Eingang dieser Betrachtung erwähnte „jungfräuliche Geheimnis der Stoffeswelt“. Der in der Anthroposophie immer betonte Zusammenhang der Kristallkräfte, des Mineralischen überhaupt, mit dem oberen (überplanetarischen oder übersaturnischen) Sternhimmel — in einer älteren Geheimlehre sprach man noch vom „Kristallhimmel“ — ist auch für die Alchemie von Bedeutung." (Lit.: Beckh S 21)

Diese kristallbildenden Kräfte sind eng verwandt mit den Ich-Kräften, die sich die Menschen von nun an immer mehr zueigen machen konnten.

Der Kohlenstoff – der Stein der Weisen

Damit der Mensch sein individuelles Ich entwickeln konnte, bedurfte er eines physischen Leibes, der für die kosmischen kristallisierenden Kräfte in höchstem Maße offen war. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Kohlenstoff, das wunderbarste aller chemischen Elemente. Der Kohlenstoff kann eine solche Fülle verschiedenster chemischer Verbindungen eingehen wie kein anderes chemisches Element. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass der physische Leib des Menschen bis hinein in die Substanzen, die ihn erfüllen, immer individueller durchgestaltet wird.

Zurecht nimmt der Kohlenstoff im Periodensystem der chemischen Elemente eine zentrale Stellung ein. In gewissem Sinn sind alle anderen chemischen Elemente als Modifikationen, als Variationen des Kohlenstoffs aufzufassen. Es ist hier nicht der Platz, dieses Thema ausführlicher zu behandeln, nur eine kurze Andeutung soll gegeben werden. So hat der Graphit beispielsweise metallischen Charakter, ist glänzend wie die Metalle und leitet den elektrischen Strom. Während aber dem Graphit nur die aller niedersten astralen Kräfte entsprechen, hängen die anderen Metalle, namentlich die sog. Planetenmetalle, mit stufenweise höheren astralen Kräften zusammen, die den verschiedenen Planetensphären entsprechen: Das flüssige Quecksilber mit der Merkursphäre, das rötliche Kupfer mit der Venus usw. Die verschiedenen Farben der Metalle und Metallverbindungen entstehen dabei letztlich dadurch, dass die reinen kristallisierenden lichtoffenen kosmischen Kräfte durch niedrigere Astralkräfte teilweise verdunkelt werden, so wie Goethe in seiner Farbenlehre ja zurecht beschrieben hat, wie die Farben durch stufenweise Abdunklung des Lichts entstehen.

Der Koh-I-Noor („Berg des Lichts“), ein knapp 110-karätiger Diamant, ist heute Teil der Britischen Kronjuwelen.

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

Schon in seinen äußeren mineralischen Erscheinungen zeigt der Kohlenstoff, dass seine Gestaltbarkeit von der niedersten mondenhaften Materie bis hin zur völlig geistoffenen Substanz reicht. Der schmutzige, schmierige Graphit steht am untersten Ende dieser Substanzreihe und der lichtoffene Diamant am obersten. Es gibt aber auch farbige Diamanten. Die Farben sind aber nicht, wie bei den meisten Mineralien, durch metallische Verunreinigungen bedingt, sondern entstehen oft durch Einschlüsse von Stickstoff, dem materiellen Repräsentanten der astralen Kräfte, aber auch durch Kristallbaufehler. Braune Farbtöne treten dabei am häufigsten auf, aber es gibt gefärbte Diamanten in allen Regenbogenfarben. Sogar schwarze Diamanten gibt es, deren Schwärzung durch Graphiteinschlüsse entsteht.

In der Kristallstruktur des lupenreinen Diamanten zeigt sich gleichsam ein mineralisches Abbild der höchsten Ich-Kräfte, währen der dunkle, metallisch glänzende Graphit ein treffendes Bild der niedersten begierdenhaften Seelenkräfte ist. Die beinahe unzerstörbar scheinende feste Raumesgestalt des Diamanten ist ein irdisches Abbild der Ewigkeit, der Welt der Zeitlosigkeit und Dauer; der bewegliche, gleitfähige Graphit, der aufgrund dieser Eigenschaft sogar ein perfektes Schmiermittel ist, bildet hingegen die Welt der Zeitlichkeit, der irdischen Vergänglichkeit ab.

Die Aufgabe des Menschen im Laufe seiner wiederholten irdischen Inkarnationen besteht darin, gleichsam seine physische Leibessubstanz von ihrer ursprünglich graphitartigen Natur immer mehr zu einem diamantartigen Zustand zu veredeln, indem er die Stoffe, die seinen Leib erfüllen, immer mehr mit seiner individuellen Ich-Kraft durchdringt. In dem der Mensch das tut, bereitet er den "Stein der Weisen".

Literatur

1. Hermann Beckh: *Alchemie. Vom Geheimnis der Stoffeswelt.*, Rudolf Geering Verlag, Goetheanum Dornach, 1987, ISBN 3-7235-0429-9
2. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4
3. George Ripley: *Liber Duodecim Portarum*. In: *Theatrum Chemicum*. Straßburg 1659. Bd. III. S. 797 ff.
4. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1982), Berlin, 16. Dezember 1904
5. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Dreizehnter Vortrag, Stuttgart, 3. September 1906
6. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im

Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) . Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. Christian Rosenkreutz (<http://connect.to/christian-rosenkreutz>) - eine umfangreiche Materialsammlung unter besonderer Berücksichtigung der Angaben Rudolf Steiners
2. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (<http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.GeheimeFiguren>) (1785)
3. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemy/Geheime_Figuren_der_Rosenkreuzer.pdf) (1785) als PDF-Dokument (ca. 15 MB)
4. Fama Fraternitatis (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemy/Fama_Fraternitatis.pdf)
5. Confessio Fraternitatis (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemy/Confessio_Fraternitatis.pdf)
6. Johann Valentin Andreae: *Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemy/Johann_Valentin_Andreae_Chymische_Hochzeit_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/DIE_CHYMISCHE_HOCHZEIT_DES_CHRISTIAN_ROSENKREUTZ.pdf)
8. Eine Analyse der Fama Fraternitatis (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikfamaanalyse.htm>)
9. Die symbolische Geschichte der Rosenkreuzer (<http://www.rosenkreuzer-orden.org/html/rosenkreuzer-archiv/die-symbolische-geschichte-der-rosenkreuzer.html>)
10. Cabala mineralis (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemy/CABALA_MINERALIS_Text.pdf) - ein in Bildern dargestellter Weg zur Bereitung des *Steins der Weisen*.
11. Die Kunst des Destillierens (<http://www.lichtdernatur.de/dest/dest.html>)
12. Eidolons Alchemie (<http://www.hermetik.ch/eidolon/>) ausführliche Infos zur Alchemie und ein Lexikon mit mehr als 1400 Stichworten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stein_der_Weisen&oldid=36464“

Kategorien: Alchemie | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 01:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 25.998-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steinbock.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steinbock.gif (112 × 107 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Steinbock

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 107 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Steinbock
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Steinbock

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

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Caspar Stürmer
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steinbock.gif&oldid=21880>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steinbock (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Steinbock** (lat. *Capricornus*, astronomisches Zeichen:) ist ein Sternbild auf der Ekliptik und zählt zu den Tierkreiszeichen. Es besteht aus nur wenig hellen Sternen und ist daher wenig auffällig, ist aber dennoch vermutlich eines der ältesten bekannten Sternbilder. Die Babylonier nannten es noch *Ziegenfisch*; erst die Römer gaben ihm den Namen *Capricornus* = Steinbock. Gegenwärtig durchläuft die Sonne den Steinbock vom 20. Januar bis zum 16. Februar.

Am menschlichen Körper entspricht das Knie dem Steinbock. Von den 12 Sinnen ist dem Steinbock der Gleichgewichtssinn zuzuordnen und von den Lauten der Konsonant L. Von den Weltanschauungen entspricht dem Steinbock der Spiritualismus.

Weblinks

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Steinbock_\(Sternbild\)&oldid=29862](http://anthrowiki.at/index.php?title=Steinbock_(Sternbild)&oldid=29862)“

Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

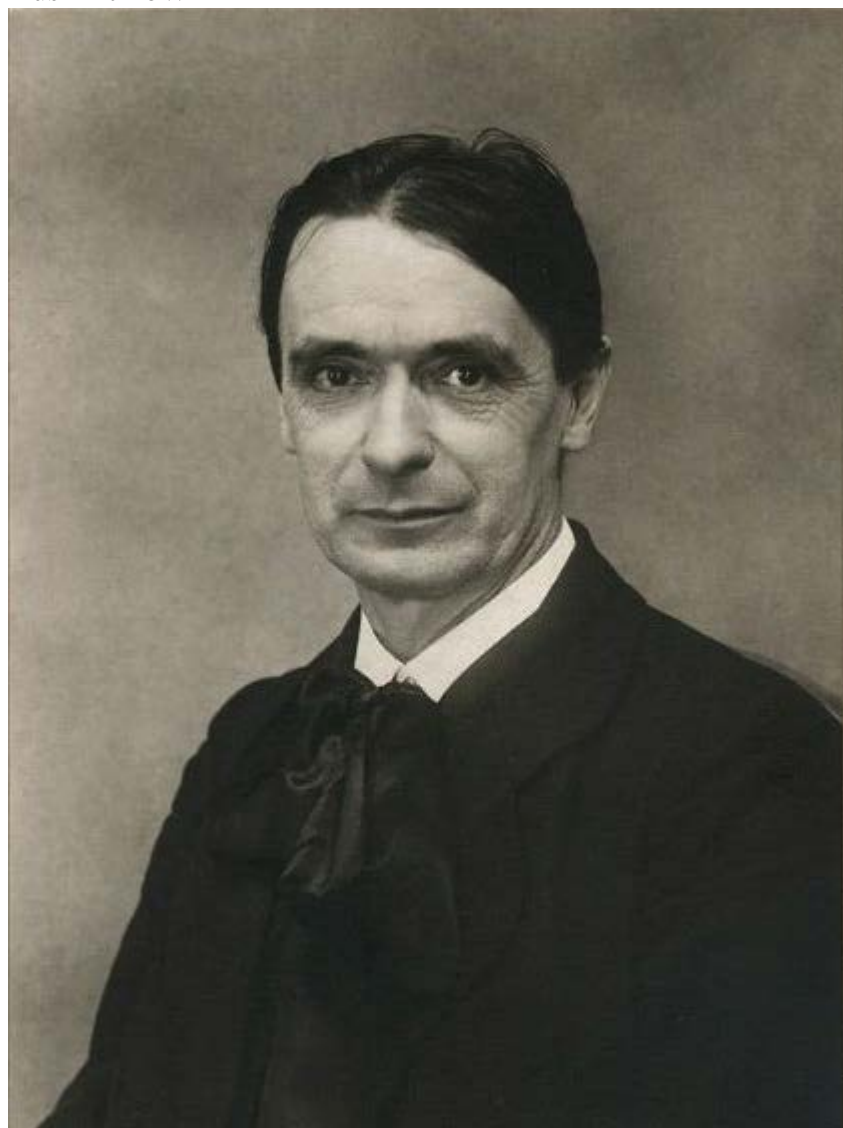

Das Sternbild des Steinbocks. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner-reitman-1915.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steiner-reitman-1915.jpg (419 × 562 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner (1915)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:43, 4. Jun. 2009		419 × 562 (38 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner (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:

- Bibliothek:Rudolf Steiner

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner-reitman-1915.jpg&oldid=32312>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 05:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 443 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.061 × 2.791 Pixel, Dateigröße: 1,95 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner Quelle: <http://www.anthroposophie.net>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:57, 18. Jul. 2009		2.061 × 2.791 (1,95 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner

	15:48, 22. Jan. 2007		660 × 1.038 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	15:48, 22. Jan. 2007		660 × 1.038 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	18:37, 2. Jan. 2005		660 × 1.038 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner Quelle: http://www.anthroposophie.net

- 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:

- Waldorfpädagogik
- Waldorfschule
- AnthroWiki:Editierhilfe
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner.jpg&oldid=33143>“

Kategorie: Rudolf Steiner

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2009 um 08:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.311-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner1923.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steiner1923.jpg (300 × 532 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner (1923) Quelle: <http://www.anthroposophie.net>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:52, 22. Jan. 2007		300 × 532 (7 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
			300 × 532	Odyssee	

23:20, 25. Jun. 2006

(7 KB)

(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:

- Rudolf Steiner

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner1923.jpg&oldid=2564>“

Kategorie: Rudolf Steiner

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 781-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner1 dif.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steiner1_dif.jpg (200 × 276 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner, Bildbearbeitung von Wolfgang Peter

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 22. Jan. 2007		200 × 276 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	16:07, 22. Jan. 2007		200 × 276 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	23:19, 25. Jun. 2006		200 × 276 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner

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	12:29, 29. Dez. 2002
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner1_dif.jpg&oldid=2758“

Kategorie: Rudolf Steiner

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner 1913.jpg

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Rudolf Steiner (1913) Quelle: <http://www.anthroposophie.net>

Dateiverwendung

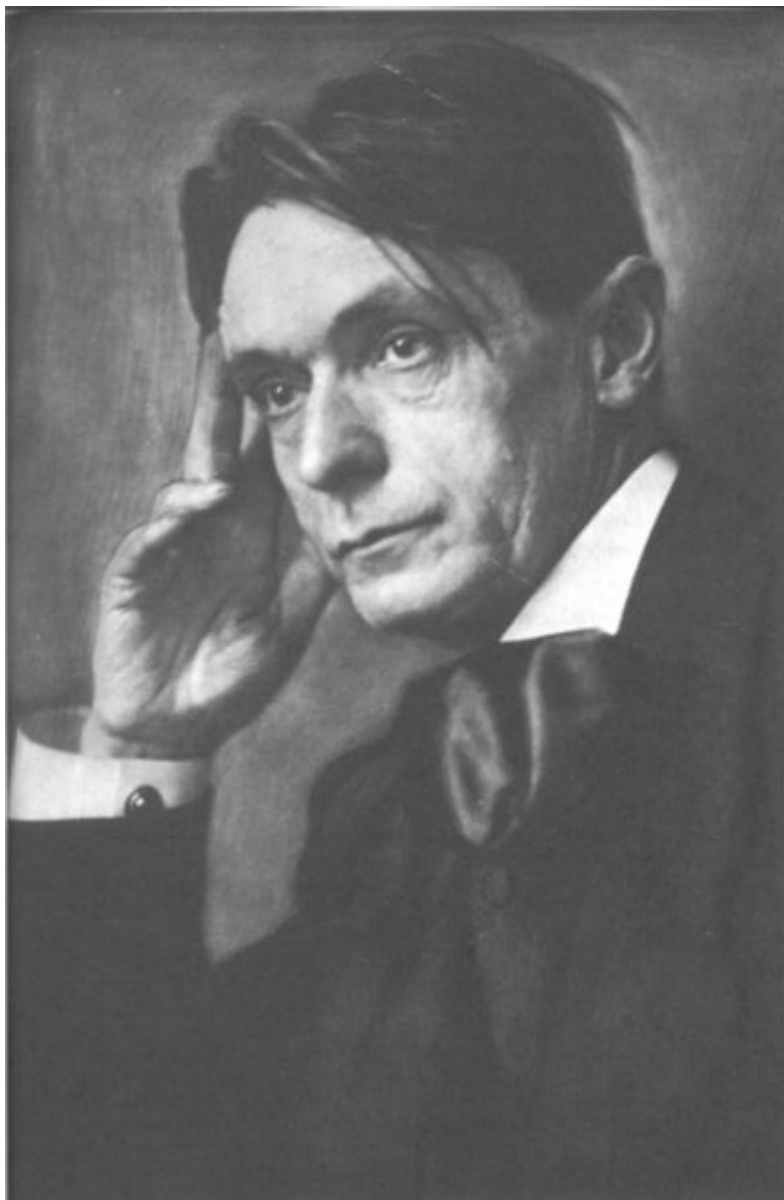
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_1913.jpg&oldid=2952“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner 1919.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 391 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.289 × 1.975 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner (1919) Quelle: <http://www.anthroposophie.net>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 22. Jan. 2007		1.289 × 1.975 (114 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt

00:40, 11. Jul. 2006

1.289 × 1.975
(114 KB)

Odyssee
(Diskussion | Beiträge)

Rudolf Steiner (1919)

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

- Goetheanismus
- Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_1919.jpg&oldid=2566“

Kategorie: Rudolf Steiner

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 719-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Der aegyptische Mensch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 563 Pixel.

Volle Auflösung (1.646 × 1.158 Pixel, Dateigröße: 1,46 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Der ägyptische Mensch*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:55, 18. Jun. 2012		1.646 × 1.158 (1,46 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner: "Der ägyptische Mensch", Pastell 1914

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

- Ägyptisch-Chaldäische Kultur

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.

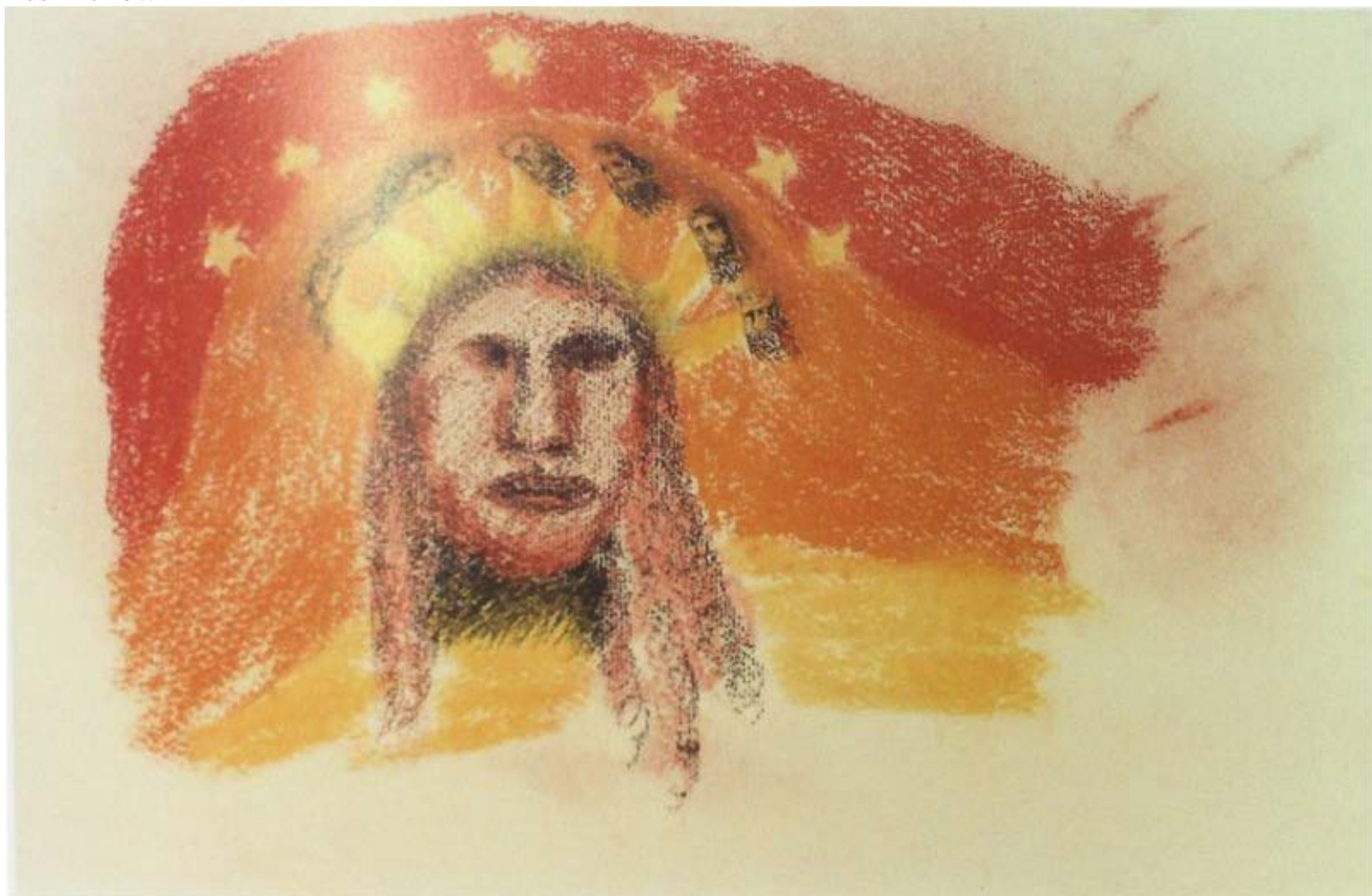
Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:42, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:42, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	72
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	72

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Der_aegyptische_Mensch.jpg&oldid=46425“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Der indische Mensch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 521 Pixel.

Volle Auflösung (1.651 × 1.076 Pixel, Dateigröße: 1,03 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Der indische Mensch*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:49, 18. Jun. 2012		1.651 × 1.076 (1,03 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner: "Der indische Mensch", Pastell 1914

- 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:

- Urindische Kultur

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	16:37, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:37, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	77
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	77

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Der_indische_Mensch.jpg&oldid=46423“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Der persische Mensch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 571 Pixel.

Volle Auflösung (1.643 × 1.172 Pixel, Dateigröße: 1,5 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Der persische Mensch*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 18. Jun. 2012		1.643 × 1.172 (1,5 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner: "Der persische Mensch", Pastell 1914

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

- Urpersische Kultur

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.

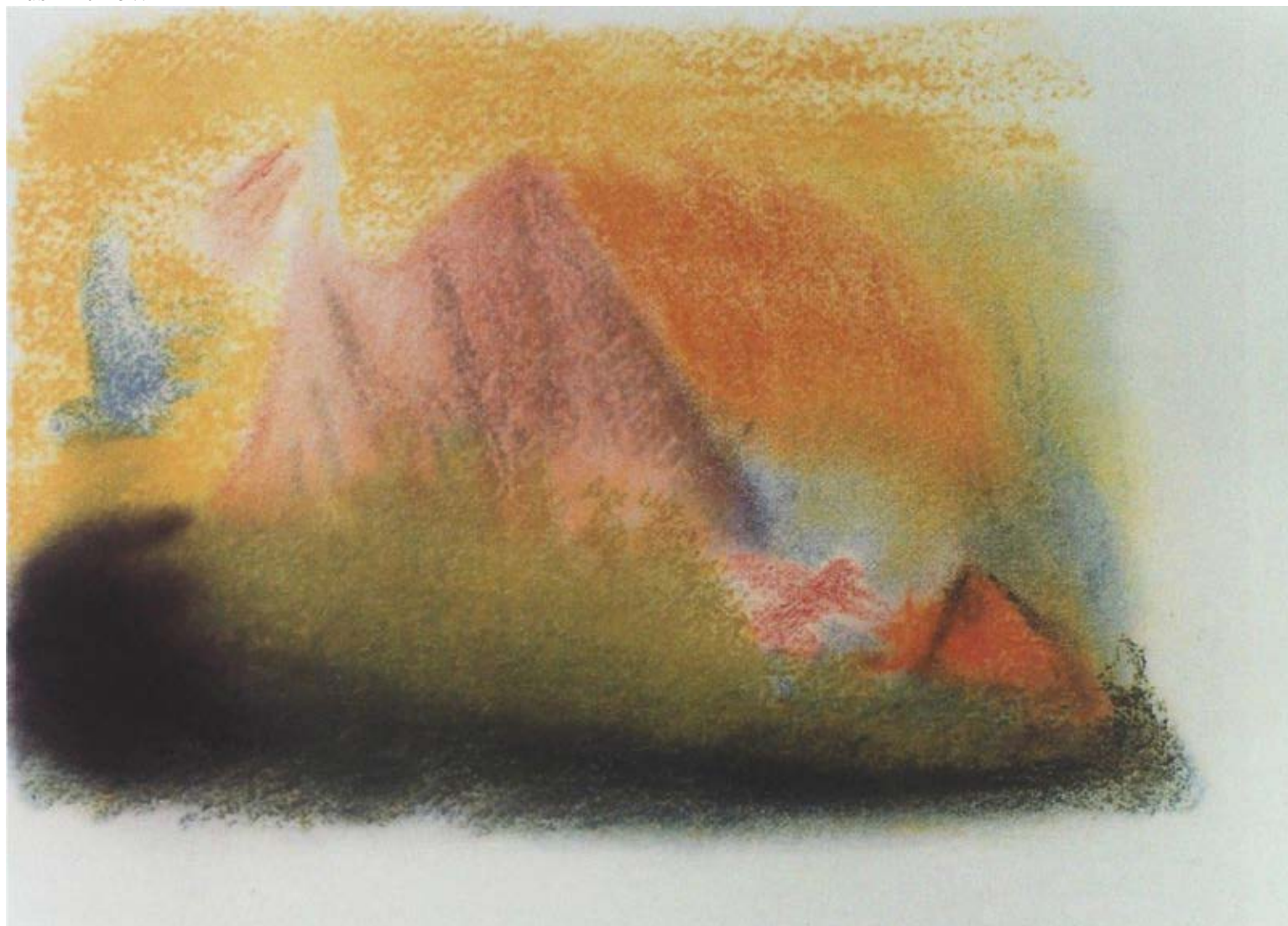
Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:39, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:39, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	01
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	01

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Der_persische_Mensch.jpg&oldid=46424“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Griechenland und das Oedipus Motiv.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 575 Pixel.

Volle Auflösung (1.646 × 1.184 Pixel, Dateigröße: 1,22 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Griechenland und das Ödipus-Motiv*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:57, 18. Jun. 2012		1.646 × 1.184 (1,22 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner: "Griechenland und das Ödipus-Motiv", Pastell 1914

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

- Griechisch-Lateinische Kultur

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	16:44, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:44, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	32
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	32

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Griechenland_und_das_Oedipus_Motiv.jpg&oldid=46426“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Lichtesweben 1911.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 524 Pixel.

Volle Auflösung (2.713 × 1.777 Pixel, Dateigröße: 5,85 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Lichtesweben, das erste malerische Werk Rudolf Steiners, gemalt 1911 für das 3. Bild seines Mysteriendramas «Die Prüfung der Seele». In dieser Szene spricht der Maler Johannes Thomasius die Worte:

Wie kann man webend Geistessein,
das allem Sinnenschein entrückt,
sich nur dem Seheraug' erschließt,
mit Mitteln offenbaren,
die doch dem Sinenreich gehören.
So fragt' ich mich recht oft.
Wenn ich jedoch verbanne Eigenwesen,
und nach der Geisteslehre Sinn
zu schaffenden Weltenmächten
in Seligkeit entrückt mich fühlen darf,
erwacht in mir der Glaube
an solche Kunst, die mystisch wahr
wie unsre Geistesforschung ist.
Ich lernte mit dem Lichte leben
und in der Farbe des Lichtes Tat erkennen,
wie echter Mystik wahrer Schüler
im Reich des form- und farbenlosen Lebens
die Geistestaten und das Seelensein erschauen.

Vertrauend solchem Geisteslicht,
erwarb ich mir die Fähigkeit,
zu fühlen mit dem flutenden Lichtesmeere,
zu leben mit dem strömenden Farbengluten;
erahnend waltende Geistesmächte
im stoffentrückten Lichtesweben,
im geisterfüllten Farbenwesen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:18, 2. Jan. 2012		2.713 × 1.777 (5,85 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	"Lichtes", das erste malerische Werk Rudolf Steiners, gemalt für das 3. Bild seines Mysteriendramas «Die Prüfung der Seele». In dieser Szene spricht der Maler Johannes Thomasius die Worte: <po

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

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	23:02, 2. Jan. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:02, 2. Jan. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	42
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	42

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Lichtesweben_1911.jpg&oldid=45139“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2012 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 238-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner big.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 455 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.139 × 1.500 Pixel, Dateigröße: 756 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:17, 5. Mär. 2011		1.139 × 1.500 (756 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	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

Mehr als 100 Seiten verlinken auf diese Datei. Die folgende Liste zeigt nur die ersten 100 Links auf diese Datei. Eine vollständige Liste ist verfügbar.

- 1250
- 7
- Ahriman
- Akasha-Chronik
- Alte Sonne
- Alter Saturn
- Anthroposophen
- Architektur
- Aura
- Begriff
- Beobachtung
- Bewusstseinsseele
- Bilder-Bewusstsein
- Bodhisattva
- Ceylon
- Cherubim
- Christlicher Schulungsweg
- Denken
- Dritte Hierarchie
- Dämonen
- Edward Bulwer-Lytton
- Elementarische Welt
- Elohim
- Empfindungsseele
- Erdinneres
- Erkenntnis
- Erzengel
- Farbwahrnehmung
- Frauenfrage
- GA 100
- GA 103
- GA 105
- GA 108
- GA 110
- GA 114
- GA 117
- GA 12
- GA 122
- GA 125
- GA 13
- GA 146
- GA 152
- GA 165
- GA 17
- GA 172
- GA 174a
- GA 176

- GA 179
- GA 189
- GA 200
- GA 212
- GA 230
- GA 26
- GA 28
- GA 282
- GA 294
- GA 30
- GA 320
- GA 34
- GA 342
- GA 345
- GA 348
- GA 350
- GA 353
- GA 38
- GA 40
- GA 45
- GA 51
- GA 54
- GA 57
- GA 6
- GA 62
- GA 65
- GA 73
- GA 76
- GA 78
- GA 81
- GA 84
- GA 9
- GA 93a
- GA 96
- GA 99
- Gedächtnis
- Geist
- Geistselbst
- Genie
- Gesetz der universellen Brüderlichkeit
- Gewissen
- Hüter der Schwelle
- Ich
- Ich der Pflanzen
- Ichlose Menschen
- Inkarnationsvorgang
- Inspirationsseele
- Jordan-Taufe
- Kleiner Hüter der Schwelle
- Kosmos der Weisheit
- Kristallhimmel
- Lebenspanorama
- Lebenszustände

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:Steiner_big.jpg&oldid=38393“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner icon.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steiner_icon.jpg (26 × 32 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner Icon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 26. Jun. 2006		26 × 32 (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

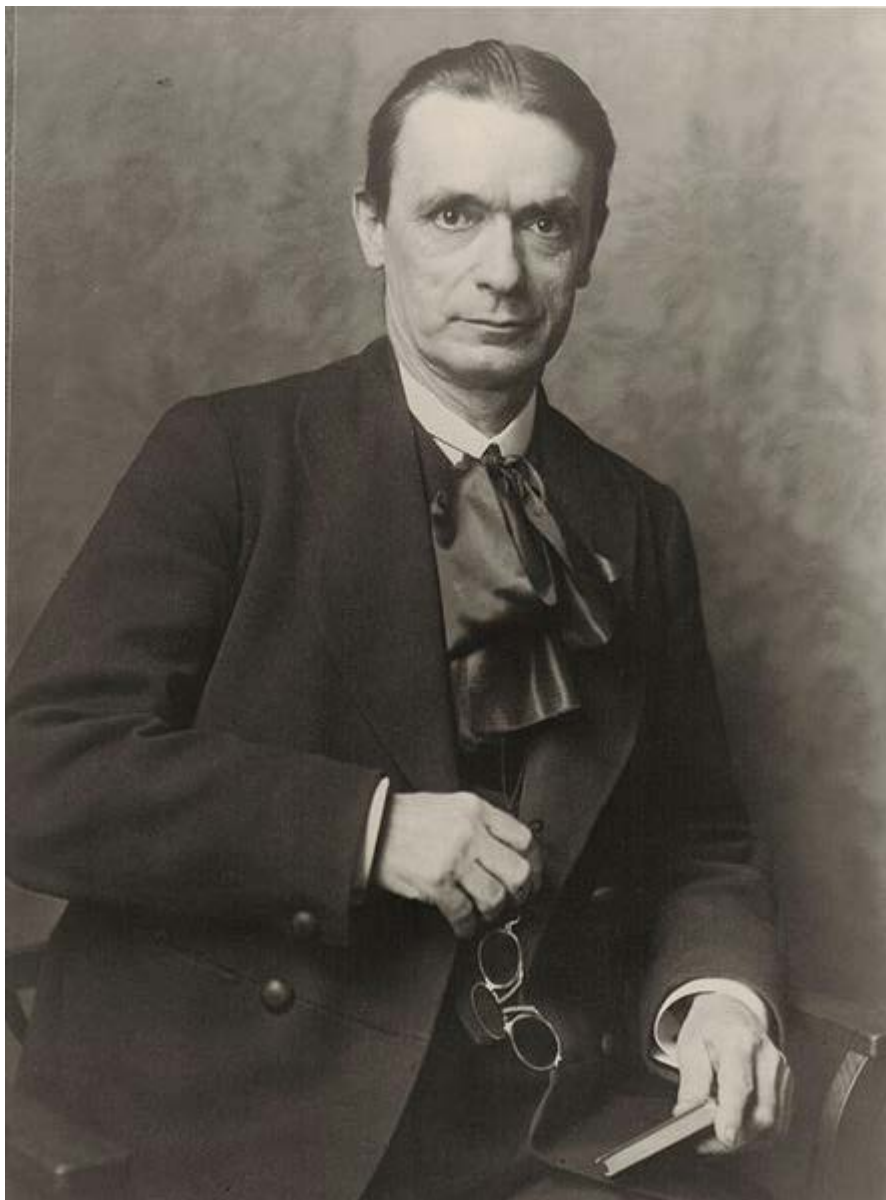
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_icon.jpg&oldid=2760“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.348-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner original.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 443 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.039 × 2.756 Pixel, Dateigröße: 1,04 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:51, 22. Jul. 2009		2.039 × 2.756 (1,04 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	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:

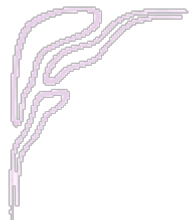
- [Hauptseite](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_original.jpg&oldid=33395“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.923-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen1 violett.gif

Aus AnthroWiki

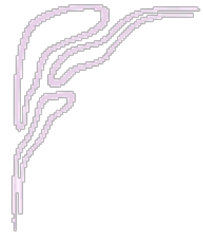
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steiner_zeichen1_violett.gif (100 × 114 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbol, nach einem Entwurf Rudolf Steiners Quelle: <http://www.anthroposophie.net>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:00, 12. Jul. 2011		100 × 114 (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 Seite verwendet diese Datei:

- [Hauptseite](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen1_violett.gif&oldid=43431“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2011 um 12:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen2 violett.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Symbol, nach einem Entwurf Rudolf Steiners für den Anthroposophischen Seelenkalender Quelle:
<http://www.anthroposophie.net>

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen2_violett.gif&oldid=2568“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen medizin rot.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steiner_zeichen_medizin_rot.gif (200 × 217 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Von Rudolf Steiner entworfenes Zeichen für medizinische Zusammenhänge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:07, 3. Apr. 2008		200 × 217 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Von Rudolf Steiner entworfenes Zeichen für medizinische Zusammenhänge.

- 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:

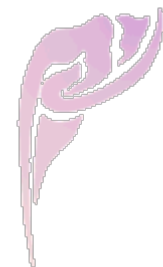
- AnthroWiki:Hinweis Gesundheitsthemen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen_medizin_rot.gif&oldid=26668“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2008 um 13:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen violett.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steiner_zeichen_violett.gif (80 × 134 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbol, nach einem Entwurf Rudolf Steiners Quelle: <http://www.anthroposophie.net>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:59, 25. Jun. 2006		80 × 134 (2 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 folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Rassen
- Vorlage:Rassismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen_violett.gif&oldid=2762“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.295-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:SteineralsAbiturient.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 425 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.207 × 1.704 Pixel, Dateigröße: 768 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner als Abiturient. Quelle: http://www.rudolfsteinerbooks.co.uk/images/steiner_young.jpg. Fotograf mir unbekannt. Schutzfrist abgelaufen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:58, 18. Jul. 2009		1.207 × 1.704 (768 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner als Abiturent (1879).
	16:08, 22. Jan. 2007		180 × 264 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	17:34, 26. Sep. 2006		180 × 264	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiner als Abiturient. Quelle: http://www.rudolfsteinerbooks.co.uk/images/steiner_young.jpg .

(11 KB)

Fotograf mir unbekannt. Schutzfrist abgelaufen.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

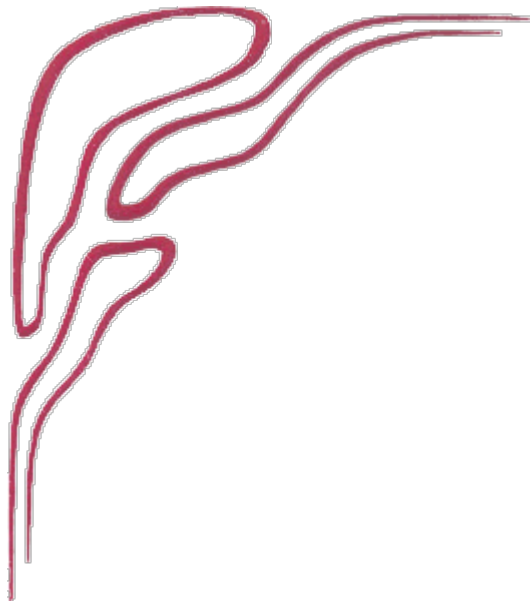
- Rudolf Steiner

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:SteineralsAbiturient.jpg&oldid=33151>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2009 um 18:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 916-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steinerzeichen2.gif

Aus AnthroWiki

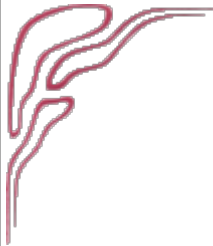
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Steinerzeichen2.gif (261 × 299 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbol nach einem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 13. Jun. 2010		261 × 299 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Symbol nach einem Entwurf Rudolf Steiners.

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steinerzeichen2.gif&oldid=36173>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2010 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steinmetzbruderschaft

Aus AnthroWiki

Eine **Steinmetzbruderschaft** war eine Ordnung für die meist kirchlichen Großbaustellen auf denen Steinmetzen arbeiteten.

„Gegenüber den in Zünften organisierten städtischen Handwerkern waren die Steinmetzen, die in den Hütten der Kirchen beschäftigt waren, benachteiligt, da sie zumeist nicht am Ort seßhaft und zum Herumziehen gezwungen waren, wenn die Hütte bei Bauabschluß aufgelöst oder bei Geldmangel reduziert wurde. So schufen sich die an Kirchen beschäftigten Steinmetzen um die Mitte des 15. Jhs. eine überregionale Ordnung [1].“

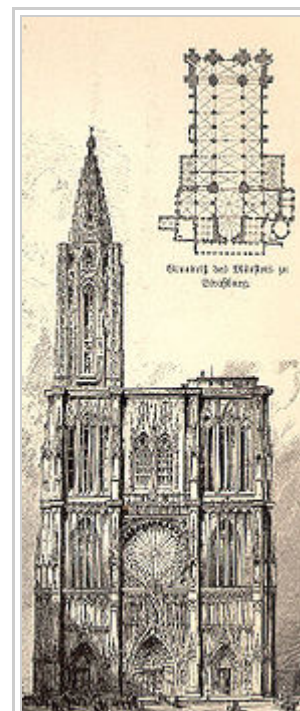
Diese überregionale Organisation wurde in Speyer, Straßburg besprochen und am 25. April 1459 in Regensburg von 19 Meistern und 21 Gesellen beschlossen. Auf der Regensburger Tagung waren bedeutende Baumeister zugegen: Hans Böblinger aus Esslingen, Vincenz Ensinger aus Konstanz, Stephan Hurder aus Bern, Peter Knebel aus Bern und Jost Dotzinger aus Straßburg. Bei der Hüttenordnung handelte es sich um eine Satzung, die sich die anwesenden Tagungsteilnehmer selbst gaben und keineswegs um einen Ersatz für eine Zunft- bzw. Gildeordnung. Es war eine Rechtssetzung durch die Steinmetzen für die dennoch gelegentlich um obrigkeitliche Anerkennung nachgesucht wurde, wovon der durch den deutschen König und späteren Kaiser Maximilian I. beglaubigte Schutzbrief von 1498 für das Straßburger Gebiet zeugt.

Die Steinmetzbruderschaft ist zu unterscheiden von der Hütte, den Gilden bzw. Zünften. Die Hütte ist die vor Ort tätige Organisation der am Dombau beteiligten Steinmetzen, die Gilde ist ein Zusammenschluss von Kaufleuten und die Zünfte sind eine ständische Organisation der Handwerksmeister. Die Steinmetzbruderschaft ist die überregionale Organisation der Steinmetzen, die an Kirchen-Großbaustellen arbeiteten.

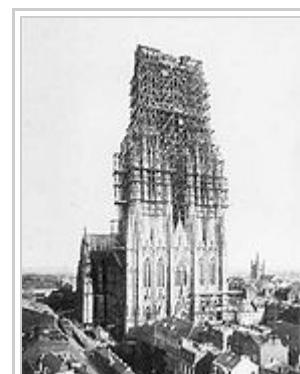
Günther Binding weist insbesondere auf den Unterschied zwischen den Begriffen Hütte und Bauhütte sowie Steinmetzbruderschaft hin, denn in der zeitgenössischen Literatur wird der Begriff Bauhütte nicht verwendet.[2]. Die Hütte, ist die Organisation vor Ort, die mit allen Bauaufgaben befasst ist. Die Bezeichnung Hütte ist nicht abwertend, der Begriff ist keineswegs mit Werkstätten zu vergleichen. Die Hütte umfasste neben Holz- bzw. Steingebäuden weitere Baulichkeiten für Küche sowie Schlafstätten nebst erforderlichen Inventar. Man könnte die Hütte mit den heutigen Bauhöfen vergleichen, mit Verpflegung und Unterkunft. Mitglieder der Hütte konnten nur freie Steinmetzen werden, die an den großen Kirchenbaustellen arbeiteten, eine untadelige Lebensführung und eine anerkannte handwerkliche Ausbildung vorzuweisen hatten.

Die Straßburger Ordnung von 1459, war eine Steinmetzordnung, die für alle Teilbruderschaften des gesamten damaligen deutschen Reiches gültig war. An die Haupthütten mussten die zuständigen Nebenhütten ein Zehntel ihrer Einnahmen des sog. Büchsendeldes abführen. Das waren Gelder, die die Mitglieder der Steinmetzbruderschaft beim Eintritt in die Hütte und als Wochengeld zu zahlen hatten. Die Büchsendelder waren in der Höhe nach Meister und Geselle gestaffelt.

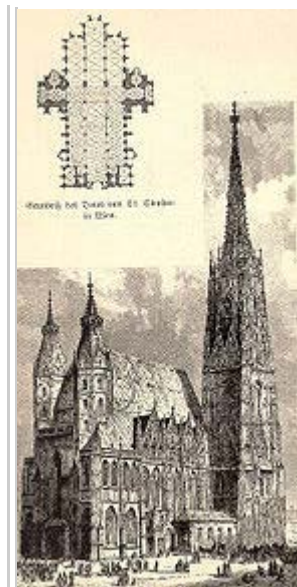
Die Haupthütte in Straßburg überwachte als oberste Gerichtsbarkeit die Einhaltung der Ordnung, die den personellen Aufbau einer Hütte und die Ausbildung des Nachwuchses regelte, sich mit Arbeits- und Lohnfragen, dem Gesellen- und Meisterrecht sowie dem

Straßburger Münster
(Darstellung von 1891)

Kölner Dom (kurz vor
Fertigstellung 1880)

Wiener Stephansdom
(Darstellung von 1891)

Streikverbot auseinandersetzte. Bei Streitigkeiten der Hütten untereinander war die Straßburger Hütte die letzte Instanz. Man versuchte, das Leben der Steinmetzen bis in privateste Detail zu regeln, wobei sich eine religiöse und karitative Grundeinstellung widerspiegelte. So wurden beispielsweise strenge Strafen für Glücksspiel oder Ehebruch verhängt. Die Teilnahme an bestimmten Gottesdiensten war Pflicht. Bei Verstößen gegen die Hüttenordnung drohte Einzelnen ein Ausschluss. Für England sind ähnliche Bemühungen schon hundert Jahre früher überliefert. Die 1356 in London verabschiedete Ordnung enthält parallele Bestimmungen.

Die 93 Artikel umfassende, 1459 in Regensburg beschlossene Straßburger Ordnung ist in der Thanner Handschrift des 16. Jh.s am besten überliefert. In ihrer Einleitung heißt es: *Inn dem nammen des vatters, des suns vnnnd des heilligen geists vnnnd der wurdigenn muetter Marien vnd auch ir salligen dienner, der heilligen Vier Gekrönten, zue ewiger gedechtnus. ... vnnnd auch umb nutz vnnnd notturfft willen aller meister vnnnd gesellen des gantzen gemeinen handtwerckhs des steinwerckhs vnnnd steinmetzen in teutschen landen, vnnnd besonder zuuersehen zwischen dennselben des handtwercks künfftige zweiträcht ... vnnnd schadenn, die dann ettlicher vnordentlicher handlung halbe vnder ettlichen meistern schadlich geliten vnnnd schwerlich gewesen seindt wider soliche guette gewonheit vnd alt herkomen ...*

Berner Münster (um 1800)

Durch das Hüttengesetz waren die Handwerker nur an den zu errichtenden Bau gebunden und hatten keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen, woraus ihre gehobene Stellung zu anderen Handwerksbünden resultierte.

Das gesamte Gebiet, das sich über das heutige Deutschland, Österreich, die Schweiz, Ungarn sowie Teile des slawischen Ostens erstreckte, wurde in der Strassburger Ordnung organisatorisch den vier Haupthütten Straßburg, Köln, Wien und Bern zugeteilt und stellte eine wirtschaftlich wie künstlerisch imponierende Macht dar. Die Einzugsgebiete umfassten:

- Hütte Straßburg: Kurpfalz, Franken, Hessen, Thüringen, Meißen, Sachsen, Schwaben, Süddeutschland
- Hütte Wien: Österreich, Steiermark, Kärnten, Ungarn
- Hütte Köln: Nordwestdeutschland
- Hütte Bern (ab 1516 Zürich): Schweiz

Mit dem Ende der Gotik war ein Rückgang der Großbaustellen für Kirchen verbunden, davon waren insbesondere die Steinmetzbruderschaften betroffen. Es gab Hütten zwar bis ins 19. Jh., dennoch war die Straßburger Hüttenordnung zugleich Ausdruck der Hochblüte der Steinmetzbruderschaften wie auch für den kommenden Niedergang.

Siehe auch

- Steinmetz
- Steinbildhauer
- Steinmetzzeichen
- Zunft

- Gilde

Einzelnachweise

1. ↑ Binding Günther: *Baubetrieb im Mittelalter*, Darmstadt 1993, S. 107
2. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*, Darmstadt 1993, S. 102

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Steinmetzbruderschaft&oldid=47005>“

Kategorie: Handwerkstradition

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stella Maris

Aus AnthroWiki

Stella Maris (lat. "Meeresstern") ist ein schmückender Beiname für Maria, die Mutter Jesu. Unter diesem Namen ist sie die Schutzpatronin der Seeleute und symbolisiert den rettenden Stern, der dem Nautiker die Richtung weist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung und Verwendung
- 2 Einige Werke mit Namen *Stella Maris*
- 3 Weiteres Vorkommen
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Ursprung und Verwendung

Das lateinische Wort hat mehr literarisches Flair als sein deutsches Äquivalent und wird traditionell in Litaneien und Gesangsstücken der katholischen Kirchenmusik verwendet. Ursprünglich beruht die Bezeichnung auf einem Übersetzungsfehler des hebr. Namens Marias "Mir-jam", zu deutsch "Meerestropfen", lat. "stilla maris", woraus "stella maris" wurde.

Ein Apostolisches Schreiben des Vatikan über *Das Apostolat des Meeres* wird dazu ausgeführt:

Stella Maris, Meeresstern, ist der beliebteste Beiname, mit dem die Seeleute von jeher diejenige anriefen, deren Schutz und Beistand sie vertrauen: die Jungfrau Maria. Jesus Christus, ihr Sohn, begleitete seine Jünger auf ihren Fischerbooten ..., stand ihnen in Seenot bei und beruhigte den Sturm ... So begleitet auch die Kirche mit der Seefahrt verbundene Menschen, indem sie sich der besonderen geistlichen Bedürfnisse jener Personen annimmt, die sich aus verschiedenen Gründen auf See aufhalten und arbeiten.

Einige Werke mit Namen *Stella Maris*

- Hymnus Ave maris stella aus dem 8. oder 9. Jahrhundert.
- Polyphone Kirchenmusik des 13. und 14. Jahrhunderts, u.a. aus England und Frankreich
- "Ave Maris Stella" - ein Werk des Vorbarock aus dem 16. Jahrhundert
 - Es existieren verschiedene Variationen - u.a. von Gian Pietro del Buono aus Palermo, der es um 1650 in einer der ersten Klaviersonaten verwendet hat.
- Die Missa Stella maris op. 141 von Peter Griesbacher (1864-1933);
- Das Oratorium Stella Maris des Hamburger Komponisten Helge Burggrave, entstanden und uraufgeführt zur 1000-Jahr-Feier der Kathedrale von Chartres im Herbst 2006
- "Stella Maris", ein CD-Album von Dirk Schlömer, 2005
- Stella Maris – ein Werk aus dem Filmjahr 1918 unter der Regie von Marshall Neilan (mit Mary Pickford in der Hauptrolle)
- Ein Stück der deutschen Musikgruppe Einstürzende Neubauten aus dem Album *Ende Neu* (1996)
- Ein Album der US-amerikanischen Gruppe Zwan: *Mary Star of the Sea*

Weiteres Vorkommen

der Name der katholischen Seemannsmission Stella Maris, Deutschland

- der Name der Wallfahrtskirche *Maria Meeresstern* in Werder/Havel
- in dem eingangs zitierten Apostolischen Schreiben des Vatikan
- Eine Filmrolle in der Tragikomödie von 1991 *Wie verrückt und aus tiefstem Herzen*
- Eine zentrale Gestalt der Illuminatus! Trilogie von Robert Shea und Robert Anton Wilson
- der Name des ersten Raumschiffs der Jesuiten in dem Roman *Der Sperling* (1996) von Mary Doria Russell
- der Name eines ehemaligen Zisterzienserklosters in der Schweiz: Kloster Maris Stella, auch Kloster Wettingen genannt

Siehe auch

- Abend- und Morgenstern, Polarstern
- Kurs, Verfrachten, rettender Hafen

Weblinks

- Motu Proprio (Sendschreiben) "Stella Maris"
(http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_17031999_stella-maris_ge.html)
- Über den Namen *Maria Meeresstern* (<http://www.hjcaspar.de/hpxp/gldateien/meeres.htm>)
- Liedtext *Meerstern ich Dich grüße* (<http://www.dollfamily.net/pray/bld4.htm>)

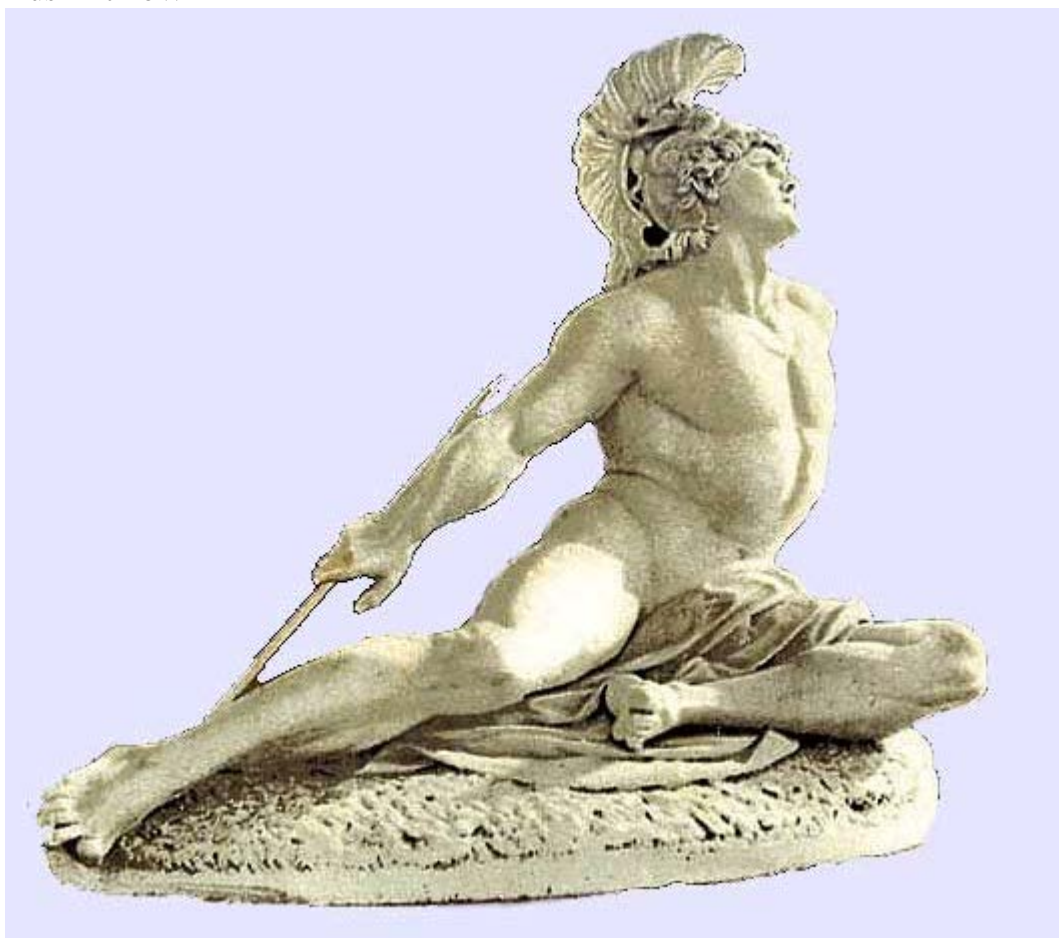
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stella_Maris&oldid=42757“

Kategorien: Katholizismus | Marientitel | Seelsorge | Christliches Symbol | Kirchenmusik | Oratorium

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 12:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 965-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sterbender Achilles Achilleion Korfu.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sterbender_Achilles_Achilleion_Korfu.jpg (531 × 467 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Statue des sterbenden Achilles im Achilleion auf Korfu

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:41, 9. Apr. 2007		531 × 467 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Statute des sterbenden Wikipedia: Achilles im Achilleion auf Wikipedia: Korfu
	13:36, 9. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Statute des sterbenden Wikipedia: Achilles im Achilleion auf Wikipedia: Korfu

- 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:

- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sterbender_Achilles_Achilleion_Korfu.jpg&oldid=22748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2007 um 13:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stern des Menschen

Aus AnthroWiki

Der **Stern des Menschen** hat große Bedeutung für das Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Ein bestimmter Stern, ein Fixstern, besser noch ein bestimmtes Sternengebiet, ist die geistige Heimat des Menschen.

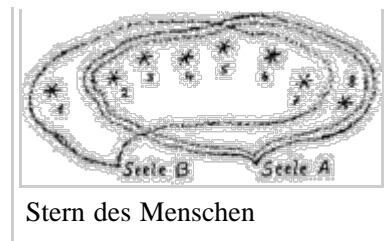
"Wenn man dasjenige, was ja außer Raum und Zeit erlebt wird zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, umsetzt in seine räumliche Bildlichkeit, dann muß man dazu kommen, sich zu sagen: Jeder Mensch hat seinen Stern, der bestimmend ist für das, was er sich erarbeitet zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, und er kommt aus der Richtung eines bestimmten Sternes her." (Lit.: GA 237, S 46)

Der *Stern des Menschen* ist notwendig, um die individuelle Unterscheidung der Menschen im Leben zwischen Tod und neuer Geburt aufrecht zu erhalten. Im irdischen Leben sorgen physischer Leib und Ätherleib dafür, dass Ich und Astralleib nicht mit denen anderer Menschen zu einer Art von seelisch-geistigem "Urbrei" verschwimmen, wie er in frühen Entwicklungszuständen der Menschheit tatsächlich existierte. Dass dieses Zusammenfließen auch während des Schlafes nicht eintritt, wo sich Ich und Astralleib aus dem lebendigen Leib herausziehen, liegt an der starken Begierde, die der Mensch im Schlaf nach dem physischen Leib hat. Im nachtodlichen Leben hört diese Möglichkeit auf; da sind die Menschen dadurch individuell voneinander geschieden, dass jeder seinen eigenen "Stern" hat. Genauer gesagt handelt es sich bei dem *Stern des Menschen* um ein bestimmtes Sternengebiet, dass sich zwar mit dem anderer Menschen oft großzügig überlappen mag, aber niemals mit dem eines anderen Menschen völlig identisch ist. Seelisch betrachtet lässt sich dieser Zusammenhang so darstellen, dass jeder Mensch einer anderen Reihe von Angeloi und Archangeloi angehört, die dem jeweiligen Sternengebiet zuzuordnen sind, wobei zu jeder einzelnen Menschenseele im Leben nach dem Tod einige tausend solcher Engel und Erzengel gehören.

"Wenn wir geisteswissenschaftlich den Menschen betrachten in bezug auf sein Ich und in bezug auf sein eigentliches Seelenleben, das man auch den astralischen Leib nennen kann - in bezug auf das Ich habe ich oft gesagt, daß es das jüngste, das Baby unter den Gliedern der Menschenorganisation ist, während der astralische Leib etwas älter ist, aber nur seit der alten Mondenentwicklung -, so muß man in bezug auf diese beiden höchsten Glieder der menschlichen Wesenheit sagen: Sie sind noch nicht so weit entwickelt, daß der Mensch die Macht hätte, wenn er sich nur auf sie stützte, sich selbständig zu erhalten gegenüber den andern Menschen. Wenn wir hier beieinander wären jeder nur als Ich und Astralleib, nicht auch in unseren Ätherleibern und physischen Leibern lebend, so wären wir alle wie in einer Art Urbrei beieinander. Es würden unsere Wesen durcheinander verschwimmen; wir wären nicht voneinander getrennt, wir wüßten auch nicht uns voneinander zu unterscheiden. Es könnte gar keine Rede davon sein, daß jemand wüßte - die Sachen lägen ja dann ganz anders, und man kann die Verhältnisse nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen -, was seine Hand oder sein Bein wäre, oder was die Hand und das Bein des andern wäre. Aber nicht einmal seine Gefühle könnte man ordentlich als die seinigen erkennen. Daß wir als Menschen uns getrennt empfinden, rührt davon her, daß ein jeder aus der gesamten flüssigen Masse, die wir uns für einen bestimmten früheren Zeitraum vorzustellen haben, in Tropfenform herausgerissen ist. Damit aber die einzelnen Seelen nicht wieder zusammenrinnen, müssen wir uns denken, daß jeder Seelentropfen wie in ein Stück Schwamm hineingegangen ist, und dadurch werden sie auseinandergehalten. Dergleichen ist wirklich geschehen. Nur dadurch, daß wir als Menschen in physischen Leibern und Ätherleibern stecken, sind wir voneinander gesondert, richtig gesondert. Im Schlafe sind wir nur dadurch voneinander gesondert, daß wir dann die starke Begierde nach unserem physischen Leib haben. Diese Begierde, die ganz und gar nach unserem physischen Leib brünstig hinschlägt, trennt uns im Schlafe, sonst würden wir in der Nacht ganz durcheinanderschwimmen, und es würde wahrscheinlich empfindsamen Gemütern sehr wider den Strich gehen, wenn sie wüßten, wie stark sie schon in Zusammenhang kommen mit dem Wesen der Wesenheiten ihrer Umgebung. Aber das ist nicht besonders arg im Vergleich zu dem, was sein würde, wenn dieses brünstige Begierdenverhältnis zum physischen Leib nicht bestünde, solange der Mensch leiblich verkörpert ist.

Nun können wir die Frage aufwerfen: Was sondert unsere Seelen voneinander in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt? So wie wir mit unserem Ich und

Stern des Menschen

unserem astralischen Leib zwischen Geburt und Tod einem physischen Leibe und Ätherleibe angehören, so gehören wir nach dem Tode, also zwischen Tod und neuer Geburt, mit unserem Ich und astralischen Leib einem ganz bestimmten Sternengebiete an, keiner demselben, jeder einem ganz bestimmten Sternengebiete. Aus diesem Instinkt heraus spricht man von dem «Stern des Menschen». Sie werden begreifen: Das Sternengebiet - wenn Sie zunächst seine physische Projektion nehmen - ist peripherisch kugelig, und das können Sie in der mannigfaltigsten Weise verteilen. Die Gebiete überdecken sich, jeder aber gehört einem andern an. Man kann auch sagen, wenn man es seelisch ausdrücken will: Jeder gehört einer andern Reihe von Archangeloi und Angeloi an. So wie sich die Menschen hier durch ihre Seelen zusammenfinden, so gehört zwischen Tod und neuer Geburt jeder einem besonderen Sternengebiete, einer besonderen Reihe von Angeloi und Archangeloi an, und sie finden sich dann hier mit ihren Seelen zusammen. Nur ist es so, aber auch nur scheinbar - doch auf dieses Mysterium will ich jetzt nicht weiter eingehen -, daß auf der Erde jeder seinen eigenen physischen Leib hat. Ich sage: scheinbar -, und Sie werden sich verwundern; aber es ist völlig erforscht, wie auch jeder sein eigenes Sternengebilde hat, aber wie diese sich überdecken. Denken Sie sich eine bestimmte Gruppe von Angeloi und Archangeloi. Zu einer Seele gehören Tausende von Archangeloi und Angeloi im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Denken Sie sich von diesen Tausenden nur einen weg, so kann dieser eine gewissermaßen ausgetauscht werden: dann ist dies das Gebiet der nächsten Seele. In dieser Zeichnung haben zwei Seelen mit Ausnahme des einen Sternes, den sie aus einem andern Gebiete haben, das gleiche, aber absolut gleich haben nicht zwei Seelen ihr Sternengebiet. Dadurch sind die Menschen zwischen Tod und neuer Geburt individualisiert, daß jeder sein besonderes Sternengebiet hat. Daraus kann man ersehen, worauf zwischen Tod und neuer Geburt die Trennung von Seele zu Seele beruht. Hier in der physischen Welt wirkt die Trennung so, wie wir sie kennen durch den physischen Leib: Der Mensch hat gewissermaßen seinen physischen Leib als Hülle, er betrachtet von ihm aus die Welt, und alles muß an diesen physischen Leib herankommen. Alles was in die Seele des Menschen zwischen Tod und neuer Geburt kommt, steht in bezug auf das Verhältnis zwischen seinem astralischen Leib und seinem Ich in einer ähnlichen Weise in Zusammenhang mit einem Sternengebiet, wie hier die Seele und das Ich mit dem physischen Leib in Verbindung stehen. Die Frage also: Wodurch tritt die Sonderung ein? - beantwortet sich auf die Weise, wie ich es eben angegeben habe." (Lit.: GA 181, 7.Vortrag)

Von besonderer Bedeutung ist der *Stern des Menschen* auch für die irdische Lebensdauer des Menschen. Nach etwa 72 Jahren ist die Sonne um 1° des vollen Tierkreises, also um einen Tag im Platonischen Weltenjahr, zurückgeblieben. Dann wird der *Stern des Menschen* nicht mehr durch die Sonne "beruhigt", und dann fordert er den Menschen zurück.

"Meine lieben Freunde, die Sonne geht auf und unter, die Sterne gehen auf und unter. Wir können verfolgen, wie die Sonne, sagen wir, untergeht in der Gegend, wo bestimmte Sterngruppen sind. Wir können jenen scheinbaren, wie man heute sagt, Gang, den die Sterne machen bei ihrem Umkreise um die Erde, verfolgen; wir können den Gang der Sonne verfolgen. Wir sagen heute, im Laufe von vierundzwanzig Stunden sei es so, daß die Sonne die Erde umkreist — scheinbar natürlich alles —, daß die Sterne die Erde umkreisen. So sagen wir, aber das ist ja nicht ganz richtig gesprochen. Wenn wir immer wieder und wiederum aufmerksam Sternengang und Sonnengang beobachten, so kommen wir dahinter, daß die Sonne im Verhältnis zu den Sternen nicht immer zur selben Zeit aufgeht, sondern immer ein klein wenig später; jeden Tag ein klein wenig später kommt sie an den Ort, an dem sie am vorhergehenden Tag im Verhältnis zu den Sternen gewesen ist. Und dann summieren sich diese Zeitstrecken, um die die Sonne immer zurückbleibt hinter dem Sternengang, summieren sich, werden eine Stunde, werden zwei Stunden, werden drei Stunden und werden schließlich ein Tag. Und der Zeitpunkt rückt heran, wo wir sagen können: die Sonne ist hinter dem Stern um einen Tag zurückgeblieben.

Und nun nehmen wir an, irgend jemand sei meinetwillen am ersten März irgendeines Jahres geboren, habe gelebt bis zum Ablauf des zweiundsiebzigsten Lebensjahres. Er feiert seinen Geburtstag immer am ersten März, weil die Sonne sagt, am ersten März sei dieser Geburtstag. Er kann ihn auch so feiern, denn die Sonne erglänzt durch die zweiundsiebzig Jahre hindurch, wenn sie auch weiterrückt im Verhältnis zu den Sternen, doch immer in der Nachbarschaft jenes Sternes, der geleuchtet hat, als der Mensch auf der Erde angekommen ist.

Wenn der Mensch aber zweiundsiebzig Jahre gelebt hat, dann ist ein voller Tag abgelaufen, und er kommt in

seinem Lebensalter an einer Stelle an, wo die Sonne den Stern verlassen hat, in den sie gerade eingetreten ist, als er sein Leben angetreten hat. Und er kommt bei seinem Geburtstag über den ersten März hinaus: der Stern sagt nicht mehr dasselbe, was die Sonne sagt. Die Sterne sagen, es sei der zweite März, die Sonne sagt, es sei der erste März: der Mensch hat einen Weltentag verloren, denn es sind gerade zweiundsiebzig Jahre, daß die Sonne um einen Tag hinter dem Stern zurückbleibt. Und während dieser Zeit, während sich die Sonne im Bereiche seines Sternes aufhalten kann, kann der Mensch auf der Erde leben. Dann, unter normalen Verhältnissen, wenn die Sonne nicht mehr seinen Stern beruhigt über sein irdisches Dasein, wenn die Sonne nicht mehr zu seinem Stern sagt: der ist unten, und ich gebe dir das, was dir dieser Mensch zu geben hat, von mir aus, während ich nun vorläufig, dich zudeckend, mit ihm dasjenige mache, was du sonst mit ihm machtest zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, wenn die Sonne das nicht mehr zum Stern sagen kann, fordert der Stern den Menschen wiederum zurück." (Lit.: GA 237, S 47f.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Siebenter Vortrag, Berlin, 26. März 1918
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band. Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung*, GA 237, Dritter Vortrag, Dornach, 6. Juli 1924

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

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

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

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

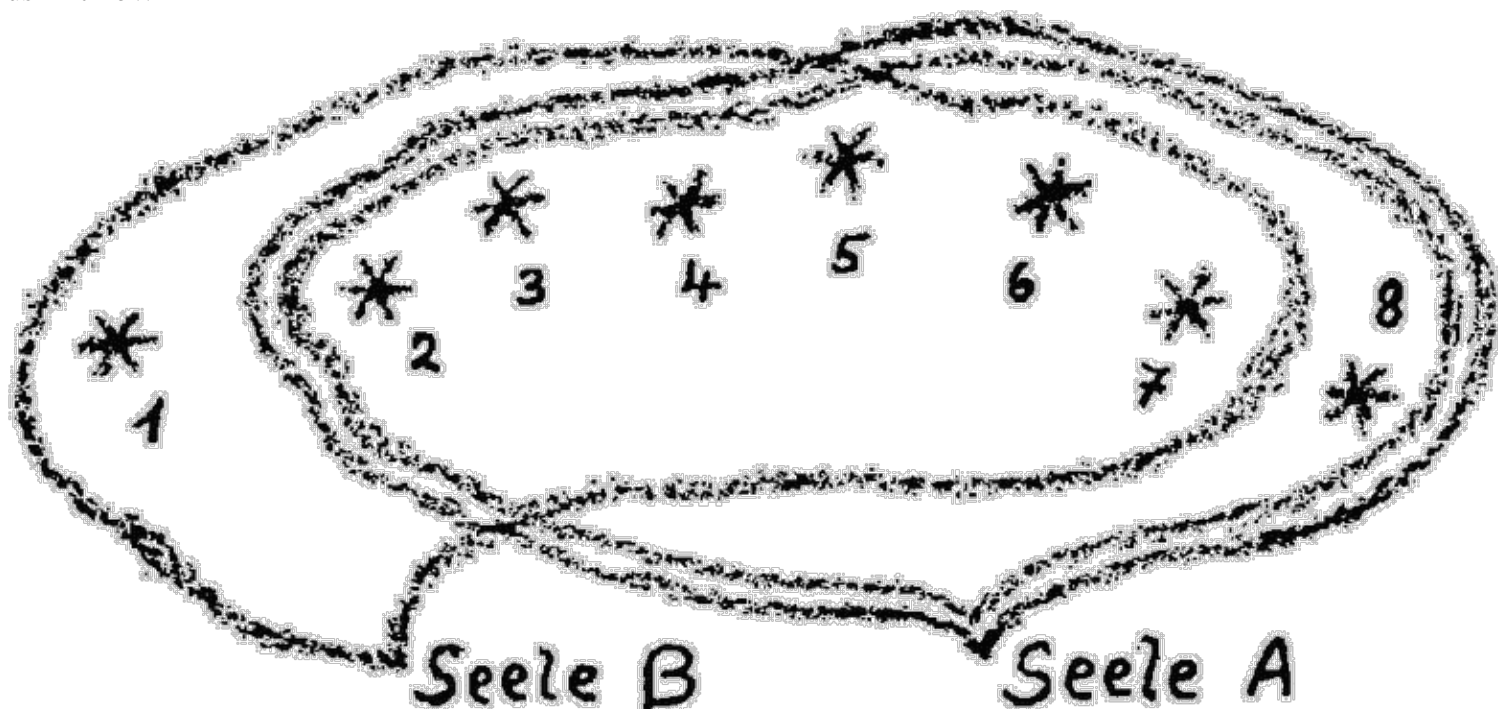
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stern_des_Menschen&oldid=8099“

Kategorien: Mensch | Kosmos

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2005 um 06:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.107-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stern des menschen.gif

Aus AnthroWiki

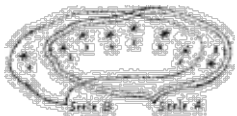
Größe dieser Vorschau: 800 × 385 Pixel.

Volle Auflösung (1.049 × 505 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/gif)

Stern des Menschen (GA 181, 26. März 1918)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 18. Jan. 2005		1.049 × 505 (16 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Stern des Menschen (GA 181, 26. März 1918)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Stern des Menschen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stern_des_menschen.gif&oldid=2956“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2005 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“.

Sternbild

Aus AnthroWiki

Ein **Sternbild** umfasst eine Gruppe von Sternen, die am Nachthimmel eine auffällige Konstellation bilden. Die heutigen Sternbilder leiten sich von den zwölf auf der Ekliptik gelegenen babylonischen Tierkreiszeichen ab, die damals mit den entsprechenden sichtbaren Sternbildern identisch waren. Durch die Präzessionsbewegung der Erde haben sich die Tierkreiszeichen aber mittlerweile um mehr als ein Zeichen gegenüber den Sternbildern verschoben. Ein weiterer Unterschied zwischen Sternbildern und Tierkreiszeichen besteht darin, dass die Tierkreiszeichen per Definition eine konstante Größe von 30° haben, während die Größe der Sternbilder innerhalb gewisser Grenzen variabel ist.

Die abendländische Astrologie, die auch als *tropische* Astrologie bezeichnet wird, orientiert sich am Jahreslauf und rechnet trotz der Verschiebung gegenüber den entsprechenden Sternbildern weiterhin mit dem ursprünglichen System der Tierkreiszeichen. Der tropische Tierkreis beginnt mit dem Frühlingspunkt, der unveränderlich mit dem Beginn des Tierkreiszeichens Widder gleichgesetzt wird. Tatsächlich steht aber der Frühlingspunkt heute astronomisch schon weit im Sternbild der Fische. In das Sternbild des Widders war er nach den Angaben Rudolf Steiners schon viel früher getreten, nämlich zu Beginn der Griechisch-Lateinischen Zeit im Jahre 747 v. Chr.

In der indischen Astrologie sind die Tierkreiszeichen fest an die Sternbilder gebunden, weshalb man hier von der *siderischen* Astrologie spricht. In diesem System wandern die Tierkreiszeichen zusammen mit den Sternbildern im Zuge der Präzession allmählich durch alle Jahreszeiten.

Im antiken Griechenland wurden auch abseits des Tierkreises gelegenen Sterngruppierungen zu Sternbildern zusammengefasst und so die Zahl der Sternbilder auf 48 erweitert. Zwischen 1600 und 1800 kamen weitere hinzu, bis schließlich 1922 die Anzahl der heutigen Sternbilder endgültig auf 88 festgelegt wurde, die das gesamte Himmelsgewölbe lückenlos abdecken.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sternbild&oldid=21996>“

Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2007 um 00:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.038-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steuerrecht

Aus AnthroWiki

Das **Steuerrecht** sollte, wie Rudolf Steiner sehr nachdrücklich gezeigt hat, zur Gesundung des sozialen Organismus dahingehend reformiert werden, dass von der *Einkommensbesteuerung* zur reinen *Ausgabenbesteuerung* übergegangen wird. Nur dann entspricht die Besteuerung der volkswirtschaftlichen Realität. Das Einkommen selbst stellt nämlich noch gar keinen realen Wert dar; der entsteht erst, wenn das Geld ausgegeben wird - und hier muss darum auch die Besteuerung ansetzen.

"Es denkt heute noch keiner von denen, die da glauben, von dem wirklichen Leben etwas zu verstehen, daran, daß es nicht einen großen Fortschritt bedeute, wenn man von allen möglichen indirekten Steuern oder sonstigen Einnahmen des Staates übergehe zu der sogenannten Einkommenssteuer, insbesondere zu der steigenden Einkommenssteuer. Es denkt heute jeder, es sei selbstverständlich das Gerechte, das Einkommen zu besteuern. Und doch, so paradox es für den heutigen Menschen klingt, dieser Gedanke, daß man die gerechte Besteuerung durch die Besteuerung des Einkommens erreichen könne, rührt nur von der Täuschung her, die die Geldwirtschaft gebracht hat.

Geld nimmt man ein. Mit Geld wirtschaftet man. Durch das Geld befreit man sich von der Gediegenheit des produktiven Prozesses selbst. Man abstrahiert gewissermaßen das Geld im Wirtschaftsprozesse, wie man im Gedankenprozeß die Gedanken abstrahiert. Aber geradesowenig wie man aus abstrakten Gedanken irgendwelche wirklichen Vorstellungen und Empfindungen hervorzaubern kann, so kann man aus dem Gelde etwas Wirkliches hervorzaubern, wenn man übersieht, daß das Geld bloß ein Zeichen ist für Güter, die produziert werden, daß das Geld gewissermaßen bloß eine Art Buchhaltung ist, eine fließende Buchhaltung, daß jedes Geldzeichen stehen muß für irgendein Gut.

Auch darüber soll noch im genaueren in den folgenden Tagen gesprochen werden. Heute aber muß gesagt werden, daß eine Zeit, die nur sieht, wie das Geld zum selbständigen Wirtschaftsobjekt wird, daß eine solche Zeit in den Geldeinnahmen dasjenige sehen muß, was man vor allen Dingen besteuern soll. Aber damit macht man sich ja als der Besteuernde mitschuldig an der abstrakten Geldwirtschaft! Man besteuert, was eigentlich kein wirkliches Gut ist, sondern nur Zeichen für ein Gut. Man arbeitet mit etwas Wirtschaftlich-Abstraktem. Geld wird erst zu einem Wirklichen, wenn es ausgegeben wird. Da tritt es über in den Wirtschaftsprozesse, gleichgültig ob ich es für mein Vergnügen oder für meine leiblichen und geistigen Bedürfnisse ausbebe, oder ob ich es in einer Bank anlege, so daß es da für den wirtschaftlichen Prozeß verwendet wird. Wenn ich es in einer Bank anlege, so ist es eine Art von Ausgabe, die ich mache - das ist natürlich festzuhalten. Aber Geld wird in dem Augenblicke zu etwas Realem im Wirtschaftsprozesse, wo es sich von meinem Besitze ablöst, in den Wirtschaftsprozesse übergeht. Die Menschen brauchen ja auch nur eines zu bedenken: Es nützt dem Menschen gar nichts, wenn er viel einnimmt. Wenn er die große Einnahme in den Strohsack legt, so mag er sie haben; das nützt ihm gar nichts im Wirtschaftsprozesse. Den Menschen nützt nur die Möglichkeit, viel ausgeben zu können.

Und für das öffentliche Leben, für das wirkliche produktive Leben ist das Zeichen für viele Einnahmen eben, daß man viel ausgeben kann. Daher muß man, wenn man im Steuersystem nicht etwas schaffen will, was parasitär am Wirtschaftsprozesse ist, sondern wenn man etwas schaffen will, was eine wirkliche Hingabe des Wirtschaftsprozesses an die Allgemeinheit ist, das Kapital in dem Augenblicke versteuern, in dem es in den Wirtschaftsprozesse übergeführt wird. Und das Sonderbare stellt sich heraus, daß die Einnahmesteuer verwandelt werden muß in eine Ausgabensteuer - die ich bitte, nicht zu verwechseln mit indirekter Steuer. Indirekte Steuern treten in der Gegenwart oftmals als Wünsche gewisser Regierender nur aus dem Grunde hervor, weil man an den direkten Steuern, an den Einnahmesteuern gewöhnlich nicht genug hat. Nicht um indirekte Steuern und nicht um direkte Steuern handelt es sich, indem hier von Ausgabensteuer gesprochen wird, sondern darum handelt es sich, daß dasjenige, was ich erworben habe, in dem Momente, wo es übergeht in den Wirtschaftsprozesse, wo es produktiv wird, auch besteuert wird.

Gerade an dem Steuerbeispiel sieht man, wie ein Umlernen und Umdenken notwendig ist. Der Glaube, daß es auf eine Einnahmesteuer vorzugsweise ankomme, ist eine Begleiterscheinung jenes Geldsystems, das in der modernen Zivilisation seit der Renaissance und Reformation heraufgekommen ist. Wenn man das Wirtschaftsleben auf seine eigene Basis stellt, dann wird es sich nur darum handeln können, daß das, was wirklich wirtschaftet, was darinnensteckt im Produktionsprozeß, die Mittel zur Arbeit desjenigen hergibt, was der Gemeinschaft notwendig ist. Dann wird es sich handeln um eine Ausgabensteuer, niemals um eine Einkommenssteuer." (Lit.: GA 332a, S 60ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Soziale Zukunft*, GA 332a (1977)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Steuerrecht&oldid=20811>“

Kategorie: Soziales Leben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 01:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 818-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stickstoff

Aus AnthroWiki

Stickstoff mit dem chemischen Zeichen **N** (von lat. *Nitrogenium*, abgeleitet von griech. νιτρον „Laugensalz“ und γενος „Herkunft“) ist das chemische Element, das mit etwa 78,09 Vol% (75,53 Gewichts%) den Hauptbestandteil der Luft bildet. An der Gesamtmasse der Erdhülle, die definitionsgemäß die Atmosphäre, die Hydrosphäre und die feste Erdkruste bis zu einer Tiefe von 16 km umfasst, ist der Stickstoff allerdings mit 0,03% nur sehr geringfügig beteiligt. Er ist aber ein essentieller Bestandteil von Eiweiß und damit für alle Lebensvorgänge von größter Bedeutung. Der deutsche Name "Stickstoff" leitet sich davon ab, dass in einer reinen Stickstoffatmosphäre das Feuer erlischt und Lebewesen, die auf Sauerstoffatmung angewiesen sind, ersticken.

Geisteswissenschaftlich betrachtet ist der Stickstoff in der äußeren Natur und im Menschen der physische Träger der astralen Kräfte und bildet damit für die auf Erden verkörperten Lebewesen die stoffliche Grundlage der seelischen Empfindungsfähigkeit. Beim Menschen und den höheren Tieren vermittelt der Stickstoff namentlich im Nerven-Sinnes-System die Empfindungen so, dass dadurch ein inneres seelisches Erleben entstehen kann. Für die Pflanzen, die über kein eigenständiges inneres Seelenleben verfügen, ist er dort besonders bedeutsam, wo sie von *außen* vom Astralischen berührt werden, was vornehmlich bei der Blüten-, Frucht- und Samenbildung der Fall ist.

"Die Pflanze hat ja, so wie sie zunächst auf dem Boden steht, nur ihren physischen Leib und ihren Ätherleib, nicht den astralischen Leib in sich darinnen wie das Tier; aber das Astralische von außen muß sie überall umgeben. Die Pflanze würde nicht blühen, wenn das Astralische sie nicht von außen berührte. Sie nimmt nur nicht das Astralische auf wie das Tier und der Mensch, aber sie muß von außen davon berührt werden. Das Astralische ist überall, und der Stickstoff, der Träger des Astralischen, ist überall, er webt in der Luft als Leichnam, aber in dem Augenblicke, wo er in die Erde kommt, wird er wiederum lebendig, er wird empfindlich. Er wird richtig ein Träger einer geheimnisvollen Empfindlichkeit, die über das ganze Erdenleben ausgegossen ist. Er ist derjenige, der empfindet, ob das richtige Quantum Wasser in irgendeinem Erdgebiete ist. Er empfindet das als sympathisch, er empfindet es als antipathisch, wenn zu wenig Wasser da ist. Er empfindet es als sympathisch, wenn für irgendeinen Boden die richtigen Pflanzen da sind und so weiter. Und so gießt dieser Stickstoff über alles eine Art empfindendes Leben aus. Der Stickstoff ist nicht unbewußt über das, was von den Sternen ausgeht und im Leben der Pflanzen und im Leben der Erde weiterwirkt. Er ist der empfindende Vermittler, wie auch der Stickstoff im menschlichen Nerven-Sinnes-System dasjenige ist, was die Empfindung vermittelt; er ist in Wahrheit derjenige, der Träger der Empfindung ist." (Lit.: GA 327, S 73f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=73f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kursus.*, GA 327 (1999)

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

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

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

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

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

Weblinks

1. Stickstoff (<http://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff>) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Stickstoff&oldid=43770>“

Kategorien: Chemie | Chemisches Element

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 18:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 869-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stier.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Stier.gif (112 × 112 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Stier

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 112 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Stier
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Stier

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

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Friedrich Geist
- R
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

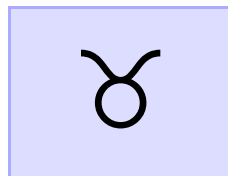
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stier.gif&oldid=21872>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

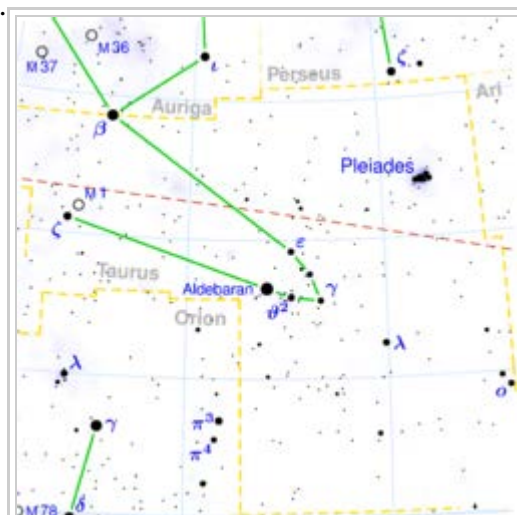
Stier (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Stier** (lat. *Taurus*, astronomisches Zeichen:) ist ein Sternbild der Ekliptik und gehört damit zu den Tierkreiszeichen. Es steht am Himmel nördlich des auffälligen Orion. Der V-förmige offene Sternhaufen der Hyaden, des "Regengestirns", bildet den Kopf des Stiers. Der auffällige rötliche Stern Aldebaran stellt das Auge dar. In einigem Abstand westlich der Hyaden stehen die Sterne Elnath und ζ Tauri, die zusammen die Hörnerspitzen bilden. Nordwestlich der Hyaden steht der offene Sternhaufen der Plejaden, das bekannte *Siebengestirn*, am Himmel.

Die Sonne hält sich derzeit vom 13. Mai bis zum 21. Juni im Stier auf. Aufgrund der Präzessionsbewegung der Erdachse hat sich der Zeitpunkt des Sonnendurchgangs gegenüber der Griechisch-Lateinischen Zeit verschoben. In der ägyptisch-chaldäischen Zeit lag der Frühlingspunkt im Sternbild des Stiers. Seit 1990 steht die Sonne während der Sommersonnenwende im Sternbild Stier, vorher stand sie zu diesem Zeitpunkt in den Zwillingen. In der Antike befand sich der Sommerpunkt im Sternbild Krebs, daher die noch heute geläufige Bezeichnung „Wendekreis des Krebses“.

Das Sternbild des Stiers. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Weblinks

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

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Stier_\(Sternbild\)&oldid=29849](http://anthrowiki.at/index.php?title=Stier_(Sternbild)&oldid=29849)“

Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stigmatisation

Aus AnthroWiki

Stigmatisation (von griechisch *στίγμα* *stigma* Stich) bezeichnet das Auftreten der **Wundmale Christi** am Körper eines lebenden Menschen. Die entsprechenden Wundmale werden als **Stigmata** (Einzahl Stigma) bezeichnet, Leute, bei denen Stigmatisation auftritt, als **Stigmatisierte**. Urbildlich zeigen sich die Wundmale am Auferstehungsleib des Christus, wie es in der Begegnung mit dem "ungläubigen" Apostel Thomas geschildert wird:

„24 Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“

– Joh 20,24-27

Die Auferstehung des Christus bedeutet,

"... daß der auferstandene Christus umhüllt war mit einem bis zur physischen Sichtbarkeit verdichteten Ätherleib. So ging er herum und erschien denen, denen er erscheinen konnte. Er war nicht für alle sichtbar, weil es eigentlich nur ein verdichteter Ätherleib war, den der Christus nach der Auferstehung trug. Aber das, was ins Grab gelegt worden war, das zerfiel zu Staub [...]

Aber es könnte jemand sagen: Thomas wurde von dem Auferstandenen, der den Jüngern erschien, aufgefordert, mit seinen Händen in die Wundmale zu greifen. Da müßte man voraussetzen, daß diese noch dagewesen wären, daß Christus mit demselben Leib, der sich in Staub aufgelöst hat, zu den Jüngern gekommen wäre. Nein! Denken Sie sich, es hat jemand ein Wundmal: da zieht sich der Ätherleib besonders zusammen, bekommt eine Art Narbe. Und in dem besonders zusammengezogenen Ätherleib, dem entnommen sind die Bestandteile zu dem neuen Ätherleib, mit dem sich die Christus-Wesenheit umkleidete, da waren zur Sichtbarkeit gebracht diese Wundmale, waren besonders dichte Stellen, so daß auch der Thomas fühlen konnte, daß eine Realität da ist." (Lit.: GA 130, S 223f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=223f>))

Auch im Brief des Apostels Paulus an die Galater werden die Wundmale Christi erwähnt: „Ich trage die Zeichen (στίγμα) Jesu an meinem Leib.“ (Gal 6,17), wobei allerdings die Deutung dieser "Zeichen" unsicher ist und sie vermutlich nicht äußerlich sichtbar waren.

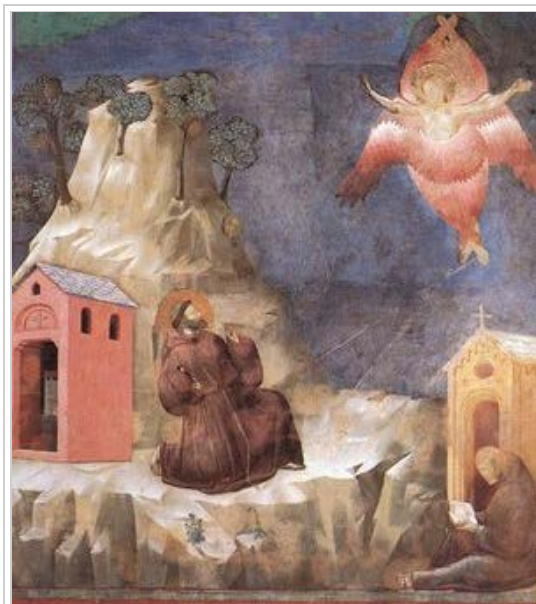
Am bekanntesten sind Handstigmata, die sich in der Mitte des Handrückens bzw. des Handtellers befinden, es können aber auch die Füße, Schulter oder Rücken (Geißelung), die Stirn (Dornenkrone) oder die Seite (Speerwunde) betroffen sein, entsprechend der Verletzungen, die Jesus Christus gemäß dem Neuen Testament während seiner Passion zugefügt wurden.

Stigmatisation kann sowohl als *innere Stigmatisation* (Schmerzen) als auch *äußere Stigmatisation* (sichtbare blutunterlaufene oder blutende Stellen) auftreten. Diese äußeren Wunden heilen charakteristischerweise nicht ab oder tauchen periodisch wieder auf und entzünden sich nicht.

"Sie dringen ja auch wirklich bis zum physischen Leib vor; denn es kommen die Stigmata, die von Blut durchtränkten Stellen der Wundmale des Christus Jesus hervor; das heißt also: bis in den physischen Leib treiben wir die Empfindungen hinein und wissen, daß selbst bis in den physischen Leib die Empfindungen ihre Stärke entfalten, wissen also, daß wir uns von unserer Wesenheit mehr ergriffen fühlen als etwa bloß Astralleib und Ätherleib. Es ist also im wesentlichen so zu charakterisieren, daß wir durch

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Der ungläubige Thomas, 1601/02

Giotto di Bondone (1267-1337), Die Legende des Heiligen Franciscus: Stigmatisation durch einen Seraph; Basilika von Assisi.

einen solchen Vorgang mystischer Empfindungen bis in unseren physischen Leib hinein wirken. Wenn wir das tun, machen wir nichts Geringeres, als daß wir uns bereit machen in unserem physischen Leib, das Phantom nach und nach zu empfangen, das ausgeht von dem Grabe auf Golgatha. Wir arbeiten deshalb in unseren physischen Leib hinein, um denselben so lebendig zu machen, das er eine Verwandtschaft, eine Anziehungskraft fühlt zu dem Phantom, das sich auf Golgatha aus dem Grabe erhoben hat." (Lit.: GA 131, S 213 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=213>) , Vortrag vom 14.10.1911)

Stigmatisierungen treten fast nur bei römischen Katholiken auf, aber es gibt auch Fälle bei Baptisten und Nichtchristen. In den Ostkirchen ist das Phänomen so gut wie unbekannt; in deren Tradition und Überlieferung nehmen Lichterscheinungen, wie etwa das berichtete Aufleuchten des Gesichtes einer Person, eine ähnliche Rolle ein wie die Stigmatisierung bei den westlichen Christen.

Stigmatisierungen stehen in einem engen Zusammenhang mit dem Erleben einer christlichen Einweihung. Der christliche Schulungsweg hat sieben Stufen; auf die Fußwaschung folgt als zweite Stufe die Geißelung, als dritte die Dornenkrönung und als vierte Stufe die Kreuzigung, bei der auch die Wundmale hervortreten können:

"Wenn der Schüler so weit ist, dann kommt der Lehrer und sagt: Jetzt hast du dich in eine andere Empfindungssphäre zu begeben. Das Leben bringt von allen Seiten Leid und Schmerz. Du mußt dich in einen Zustand hineinversetzen, daß du allem Leid und allem Schmerze, wie sie auch von allen Seiten der Welt kommen, als aufrechter Mensch begegnest, so daß sie dir nichts anzuhaben vermögen. Wochen- und monatelang mußt du in diesen Dingen verharren. - Dann kommt ein Zeitpunkt, wo ein astralisches Symptom eintritt. Er sieht sich in der Vision der Geißelung, und am ganzen Körper tritt eine ähnliche Empfindung auf, die zwar wieder vergeht, die aber so wirkt, daß sich der Schüler mit dieser Empfindung bis in den ganzen Körper hinein durchdringt. Damit hat er sich reif gemacht, aufrechtzustehen in den Geißelhieben des Lebens.

Für die dritte Stufe erhält er die Anweisung: Nun hast du dich hineinzusetzen in die Empfindung, wie es mit dir stände, wenn du nicht nur Schmerz und Leid zu erdulden hättest, sondern wie wenn dir auch noch das, was dir das Heiligste ist, mit Hohn und Spott übergossen würde. Du mußt durch die Kräfte des Inneren stehen können, du mußt einen solchen Mittelpunkt in dir haben, daß du aufrechtstehen kannst. Dann tritt eine neue Vision auf: Der Schüler sieht sich als dornengekrönt. Er hat als das äußere Symptom eine Art Kopfschmerz, der bis in die Glieder hinein zeigt, daß sich dieses große Erlebnis eingestellt hat.

Dann kommt die vierte Station. Es muß der irdische Leib für den Schüler wie ein Außending werden. Die meisten Menschen empfinden ihn als das Ich. Wie ein Stück Holz, wie etwas Äußerliches muß der Leib werden. Der Schüler muß sich angewöhnen zu sagen, statt «Ich komme zur Tür herein»: «Ich trage den Leib zur Tür herein». - Ganz objektiv muß ihm der Leib werden. Wenn der Schüler sich darin wochen- und monatelang hineingelebt hat, dann hat er eine Vision, ein astralisches Erlebnis: Er sieht sich gekreuzigt. Das ist die vierte Station. Und als äußeres Symptom treten für eine kurze Zeit während der Meditation die Wundmale, die Stigmata auf, an den Händen, Füßen und der rechten Seite - nicht links, wie gewöhnlich angenommen wird. Sie zeigen, wie sich dieser Grad der Entwicklung bis in den fleischlichen Leib hineingearbeitet hat." (Lit.: GA 097, S 231f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=231f>))

Seit dem Ereignis von Golgatha war der christliche Einweihungsweg, der reguläre Schulungsweg. Dieser wurde aber aufgrund der veränderten äußeren Lebensumstände mit Eintritt des Bewußtseinsseelenzeitalters ab 1413 ergänzt durch den rosenkreuzerischen Schulungsweg.

Nach Rudolf Steiner tritt im Zusammenhang mit dem regulären christlichen Einweihungsweg, neben den i.d.R. später auftretenden, inneren oder äußeren Stigmata, noch eine weitere Besonderheit auf: "Man wird schon sehen, was man da Großartiges, Gewaltiges erlebt: wie man eingeführt wird in die Ereignisse von Palästina, wo Christus Jesus gelebt hat, wie sie in der Akasha-Chronik aufgezeichnet sind, und wie man dann tatsächlich alles, was zu jener Zeit geschehen ist, erlebt." (Lit.: 095 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=GA>) , Vortrag vom 3.9.1906).

Franz von Assisi (1181/82 - 1226) ist der erste in der Geschichte bekannte Fall von Stigmatisation. Das Phänomen seiner Stigmatisation soll sich 1224 vollzogen haben. Seit dem 13. Jahrhundert sind über 500 Personen bekannt, die die Wundmale Christi getragen haben sollen. Der 1999 selig- und am 16. Juni 2002 heiliggesprochene Pater Pio, Marthe Robin und die Therese Neumann aus Konnersreuth waren im 20. Jahrhundert die bekanntesten Stigmatisierten. Von Stigmatisierungen von Anna Katharina Emmerick, Gemma Galgani, Maria Magdalena de Pazzi und Grete Ganseforth aus Heede im Emsland wird berichtet.

Neuerdings ist die Anthroposophin Judith von Halle eine der stigmatisierten Personen.

Martin Kollwijn berichtet darüber: "An einer Mitarbeiterin des Rudolf-Steiner-Hauses in Berlin sind in der Passionszeit (...) des Jahres (2004) (in ihrem 33. Lebensjahre) die Stigmata, die Wundmale Christi, aufgetreten, die sich bis zum heutigen Tage nahezu unverändert erhalten haben. Nacheinander zeigten sich diese Wundmale zunächst an den Innenflächen der Hände, dann an den Handrücken einige Tage später an den Ober- und Unterseiten der Füße sowie unterhalb der rechten Brust. Sie entsprechen den Malen auf dem bekannten Auferstehungsbild von Matthias Grünewald (Isenheimer Altar). Die Wunden bluteten besonders in der Karwoche, insbesondere am Karfreitag und an den Freitagen zwischen Ostern und Pfingsten. (...) Durch das Ereignis der Stigmatisation ergab sich auch eine Umwandlung des gesamten physischen Organismus. Diese besteht in einer radikalen Verwandlung des Blutsystems, welches als physisch-geistiger Ausdruck des Ich alle Organe durchdringt und verbindet. Dadurch bedingt, zeigten sich eine Steigerung der Sensibilität der Sinneswahrnehmung und eine tief greifende Veränderung im Bereich der Ernährung. Nicht etwa als Ergebnis

irgendeiner Askese, sondern durch eben jene leibliche Umgestaltung ergab sich die vollkommene Nahrungslosigkeit, die weder zu einem Gewichtsverlust noch zu anderen Einschränkungen oder körperlichen Beschwerden geführt hat. Der verwandelte physische Leib wehrt vehement jede irdische Nahrung ab. Nur Wasser kann in beschränktem Maß aufgenommen werden."

Aus Judith von Halle scheint die reine, lautere Wahrheit zu sprechen. Was ihr aus den Reihen der Anthroposophischen Gesellschaft entgegenkommt ist entweder begeisterte Zustimmung oder einfach nur unverhohlene Ablehnung. Mehr noch als mit der Stigmatisierten selbst, hat dies mit dem individuellen Verhältnis ihrer Kritiker zu dem Christus-Logos zu tun, welcher sich bekanntlich seit der Johannes-Taufe in Jesus von Nazareth offenbarte. Kann man den Werken der Judith von Halle zustimmen - und das werden die allermeisten derjenigen Menschen tun, die den Christus-Impuls nicht nur auf der Zunge, sondern tief im Herzen tragen - so öffnen ihre Schilderungen ungeahnte Weiten des Passions- und Ostergeschehens. Wie schon Rudolf Steiner selbst, schildert auch Judith von Halle in ihren Werken esoterische Vorgänge, die sie selbst aus übersinnlichen Höhen miterleben durfte.

Manchmal treten gemeinsam mit der Stigmatisation paranormale Phänomene (wie Bilokation und Levitation) auf.

Oftmals wird angegeben, es sei nicht wissenschaftlich zu beweisen, dass die in der Antike gekreuzigten Personen durch die Handflächen gekreuzigt wurden, da die Handflächen nicht in der Lage seien, den menschlichen Körper über mehrere Stunden zu tragen. Dies ist zwar richtig, jedoch hat ein anerkannter amerikanischer Wissenschaftler bereits bewiesen, dass dies sehr wohl möglich ist, wenn dem Gekreuzigten ein kleines Podest unter den Füßen befestigt wird, um sich mit den Beinen noch abstützen zu können. Das erklärt auch, warum sich bei den meisten Kreuzigungsdarstellungen Christi ein Podest unter seinen Füßen befindet. Eine andere Sichtweise: Die Nagelungen dienten der perversen Erhöhung der Pein, am Kreuz gehalten wurde der Leib aber durch die Fesselung mit Stricken um Handgelenke, Brust, Hüfte und Fußgelenke.

Skeptiker erklären sich Stigmatisierungen als psychosomatische Phänomene oder als selbst zugefügte Wunden.

Gegen ein rein psychosomatisches Phänomen spricht allerdings die regelmäßig bei Stigmatisierten zu beobachtende Nahrungslosigkeit. So kann die Anthroposophin Judith von Halle laut eigener Aussage nur geringe Mengen von Wasser zu sich nehmen, feste Nahrung lehne der Körper ab.

Literatur

- Johannes Maria Höcht: *Träger der Wundmale Christi, Eine Geschichte der Stigmatisierten*, 1994, ISBN 3-7171-0596-5
- Ingrid Malzahn: *Pater Pio von Pietrelcina. Wunder, Heilungen und von der Kraft des Gebets*, 2001, ISBN 3-931723-12-7
- Judith von Halle: *Und wäre Er nicht auferstanden...*, 2005, ISBN 3-7235-1255-0
- Anna Katharina Emmerick (aus den Tagebüchern des Clemens Brentano): *Visionen*, 4 Bände, herausgegeben von C.E. Schmöger, Immaculata-Vlg., Reussbühl/Luzern 1970
- Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95, Dreizehnter Vortrag, Stuttgart, 3. September 1906
- Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Vierzehnter Vortrag, München, 6. Juni 1907
- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131, Zehnter Vortrag, Karlsruhe, 14. Oktober 1911
- Martin Kollewijn: *Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft*, Dezember 2004
- Wolfgang Garvelmann: *Sie sehen Christus. Erlebnisberichte von der Passion und der Auferstehung Christi. Anna Katharina Emmerick, Therese Neumann, Judith von Halle. Eine Konkordanz*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2008
- Peter Tradowsky: *Stigmatisation - Ein Schicksal als Erkenntnisfrage* Verlag am Goetheanum, Dornach 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010, S. 40 - 42
- Robert A. Powell: *Chronik des lebendigen Christus. Grundstein eines kosmischen Christentums*, 1998, ISBN 3-8251-7213-9, S. 7 - 17.

Filme

- Stigmata

Weblinks

- Stigmatisation - Träger der Wundmale Christi (<http://stigmatisation.parapsychologie.info/>)
- Stigmatisation (<http://www.schaep.de/stigmatisation/>)
- Nikodemus.net Stigmata (<http://www.nikodemus.net/1288>)
- Martin Kollewijn: Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft, Dezember 2004 (<http://www.forumkultus.de/informations-texte/bemerkungen/anthro-infos/index.html#024c2496e30b60402>)
- Die "Rheinische Post" -online zu Judith von Halle (http://www.rp-online.de/hps/client/opinio/public/pjsub/production_long.hbs?hxmain_object_id=PJSUB::ARTICLE::265076&hxmain_category=::pjsub::opinio::politik__gesellschaft/deutschland/sonstiges)

- **Kreuzigung** (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Stigmatisation&oldid=47318>“

Kategorien: **Katholizismus** | **Anthroposophie**

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2012 um 12:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.460-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stilling.gif

Aus AnthroWiki

*Johann Heinrich Jung-Stilling
(1740—1817)*

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Stilling.gif (246 × 340 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jung-Stilling (1740 - 1817)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:55, 6. Jul. 2005		246 × 340 (87 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jung-Stilling (1740 - 1817)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Heinrich Jung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stilling.gif&oldid=2570>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 20:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stirnchakra.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Stirnchakra.gif (225 × 140 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Stirnchakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:07, 7. Apr. 2008		225 × 140 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Stirnchakra

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

- Lotosblumen
- Zweiblättrige Lotosblume

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stirnchakra.gif&oldid=26989>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stirnchakra lila.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Stirnchakra_lila.jpg (400 × 252 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		400 × 252 (18 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:Stirnchakra_lila.jpg&oldid=27016“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stofflicher Leib

Aus AnthroWiki

Der **stoffliche Leib** ist zwar verwandt, aber nicht identisch mit dem physischen Leib. Der physische Leib des Menschen war zunächst eine zwar ihren Gesetzmäßigkeiten nach physische, aber nur übersinnlich erfahrbare, immaterielle Formgestalt des Menschen, die Rudolf Steiner auch als Phantom bezeichnet hat. Durch die luziferische Versuchung und den Sündenfall wurde der Mensch aus dem Paradies auf die feste Erde herabgestürzt und kam so immer mehr in den Einflussbereich Ahrimans. Das Phantom wurde dadurch nach und nach zerstört und es lagerte sich irdische Materie, die in gewissem Sinn nichts anderes ist als zerbrochene, zerstörte Form, in die physische Formgestalt ein und machte so den physischen Leib auch sinnlich sichtbar. Zur Zeit des Mysteriums von Golgatha hatte die Verstofflichung des physischen Leibes ihren Höhepunkt erreicht. Durch das Mysterium von Golgatha wurde der Anstoß dazu gegeben, dass die physische Formgestalt des Menschen künftig vollkommen wieder hergestellt werden kann. Der Christus ist als erster der Auferstehung teilhaftig geworden und von seinem Auferstehungsleib geht die Kraft aus, durch die künftig immer mehr Menschen der Auferstehung teilhaftig werden können.

Siehe auch

- Physischer Leib
- Körper

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stofflicher_Leib&oldid=28511“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2008 um 23:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.450-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stoffwechsel-Gliedmaßen-System

Aus AnthroWiki

Das **Stoffwechsel-Gliedmaßensystem** bildet den untersten Teil des dreigliedrigen menschlichen Organismus und ist das physische Werkzeug, durch das sich unsere Willenstätigkeit entfaltet. Durch seinen speziellen Bau ermöglicht es den aufrechten Gang des Menschen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Stoffwechsel-Gliedmaßen-System&oldid=30422>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Mensch](#) | [Organismus](#) | [Dreigliederung des menschlichen Organismus](#) | [Dreigliederung](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2009 um 17:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.432-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Stoika

Aus AnthroWiki

Stoika (griech.) ist jene Form der Liebe, die auf ein bestimmtes Interesse, z.B. auf eine bestimmte Tätigkeit, ein Hobby u. dgl., gerichtet ist. Der Begriff wurde von Platon geprägt. Andere Formen der Liebe, die schon von Platon unterschieden wurden, sind: Philia, Eros und Agape.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Stoika&oldid=24945>“

Kategorien: Ethik | Liebe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.055-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stop hand.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Stop!

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Neutralität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stop_hand.gif&oldid=2764“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stop hand.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Stop_hand.png (64 × 64 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei stammt aus [Wikimedia Commons](#) und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stop_hand.png) wird unten angezeigt.

Stop!

Eine vektorisierte Version dieses Bildes („SVG“) ist verfügbar.

Diese sollte an Stelle des Rasterbildes verwendet werden, falls sie besser ist.

File:Stop hand.png → **File:Stop hand.svg**

Zu mehr Informationen über Vektorgrafiken lies bitte den Artikel *Commons:Wechsel zu SVG*.

Es ist außerdem eine Seite verfügbar, die Informationen über die Unterstützung von SVG-Grafiken durch MediaWiki enthält.

Beschreibung

Beschreibung

- **Deutsch:** Stop-Hand Symbol. Generiert mit Inkscape um das alte, unfreie Bild zu ersetzen.
- **English:** Stop hand symbol. Created to replace the old, non-free Stop_hand.png.
- **Español:** Ícono de alto. Creada con Inkscape para remplazar la antigua de licencia no libre.
- **Tiếng Việt:** Hình tượng có tay trên bảng ngừng lại đỏ.

Diese Vektorgrafik wurde mit Inkscape erstellt.

Datum

Quelle Image:Stop hand.svg

Urheber Silsor

Lizenz

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation**, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der *Free Software Foundation*, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.

Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel *GNU-Lizenz für freie Dokumentation* verfügbar.

Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported ([//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de)) lizenziert.

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 hinzugefügt.

Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 1.0 US-amerikanisch (nicht portiert) ([//creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.de](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.de)) lizenziert.

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.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:03, 20. Jun. 2007		64 × 64 (1 KB)	Bryan	Reverted to earlier revision

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stop_hand.png&oldid=2958“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Strader-Apparat

Aus AnthroWiki

Der **Strader-Apparat**, der in Rudolf Steiners Mysteriendramen als eine Erfindung des Doktor Strader beschrieben wird, soll den Hinweis auf eine künftig zu entwickelnde moderne Technik geben, die nicht, wie alle derzeit gebräuchlichen Maschinen, ausschließlich auf Energie verschlingenden physischen Zentralkräften beruht, sondern die potentialfreien ätherischen Universalkräfte nutzbar machen kann.

Straders Intention ist es, dem technischen Fortschritt eine solche Richtung geben, das damit zugleich Kräfte frei werden, durch die die Menschen ihre geistige Entwicklung voranbringen können. Das würde natürlich auch bedeutsame soziale Veränderungen mit sich bringen. In «Der Hüter der Schwelle» sagt er:

Es reihte dann Versuch sich an Versuch,
bis endlich der Zusammenklang von Kräften
auf meinem Arbeitstische sich ergab,
der einst in seiner vollen Ausgestaltung
rein technisch jene Freiheit bringen wird,
in welcher Seelen sich entfalten können.
Nicht weiter wird man Menschen zwingen müssen,
in enger Arbeitsstätte würdelos
ihr Dasein pflanzenähnlich zu verträumen.
Man wird der Technik Kräfte so verteilen,
dass jeder Mensch behaglich nutzen kann,
was er zu seiner Arbeit nötig hat
im eignen Heim, das er nach sich gestaltet.

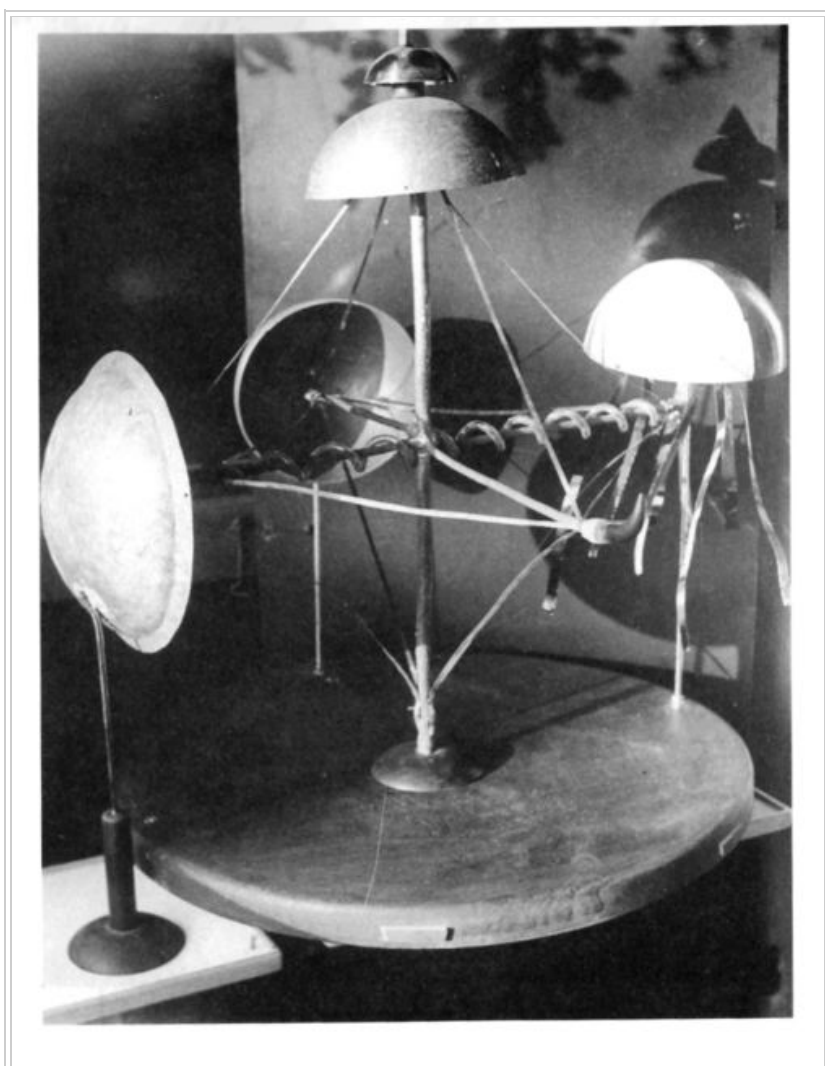
Der Hüter der Schwelle, 1. Bild

Strader scheitert allerdings mit seiner Erfindung und stirbt gegen Ende des vierten Dramas (*Der Seelen Erwachen*).

Ein gewisses Vorbild des *Strader-Apparats* ist in dem von John Worrell Keely (1837 - 1898) konstruierten Keely-Motor zu sehen, der aber eine singuläre Erscheinung blieb. Es wird einer künftig noch zu entwickelten Technologie überlassen bleiben, die Universalkräfte in weiterem Umfang praktisch nutzbar zu machen.

"Wenn Sie aber bedenken, wie fruchtbar die einseitigen Vorstellungen der Physik für die Technik geworden sind, so können Sie sich ein Bild machen von dem, was auch als technische Folgen auftreten würde, wenn man zu den heute in der Technik einzig figurierenden Druckkräften - denn die räumlichen Saugkräfte, die man hat, sind ja auch nur Druckkräfte; ich meine Saugkräfte, die qualitativ entgegengesetzt sind den Druckkräften - nun auch diese Saugkräfte wirklich fruchtbar machen würde." (Lit.: GA 321, S 171f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=171f>))

Namentlich in Westen werde sich nach Steiner zunehmend ein «mechanischer Okkultismus» entwickeln, durch den Maschinen, die sich dieser Saugkräfte bedienen, allein durch psychische Kräfte in Gang gesetzt werden, für die bestimmte moralische Qualitäten des Menschen erforderlich sind. Daraus kann eine «moralische Technik der Zukunft» entstehen. Das Funktionsprinzip beruht auf dem Zusammenklang von Kräften bzw. Schwingungen, den sogenannten sympathetischen

Modell des **Strader-Apparats**, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Schwingungen.

"Erstens sind es die Fähigkeiten zum sogenannten materiellen Okkultismus. Durch diese Fähigkeit - und das ist gerade das Ideal der britischen Geheimgesellschaften - sollen gewisse, heute der Industrialisierung zugrunde liegende soziale Formen auf eine ganz andere Grundlage gestellt werden. Es weiß jedes wissende Mitglied dieser geheimen Zirkel, daß man einfach durch gewisse Fähigkeiten, die heute noch beim Menschen latent sind, die sich aber entwickeln, mit Hilfe des Gesetzes der zusammenklingenden Schwingungen in großem Umfange Maschinen und maschinelle Einrichtungen und anderes in Bewegung setzen kann. Eine kleine Andeutung finden Sie in dem, was ich in meinen Mysteriendramen an die Person des Strader geknüpft habe." (Lit.: GA 186, S 71f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=71f>))

Diese moralische Technologie beruht auf einer Weiterentwicklung der Mechanik, bei der, wie angedeutet, große mechanische Kraftwirkungen allein durch die Fokussierung und den harmonischen Zusammenklang von Schwingungen erzeugt werden, die ihren ersten Anstoß von den periodischen Lebensprozessen in unserem rhythmischen System, also namentlich von unserem Herzschlag und Atemrhythmus, erhalten und durch feine, hochsensitive schwingungsfähige Elemente auf die Maschine übertragen werden. Die Maschine passt sich dadurch ganz dem Menschen, seinem seelischen Erleben und seinen moralischen Qualitäten an und lässt dabei seine volle geistige Freiheit unangetastet. Auf die Verwendung der zerstörerischen Kräfte der Unter-Natur (Elektrizität, Magnetismus, Kernkräfte), durch die der Mensch sehr leicht unter die Knechtschaft des ahrimanischen Doppelgängers gerät und die die physiologisch insbesondere mit unserem Nerven-Sinnes-System zusammenhängen, wird dabei verzichtet.

"Heute sind wir mit allen unseren Einrichtungen auf den physischen Plan heruntergekommen. Wenn nicht neben der Kultur auf dem physischen Plan eine moralische Kultur einhergeht, so wirken die physischen Errungenschaften zerstörend. Durch Entwicklung der Moralität wird der Mensch ganz andere Kräfte erzeugen können als diejenigen, die jetzt auf dem physischen Plan vorhanden sind. Keely setzte seinen Motor in Bewegung durch Schwingungen, die er im eigenen Organismus erregte. Solche Schwingungen hängen von der moralischen Natur des Menschen ab. Das ist ein erster Morgenstrahl für dasjenige, was als Technik der Zukunft herauskommen wird. In Zukunft werden wir Maschinen haben, die nur dann in Bewegung geraten, wenn die Kräfte von Menschen kommen, die moralisch sind. Die unmoralischen Menschen können solche Maschinen dann nicht in Bewegung setzen. Rein mechanischer Mechanismus muß verwandelt werden in moralischen Mechanismus." (Lit.: GA 097, S 40f (

Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmedel:

«Die Modelle für Straders Arbeitszimmer im <Hüter der Schwelle> gab Rudolf Steiner ganz im Detail, ja sogar unter Erwähnung der zu verwendenden Metalle an. Sie wurden zuerst 1912 in meinem ersten Münchner Laboratorium - durch die Eile bedingt - sehr provisorisch hergestellt. Im darauffolgenden Winter ließ ich sie - auch dem Material nach - getreu nach den Angaben Rudolf Steiners herstellen. Sie wurden 1913 in dem Hüter der Schwelle verwendet und blieben auch bei dem Brand des Goetheanums verschont, da sie aus irgendeinem Grunde während dieser Nacht nicht im Goetheanum waren. Es war schon eindrucksvoll, wie genau die Angaben Rudolf Steiners waren; ein Bestandteil sollte sogar ein Metall oder einen Stoff repräsentieren, der noch nicht entdeckt war. Es ist schwer konkret zu sagen, welche Zwecke mit diesen Apparaten beabsichtigt waren. Der zentrale Apparat schien mir etwas zu sein wie ein Kondensator zur Sammlung von aus dem Kosmos einströmenden Strahlen und Wirkungen, vielleicht auch ein Transformator von diesen. Verschiedene Metalle: Antimon, Kupfer, Nickel und auch Uranpechblende wurden verwendet; außerdem ein Surrogat für den oben erwähnten noch nicht entdeckten Stoff, der blau gefärbt sein sollte. -Außer diesem zentralen Apparat waren noch einige andere angegeben. So hing an der Wand eine hohle Halbkugel aus Kupfer. Die innere Seite war dem Zentralapparat zugewendet. Ein anderer Apparat stellte vielleicht eine Art Meßinstrument dar...

Auch erwähnte er einmal, wann die Erfindung von Strader verwirklicht werden würde. Es war dies in einer nicht zu fernem Zukunft. Leider erinnere ich mich nicht mehr an diese Daten.» (Lit.: Beiträge 107, S 7)

archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=40f))

Ehrenfried Pfeiffer hat Rudolf Steiner näher zu diesem Thema befragt:

"Die materialistische Naturwissenschaft beruht ganz auf der Methode der Analyse, des Auseinanderspaltens (heute der Atom- und Kernspaltung), der Desintegration und Trennung, des Zerschneidens und all der Verfahrensweisen, welche zerstören und auseinandernehmen müssen, um am Leichnam zu arbeiten, statt wachsen zu lassen, zu entwickeln, zusammensetzen. Daß der menschliche Geist von diesen Methoden des Zerlegens gefangengenommen worden war: darin sah ich die Ursache unserer gegenwärtigen Lage. Meine Frage war daher: Kann in der Natur eine andere Kraft oder Energie gefunden werden, die nicht die Tendenz zur Atomisierung und Analyse in sich trägt, sondern die aufbaut und synthetisiert? Würden wir jene konstruktiven Kräfte entdecken können, die die Dinge leben und wachsen machen? Würden wir entsprechend aufbauende Methoden der Forschung finden und diese Kraft eventuell für eine andere Art von Technik verwenden können, zum Antrieb von Maschinen? Dann könnten wir aufgrund der inneren Natur einer solchen Kraft oder Energie eine andere Technik, eine andere Sozialstruktur sowie anstelle des zerstörerischen Menschendenkens ein aufbauendes Denken schaffen. Diese Kraft muß den Impuls des Lebens, des Organischen in ihrem Innern tragen, so wie die sogenannten physischen Energien die Neigung zu Spaltung und Trennung in sich tragen. Meine Frage an R. St. im Oktober 1920 und Frühjahr 1921 lautete also: «Gibt es eine solche Kraft oder Energiequelle? Kann sie nachgewiesen werden? Könnte eine selbstlose Technik auf ihr aufgebaut werden?»

Als diese Fragen in meinem Geist Form annahmen, fand ich in Guenther Wachsmuth einen lebenslangen Freund, der sich über genau dieselben Fragen Gedanken machte.

Einige Gespräche wurden mit R. St. einzeln geführt; oft waren wir aber auch zu zweit bei ihm. Meine Frage wurde wie folgt beantwortet: «Ja, eine solche Kraft gibt es wirklich, aber sie ist noch unentdeckt. Sie ist das, was allgemein als Äther (nicht der physikalische Äther) bezeichnet wird, die Kraft, die die Dinge wachsen läßt und beispielsweise als Samenkraft im Samen lebt. Bevor Sie mit dieser Kraft arbeiten können, müssen Sie ihr Vorhandensein nachweisen. So wie wir in der Chemie Reagenzien haben, so müssen Sie ein Reagens für diese Ätherkraft finden. Man nennt sie auch ätherische Bildekraft, denn sie schafft die Form, die Gestalt, die Struktur eines lebenden, wachsenden Dinges. Sie könnten es mit Kristallisationsprozessen versuchen, welchen ein organisches Substrat beigefügt wird.

Es wird dann möglich sein, Maschinen zu entwickeln, die auf diese Kraft reagieren und von ihr angetrieben werden.» R. St. skizzierte dann die Prinzipien der Anwendung dieser Kraft als einer neuen Energiequelle. In Anwesenheit von Guenther Wachsmuth skizzierte er zu einem anderen Zeitpunkt das Prinzip der vier ätherischen Bildekräfte, des Lichtäthers, des chemischen Äthers, des Lebensäthers und des Wärmeäthers (etwas anders als im sogenannten Wärme- und Lichtkurs vor den Waldorflehrern), und er wies auf ein Buch von [Pandit] Rama Prasad mit dem Titel *Nature's Finer Forces* hin, das einiges davon beschreibe. Wachsmuth schrieb daraufhin sein Buch über die ätherischen Bildekräfte. Mir fiel die Aufgabe zu, mit den Experimenten zu beginnen. Die dabei stattfindende Zusammenarbeit legte den Keim für das Forschungsinstitut am Goetheanum. Ich mußte gewisse Experimente durchführen, die ich nicht näher beschreiben darf. Das Ergebnis dieser Versuche wurde R. St. mitgeteilt, worauf dieser mit dem größten Ernst bemerkte: «Das Versuchsergebnis deutet auf eine andere Kraft hin, nicht auf die ätherische, sondern auf eine astrali-sche Kraft» (d.h. auf Kräfte, die in empfindender Materie leben, im Nerv, im Gehirn). Daß der Versuch zu diesem Resultat führte, sei die Antwort der geistigen Welt für ihn, und sie bedeute, daß die Zeit noch nicht reif dazu sei, von der Ätherkraft Gebrauch zu machen. Ich fragte, wann die Zeit dazu denn reif sein werde. Antwort: «Wenn die sozialen Zustände so sind, daß diese Kraft nicht für egoistische Zwecke mißbraucht werden kann.» Das werde erst dann der Fall sein, wenn die Dreigliederung des sozialen Organismus mindestens auf ein paar Erdgebieten verwirklicht sei. Bis dahin würden Versuche zum Zwecke der Verwendung ätherischer Kräfte erfolglos bleiben oder sollten gar nicht unternommen werden. Da wir heute in einer Welt leben, die von der Lösung der sozialen Probleme weiter denn je entfernt ist, in der Egoismus und persönlicher Vorteil, Profit und dadurch bedingte Nationalitätenkonflikte die Oberhand haben; und besonders, da die Anthroposophische Gesellschaft die Lösung der sozialen Frage niemals an die Spitze aller ihre Zielsetzungen gestellt hat und damit nichts beigetragen hat zu dem, was R. St. [in dieser Hinsicht] forderte, so habe ich keine andere Wahl, als die Anweisungen in bezug auf den Gebrauch der ätherischen Energie tief in meiner Brust zu verschließen, um dieses Geheimnis vermutlich mit ins Grab zu nehmen, in der Hoffnung auf andere Zeiten, andere Umstände und andere Leben - wo die Zeit dann reif sein wird. Mein Gewissen ist tief bewegt - doch ich muß einem höheren Gesetz gehorchen -, denn das bedeutet, daß die Welt vorläufig mit der Verwendung von Energien fortfahren muß, die in ihrem Wesen Todes- und Zerstörungskräfte tragen. Es bleibt nur zu hoffen, daß die Welt nun auf die harte Weise lernt, durch unendliches Leid, daß sie eines Tages aufwacht und die Mission des Lebens, des friedlichen sozialen Zusammenlebens, der gegenseitigen Anerkennung und der Zusammenarbeit annimmt. Alles, was wir in der anthroposophischen Naturwissenschaft experimentell entwickelten, hat erster Schritt bleiben müssen - der Nachweis des tatsächlichen Vorhandenseins von [ätherischen] Bildekräften. Nur in der Anwendung der biodynamischen Methode der Bodenverbesserung konnten wir einen Schritt weiter gehen. Wie sich das entwickelte, ist [von mir] anderswo beschrieben worden (in *Wir erlebten Rudolf Steiner*, [Stuttgart 1954 auch S. 131]). Doch all dies muß ich als Stückwerk betrachten, verglichen mit der einen großen Aufgabe: der Entdeckung und Anwendung der Ätherenergie. So muß mein Lebenswerk, so interessant und produktiv es auch gewesen sein mag, Torso bleiben, unvollendet.“ (Lit.: Pfeiffer, S 119ff)

Siehe auch

- Keely-Motor
- Soziale Dreigliederung

Literatur

1. Ehrenfried Pfeiffer: *Ein Leben für den Geist. Ehrenfried Pfeiffer (1899 - 1961)*, herausgegeben und eingeleitet von Thomas Meyer, Perseus Verlag, Basel 1999
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeilage*, GA 186 (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [1] (<http://fvn->

archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf)

4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, II*, GA 321 (2000)
6. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
7. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 107: *Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht*, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/Beitraege/BE-107-1991.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. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwicklung_der_Physik_I.pdf)
2. Vom Keely-Motor zur «Strader-Maschine» (<http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Strader-Keely.pdf>)
3. KEELY'S SECRETS (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets.pdf) - Etheric Force Identified as Dynaspheric Force, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)

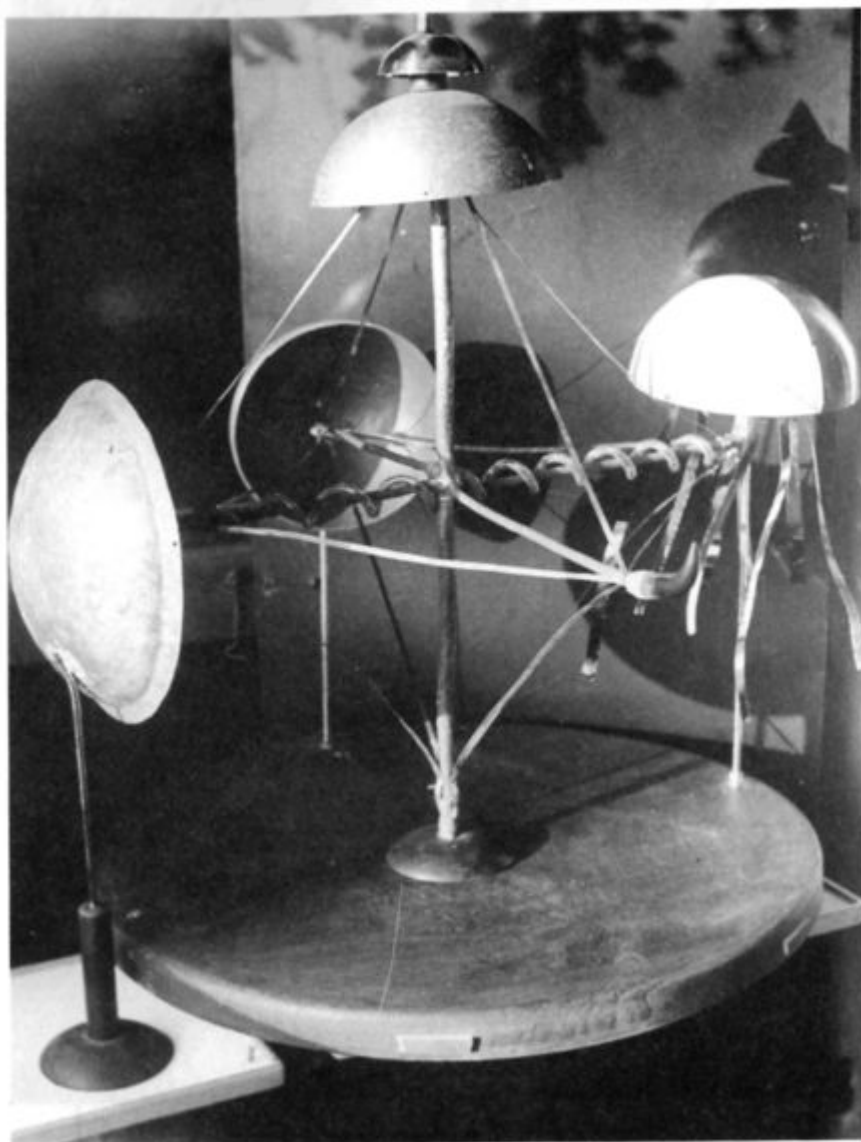
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Strader-Apparat&oldid=47835>“

Kategorien: Technik | Naturwissenschaft | Äther

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 918-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 463 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.344 × 1.740 Pixel, Dateigröße: 217 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modell des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	18:46, 3. Jan. 2011		1.344 × 1.740 (217 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Modell des Strader-Apparats.
---------	---------------------	--	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

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

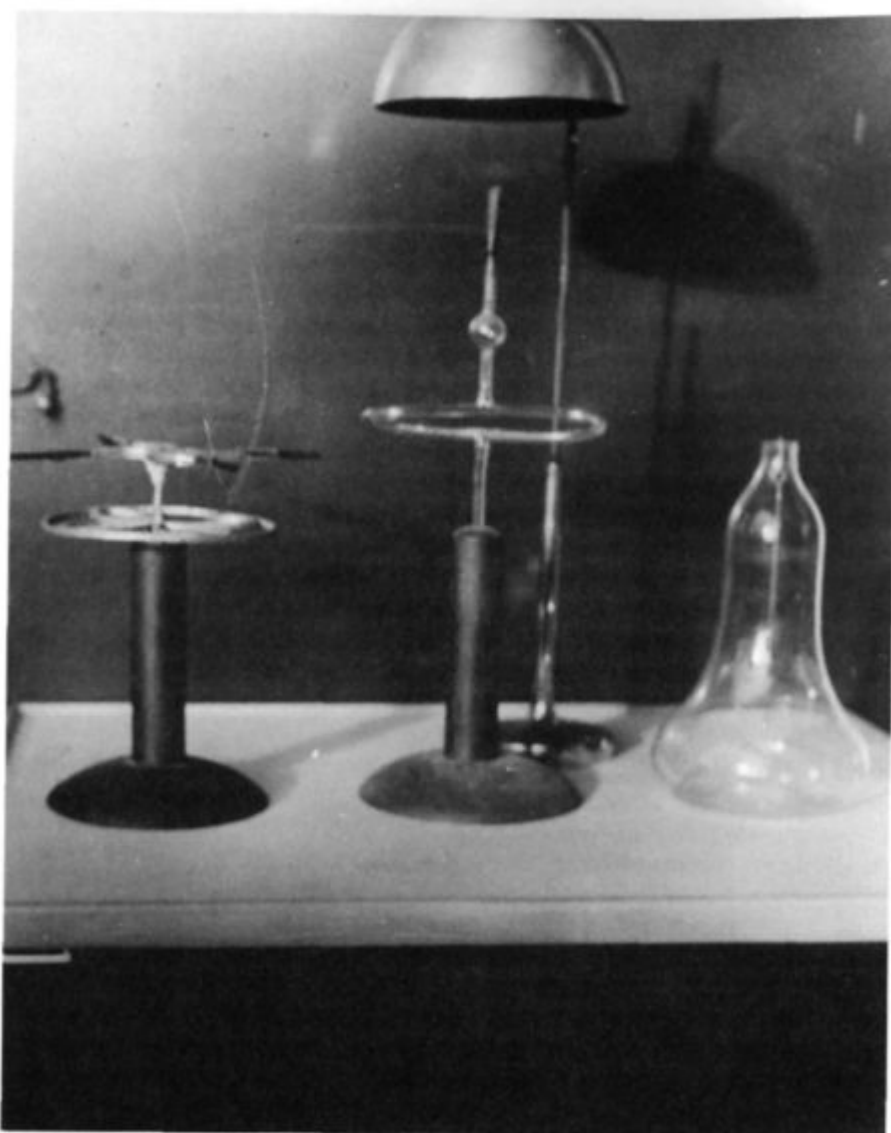
- Mechanischer Okkultismus
- Strader-Apparat

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat1.jpg&oldid=36919>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 208-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 478 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.344 × 1.687 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modelle der Zusatzgeräte des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach den Originalmodellen, die für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden waren.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Modell des Strader-Apparats (Detail),

aktuell	17:27, 5. Jan. 2011		1.344 × 1.687 (168 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.
---------	---------------------	--	------------------------------	------------------------------------	--

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

Dateiverwendung

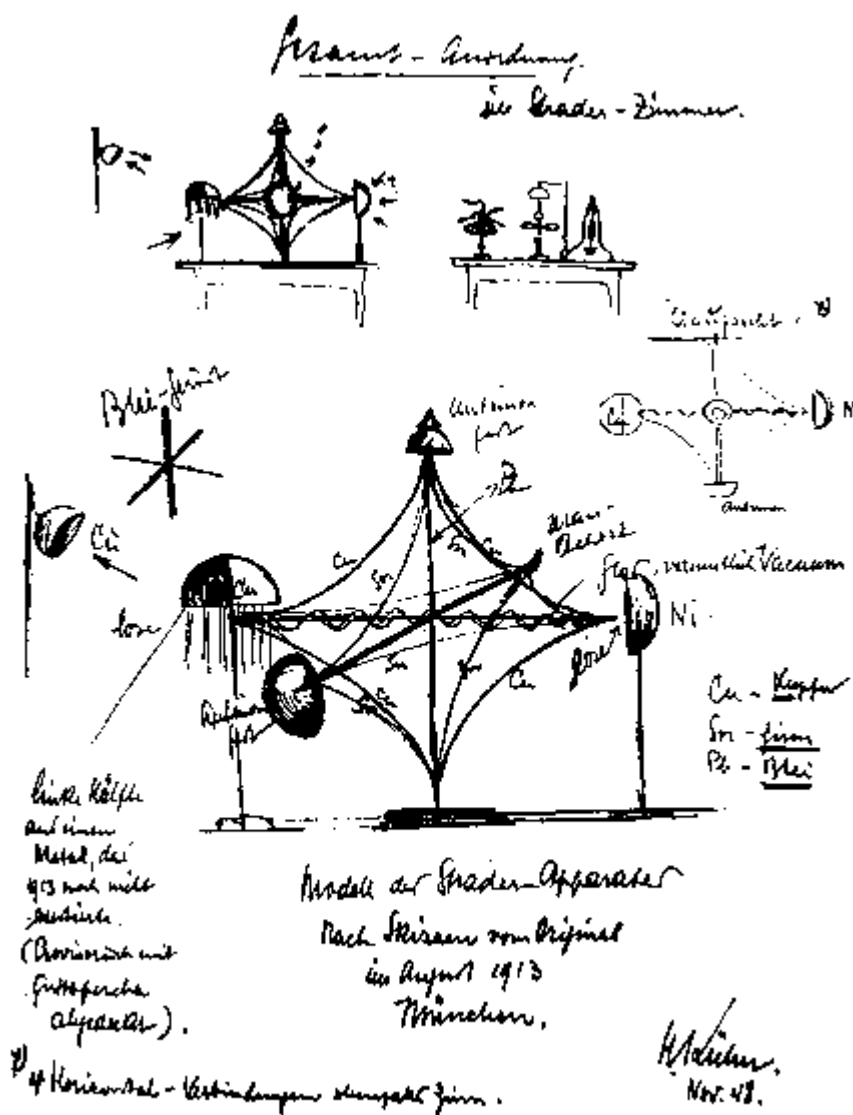
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat2.jpg&oldid=36934>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 19:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat3.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 435 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.925 × 2.650 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/gif)

Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmedel:

«Die Modelle für Straders Arbeitszimmer im <Hüter der Schwelle> gab Rudolf Steiner ganz im Detail, ja sogar unter Erwähnung der zu verwendenden Metalle an. Sie wurden zuerst 1912 in meinem ersten Münchner Laboratorium - durch die Eile bedingt - sehr provisorisch hergestellt. Im darauffolgenden Winter ließ ich sie - auch dem Material nach - getreu nach den Angaben Rudolf Steiners herstellen. Sie wurden 1913 in dem Hüter der Schwelle verwendet und blieben auch bei dem Brand des Goetheanums verschont, da sie aus irgendeinem Grunde während dieser Nacht nicht im Goetheanum waren. Es war schon eindrucksvoll, wie genau die Angaben Rudolf Steiners waren; ein Bestandteil sollte sogar ein Metall oder einen Stoff repräsentieren, der noch nicht entdeckt war. Es ist schwer konkret zu sagen, welche Zwecke mit diesen Apparaten beabsichtigt waren. Der zentrale Apparat schien mir etwas zu sein wie ein Kondensator zur Sammlung von aus dem Kosmos einströmenden Strahlen und Wirkungen, vielleicht auch ein Transformator von diesen. Verschiedene Metalle: Antimon, Kupfer, Nickel und auch Uranpechblende wurden verwendet; außerdem ein Surrogat für den oben erwähnten noch nicht entdeckten Stoff, der blau gefärbt sein sollte. - Außer diesem zentralen Apparat waren noch einige andere angegeben. So hing an der Wand eine hohle Halbkugel

aus Kupfer. Die innere Seite war dem Zentralapparat zugewendet. Ein anderer Apparat stellte vielleicht eine Art Meßinstrument dar... Auch erwähnte er einmal, wann die Erfindung von Strader verwirklicht werden würde. Es war dies in einer nicht zu fernem Zukunft. Leider erinnere ich mich nicht mehr an diese Daten.» (Lit. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Nr. 107, S 7)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:13, 4. Feb. 2013		1.925 × 2.650 (83 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmiedel: «Die Modelle für Straders Arbeitszimmer im <Hüter der Schwelle> gab Rudolf Steiner ganz im Detail, ja sogar unter Erwähnung der zu verwendenden Metalle an. Sie wurden zuerst 1912 in mei...

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

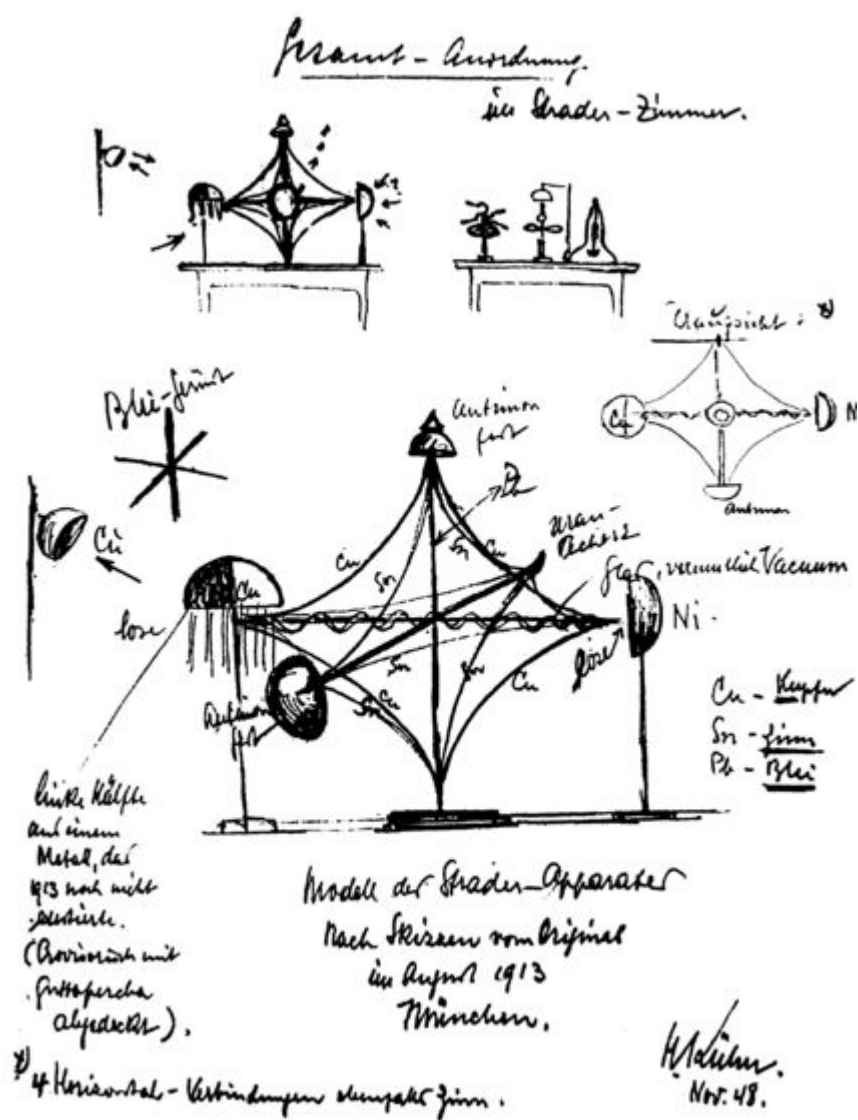
- Strader-Apparat

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat3.gif&oldid=47829>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat3.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 435 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.925 × 2.650 Pixel, Dateigröße: 337 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

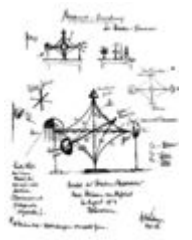
Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
				Modell des Strader-Apparats (Detail), angefertigt von Hans Kühn nach dem

aktuell	17:28, 5. Jan. 2011		1.925 × 2.650 (337 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.
---------	---------------------	--	------------------------------	------------------------------------	---

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

Dateiverwendung

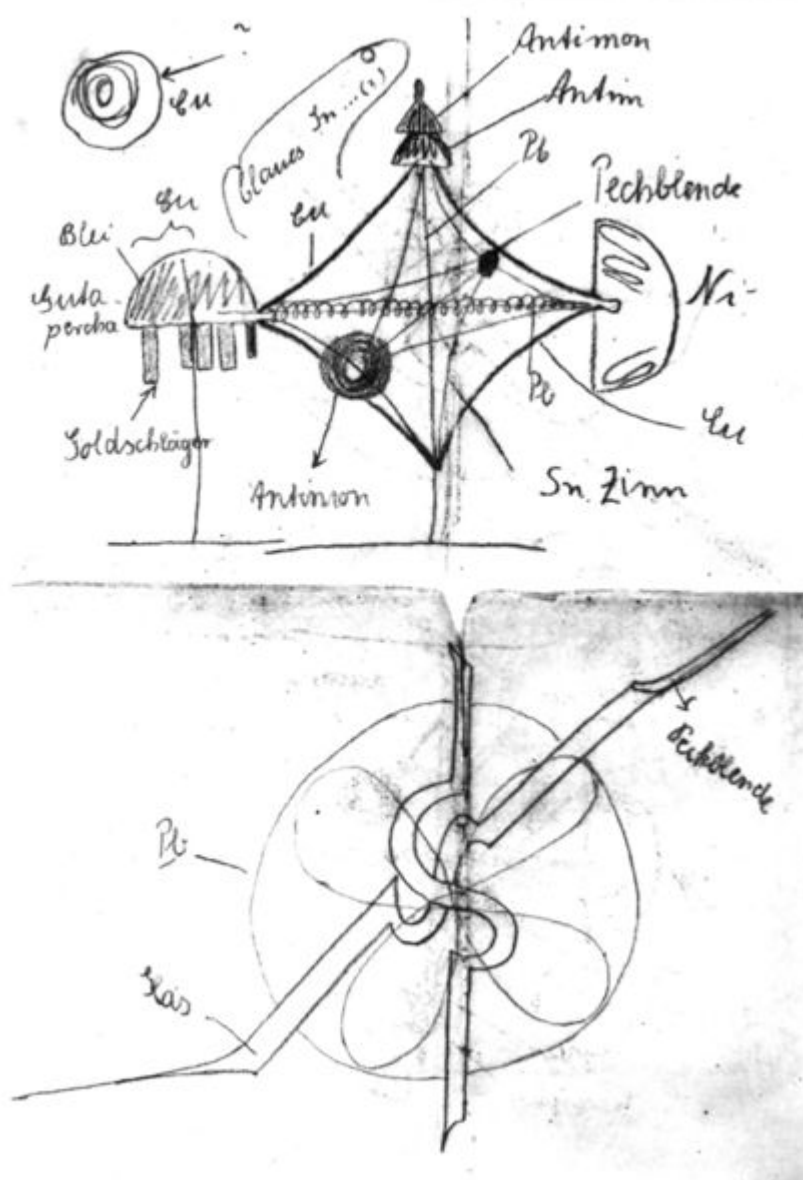
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat3.jpg&oldid=36921>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat4.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 406 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.594 × 2.355 Pixel, Dateigröße: 275 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

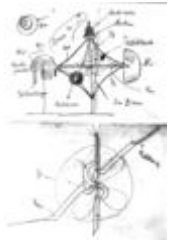
Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem

aktuell	17:31, 5. Jan. 2011		1.594 × 2.355 (275 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.
---------	---------------------	--	------------------------------	------------------------------------	---

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

Dateiverwendung

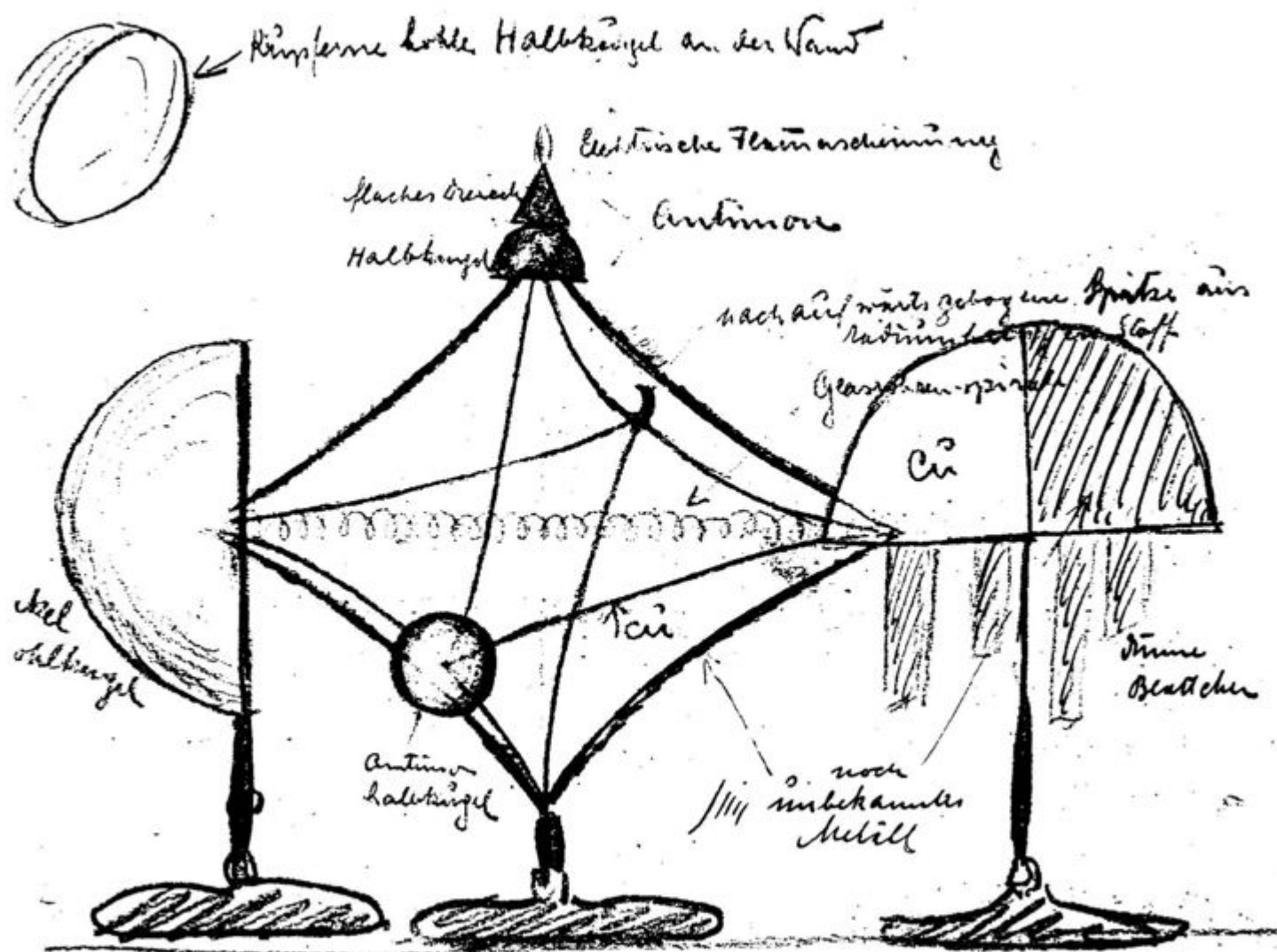
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat4.jpg&oldid=36922>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat5.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 746 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.831 × 1.471 Pixel, Dateigröße: 277 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

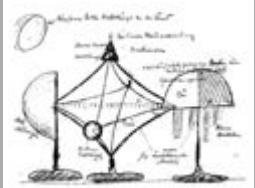
Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmiedel nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach

aktuell	17:36, 5. Jan. 2011		1.831 × 1.471 (277 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war. Quelle: "Beiträge zur
---------	---------------------	--	------------------------------	------------------------------------	---

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

- [Universalkräfte](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat5.jpg&oldid=36924>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Streit am Himmel

Aus AnthroWiki

Als **Streit am Himmel** wird der Kampf zwischen regelrecht fortgeschrittenen und zurückgebliebenen geistigen Mächten bezeichnet, der zu Beginn der dritten planetarischen Weltentwicklungsstufe (-> Alter Mond) stattgefunden hat und in dem das Urgeheimnis des Bösen begründet liegt.

In der Übergangszeit von der alten Sonne zum alten Mond wurden Wesenheiten aus der Hierarchie der Dynameis (Geister der Bewegung) gleichsam "*abkommandiert*", um als Widersacher die fortschreitende Entwicklung zu hemmen, aber gerade dadurch einen neuen wesentlichen Evolutionssprung zu bewirken. Diese Mächte waren an sich noch nicht böse und hätten auch nicht aus eigenem Willen zu hemmenden Kräften werden können. Aber indem sie Sturm liefen gegen die normale Entwicklung und der Evolution dadurch neue Wege eröffneten, wurde sie letztlich auch zu **Erzeugern des Bösen**.

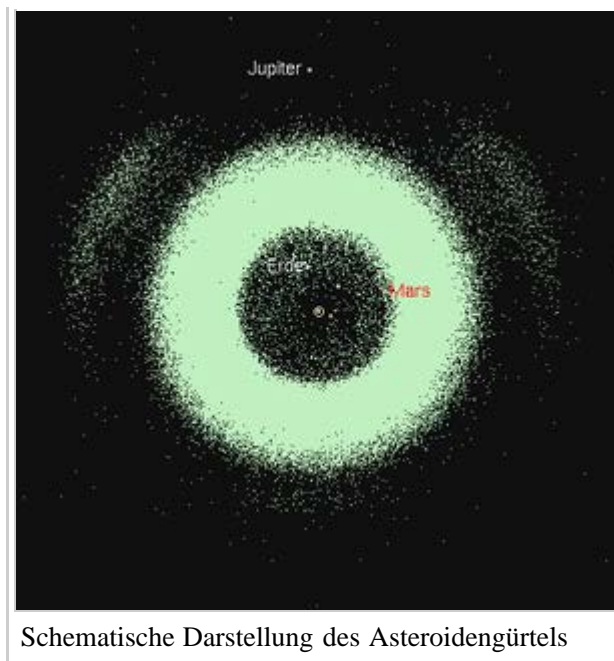
"In der Zwischenzeit zwischen der Jupiter- und Marsentwicklung^[1] wurde, wenn ich mich trivial ausdrücken darf, eine Anzahl von Wesenheiten aus der Sphäre der Mächte abkommandiert; sie wurden so in den Entwicklungsgang hineingestellt, daß sie, statt die Entwicklung vorwärts zu führen, ihr Hemmnisse in den Weg rückten. Das ist es, was wir als den Streit am Himmel kennengelernt haben. Also es wurden hineingeworfen in die Entwicklung die Taten von, wenn wir so sagen dürfen, abkommandierten Mächten, denn es mußten sich die regierenden Weltenmächte der Hierarchien sagen: Niemals würde dasjenige entstehen können, was entstehen soll, wenn der Weg gerade fortginge. Es muß Größeres entstehen.

Denken Sie einmal, Sie haben einen Karren zu schieben. Dadurch, daß Sie ihn vorwärts schieben, entwickeln sich Ihre Kräfte in gewisser Weise. Wenn man den Karren nun belädt mit einem schweren Ballast, dann müssen Sie schwerer schieben, aber dafür entwickeln sich Ihre Kräfte stärker. Denken Sie sich, die Gottheit hätte die Weltenevolution gelassen, wie sie war, bis über den Jupiter hinaus: gewiß, die Menschen hätten sich gut entwickeln können; aber noch stärker konnte die Menschheit werden, wenn man ihr Entwicklungshemmnisse in den Weg legte. Zum Wohle der Menschheit mußte man gewisse Mächte abkommandieren. Diese Mächte wurden zunächst nicht böse, man braucht sie nicht als böse Mächte aufzufassen, sondern man kann sogar sagen, daß sie sich geopfert haben, indem sie sich der Entwicklung hemmend in den Weg stellten. Diese Mächte kann man daher nennen die Götter der Hindernisse, im umfassendsten Sinne des Wortes. Sie sind die Götter der Hemmnisse, der Hindernisse, die der Entwicklungsbahn in den Weg gelegt worden sind; und von jetzt ab war die Möglichkeit gegeben zu all dem, was in der Zukunft sich vollzog. Diese Mächte, die abkommandiert waren, waren an sich noch nicht böse, waren im Gegenteil die großen Förderer der Entwicklung, indem sie Sturm liefen gegen die normale Entwicklung. Aber sie waren die Erzeuger des Bösen; denn dadurch, daß sie Sturm liefen, dadurch entstand nach und nach das Böse." (Lit.: GA 110, S 162ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=162ff>))

Die Folgen des *Streits am Himmel* sind heute noch am Himmel sichtbar in Form des Trümmerfeldes des Asteroidengürtels, der sich heute zwischen Jupiter und Mars ausbreitet.

"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 232f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=232f>))

Schematische Darstellung des Asteroidengürtels

"Jetzt sind wir an demjenigen Punkt angelangt, wo wir uns erinnern wollen, daß, als aus Saturn und Sonne der alte Mond entstand, etwas ganz Neues geschah. Es wurde jetzt ein Teil der dichten Substanz hinausgeworfen, und es entstanden zwei Körper. Der eine Körper nahm die feinsten Substanzen und Wesenheiten und wurde eine feinere Sonne, der zweite Körper wurde ein um so dichter Mond. Es entwickelt sich dieser dritte Zustand unseres Planetensystems also so, daß er nur eine Zeitlang ein einheitlicher Planet ist; dann aber wirft er einen Planeten aus sich heraus, der nun neben ihm ist. Zuerst reicht also der Mond, solange er ein einheitlicher Körper ist, bis zum Mars. Dann aber zieht sich die Sonne zusammen, und sie wird umkreist von einem Körper, und zwar ungefähr da, wo der heutige Mars sie umkreist, das heißt ungefähr in der Peripherie des ursprünglichen einheitlichen Körpers.

Wodurch ist nun überhaupt diese Abspaltung zustande gekommen? Wodurch ist ein Weltenkörper zu zweien geworden? Es ist das geschehen zur Zeit der Herrschaft der Mächte, Dynamis. Für diejenigen, die mancherlei auf diesem Gebiet mit mir schon verfolgt haben, ist es nicht unbekannt, daß im ganzen Weltenall etwas Ähnliches geschieht wie im gewöhnlichen Menschenleben. Wo sich Wesen entwickeln, da gibt es solche, die vorschreiten, und andere, die zurückbleiben. Wie mancher Vater hat es zu beklagen, daß sein Sohn sitzenbleibt im Gymnasium, während andere rasch vorschreiten. Also wir haben es mit einem verschiedenen Tempo der Entwicklung zu tun. So ist es auch im ganzen Kosmos. Und insbesondere tritt durch gewisse Gründe, die wir noch kennenlernen werden, jetzt, wo die Mächte ihre Mission, ihre Funktion angetreten hatten, etwas ein, was man in der ganzen Esoterik, in allen Mysterien nennt den Streit am Himmel. Und diese Lehre vom Streit am Himmel bildet einen wesentlichen, einen integrierenden Teil in allen Mysterien; sie enthält auch das Urgeheimnis über die Entstehung des Bösen. Die Virtutes, die Mächte, waren nämlich in einem bestimmten Zeitpunkt der Mondenentwicklung von sehr verschiedenen Reifegraden. Die einen sehnten sich danach, so hoch wie möglich geistig zu steigen, andere wieder waren zurückgeblieben oder wenigstens in normaler Weise in ihrer Entwicklung weitergeschritten. Also es gab Mächte, welche ihren Genossen auf dem alten Monde weit vorangeschritten waren. Die Folge davon war, daß sich diese zwei Klassen von Mächten oder Virtutes trennten. Die Fortgeschritteneren, die zogen den Sonnenkörper heraus, und die mehr Zurückgebliebenen bildeten den ihn umkreisenden Mond. So also haben wir zunächst skizzenhaft geschildert den Streit am Himmel, das Auseinanderzerren des alten Mondes, so daß der Nebenplanet, der alte Mond, unter die Herrschaft der zurückgebliebenen Virtutes kommt und die alte Sonne unter die Herrschaft der fortgeschritteneren Virtutes.

Etwas von diesem Streit am Himmel klingt hinein in die ersten Sätze der göttlichen Gita, die symbolisch im Kampf am Anfang manches nachklingen läßt von diesem gewaltigen Streit am Himmel. Oh, es war ein mächtiges Kampffeld, das da vorhanden war. Von der Zeit an, wo die Herrschaften oder Dominationes oder Kyriotetes gewirkt haben zur Herstellung der alten Sonne bis hinein in die Zeit der Herstellung des alten Mondes, wo angetreten haben die Mächte oder Dynamis ihre Mission, da war ein mächtiges Kampffeld, ein gewaltiger Streit am Himmel. Zusammengezogen haben unsere gesamte Sonnensystem-Masse die Herrschaften bis zum Markstein des Jupiter, zusammengezogen haben die Virtutes oder Mächte dann das ganze System bis zum Markstein des

heutigen Mars. Zwischen diesen beiden planetarischen Marksteinen am Himmel hegt das große Kampffeld des Streites am Himmel mitten drinnen. Sehen Sie sich an dieses Schlachtfeld am Himmel! Erst das neunzehnte Jahrhundert hat mit physischen Augen sozusagen wiederentdeckt die Verwüstungen, die angerichtet worden sind durch den Streit am Himmel. Zwischen Mars und Jupiter haben Sie das Heer der kleinen Planetoiden hineingesprengt. Das sind die Trümmer des Schlachtfeldes vom Streit am Himmel, der ausgefochten worden ist zwischen den zwei kosmischen Zeitpunkten, da zusammengezogen wurde unser Sonnensystem bis zum Jupiter und später bis zum Mars. Und wenn unsere Astronomen die Fernrohre hinausrichten in den Himmelsraum und noch immer Planetoiden entdecken, so sind das Trümmer jenes großen Schlachtfeldes des Streites zwischen den fortgeschritteneren Virtutes und den weniger fortgeschrittenen Virtutes, die auch das Absprengen des Mondes von seiner Sonne zustande gebracht haben." (Lit.: GA 110, S 88ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=88ff>))

Während der alten Mondenentwicklung wurden die zurückgebliebenen Dynameis zu Verführern der damals die Menschheitsstufe durchlaufenden Angeloi (Engel). Ein Teil dieser Engelwesenheiten blieb dadurch in seiner Entwicklung zurück, wodurch sie zu luziferischen Wesenheiten wurden. Während der späteren Erdentwicklung impften diese luziferischen Engel in der lemurischen Zeit die Folgen des *Streits am Himmel* in den Astralleib des Menschen und gaben diesem dadurch die Möglichkeit zum Bösen, eröffneten ihm aber zugleich den Weg zur Freiheit

Anmerkungen

- ↑ Wenn Rudolf Steiner hier von der *Zwischenzeit zwischen der Jupiter- und Marsentwicklung* spricht, meint er den Übergang von der alten Sonne zum alten Mond; die alte Sonne reichte nämlich bis dorthin, wo heute der Jupiter seine Bahn zieht und der alte Mond reichte bis zur heutigen Marsbahn.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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

- 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.

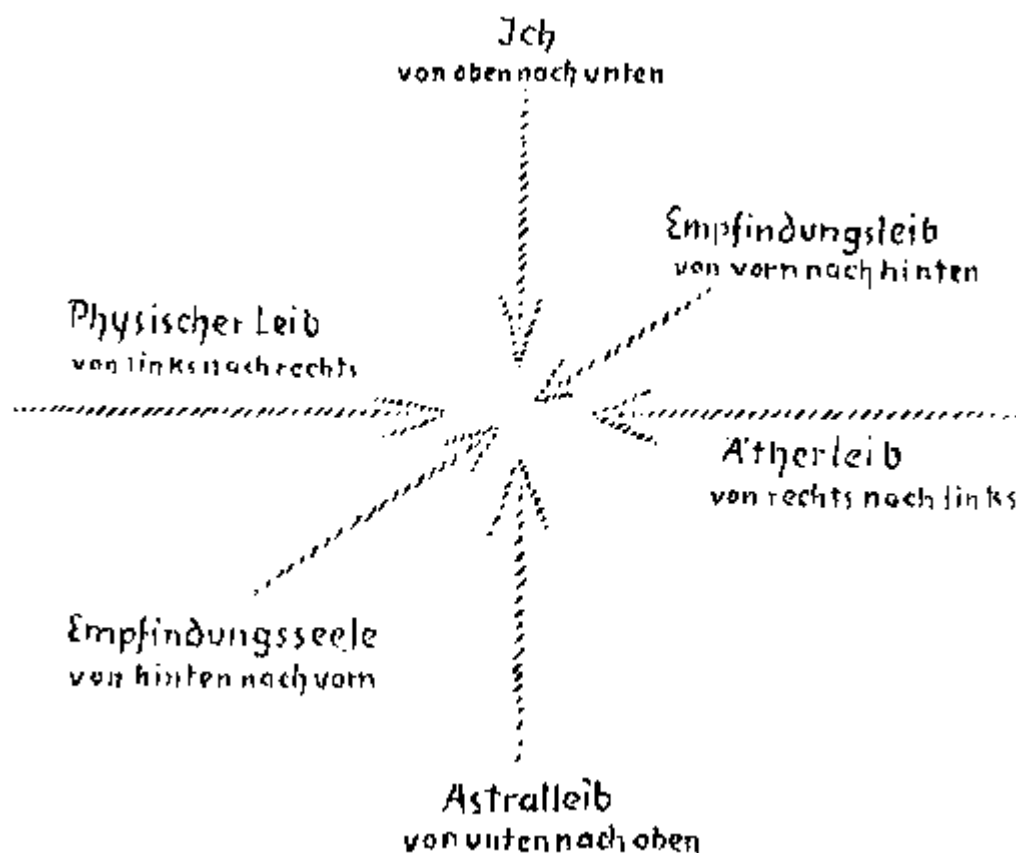
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Streit_am_Himmel&oldid=47585“

Kategorien: Grundbegriffe | Widersacher

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2013 um 22:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.577-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stroemungen.gif

Aus AnthroWiki

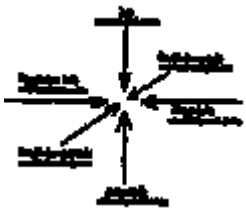
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Stroemungen.gif (515 × 442 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der menschliche Organismus als Resultat verschiedener zusammenwirkender Strömungen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:42, 26. Mai 2008		515 × 442 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der menschliche Organismus als Resultat verschiedener zusammenwirkender Strömungen.

- 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:

- Kehlkopf

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stroemungen.gif&oldid=28884>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2008 um 09:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stromboli Eruption.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 402 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (939 × 1.400 Pixel, Dateigröße: 365 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Etwa 100m hohe Eruption des Stromboli (Isole Eolie, Italien). Aufgenommen mit einer Belichtungszeit von mehreren Sekunden. Die gestrichelten Flugbahnen entstehen, wenn Lavabrocken mit einer heißeren und damit helleren Seite und einer kühleren dunkleren während des Fluges rotieren. Foto: Wolfgang Beyer

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stromboli_Eruption.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Etwa 100m hohe Eruption des Wikipedia:Stromboli (Isole Eolie,

aktuell	00:15, 7. Jun. 2011		939 × 1.400 (365 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Italien). Aufgenommen mit einer Belichtungszeit von mehreren Sekunden. Die gestrichelten Flugbahnen entstehen, wenn Lavabrocken mit einer heißeren und damit helleren Seite und einer kühl
---------	---------------------	--	----------------------------	------------------------------------	--

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

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Seraphim
- Vulkanismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stromboli_Eruption.jpg&oldid=42007“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 00:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Strudwick - A Golden Thread.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Strudwick_-_A_Golden_Thread.jpg (734 × 427 Pixel, Dateigröße: 412 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Strudwick, Ein goldener Faden, 1885 (Öl auf Leinwand), Tate Gallery (London).

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Strudwick_-_A_Golden_Thread.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:20, 9. Mai 2008		734 × 427 (412 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	John Strudwick, Ein goldener Faden, 1885 (Öl auf Leinwand), Tate Gallery (London). Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Strudwick_-_A_Golden_Thread.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:Strudwick - A Golden Thread.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Strudwick_-_A_Golden_Thread.jpg&oldid=28056“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Struktur

Aus AnthroWiki

Die **Struktur** (von lat.: *structura* = ordentliche Zusammenfügung bzw. lat.: *struere* = schichten, zusammenfügen) bezeichnet, im Gegensatz zur *äußeren* Form oder Gestalt, den *inneren* Aufbau eines Gegenstands oder Systems, d.h. das Verhältnis seiner Teile zueinander und zum Ganzen. Die Struktur eines Systems ist um so schärfer ausgeprägt, je geringer die Zahl der Mikrozustände ist, durch die sich der beobachtete Makrozustand realisieren läßt, d.h. je geringer seine thermodynamische Entropie ist. Je schärfer die Struktur des Systems ausgebildet ist, desto geringer ist aber zugleich seine innere Dynamik und Flexibilität. Lebendige Systeme bedürfen eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Struktur und Dynamik. Wird die Dynamik zu hoch, verliert es seine charakteristische Struktur und nähert sich dem Chaos; erstarrt hingegen die Struktur zu sehr, verliert es die für sein Überleben nötige Flexibilität.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Struktur&oldid=36861>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2011 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 948-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Strč prst skrz krk

Aus AnthroWiki

Strč prst skrz krk (dt. *Steck den Finger durch den Hals*) ist der wohl berühmteste Zungenbrecher der tschechischen und slowakischen Sprache und zugleich ein Beispiel für einen Satz, der nur aus Konsonanten besteht. Das stark gerollt gesprochene, klingende **r** tritt hier als Silbengipfel silbenbildend an die Stelle des Vokals.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Strč_prst_skrz_krk&oldid=28112“

Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Studium

Aus AnthroWiki

Siehe "Das anthroposophische Studium".

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Studium&oldid=38141>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2011 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stuhla-Sharira

Aus AnthroWiki

Shtula-Sharira ist die indisch-theosophische Bezeichnung für den physischen Leib des Menschen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Stuhla-Sharira&oldid=2200>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2004 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.664-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stundenbuch Jean Duc de Berry.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 459 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 1.044 Pixel, Dateigröße: 291 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jean Limburg: *Der anatomische Mensch*, aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé, Chantilly, Ms. 65

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:33, 18. Dez. 2008		800 × 1.044 (291 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jean Limburg: "Der anatomische Mensch", aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé,

					Chantilly, Ms. 65
00:48, 18. Dez. 2008		613 × 800 (226 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jean Limburg: "Der anatomische Mensch", aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé, Chantilly, Ms. 65	
00:53, 21. Mär. 2007		383 × 500 (185 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jean Limburg: "Der anatomische Mensch", aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé, Chantilly, Ms. 65	
15:34, 13. Mär. 2007	Kein Vorschau bild vorhanden	(185 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Einband)	

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

- Astrologie
- Tierkreis

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 CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	07:32, 18. Dez. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stundenbuch_Jean_Duc_de_Berry.jpg&oldid=30322“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 07:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Sturm- und Feuerriesen

Aus AnthroWiki

Zu **Sturm- und Feuerriesen** von riesenhafter Größe werden Sylphen und Salamander, wenn sie über ihren eigentlichen Tätigkeitsbereich in der Pflanzenwelt hinausschreiten.

- siehe auch Frostriesen

Die **Feuerriesen** sind in der Germanischen Mythologie als böses Riesengeschlecht die Hauptfeinde der Asen und entzünden im Ragnarök den Weltenbrand. Sie leben in Muspelheim unter der Herrschaft Surts. Weitere Feuerriesen sind Logi (nicht zu verwechseln mit Loki), Glod, Eisa, Eimyria, Eld und Muspel, wobei letzterer identisch mit Surt sein könnte. Muspels Söhne, die nicht namentlich genannt werden, können ebenfalls dazu gezählt werden. In der Germanischen Schöpfungsgeschichte werden sie genannt, noch bevor es den Urriesen Ymir und die Kuh Audhumla gibt. Surt, der als Erster gilt, ist der Sohn von Svart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sturm-_und_Feuerriesen&oldid=9135“

Kategorien: Elementarwesen | Riesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 19:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.257-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stuttgart-Theosophische Gesellschaft 1911.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 476 Pixel.

Volle Auflösung (1.280 × 761 Pixel, Dateigröße: 214 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Säulenhalle im Keller des Stuttgarter Zweighauses in der Landhausstraße (1911)

Quelle: *"Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction"* by John Fletcher [1]
(<http://www.waldorfcritics.org/artgallery/P21-Stuttgart.html>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:19, 26. Mai 2012		1.280 × 761 (214 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Säulenhalle im Keller des Stuttgarter Zweighauses in der Landhausstraße (1911) Quelle: <i>"Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction"</i> by John Fletcher [http://www.waldorfcritics.org/artgallery/P21-Stuttgart.html]

- 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:Stuttgart-Theosophische_Gesellschaft_1911.jpg&oldid=46095“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2012 um 12:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Subba Row.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Subba_Row.jpg (276 × 318 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tallapragada Subba Row

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:26, 23. Apr. 2009		276 × 318 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tallapragada Subba Row

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tallapragada Subba Row

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Subba_Row.jpg&oldid=31182“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Subjekt

Aus AnthroWiki

Das **Subjekt** (lat. *subiectum*; griech. *hypokeimenon*: das Zugrundeliegende) wurde in der Philosophiegeschichte begrifflich unterschiedlich aufgefasst. Heute wird es weitgehend als Ausdruck des bewussten, sich selbst bestimmenden individuellen Ichs genommen, das sich den Objekten, dem Nicht-Ich, gegenüberstellt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Subjekt&oldid=28471>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2008 um 08:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Subjekt-Objekt-Spaltung

Aus AnthroWiki

Durch die **Subjekt-Objekt-Spaltung** sieht sich der Mensch als individuelles selbstbestimmtes Subjekt den Objekten in der Außenwelt gegenübergestellt, worauf sich das heutige Gegenstandsbewusstsein gründet. Der Ausdruck wurde von Karl Jaspers geprägt:

"Allen ... Anschauungen ist eines gemeinsam: sie erfassen das Sein als etwas, das mir als Gegenstand gegenübersteht, auf das ich als auf ein mir gegenüberstehendes Objekt, es meinend, gerichtet bin. Dieses Urphänomen unseres bewußten Daseins ist uns so selbstverständlich, daß wir sein Rätsel kaum spüren, weil wir es gar nicht befragen. Das, was wir denken, von dem wir sprechen, ist stets ein anderes als wir, ist das, worauf wir, die Subjekte, als auf ein gegenüberstehendes, die Objekte, gerichtet sind. Wenn wir uns selbst zum Gegenstand unseres Denkens machen, werden wir selbst gleichsam zum anderen und sind immer zugleich als ein denkendes Ich wieder da, das dieses Denken seiner selbst vollzieht, aber doch selbst nicht angemessen als Objekt gedacht werden kann, weil es immer wieder die Voraussetzung jedes Objektgewordenseins ist. Wir nennen diesen Grundbefund unseres denkenden Daseins die Subjekt-Objekt-Spaltung. Ständig sind wir in ihr, wenn wir wachen und bewußt sind." (Lit.: Jaspers, S 24f)

Auf der Suche nach der Wahrheit soll laut Rudolf Steiner im Erkenntnisakt die zwischen Subjekt und Objekt durch das Bewusstsein gleichsam künstlich aufgerichtete Kluft - die in der Wirklichkeit aber gar nicht besteht - wieder überwunden werden. Das geschieht, wie Steiner gezeigt hat, durch das Denken. Das Denken ist keine bloß subjektive Tätigkeit, denn erst *durch* das Denken definieren wir uns Subjekt, das sich den Objekten gegenübergestellt sieht. Das Denken ist also weder subjektiv noch objektiv, sondern über den von ihm selbst hervorgebrachten Gegensatz von Subjekt und Objekt erhaben:

"Nun darf aber nicht übersehen werden, dass wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können. Deshalb darf das Denken niemals als eine bloß subjektive Tätigkeit aufgefasst werden. Das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt. Es bildet diese beiden Begriffe ebenso wie alle anderen. Wenn wir als denkendes Subjekt also den Begriff auf ein Objekt beziehen, so dürfen wir diese Beziehung nicht als etwas bloß Subjektives auffassen. Nicht das Subjekt ist es, welches die Beziehung herbeiführt, sondern das Denken. Das Subjekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken vermag. Die Tätigkeit, die der Mensch als denkendes Wesen ausübt, ist also keine bloß subjektive, sondern eine solche, die weder subjektiv noch objektiv ist, eine über diese beiden Begriffe hinausgehende. Ich darf niemals sagen, dass mein individuelles Subjekt denkt; dieses lebt vielmehr selbst von des Denkens Gnaden. Das Denken ist somit ein Element, das mich über mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt mich zugleich von ihnen, indem es mich ihnen als Subjekt gegenüberstellt." (Lit.: GA 004, S 60 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=60>))

Literatur

1. Karl Jaspers: *Einführung in die Philosophie*, München 1953
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)

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

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

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

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

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

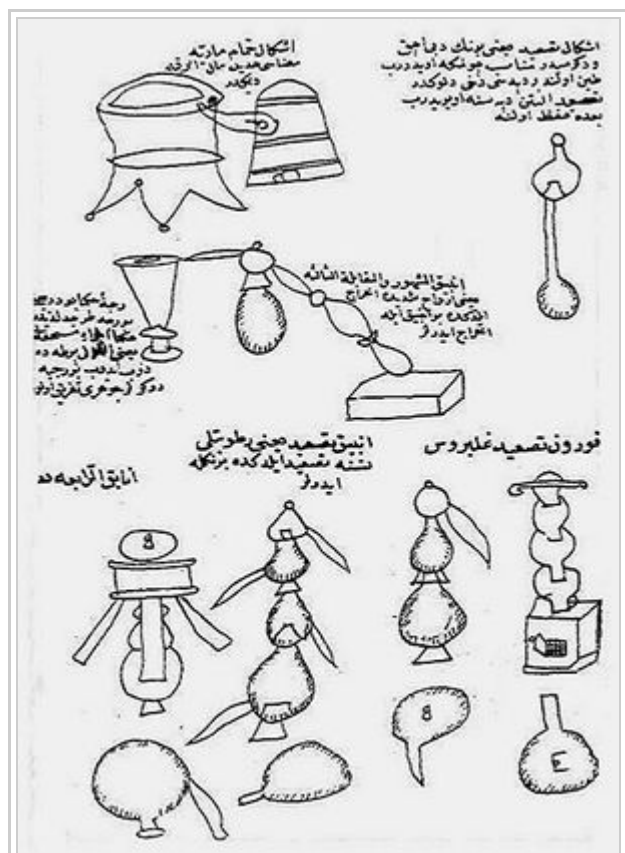
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Subjekt-Objekt-Spaltung&oldid=46558>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2012 um 18:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.398-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sublimatio

Aus AnthroWiki

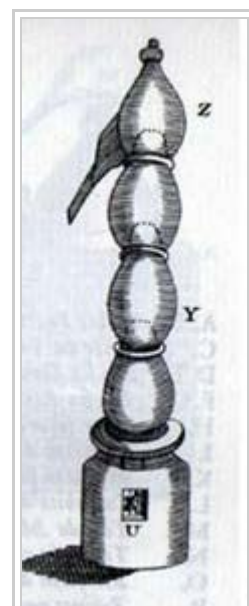

Verschiedene **Sublimationsapparaturen**. Quelle: O. Sifâi, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

Die **sublimatio** (lat.), die Sublimation, ist ein gängiges alchemistisches Verfahren zur separatio (Trennung), bei der ein Feststoff unmittelbar verdampft wird, ohne dabei zuvor die flüssige Phase zu durchlaufen. Der verdampfte Stoff wird in der Folge abgekühlt in einem zweiten Gefäß wieder als Feststoff niedergeschlagen. Die *sublimatio* wurde häufig auch in einem als Aludel bezeichneten Gefäß als mehrstufiges Verfahren zur fraktionierten Sublimation ausgeführt.

Symbolisch wird die *sublimatio* oft dargestellt als auffliegender Vogel, als Kelch oder als Rabenhaupt, auf dem ein kleiner heller Vogel, das Sublimat, sitzt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sublimatio&oldid=36610>“
 Kategorie: Alchemie

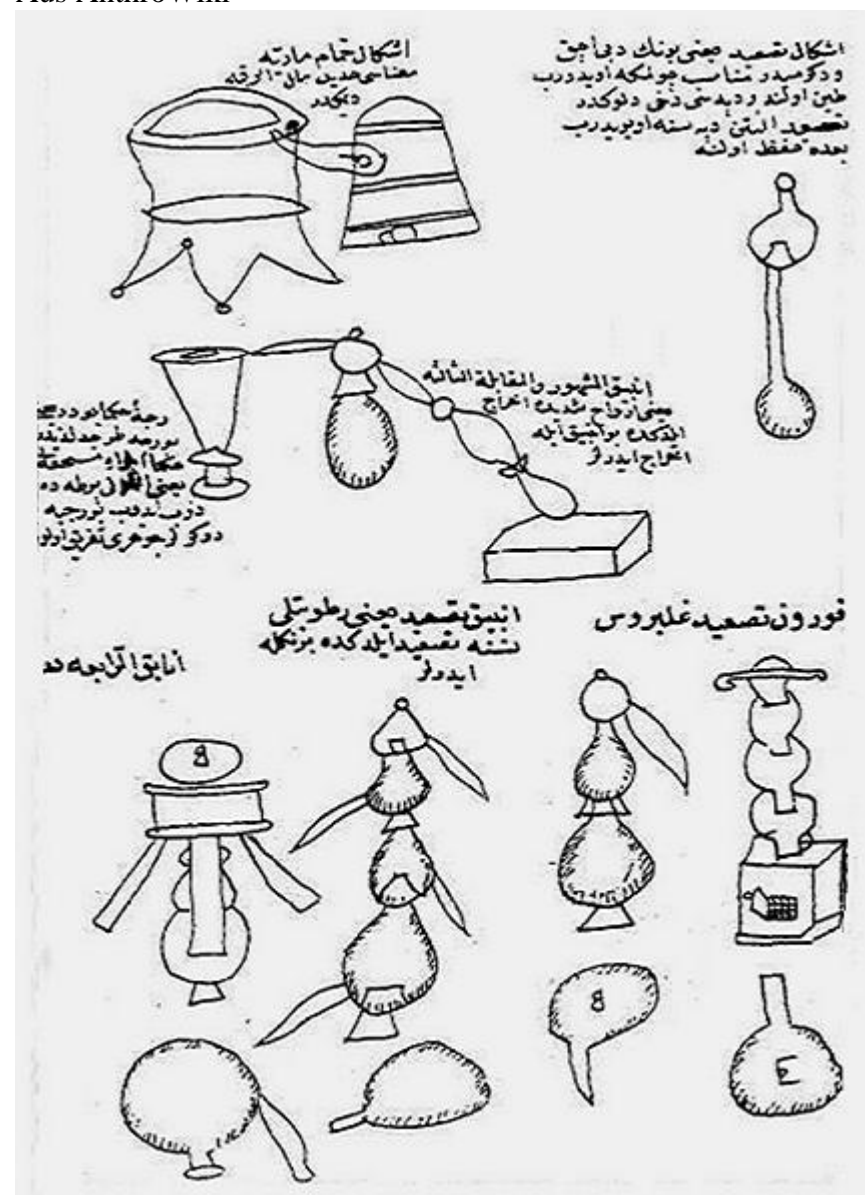

Schema einer Sublimationsapparat mit aufgesetztem Aludel

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sublimationsapparate.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Sublimationsapparate.jpg (428 × 597 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Verschiedene Sublimationsapparaturen

Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 1. Jan. 2011		428 × 597 (53 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Verschiedene Sublimationsapparaturen Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library,

MS Hamidiye 1020

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

- Sublimatio

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sublimationsapparate.jpg&oldid=36608>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Subordinatianismus

Aus AnthroWiki

Der **Subordinatianismus** ist eine Lehre des frühen Christentums, nach der im Rahmen der trinitarischen Anschauungen Gott Sohn im Sinne geschöpflichen Ursprunges Gott Vater untergeordnet ist. Sie wurde von Dionysius von Alexandria, Schüler des Origenes, begründet.

Die Lehre wurde von dem Namensvetter des Begründers Papst Dionysius bekämpft. Sie wird von einer Reihe christlicher Kirchen als Irrlehre angesehen und sorgte besonders in der katholischen Kirche während des 1. Konzils von Nicäa 325 für Streitigkeiten. Die Abkehr vom Subordinatianismus in der alten Kirche wird am Bekenntnis von Nicäa deutlich.

Siehe auch

- Arianischer Streit

Weblinks

- *Subordinatianismus* (*<http://www.dwds.de/?kompakt=1&qu=Subordinatianismus>*) . In: *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts* (DWDS).

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Subordinatianismus&oldid=47377>“

Kategorien: Christentum | Häresie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 03:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Substanz

Aus AnthroWiki

Substanz oder **Hypostase** (lat. *substantia*, griech. *hypostasis*, *hypokeimenon*, *ousia*) ist im philosophischen Sinne der Kategorienlehre des Aristoteles *das, was im eigentlichen Sinne seiend ist, etwas, was durch und in sich selbst ist, nicht durch ein anderes oder an bzw. in einem anderen*. Oder anders ausgedrückt: *Substanz* bezeichnete in der Philosophie das Wesen eines Dinges im Gegensatz zu seinen zufälligen Eigenschaften (Akzidentien).

Gemäß der christlichen Theologie ist die sich in den drei göttlichen Personen offenbarende Trinität die eigentliche Hypostase oder Ursubstanz allen Seins.

Heute wird der Begriff Substanz allgemein nur im sehr eingeschränkten Sinn als materielle Substanz verstanden, die die einzig wirkliche Grundlage der ganzen Welt darstellen soll, während alles Seelische und Geistige nur als abgeleitetes Epiphänomen an der entsprechend organisierten Materie erscheinen soll und ohne materieller Grundlage nicht bestehen könne. Für eine tiefergehende geistige Betrachtung ist diese Ansicht nicht haltbar, und ihr gemäß muß man nicht nur von eigenständigen seelischen und geistigen Substanzen sprechen, sondern diesen sogar noch einen wesentlich höheren Wirklichkeitscharakter zumessen als der physischen Substanz. Denn das eigentlich wirkende Prinzip in der ganzen Welt ist der Geist.

Geist ist nur das, was sich selbst erschafft, von nichts anderem geschaffen wurde und sich ausschließlich durch sich selbst erhält. Das Geistige entspricht am unmittelbarsten dem, was unter dem philosophischen Begriff Substanz verstanden werden kann. Alles Seelische hat schon einen geringeren Wirklichkeitscharakter, da das Seelische eigentlich nicht durch sich selbst entstehen kann, sondern durch den schöpferischen Geist geschaffen wird. Am fernsten der geistigen Quelle der Wirklichkeit steht aber die materielle Substanz, die im Grunde überhaupt nicht durch sich selbst bestehen kann, sondern von seelischen und geistigen Kräften getragen wird, wie es der Quantenphysiker und Träger des alternativen Nobelpreises (1987) Hans-Peter Dürr vor einigen Jahren in einem Interview recht plakativ ausgedrückt hat:

«In der schwerer begreifbaren Tiefe sind in der Welt des Kleinsten die "Dinge" überhaupt keine Dinge - deshalb will die Revolution nicht in die Köpfe: "Es gibt keine Dinge, es gibt nur Form und Gestaltveränderung: Die Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt, sondern aus reinen Gestaltwesen und Potentialitäten. Das ist wie beim Geist", schließt Dürr etwas riskant: "Im Grunde gibt es nur Geist, aber er verkalkt, und wir nehmen nur den Kalk wahr, als Materie."» (Lit.: Dürr 1998)

Der mittelalterlichen Scholastik gilt Gott selbst als die einfachste, grundlegendste, aber zugleich am schwersten unmittelbar zu erkennende Ursubstanz alles Seins. So schreibt Thomas von Aquin:

"Von den Substanzen aber sind einige einfach und einige zusammengesetzt, und in beiden ist Wesen, aber in den einfachen in wahrerer und vorzüglicherer Weise, insofern sie auch vorzüglicheres Sein haben: sie sind nämlich die Ursache dessen, was zusammengesetzt ist, wenigstens die erste einfache Substanz, die Gott ist. Aber weil die Wesen jener (einfachen) Substanzen für uns verborgener sind, daher muß man mit den Wesen der zusammengesetzten Substanzen beginnen, damit das Verfahren vom Leichterem her angemessener wird." (Lit.: Thomas v. Aquin, Kapitel 1)

Anthroposophie geht insofern über die metaphysische Spekulation der Scholastik hinaus, als sie die wahre Natur der seelischen und geistigen Welt nicht intellektuell erschließen will, oder sich nur auf die verstandesmäßige Interpretation der traditionell überlieferten Offenbarungsberichte stützt, sondern Wege zeigt, wie das menschliche Bewusstsein so gestärkt werden kann, dass es, ohne in mediumistische Trance zu verfallen, schrittweise der unmittelbaren Wahrnehmung der seelischen und geistigen Weltbereiche fähig wird und dabei die klare Besonnenheit des Denkens nicht verliert.

Gemäß dieser Erkenntnis wurzelt die Wirklichkeit in der *einen* göttlichen Ursubstanz, die sich weiter in eine

geordnete Hierarchie individueller Geistwesen gliedert, die durch ihr tätiges Zusammenwirken die *Erscheinungen* der äußeren Schöpfung hervorbringen, die in abnehmendem Grad die wesenhafte Ursubstanz als mehr oder minder wesenloses Abbild widerspiegeln. Die als völlig *wesenlos* erscheinende Materie steht dabei auf der untersten Sprosse dieser Sufenleiter und erweist sich dadurch als reine Potentialität.

Anthroposophie geht insofern über die metaphysische Spekulation der Scholastik hinaus, als sie die wahre Natur der seelischen und geistigen Welt nicht intellektuell erschließen will, oder sich nur auf die verstandesmäßige Interpretation der traditionell überlieferten Offenbarungsberichte stützt, sondern Wege zeigt, wie das menschliche Bewusstsein so gestärkt werden kann, dass es, ohne in mediumistische Trance zu verfallen, schrittweise der unmittelbaren Wahrnehmung der seelischen und geistigen Weltbereiche fähig wird und dabei die klare Besonnenheit des Denkens nicht verliert. Sie führt uns so nach und nach an die unmittelbare geistige Begegnung mit individuellen Geistwesen heran, wodurch wir allmählich von der Betrachtung der bloßen *Erscheinung* zur *Erkenntnis der Wirklichkeit* aufrücken können.

Literatur

1. Hans-Peter Dürr im Interview mit Jürgen Langenbach, DER STANDARD, 12. November 1998
2. Thomas von Aquin: *Über das Sein und das Wesen*, Kapitel 1

Weblinks

1. Substanz (<http://www.textlog.de/5131.html>) - Rudolf Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1904)
2. Substanz (<http://www.textlog.de/2102.html>) - Friedrich Kirchner, Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907)
3. Substanz (<http://www.phillex.de/substanz.htm>) - Lexikon der Philosophie
4. Substanz (<http://de.wikipedia.org/wiki/Substanz>) - Wikipedia
5. Thomas von Aquin (http://www.anthroposophie.net/bibliothek/philosophie/thomas/bib_thomas_von_aquin.htm) - Links zu Leben und Werk
6. Thomas von Aquin: *Über das Sein und das Wesen*, Kapitel 1 (http://www.anthroposophie.net/bibliothek/philosophie/thomas/aquin_sein_und_wesen.htm)
7. Aristoteles: *Die Kategorien* (ftp://212.88.187.41/bibliothek/philosophie/Aristoteles/Aristoteles_Kategorien.pdf) (PDF-Dokument)
8. Hans-Peter Dürr (<http://www.gcn.de/lebenslauf.html>) - Lebenslauf
9. Hans-Peter Dürr - Germany - 1987 Right Livelihood Award Recipient (<http://www.rightlivelihood.org/recipient/durr.htm>)
10. Hans-Peter Dürr - Publikationen (<http://www.gcn.de/publik.html>) - eine Auswahl erschienener Veröffentlichungen zum Download als PDF-Dokumente.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Substanz&oldid=29529>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.553-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sufismus

Aus AnthroWiki

Der **Sufismus** (arabisch **تصوف** *tasawwuf*, DMG *taṣawwuf*, sufiya arabisch **صوفية** *sufiya*, DMG *ṣūfīya*), veraltet auch als **Sufitum** oder **Sufik** bezeichnet, ist eine asketisch-spirituelle Strömung, die sich selbst heute dem Islam zuordnet, tatsächlich aber wesentlich älteren Ursprungs als dieser ist und gelegentlich auch mit dem Gnostizismus in Zusammenhang gebracht wird. Auch Goethe wurde in seiner Islam-Rezeption entscheidend durch den **Sufismus** beeinflusst. In einem neueren Lexikon der Esoterik heißt es zum Schulungsweg des Sufismus: "Vorbereitet durch Askese, steigt die Seele auf einer Stufenleiter empor, bis sie über alle Leidenschaften triumphiert und sich in einer Art Ekstase mit Gott vereint. Einzelne Richtungen des **Sufismus** gehen so weit zu behaupten, daß der Mensch von Allah abstamme und seiner Natur nach göttlich werden könne. Man unterscheidet folgende Stufen: Erkenntnis, Verweilen und ruhen in Gott, Entwerdung seiner Selbst und mystische Vereinigung mit Gott. Spätere Formen des **Sufismus** betonen Ekstase, Musik, Tanz (Derwische) und Murmelmeditation (...)." (Lit.: M. Roberts, S. 427). Gerade Musik und Tanz werden aber innerhalb des orthodoxen (sunnitischen, z.T. auch schiitischen) Islam als a-religiös verfolgt und zuweilen mit drakonischen Strafen belegt. "Vor- und außerislamische Einflüsse sind wahrscheinlich aber die Sufis selber führen ihre Bewegung auf den Propheten Mohammed und die ihm zuteil gewordenen Offenbarungen im Koran zurück. Nachdem in der frühesten Zeit eine sinnenfeindliche Haltung der Bewegung charakteristisch war, begründete Rabi'a al-Addawiyya von Basra (gest. 801) die Liebesmystik, die seither für das Gepräge der **Sufik** bestimmend ist. (...) In den sich seit dem 11. Jahrhundert bildenden sufistischen Orden spielt das Prinzip der Initiation eine wichtige Rolle, ebenso wie ekstatische Techniken." (Lit.: J. Iwersen, S. 234 - 235). Neben den dem Islam zuzuordnenden Sufi-Orden gibt es neuerdings auch solche, die sich als überkonfessionell verstehen. Gerhard Wehr allerdings beschreibt den Sufismus als rein islamische "Mystik und Esoterik".

Literatur

- Johann Wolfgang von Goethe: *West-östlicher Diwan*
- Marc Roberts: *Das neue Lexikon der Esoterik*, Goldmann TB, München 1995, S. 427
- Julia Iwersen: *Lexikon der Esoterik*, Artemis & Winkler, Düsseldorf und Zürich 2001, S. 234 - 235
- Gerhard Wehr: *Wörterbuch der Esoterik*, Herder Vlg., Freiburg im Breisgau 1989, S. 125 - 126

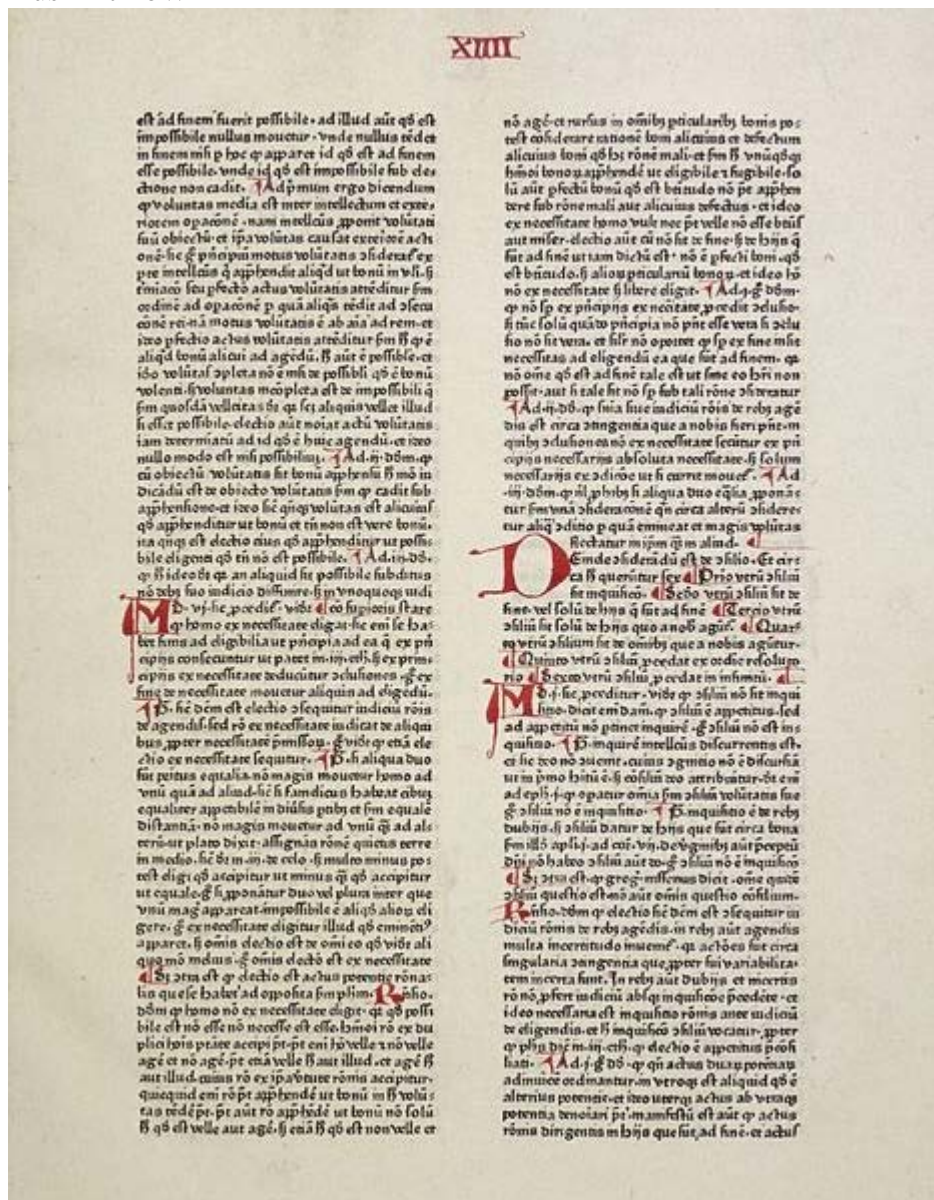
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sufismus&oldid=47761>“

Kategorien: Schulungsweg | Islam

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2013 um 07:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 824-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:SummaTheologiae.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 468 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (625 × 800 Pixel, Dateigröße: 226 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mittelalterliche Manuskriptseite aus der "Summa Theologiae". 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	17:36, 17. Okt. 2006		625 × 800 (226 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Mittelalterliche Manuskriptseite aus der "Summa Theologiae". 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:SummaTheologiae.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:SummaTheologiae.jpg&oldid=19655>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 265-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Surt

Aus AnthroWiki

Surt (nord. *surthr* "der Schwarze"; auch *Surtr*, *Surtur*) ist in der nordischen Mythologie ein Feuerriese und ein Feind der Asen. Er ist der Sohn von Svart und Herrscher über Muspelheim.

Im Germanischen Schöpfungsbericht wird Muspel als Herr über Muspelheim genannt; wahrscheinlich ist er mit ihm identisch. Im Ragnarök zertrennt er mit seinem Feuerschwert Surtalogi die Brücke Bifröst, die Verbindung zwischen Midgard und Asgard. Mit den Söhnen Muspels (bzw. Surts) steckt er die Welt in Brand, schleudert Feuer in allen Richtungen und vernichtet alles Leben (Weltenbrand). Er tötet den unbewaffneten Freyr in einem Kampf.

Surt

Weblinks

 Commons: Surtr - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Surt&oldid=9139>“

Kategorien: Germanische Gottheit | Riese

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 19:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Surtalogi

Aus AnthroWiki

Surtalogi ist das Schwert des Feuerriesen Surtr. Mit diesem setzte der Feuerriese zu Ragnarök die Welt in Brand. Bei einem Training mit dem Feuerschwert schleuderte Surtr Funken ins ewige Eis des Ginnungagap.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Surtalogi&oldid=2206>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 610-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Surya

Aus AnthroWiki

Surya ist in den ältesten Schriften des Hinduismus, den Veden, die Personifizierung der Sonne, bzw. der Sonnengott, den viele Gläubige noch heute in verschiedenen Formen verehren.

Ähnlich wie Apollo in der griechischen Mythologie lenkt *Surya* einen von sieben Pferden gezogenen Himmelswagen. Auf diesem thront ausser ihm die Göttin *Chhaya*, (Schatten), *Suryas* Frau. Die Veden beschreiben ihn als "Juwel am Himmel". Er spendet das Licht und ist Ursache für den Tag und die Nacht.

Surya gilt auch als eine der Manifestationen von *Agni*, der Feuergestalt des Göttlichen. Ist *Agni* auf der Erde das Feuer selbst, ist er am Himmel *Surya*, die Sonne. *Surya* zählt auch zu den *Adityas*, einer Gruppe von ursprünglich sieben, später zwölf vedischen Gottheiten, die alle verschiedene Sonnenaspekte sind.

Wenn Hindus *Surya* verehren, meinen nicht das "Objekt Sonne", sondern das "Prinzip Sonne", das Licht, das täglich wiederkehrt und auch die geistige Dunkelheit vertreiben soll. Manche beten besonders bei Sonnenaufgang das Gayatri-Mantra, welches den Wunsch nach geistigem Licht und Erleuchtung ausdrückt. Dieses ist an *Savitr* gerichtet, dem Aspekt der Sonne vor ihrem Aufgang. Andere Gläubige pflegen die Sitte, sich morgens mit gefalteten Händen vor der Sonne grüßend zu verbeugen. Eine körperliche Form der Sonnenverehrung ist der sogenannte "Gruß an die Sonne", die Übung Surya Namaskar aus dem Hatha Yoga-System.

Der einzige bedeutende *Surya*-Tempel ist der im 13. Jahrhundert Komplex in Konark, den man zum Weltkulturerbe zählt.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Surya&oldid=29946>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hinduismus | Indische Gottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 09:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.132-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sutra

Aus AnthroWiki

Das Sanskrit-Wort **Sūtra** (– „Faden“, „Kette“) bezeichnet einen kurzen, durch seine Versform einprägsamen Lehrtext des indischen Schrifttums; das entsprechende Pali-Wort **Sūta** („Lehrrede“) bezieht sich ausschließlich auf bestimmte Teile der buddhistischen Schriften.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Merksatz-Charakter
- 2 Hinduismus
- 3 Buddhismus
- 4 Verständnis und Forschung
- 5 Siehe auch

Merksatz-Charakter

Die ältesten indischen Texte wurden mündlich überliefert, sie sind viel älter als die Verwendung von Schrift. Trotz exzellenter mnemotechnischer Methoden suchte man nach Möglichkeiten, komplexe Sachverhalte in komprimierter, merksatzartiger Form weiterzugeben. Dieses Streben nach Kürze ist dafür verantwortlich, dass die Inhalte heute oft schwer verständlich sind. Für die damaligen Schüler jedoch, die gleichzeitig ausführliche mündliche Erläuterungen erhielten, stellten die Sutras eine wirkungsvolle Gedächtnisstütze dar.

Um also die Verfälschung des Textes beim mündlichen Weiterreichen von Generation zu Generation zu verhindern, wurde eine strenge Versform genutzt. Ein Vers, der eine bestimmte Metrik aufweist und sich reimt, kann sich nicht einfach verändern; Unregelmäßigkeiten, die durch Hinzufügen, Verändern oder Weglassen einzelner Worte entstehen, werden sofort bemerkt. Hinzu kam, dass die Texte auf eine Melodie gesungen oder im Singsang gesprochen wurden. Nachteile (ein Mangel an Redundanz, wie er sich auch im deutschen Wort „Dichtung“ andeutet) wurden durch Vorteile (Einprägsamkeit) offenbar mehr als ausgeglichen.

Seine konsequenteste Ausprägung fand der Sutra-Stil in der Schule der Grammatiker, insbesondere bei Panini, der auf wenigen Seiten eine vollständige Systematik des Sanskrit darlegte. Von dem Grammatiker Patanjali stammt der Ausspruch, wenn ein Sutra-Autor eine halbe, kurze Silbe einsparen könne, sei er so glücklich, wie wenn ihm ein Sohn geboren werde.

Fast alle philosophischen Systeme (Darshanas) der älteren Zeit fanden ihre Ausgestaltung in der Form von Sutras; auch eine umfangreiche Kommentarliteratur ist überliefert.

Hinduismus

Im Hinduismus heißen knappe Auszüge aus den Veden Sutras. Eine Definition für Sutra wird in Skanda-Purana gegeben: „Ein Sutra ist ein Aphorismus, der die Essenz allen Wissens in wenigen Worten ausdrückt. Er muss universal anwendbar und fehlerlos in seiner linguistischen Präsentation sein.“

Das bekannte Brahma-Sutra (auch Vedanta-Sutra genannt) wird Vedavyasa zugeschrieben. Vedanta bedeutet „Ende“ bzw. „Vollendung des Veda“. Der Hauptzweck des Sutra und der Diskussionen in den Upanishaden besteht darin, den persönlichen Aspekt der Absoluten Wahrheit herauszustellen. Im Vedanta-Sutra sind die philosophischen Einsichten

der Upanishaden zusammengefasst.

Die Sutras des Patanjali bilden die Grundlagen des Raja-Yoga.

Buddhismus

Die buddhistische Lehre wurde in Form von mündlich weitergegebenen und erst viel später aufgezeichneten Lehrreden des Buddha übermittelt, deshalb lautet die Einleitung aller Sutras: „So habe ich’s gehört“ (pali: evam me suttam). Für die Rezitation bestimmter Texte gab es Spezialisten, so genannte Bhāṇaka. Oft wendet sich der Buddha in diesen Lehrreden, die stets um ein bestimmtes Thema kreisen, an eine Gruppe von Mönchen. Ein situativer Einstieg ist charakteristisch: „So habe ich’s gehört: Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Wildpark von Isipatana bei Varanasi. Dort nun wandte sich der Erhabene an die fünf Mönche und sprach …“

Drei große Kanon-Sammlungen existieren: der Pali-Kanon mit seinem „Korb der Lehrreden“ (Suttapitaka), der chinesische Sanzang (heute im Taishō Tripitaka standardisiert) und der tibetische Kangyur (Kanjur). In den verschiedenen Textsammlungen liegen die Sutras oft in unterschiedlicher Form vor; dies ist auf Interpretationsvarianten der verschiedenen buddhistischen Schulen (Hināyāna, Mahāyāna, Vajrayāna) zurückzuführen.

Einen durchaus eigenen Stil weisen die Mahāyāna-Sutras auf, die auch thematisch über die im Pali-Kanon beschriebenen Befreiungswege hinausgehen. Einzelne dieser Werke sind von zentraler Bedeutung für bestimmte Schulen und Richtungen des Mahāyāna, etwa das Lotos-Sutra für die Nichiren-Schulen oder das Große Sukhāvātī-Sutra für die Schulen des Reinen Landes.

Verständnis und Forschung

Im wörtlichen Sinn bedeutet Sutra „Faden“ oder „Kette“, häufig irrtümlich als „Leitfaden“ gedeutet. Diese Interpretation ist zwar naheliegend, denn im Sanskrit führen praktisch alle „Leitfäden“ das Wort Sutra im Titel, beispielsweise das Yoga-Sutra des Patanjali oder das im deutschsprachigen Raum bekanntere Kamasutra des Vatsyayana. Aber der tatsächliche Zusammenhang ist weniger direkt: Ein Sutra ist eine Kette, eine fest gefügte Folge von Silben, die nicht auseinander fällt. Unter den vielen Leitfäden, die es gibt, zeichnen sich Sutras durch ihre strenge Versform aus; besitzt ein Leitfaden keine Versform, darf man ihn nicht als Sutra bezeichnen.

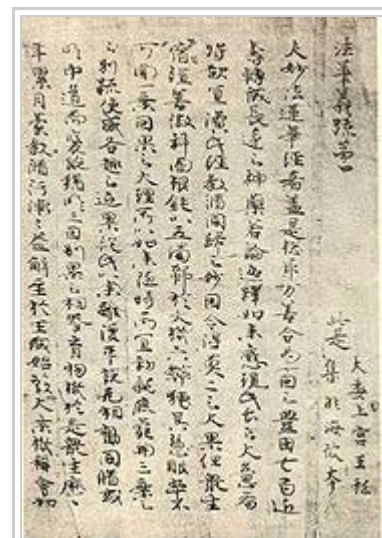
Die ersten vedischen Sutras wurden in Prakrit verfasst, einer mittelindischen Sprachform und daher einer volkssprachlichen Weiterentwicklung des Sanskrit. Pionier der Prakrit-Forschung war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der deutsche Professor Richard Pischel. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit an der Universität Halle wurde die erste moderne systematische Grammatik des Prakrit verfasst; nun konnten zahlreiche vedische Sutras übersetzt und in Dissertationen veröffentlicht werden, unter anderem die Karmapradipa durch Friedrich Schrader (1889) und Baron Alexander von Staël-Holstein (1900).

Siehe auch

- Diamant-Sutra
- Herz-Sutra
- Lotos-Sutra
- Nirvana-Sutra
- Sutrenübersetzer

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sutra&oldid=37158>“

Kategorien: Indische Philosophie | Hinduismus | Buddhismus

Das Lotos-Sutra, angeblich von Prinz Shōtoku geschrieben

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 828-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Swastika.svg

Aus AnthroWiki

Swastika.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 250 × 250 Pixel, Dateigröße: 508 Bytes)

Swastika, im Uhrzeigersinn drehend.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:05, 10. Mai 2011		250 × 250 (508 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Swastika, im Uhrzeigersinn drehend.

- 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.

Kurztitel	日本の地図記号 - 寺院
Breite	250
Höhe	250

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Swastika.svg&oldid=40793>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 09:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sylphen

Aus AnthroWiki

Die **Sylphen** oder **Luftgeister**^[1] weben und wirken im Luftig-Wärmehaften, das von Licht durchsetzt ist, in den Bewegungen der Wolken und des Windes, von der feinsten Brise bis zum mächtigen Sturm. Zu ihnen zählen auch mancherlei Elfen und die riesenhaften Sturmgeister. Ihre bekanntesten Vertreter in der Dichtung sind der in Shakespeares Sturm auftretende Luftgeist Ariel, der auch in Goethes Faust vorkommt, sowie der Elfenkönig Oberon und die Elfenkönigin Titania aus dem Sommernachtstraum.

Sylphen sind Elementarwesen, die als Abschnürung aus der Hierarchie der Angeloi hervorgegangen sind. Sie tragen an die Pflanze den Lichtäther heran und plastizieren gemeinsamen mit den Undinen die Urpflanze aus. Nach dem Verwelken "träufelt" diese Pflanzenform hinunter in die Erde, wo sie von den Gnomen wahrgenommen und bewahrt wird. Das ist das eigentlich weibliche der Pflanze.

Als Wesensglieder haben die Sylphen Astralleib, Ätherleib, physischen Leib und noch ein Wesensglied, das dem dritten Elementarreich angehört.

Die Sylphen sind dem menschlichen Willen verwandt:

"Und ebenso ist im Luftförmigen eine Summe von Elementarwesen enthalten. Alle diese Wesenheiten verlieren, je mehr sie sich dem Luftförmigen nähern, immer mehr und mehr ihre Sehnsucht nach Mannigfaltigkeit. Wir haben das Gefühl, daß selbst die Zahl uns nichts mehr hilft, indem wir zu dem Luftförmigen heraufdringen. Einheit wird erstrebt immer mehr und mehr. Dennoch leben in einer großen Mannigfaltigkeit - und verwandt mit dem menschlichen Willen - die Elementarwesen der Luft. Mit dem menschlichen Verstand sind verwandt, innerlich verwandt, die Elementarwesen des Festen, mit dem menschlichen Gefühl die Elementarwesen des Flüssigen, mit dem menschlichen Willen die Elementarwesen des luftförmigen Elementes." (Lit.: GA 211, S 203ff.)

Die Sylphen haben eine feine Empfindung für die feinsten Bewegungen des Luftraumes, den sie tönend empfinden, und werden besonders angezogen vom Vogelflug. Die Sylphen fügen zu den Vögeln, die eigentlich ganz Kopf sind, geistig das Gliedmassen-Stoffwechselsystem hinzu (Kuh). Sylphen finden sich auch ganz besonders dort, wo Tier- und Pflanzenreich einander berühren, also etwa dort, wo Bienen die Blüten umschwirren.

Wenn die Sylphen über ihren Tätigkeitsbereich in der Pflanzenwelt hinausschreiten, können sie zu riesenhafter Größe anschwellen und werden, ähnlich wie die Salamander, zu Sturm- und Feuerriesen.

Bösartige Sylphen tragen das, was nur in den oberen Luft- und Wärmeregionen sein soll, hinunter in die wäßrigen und irdischen Regionen. Indem dabei das Geistig-Seelische (Himmliche) den Leib gleichsam verbrennt, entstehen Pflanzengifte (z.B. Belladonna).

"Wiederum, die gutartigen Sylphen- und Feuerwesen halten sich ferne von Menschen und Tieren und beschäftigen sich mit dem Pflanzenwachstum in der Weise, wie ich es angedeutet habe; aber es gibt eben bösartige. Diese bösartigen tragen vor allen Dingen das, was nur in den oberen, in den Luft- und Wärmeregionen sein soll, hinunter in die wäßrigen und irdischen Regionen.

Wenn Sie nun studieren wollen, was da geschieht, wenn diese Sylphenwesen zum Beispiel aus den oberen Regionen in die niederen Regionen des wäßrigen und erdigen Elementes das hinuntertragen, was da oben hinaufgehört, dann schauen Sie sich die Belladonna an. Die Belladonna ist diejenige Pflanze, welche in ihrer Blüte, wenn ich mich so ausdrücken darf, von der Sylphe geküßt worden ist, und welche dadurch das, was

Ariel und Prospero in Shakespeare's *Der Sturm*

gutartiger Saft sein kann, in den Giftsaft der Belladonna umgewandelt hat.

Da haben Sie das, was man eine Verschiebung der Sphäre nennen kann. Oben ist es richtig, wenn die Sylphen ihre Umschlingungskräfte entwickeln, wie ich sie vorhin beschrieben habe, wo man vom Lichte förmlich betastet wird - denn das braucht die Vogelwelt. Kommt sie aber herunter, die Sylphe, und verwendet sie das, was sie oben anwenden sollte, unten in bezug auf die Pflanzenwelt, dann entsteht ein scharfes Pflanzengift. Parasitäre Wesen durch Gnomen und Undinen; durch Sylphen die Gifte, die eigentlich das zu tief auf die Erde geströmte Himmlische sind. Wenn der Mensch oder manche Tiere die Belladonna essen, die aussieht wie eine Kirsche, nur daß sie sich verbirgt im Kelch drinnen - es wird hinuntergedrückt, man kann es noch der Form der Belladonna ansehen, was ich jetzt eben beschrieben habe -, wenn der Mensch oder gewisse Tiere die Belladonna essen, so sterben sie davon. Aber sehen Sie einmal Drosseln und Amseln an: die setzen sich auf die Belladonna und haben daran ihre beste Nahrung in der Welt. In deren Region gehört das, was in der Belladonna ist.

Es ist doch ein merkwürdiges Phänomen, daß die Tiere und die Menschen, die eigentlich mit ihren unteren Organen erdgebunden sind, das, was an der Erde in der Belladonna verdorben ist, als Gift aufnehmen, daß dagegen so repräsentative Vögel wie die Drosseln und Amseln, die also auf geistige Art durch die Sylphen gerade das haben sollen - und durch die gutartigen Sylphen haben sie es auch -, daß die es vertragen können, auch wenn das, was da oben in ihrer Region ist, hinuntergetragen wird. Für sie ist Nahrung, was für die mehr an die Erde gebundenen Wesenheiten Gift ist." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Der Mensch begegnet den Sylphen im Aufwachtraum, unmaskiert würde er sie wie das ihn umspinnende Sonnenlicht empfinden:

Wenn der Mensch nun die Nacht durchschlafen hat, um sich gehabt das astralische Meer, das sich in der mannigfaltigsten Undinenform gestaltet, und dann aufwacht und den Aufwachtraum hat, dann würde er, wenn dieser Aufwachtraum sich nicht wiederum maskierte in Lebensreminiszenzen oder in Sinnbildern von inneren Organen, wenn er den unmaskierten Traum sehen würde, der Welt der Sylphen gegenüberstehen. Aber diese Sylphen würden für ihn eine merkwürdige Gestalt annehmen. Sie würden so sein, wie wenn die Sonne etwas schicken wollte, aber etwas schicken wollte, was eigentlich in einer schwierigen Art auf den Menschen wirkt, was den Menschen in einer gewissen Weise geistig einschläfert. Wir werden gleich nachher hören, warum das der Fall ist. Dennoch würde der Mensch, wenn er den unmaskierten Aufwachtraum wahrnehmen würde, in ihm etwas sehen wie das Hereinflattern, das wesenhafte Hereinflattern des Lichtes. Er würde es unangenehm auch aus dem Grunde empfinden, weil die Gliedmaßen dieser Sylphen ihn gewissermaßen umspinnen, umwehen. Er fühlt so, wie wenn das Licht ihn angreifen würde von allen Seiten, wie wenn das Licht etwas wäre, das einen befällt, gegen das man außerordentlich sensitiv ist. Vielleicht würde der Mensch auch hie und da dies wie ein Streicheln des Lichtes empfinden. Aber in all diesen Dingen will ich Ihnen ja nur andeuten, wie dieses tragende, tastende Licht eigentlich herankommt in der Sylphenform." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Anmerkungen

1. ↑ Die Bezeichnung *-geister* ist streng genommen nicht korrekt, da sie über kein eigenständiges Ich, also über keinen individuellen Geist verfügen.

Literatur

1. Rudolf Steiner, *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), Wien, 11. Juni 1922
2. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985)
3. Flensburger Hefte 79 *Was die Naturgeister uns sagen - Im Interview direkt befragt* ISBN 3-935679-09-2
4. Flensburger Hefte 80 *Neue Gespräche mit den Naturgeistern* ISBN 3-935679-10-6
5. FH-Sonderheft Nr. 21 *Naturgeister 3 - Von Rauch-, Wiesen-, Torf- und Maschinenwesen* ISBN 3-935679-17-3
6. FH-Sonderheft Nr. 22 *Naturgeister 4 - Fragenkompendium* ISBN 3-935679-18-1

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sylphen&oldid=21855>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2007 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Symbol

Aus AnthroWiki

Ein **Symbol** (von griech. σύμβολον (*sýmbolon*) = "Zusammenwurf", aus συν- (*syn-*) = "zusammen", und βολή (*bolē*) = "Wurf"; lat. symbolum) oder **Sinnbild** ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht ein sinnlich wahrnehmbares oder vorstellbares, leicht überschaubares Zeichen, das auf eine sinnlich nicht wahrnehmbare, übersinnliche Wirklichkeit verweist, ohne diese durch eine rationale Deutung begrifflich einzugrenzen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung
- 2 Goethes Symbolbegriff
- 3 Symbol und geistige Wirklichkeit
- 4 Beispiele
- 5 Symbol und Sprache
- 6 Siehe auch
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur

Ursprung

Der Begriff geht auf den antiken Brauch zurück, dass als Erkennungszeichen für eine einmal geschlossene Gastfreundschaft ein Tonring oder ein Tontäfelchen, das Symbolon, zerbrochen wurde und jeder der beiden Gastfreunde eine Hälfte mit sich nahm. Traf man, oft nach langer Zeit, wieder zusammen, fügte man die beiden Hälften ineinander und sah darin die ehemals geschlossene Freundschaft bestätigt.

Goethes Symbolbegriff

Für Goethe ist das Symbol ein *Besonderes, Begrenztes, Endliches*, das für ein *Allgemeines, Unbegrenztes, Unendliches* steht.

„Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig- Augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen.“

– GOETHE: *Maximen und Reflexionen*^[1] [1]

(<http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Aphorismen+und+Aufzeichnungen/Maximen+und+Reflexionen/Aus+dem+Nachla%C3%9F/%C3%9Cber+Kunst+und+Kunstgeschichte>)

Jede einzelne, besondere Erscheinung kann zum Symbol werden, wenn man die in ihr wirkende Idee erfaßt, die sie in die Ganzheit des Kosmos eingliedert. So kann etwa das Licht zum gemäßen Bild des Geistigen, des Göttlichen werden.

„Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.“

– GOETHE: *Maximen und Reflexionen*^[2] [2]

(<http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Aphorismen+und+Aufzeichnungen/Maximen+und+Reflexionen/Aus+dem+Nachla%C3%9F/%C3%9Cber+Kunst+und+Kunstgeschichte>)

Durch diese geistige Weite unterscheidet sich das Symbol für Goethe maßgeblich von der verstandesmäßig konstruierten, eng umgrenzten Allegorie.

„Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen sei.“

[3]

– GOETHE: *Maximen und Reflexionen* [3]

(<http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Aphorismen+und+Aufzeichnungen/Maximen+und+Reflexionen/Aus+dem+Nachla%C3%9F/%C3%9Cber+Kunst+und+Kunstgeschichte>)

Symbol und geistige Wirklichkeit

"Die Symbole sind Bilder von Vorgängen und Verhältnissen in der geistigen Welt. Wenn wir sie auf uns anwenden, so übertragen wir Vorgänge und Verhältnisse der geistigen Welt auf unser eigenes Wesen. Die Symbole sind also so anzuwenden, daß wir sie im Laufe der Übungen in uns realisieren, daß wir sie in unser Wesen aufnehmen." (Lit.: GA 266a, S 497 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=497>))

Symbole sind geeignete Meditationsobjekte, die bei genügender Übung die Seele für eigene geistige Wahrnehmungen öffnen können. Wichtig dabei ist, dass das Symbol so leicht überschaubar ist, dass seine vollständige Struktur jederzeit restlos vom Wachbewusstsein umspannt werden kann. Die Bedeutung des Symbols, d.h. die geistige Wirklichkeit, auf die es verweist, ist hingegen vieldimensional und letztlich unerschöpflich und kann sich nur nach und nach schrittweise durch fortgesetzte Meditation enthüllen.

"Ein solches Symbol ist ein Bild von diesem oder jenem, was man wirklich schauen kann in der geistigen Welt, und kein Symbolum ist richtig gedeutet, bevor man nicht hinweisen kann auf das, was dafür in der geistigen Welt zu erschauen ist. Alle Spekulation hat höchstens einen vorbereitenden Zweck; der Ausdruck «es bedeutet» ist noch nicht zutreffend, sondern das Symbolum erkennt man erst wirklich, wenn man zeigt, daß darin ein geistiger Tatbestand abgezeichnet ist." (Lit.: GA 106, S 99 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=99>))

Echt sind nach Rudolf Steiner nur solche Symbole, bei denen wir zunächst Leid empfinden, wenn wir uns in der Meditation in sie versenken:

"Wenn wir Symbole erleben, so sind nicht die echt und aus der geistigen Welt stammend, die uns freudig machen, die wir freudig erleben, sondern nur die, bei denen wir Leid empfinden. Und mit uns herumtragen müssen wir sie, bis wir ihren Sinn erfaßt haben. Im Leiden muß das Geistige aus ihnen in uns geboren werden." (Lit.: GA 266b, S 97 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=97>))

Beispiele

- Heptagramm
- Hexagramm
- Kreuz
- Merkurstab
- Ouroboros
- Pentagramm
- Rosenkreuz

Symbol und Sprache

"Im Grunde spricht die ganze menschliche Sprache in Symbolen. Die Sprache ist nichts anderes als ein Sprechen in Symbolen. Jedes Wort ist ein Symbolum. Auch die Wissenschaft, die den Glauben hat, einen jeden Gegenstand nur objektiv zu bezeichnen, muß sich der Sprache bedienen, und ihre Worte wirken sinnbildlich. Wenn Sie von Lungenflügeln sprechen, so wissen Sie, daß das keine Flügel sind, aber Sie pflegen sie doch so zu bezeichnen. Für den, der auf dem physischen Plan bleiben will, wird es gut sein, sich nicht zu stark in dieser Symbolik zu verlieren, aber der fortgeschrittene Schüler wird sich auch nicht darin verlieren. Wenn man nachforscht, empfindet man, welche Tiefe ursprünglich in der menschlichen Sprache liegt. Solche tiefe Naturen wie Paracelsus und Jakob Böhme verdanken ihre Entwicklung mit dem Umstände, daß sie sich nicht scheuten, im Gespräch mit Bauern und Landstreichern die imaginative Bedeutung der Sprache zu studieren. Da wirkten die Worte Natur, Geist, Seele noch ganz anders. Sie wirkten stärker. Wenn draußen auf dem Lande die Bauersfrau der Gans eine Feder ausrupfte, nannte sie das Innere die Seele der Feder. Solche Symbole in der Sprache muß der Schüler selbst finden. Dadurch löst er sich von der physischen Welt los und lernt es, sich zur Imagination zu erheben. Es hat eine starke Wirkung, wenn so die Welt dem Menschen zum Gleichnis wird. Wenn der Schüler das lange genug übt, wird er entsprechende Wirkungen bemerken. Beim Anschauen einer Blume wird sich zum Beispiel nach und nach etwas von der Blume loslösen. Die Farbe, die zuerst nur an der Oberfläche der Blume haftete, steigt wie eine kleine Flamme auf und schwebt frei im Räume. So gestaltet sich die imaginative Erkenntnis heraus. Es ist dann bei allen Dingen so, als ob sich ihre Oberfläche loslöste. Der ganze Raum erfüllt sich mit der Farbe, die flammenartig im Räume verschwebt. Auf diese Weise scheint sich die ganze Lichtwelt aus der physischen Wirklichkeit herauszuziehen. Wenn sich ein solches Farbenbild herauszieht und frei im Räume schwebt, fängt es bald an, an etwas zu haften. Es drängt zu etwas hin, es bleibt nicht beliebig irgendwo stehen; es faßt eine Wesenheit ein, die nun selbst als geistige Wesenheit in der Farbe erscheint. Was der Schüler aus den Dingen der physischen Welt als Farbe herausgezogen hat, umkleidet die geistigen Wesenheiten des astralen Raumes." (Lit.: GA 096, S 145f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=145f>))

Siehe auch

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

Anmerkungen

1. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 18, S. 520
2. ↑ Goethe-BA Bd. 18, S. 638
3. ↑ Goethe-BA Bd. 18, S. 638

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266b (1996)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Symbol&oldid=40066>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Schulungsweg](#) | [Meditation](#) | [Symbol](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 18:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.082-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sympathetische Schwingungen

Aus AnthroWiki

Als **sympathetische Schwingungen** bezeichnete der US-amerikanische Erfinder John Ernst Worrell Keely das von ihm entdeckte universelle Wirkungsprinzip, mit dem es erstmals gelungen sein soll, durch den musikalischen *Zusammenklang akustischer Schwingungen* die ätherischen Universalkräfte technisch nutzbar zu machen, u.a. durch den sogenannten Keely-Motor. Nach Keely beruhen alle Kraftwirkungen im Universum auf diesen sympathetischen Schwingungen, und sie bestimmen auch den Aufbau der Materie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Keelys Theorie der universellen sympathetischen Schwingungen
- 2 Keelys Modell der Molekularstruktur
- 3 Gedankenkraft als gemeinsamer Ursprung aller Kräfte
- 4 Rudolf Steiner über die Arbeiten Keelys
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Keelys Theorie der universellen sympathetischen Schwingungen

Eine knappe Zusammenfassung von Keelys Ideen findet sich in einem von Professor *Daniel G. Brinton* von der Pennsylvania State University am 8. Dezember 1889 veröffentlichten Abstract [1]:

"Das Grundkonzept des Universums besteht darin, dass sich jede Kraft, egal ob physisch oder spirituell, durch experimentell bestimmbare, exakt quantifizierbare *rhythmische Verhältnisse* manifestiert, die sich mathematisch durch Drittel (*thirds*) formulieren lassen. Diese dreifaltigen Relationen lassen sich durch ihre spezifische Wirkung klassifizieren als:

1. Assimilierend (*Assimilative*).
2. Individualisierend (*Individualizing*).
3. Dominant (*Dominant, Resultant*).

Daraus folgen nach Keely drei fundamentale Gesetze allen Seins:

1. **Gesetz der Assimilation:** jedes individuelle Objekt assimiliert sich allen anderen Objekten.
2. **Gesetz der Individualisierung:** jedes dieser Objekte strebt danach, sich alle anderen Objekte zu assimilieren.
3. **Gesetz der Dominante:** jedes derartige Objekt besteht durch die Wirkung der höheren oder dominanten Kraft, die diese zwei [gegensätzlichen] Tendenzen kontrolliert.

Wendet man diese drei Grundgesetze an, so lassen sich alle Kraftwirkungen durch drei Schwingungsmodi, die niemals allein, sondern immer gemeinsam auftreten, wie folgt beschreiben:

1. **Der ausstrahlende Modus** (*The Radiative*): auch *dispersiv, propulsiv, positiv* oder *enharmonisch* genannt^[2].
2. **Der fokalisierende Modus** (*The Focalizing*): auch *negativ, negative Anziehung, polarisierend* oder *harmonisch* genannt^[3].
3. **Der dominante Modus** (*The Dominant*): auch ätherisch (*etheric*) oder überirdisch (*celestial*) genannt^[4].

Jeder dieser Modi für sich wird auch als *Strom (current)* bezeichnet und alle drei zusammen müssen in jedem *Kraftfluss (stream or flow of force)* vorhanden sein. Das Verhältnis der drei Ströme zueinander kann durch Drittel ausgedrückt werden und experimentell ergibt sich dabei die Relation: $33 \frac{1}{3} : 66 \frac{2}{3} : 100$ ^[5].

Die Entwicklung der Materie wird durch das zweite Grundgesetz und damit durch fokalisierenden Modus, also die negative Anziehung, bestimmt. Wo sich die Schwingungen dieses Modus im Gleichgewichtszustand wechselseitiger Affinität treffen, entsteht ein neutrales Zentrum, ein Zentrum sympathetischer Koinzidenz. Da jeder Kraftfluss aber stets alle drei Schwingungsmodi umfassen muss, gibt es $1 \times 2 \times 3 = 6$ mögliche Formen der sympathetischen Koinzidenz oder, anders ausgedrückt, sechs - und nur sechs - Arten des individualisierten Seins, nämlich:

1. Molekular,
2. Intermolekular,
3. Atomar,
4. Interatomar,
5. Ätherisch,
6. Interätherisch

Auf jeder dieser Ebenen ordnen sich die ihr angehörenden Mitglieder nach ihrer Schwingungsgeschwindigkeit: auf der molekularen Ebene nach der arithmetischen Folge: $1 : 3 : 9 : 27 : 81 : 243$, auf der atomaren Ebene nach der geometrischen Folge: $3 : 9 : 81 : 6561 : 43046721$, usw.

Tatsächlich besteht alle wahrnehmbare Materie aus einem der folgenden Aggregate

1. Molekular
2. Atomar
3. Ätherisch

die durch folgende Schwingungsmodi kontrolliert werden:

1. Enharmonisch
2. Harmonisch
3. Dominant

Man darf dabei aber nicht vergessen, dass *jeder* dieser Schwingungsmodi ein realer Bestandteil jedes Moleküls und jedes Atoms ist. Jede Form der materiellen Zusammenballung muss als *neutrales Zentrum der Anziehung* verstanden werden, wo die unzerstörbaren universellen Schwingungskräfte^[6] aller drei Ordnungen in sympathetischer Koinzidenz zusammentreffen und im harmonischen Gleichgewicht miteinander stehen. Hier liegt nach Keely die unerschöpfliche Quelle der *latenten Kraft*, die freigesetzt werden kann, wenn dieses Gleichgewicht gestört wird.

Insofern jede materielle Masse faktisch aus Schwingungen im harmonischen Gleichgewicht besteht, die im Verhältnis einfacher Drittel-Proportionen stehen, so folgt daraus, dass jede Masse in harmonischer Relation zu jeder anderen steht. Es besteht also derart eine fundamentale Sympathie zwischen allen Formen der Materie und Bewegung und ein genaues Studium der Methoden, diese Sympathie zu verstärken oder zu verringern, öffnet den Weg zur praktischen Anwendung. Am besten kann das gegenwärtig durch Resonanzeffekte geschehen, d.h. durch harmonische Schwingungen, wie sie von Musikinstrumenten hervorgebracht werden; dadurch wird die akustische Welt so enthüllt, wie das Mikroskop die optische Welt enthüllt.

Jede sichtbare und greifbare Masse muss als Aggregat von Molekülen angesehen werden, wobei die Moleküle die wahren Zentren der ins Gleichgewicht gebrachten neutralisierten Anziehungskräfte sind. Keely konnte experimentell nachweisen, dass diese Moleküle durch alle drei Schwingungsmodi geformt werden, indem er zeigte, dass sie auf alle drei Schwingungsmodi entsprechend zusammengesetzter konkordierender Impulse reagieren. Durch die Störung des Schwingungsgleichgewichts durch entsprechende Resonanzimpulse gelingt es Keely, die Schwingungsformen, die die Materie aufbauen, zu verändern.

Das gelingt ihm dadurch, dass er denselben Akkord in drei verschiedenen Oktaven, nämlich in der dritten, sechsten

und neunten, anschlägt. Von diesen reduzierte die sechste die Reichweite der molekularen Schwingungen, wodurch die neutralen Zentren zusammenrücken und sich das Material stärker verfestigt. Die neunte Oktave hingegen vergrößert das Ausmaß der Molekularschwingung, wodurch die Masse dünner wird. Es entsteht eine ausstrahlende Bewegung, die von den neutralen Zentren radial ausstrahlt (*neutral radiation*).

Die Experimente zeigen, dass die Zersetzung der Moleküle (*molecular dissociation*) erst beginnt, wenn die Schwingungsweite annähernd zwei Drittel ihres Durchmessers erreicht. Das kann dadurch erreicht werden, dass man einen *enharmonischen*, also *ausstrahlenden* Strom auf die Masse einwirken lässt, nachdem die Moleküle durch einen einleitenden Impuls, also durch einen musikalischen Akkord wie oben beschrieben, aus dem Gleichgewicht gebracht wurden. Die dritte Oktave repräsentiert die Dominante und bewirkt unter der Kontrolle eines harmonischen Resonanzimpulse eine völlige Umordnung der Schwingungsmodi; oder anders gesagt, sie zerlegt die Masse in ihre Komponenten, d.h. in ihre initialen Kräfte, oder verwandelt sie in eine andere Materieform.

Dem Studium der Dominante hat Keely seine gegenwärtigen Forschungen gewidmet, mit der Zielsetzung, durch Veränderung des dominanten oder ätherischen Schwingungsmodus die volle Kontrolle über den dreifaltigen Kraftfluss zu gewinnen.

Da alle Moleküle nichts anderes sind als Zentren harmonischer Schwingungen, temporär in Schwebelage gehalten durch die einfachen Gesetze der Resonanz, so folgt daraus, dass diese Zentren durch bestimmte Schwingungen, die man darauf störend einwirken lässt, auseinandergebrochen werden können.

Es ist bekannt, dass eine schwingende Saite eine gleichartige Schwingung in einer benachbarten Saite erregt. Das gilt für alle Schwingungen, egal ob Resonanz vorliegt oder nicht, und sie betätigt sich im Verhältnis zu der "Ordnung", der sie angehört. Der Raum, über den sich diese Kraft erstreckt, oder erstreckt werden kann, wird als "die sympathetische Ausdehnung" (*sympathetic outreach*) des Stroms oder Kraftflusses bezeichnet.

Auf diese Weise haben wir "sympathetische negative Anziehung" und "sympathetischen positiven Antrieb", die sich auf die "Ausdehnung" (*outreach*) des dritten oder dominanten Kraftstroms oder -flusses beziehen, der mit der ätherischen Schwingung verbunden ist. Jedes Molekül einer gegebenen Materiemasse repräsentiert durch seine Schwingungsbewegung den selben harmonischen Akkord bzw. die selbe Note. Der "Masse-Akkord" (*chord of mass, mass-chord*) ist darum der Akkord jedes Moleküls der Masse. Da aber die Bedingungen eines absolut stabilen Gleichgewichts nur theoretisch gegeben sind und in der Natur niemals wirklich erfüllt sind, verändert sich der Masse-Akkord beständig. Wir müssen daher lernen, diesen Masse-Akkord durch Resonanz-Induktion zu kontrollieren, wenn wir die Herrschaft über die molekularen Kräfte gewinnen wollen.

Keely glaubte diese Problem durch die Erfindung eines mechanischen Bauteils gelöst zu haben, der die Akkorde aller Massen unter diesen Bedingungen einigen einfachen akustischen Tests unterzieht. Der Bereich der molekularen Schwingungen wird in unterschiedlichen Substanzen unterschiedlich betroffen, wenn er demselben Schwingungsimpuls ausgesetzt wird, und dieser Bereich kann gemessen werden.

In den drei Metallen Silber, Gold und Platin erhalten wir die Proportionen - 3 : 6 : 9 : - Nachdem dies die primären Verhältniszahlen der Schwingungsmodi sind, ist ein Draht aus diesen drei Metallen besonders geeignet, damit übereinstimmende Impulse zu übertragen: und über den Draht verteilte Knoten aus diesen Substanzen, die Resonanzschwingungen übertragen, zeigen durch die in ihnen angeregten unterschiedlichen Schwingungsordnungen die Schwingungsrate der atomaren Bestandteile an.

Das Phänomen der Rotation wird durch die Wechselwirkung der dominanten und enharmonischen Elemente des Kraftflusses hervorgerufen, in anderen Worten, die Erste und Dritte, die Dritte und Neunte, usw; die, deren Schwingungen die Proportionen $33 \frac{1}{3} : 100$ zueinander in sich tragen. Ein praktisches Beispiel für die Rotation ist ein Rad, das sich um seine Achse dreht. Das ist die Kraft in ihrem kommerziellen oder ökonomischen Aspekt. Um dieses Ergebnis durch molekulare Schwingungen zu erreichen, müssen wir die Kontrolle über den "negativ anziehenden" oder "enharmonischen" Strom des dreifachen Kraftflusses gewinnen, und damit ist das Problem bis hin zu jedem beliebigen Kraftlimit gelöst." (Lit.: Bloomfield-Moore, S 258ff)

Keelys Modell der Molekularstruktur

Eine Zusammenstellung von Keelys Vorstellungen über den Aufbau der Materie findet sich in *W.J. Colville* Buch *Dashed Against the Rock*, das stark von Keely beeinflusst und teilweise vielleicht sogar von ihm selbst geschrieben ist (Lit.: Colville, S 46ff und 51ff).

In jeder Anhäufung von Materie ist Kraft oder Energie gespeichert; durch Zersetzung der Materie wird diese Kraft freigesetzt. Es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Kraft und Materie; Kraft ist befreite Materie, Materie ist gebundene Kraft. Die strukturelle Grundlage aller materiellen Körper, seien sie kristallin oder amorph, bilden dabei die Moleküle, die eine Hülle aus feinstem Äther haben, die mit unvorstellbarer Geschwindigkeit rotiert.

Genauer besehen hat jedes Molekül sogar drei Hüllen; die äußerste Hülle kann als Kugel mit einer Reihe von Meridianlinien veranschaulicht werden (Diagramm 1). Die teilweise aufgeschnittene Kugel in Diagramm 2 zeigt alle drei Hüllen, die äußerste, die mittlere und die innerste. Diagramm 3 zeigt die Position der Atome, die von den rotierenden Hüllen eingeschlossen werden. Jedes Molekül besteht aus genau 3 Atomen, die im Inneren des Moleküls ein Dreieck bilden. Diagramm 4 veranschaulicht die Interferenzlinien der rotierenden Hüllen. Da drei kugelförmig in sich geschlossene rotierende Hülle existieren, gibt es notwendiger auch sechs Pole, zu denen als Siebentes das gemeinsame neutrale Zentrum hinzukommt. Darin liegt der Ursprung der universell in der Natur wirksamen mystischen Siebenzahl.

Diagramm 5 zeigt die Untergliederung der Materie in ihre atomaren (*atomic*), atomolischen (*atomolic*) und atomolinischen (*atomolinic*) Bestandteile; die letzteren beiden Bezeichnungen wurden von Keely geprägt. Die atomolische Substanz wird auch als Äther bezeichnet, der den Raum erfüllt und das Übertragungsmedium aller kosmischen und irdischen Kräfte ist. Das ist der *flüssige Äther* der okkulten Wissenschaften. Die Atomole sind aus Atomolini (singular *Atomolinus*) aufgebaut; von diesem Punkt an ist die weitere Teilung jenseits der menschlichen Möglichkeiten, denn von hier an entzieht sie sich der Kontrolle des Apparats und geht durch Glas und gehärteten Stahl hindurch als eine leuchtende Flamme ohne Hitze, kaum sichtbar, ehe sie verschwindet, eine unverlöschliche, kalt leuchtende Flamme.

Die schwarze Scheibe rechts oben in Diagramm 5 zeigt das *negative Atom*; die zwei weißen Scheiben repräsentieren die zwei *positiven Atome*, die die Triade vollenden, die dem Molekül zugrundeliegt. Jedes Atom besteht wiederum aus drei *Atomolen*; das negative Atom aus drei positiven, d.h. aktiven Atomolen, die positiven Atome aus hingegen aus zwei negativen, also passiven, und einem positiven Atomol. Die Atomole wiederum tragen je drei Atomoline in sich.

Die negativen, d.h. passiven Komponenten streben stets nach dem neutralen Zentrum, während die positiven oder aktiven Kräfte von diesem hinwegstreben; das gilt in unendlichem Regress für die kleinsten subatomaren bis zu den größten stellaren Gebilden. So strahlt etwa die Sonne positive Energie aus, die von den Planeten passiv, d.h. negativ, empfangen wird und sich dadurch in deren neutralen Zentren fokussiert.

Diagramme zur Molekularstruktur

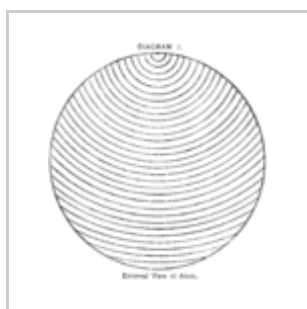

Diagramm 1

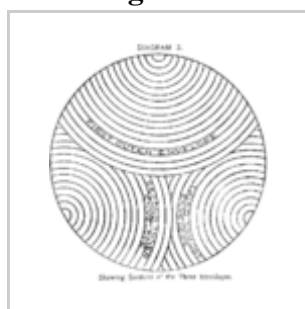

Diagramm 2

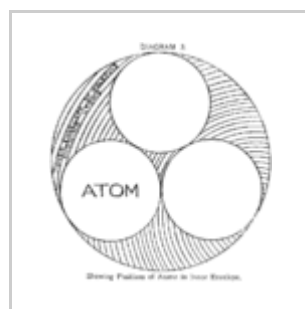

Diagramm 3

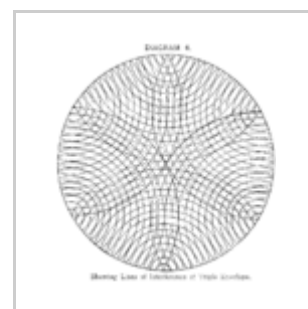

Diagramm 4

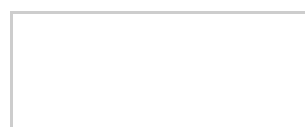
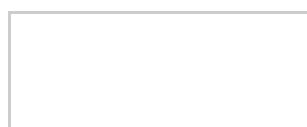

Diagramm 5

Diagramm 6

Das letzte Diagramm veranschaulicht das Verhalten der rotierenden Hüllen weiter, indem es die Kompressionskraft der rotierenden Sphären zeigt, und wie die neutralen Pole geschützt werden. Die Rotation der Hüllen erfolgt gegensätzlich zur Drehung der Erde, bei der die Fliehkraft am Äquator am größten ist und mit der Drehgeschwindigkeit zunimmt. Bei der ätherischen Hülle hingegen nimmt die dem Zentrum zustrebenden *Zentripedalkraft*, die das Gebilde zusammenpresst, mit wachsender Drehgeschwindigkeit zu. Der nach innen gerichtete Druck ist daher am Äquator am größten und nimmt zu den Polen hin kontinuierlich ab. Gäbe es nur diese eine Hülle, würde das Molekül am Äquator zusammengedrückt und an den Polen auseinandergezogen. Da es aber drei Hüllen gibt, können diese Kräfte gegeneinander aufgewogen werden. Jedes der drei Atome liegt dabei genau unter einem Pol einer der drei Hüllen.

Würde die Bewegung der Hüllen in irgendeiner Weise behindert, bräche das Molekül sofort explosionsartig auseinander und die Masse nähme ein vielfaches Volumen als zuvor ein. Genau das kann durch die Einwirkung genau abgestimmter Klangschrwingungen geschehen, bis sich die Atome voneinander trennen.

Gedankenkraft als gemeinsamer Ursprung aller Kräfte

Das menschliche Gehirn besteht aus einer unübersehbaren Zahl sphärischer Resonatoren, nämlich den Nervenzellen, die die graue Masse des Gehirns bilden, und diese nehmen die den ganzen Raum in unendlichen, immerwährenden Wellen durchdringende *Gedankenkraft* (*thought force*) auf. Sie wird auch als atomolische (*atomolic*) Kraft bezeichnet. Die Zellen bestehen aus Atomolen (*atomoles*), deren Schwingungsbewegungen durch die Einwirkung der universellen *Gedankenkraft* die vielfältigen Phänomene des Denkens, der Erkenntnis, des Intellekts usw. hervorbringen. Darum ist es kaum überraschend, das noch wenig entwickelte menschliche Individuen oft von emotionalen Impulsen überwältigt werden, denn nur ein stark entwickelter, gereifter Wille kann diese Kraft regieren. Nach Keely hat *jede* Kraft ihren Ursprung in dieser universellen Gedankenkraft, die für ihn identisch ist mit dem lichttragenden Äther [7] (*luminiferous ether*):

„Lichttragender Äther ... oder kosmische Gedankenkraft, ein zusammengesetztes inter-ätherisches Element, ist die Substanz, aus der alles Sichtbare aufgebaut ist. Das ist das große sympathetische protoplastische Element; das Leben selbst. Konsequenterweise sind unsere physischen Organismen aus diesem Element aufgebaut. Dieses fokalisierende oder das Physische kontrollierende Medium sitzt in den Gehirnwindungen, von denen eine sympathetische Strahlung ausgesendet wird. Diese sympathetische Ausstrahlung ist reiner Gedankenfluss, oder Willenskraft; sympathetische Polarisierung, um Wirkungen hervorzubringen; sympathetische Depolarisierung, um diese zu neutralisieren. Polare und depolare Differenzierung, durch die Bewegung entsteht. Das wahre protoplastische Element durchdringt sympathetisch alle Formen und Bedingungen der Materie und gebiert unter diesen dreifachen Bedingungen in sich selbst Gravitation, Elektrizität und Magnetismus zu seinen Diensten. Tatsächlich ist es die Seele der Materie; das Element, von dem alle Formen der Bewegung ihren Anstoß erhalten.“

– KEELY: Bloomfield-Moore, S 212 [8]

Im oben erwähnten Buch von *Colville* heißt es weiter[9]:

„Die gesamte Ökonomie der menschlichen Organisation, in der Tätigkeit all ihrer Funktionen, was sie sich einverleibt, und in ihren Bewegungen, ist ein Resultat der Differenzierung dieser einzigartigen Kraft,

wo alles danach strebt, das Instrument, das den Organismus mit dieser Kraft verbindet (das Gehirn), mit bestimmten Gasen zu versorgen, die seine unermüdliche Tätigkeit von der Geburt bis zum Tod unterstützen und erhalten: diese Gase versorgen die rotierenden Hüllen mit den notwendigen Substanzen für ihre fortgesetzte Aktivität. Würde diese Versorgung unterbrochen, träte unmittelbar der Tod ein; es ist ein gut belegtes Faktum, dass die Resonanzstruktur des Gehirn zuerst zerfällt.

Unter allen Bedingungen der Verkörperung im manifestierten Universum hat das Gesetz der Harmonie die oberste Herrschaft; die Ursache dieser Manifestation resultiert daraus, dass das Positive stärker ist als das Negative; das Positive ist überall die dominierende Ordnung des Universums; diese Realität verkörpert sich perfekt in dem Wort *ICH BIN*; das ist der Grund, warum die Vernichtung im Universum zugleich undenkbar und unmöglich ist. Diese Wahrheit kann experimentell gezeigt werden; ihr Gesetz findet sich in allen dreifaltigen Aggregaten, und es gibt eine *universelle* Trinität, die aus zwei positiven und einer negativen Einheit besteht. Ewiges Bewusstsein, unsterbliches Leben, und eine unendliche Ordnung der Seienden ist das Resultat, während alle Fürsorge in der Schöpfungsordnung auf das Glück und die Freude der manifestierten Wesen ausgerichtet ist.

Die ewig bewusste Entität - mit welchem Namen wir sie auch bezeichnen wollen - bewegt sich in Zyklen, die gleich ewig und unendlich sind wie sie selbst; sie oszilliert und vibriert unaufhörlich und ist niemals unbewusst über irgendeine der gegenwärtigen Bedingungen, sei es Schmerz oder Freude, Vergnügen oder Sorge, Scham oder Ehre; wie das Pendel einer Uhr, oder Sonne und Mond, oder die Gezeiten, schwingt es von einem dieser Zustände zum anderen, jetzt in Freude, jetzt im Schmerz, durch ihren Kontakt mit den Extremen all dieser wechselnden Bedingungen, wie ein Kind, welches seinen Kopf hochwirft und lacht und freudig ausruft, *ich weiß, dass ich bin.*“

– COLVILLE: *Dashed Against the Rock*, S 54f [10]

Rudolf Steiner über die Arbeiten Keelys

Rudolf Steiner hat Keelys Arbeiten als höchst bedeutsam eingestuft. Er sah darin ein erstes Beispiel für einen kommenden «mechanischen Okkultismus», der in eine «moralischen Technik der Zukunft» münden könne.

"Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Keely einen Motor konstruiert hat, der nur ging, wenn er selbst dabei war. Er hat damit den Leuten nichts vorgemacht, denn er hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus dem Seelischen hervorgeht und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine Antriebskraft, die nur moralisch sein kann, das ist die Idee der Zukunft; die wichtigste Kraft, die der Kultur eingepflanzt werden muss, wenn sie sich nicht selbst überschlagen soll. Das Mechanische und das Moralische werden sich durchdringen, weil dann das Mechanische ohne das Moralische nichts ist. Hart vor dieser Grenze stehen wir heute. Nicht bloß mit Wasser und Dampf sondern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller Moral werden in Zukunft die Maschinen getrieben werden. Diese Kraft ist symbolisiert durch das Tau-Zeichen und wurde schon poetisch angedeutet durch das Bild des Heiligen Gral. Wie der Mensch nicht mehr nur angewiesen ist darauf zu benützen, was ihm die Natur freiwillig hergibt, sondern wie er die Natur formt und umgestaltet, wie er zum Werkbaumeister des Unlebendigen geworden ist, so wird er zum Werkbaumeister des Lebendigen werden." (Lit.: GA 93, S 286)

Anmerkungen

- ↑ nachstehend ins Deutsche übertragen von *Wolfgang Peter*.
- ↑ Dieser Modus entspricht den von Rudolf Steiner genannten Universalkräften.
- ↑ Dieser Modus entspricht den von Steiner erwähnten Zentralkräften, die der untersinnlichen Welt angehören, nämlich Elektrizität, Magnetismus und die sogenannte dritte Kraft.
- ↑ Dazu gibt es keine Entsprechung in Steiners Terminologie.
- ↑ worauf genau sich diese Verhältniszahlen beziehen, ob damit etwa die Schwingungsfrequenzen gemeint sind, bleibt allerdings unklar.
- ↑ Diese unzerstörbaren universellen Schwingungskräfte können als Ausdruck der kosmischen Sphärenharmonie angesehen werden.
- ↑ *luminiferous aether* (eng. "Lichttragender Äther", auch "Leuchtender Äther") war die damals übliche Bezeichnung für den (hypothetischen) physikalischen Äther, den die zeitgenössische Physik als Träger des Lichts vermutete. Diese physikalisch-materialistische Äthertheorie, die nicht mit dem geisteswissenschaftlichen

Begriff des Äthers verwechselt werden darf, wurde mit dem Scheitern des Michelson-Morley-Experiments (1887) zu dessen Nachweis und der Formulierung von Einsteins Relativitätstheorie (1905) verworfen.

8. ↑ Luminiferous ether ... or celestial mind force, a compound inter-etheric element, is the substance of which everything visible is composed. It is the great sympathetic protoplasmic element; life itself. Consequently, our physical organisms are composed of this element. This focalizing, or controlling media, of the physical, has its seat in the cerebral convolutions; from which sympathetic radiation emanates. This sympathetic outreach is mind flow proper, or will force; sympathetic polarization to produce action; sympathetic depolarization to neutralize it. Polar and depolar differentiation, resulting in motion. The true protoplasmic element sympathetically permeates all forms and conditions of matter; having, for its attendants, gravity, electricity, and magnetism; the triple conditions born in itself. In fact, it is the soul of matter; the element from which all forms of motion receive their introductory impulse.
Bloomfield-Moore, S 212
9. ↑ ins Deutsche übertragen von *Wolfgang Peter*.
10. ↑ The entire human economy, in the action of all its functions, assimilations, and motions, is the result of differentiation of this unitary force, all tending to supply the instrument connecting the organism with this force (the brain) with certain gases whereby it sustains its ceaseless action from birth to death : these gases supply the rotating envelopes with necessary substance for their continued activity. Were this supply cut off, death would immediately ensue; it is a fact well demonstrated that the resonating brain-structure is the first to undergo decomposition.

In all embodied conditions of the manifested universe, the law of harmony reigns supreme ; the cause of this manifestation is the result of the positive being stronger than the negative ; the positive is everywhere the dominant order of the universe; this reality is perfectly embodied in the words *I AM*; it is the reason why annihilation is both inconceivable and impossible in the universe. The truth of this statement can be experimentally demonstrated; its law is found in all threefold aggregations, and there is a *universal* trinity composed of two positives and one negative. Eternal consciousness, immortal life, and an infinite order of beings is the result, whilst every provision is made in the order of creation for the happiness and enjoyment of all manifested beings. Conditions are also provided whereby satiety falls to the lot of none.

The eternally conscious entity - call it by whatever name we please - moves in cycles as eternal and infinite itself; it oscillates and vibrates perpetually and is never unconscious of any present condition, be it pain or pleasure, joy or sorrow, shame or glory; like the pendulum of a clock or the sun, moon, or tides, it swings from the one to the other of these conditions, now in pleasure, now in pain, by its contact with the extremes of all varying conditions, like a child which throws up its head and laughing for joy exclaims, *I know I am*.

W.J. Colville: *Dashed Against the Rock*, S 54f

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899 [1] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Geheimlehre_I/Inhaltsverzeichnis.htm)
2. Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries* - reprinted from the original edition, Fredonia Books, Amsterdam 2001, ISBN 1-58963-613-9 [2] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keely_And_His_Discoveries_Bloomfield-Moore.pdf)
3. W.J. Colville: *Dashed Against the Rock*, Colby & Rich, Boston 1894, ISBN 1-113-67709-0 [3] (<http://ia700102.us.archive.org/18/items/dashedagainsttherock00colviala/dashedagainsttherock00colviala.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.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=Sympathetische_Schwingungen&oldid=37769“

Kategorien: Technik | Naturwissenschaft | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.556-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sympathie und Antipathie

Aus AnthroWiki

Sympathie und Antipathie sind die beiden Grundkräfte, die in der Seelenwelt (Astralwelt) gestaltend wirken. Liebe ist die höchste Form der Sympathie, Hass die im höchsten Grad gesteigerte Antipathie. In der Sympathie werden die zentrifugalen, verbindenden, sich an die astrale Welt hingebenden Kräfte, in der Antipathie die zentripedalen, sich in sich selbst verschließenden, zurückstoßenden Kräfte wirksam.

Die Astralkräfte sind um so höher und reiner, je mehr darin die Kräfte der Sympathie überwiegen. Damit die Wesen ein mehr oder weniger selbstständiges Eigensein entwickeln können, sind aber auch die Antipathie-Kräfte notwendig. Die Entwicklung der geistigen Individualität wird so auf astraler Ebene in Form des Egoismus vorbereitet. Ist die Individualität einmal genügend entwickelt, kann und muss der Egoismus allerdings wieder überwunden werden.

Siehe auch

- Kama
- Kama-Manas

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sympathie_und_Antipathie&oldid=24939“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.820-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

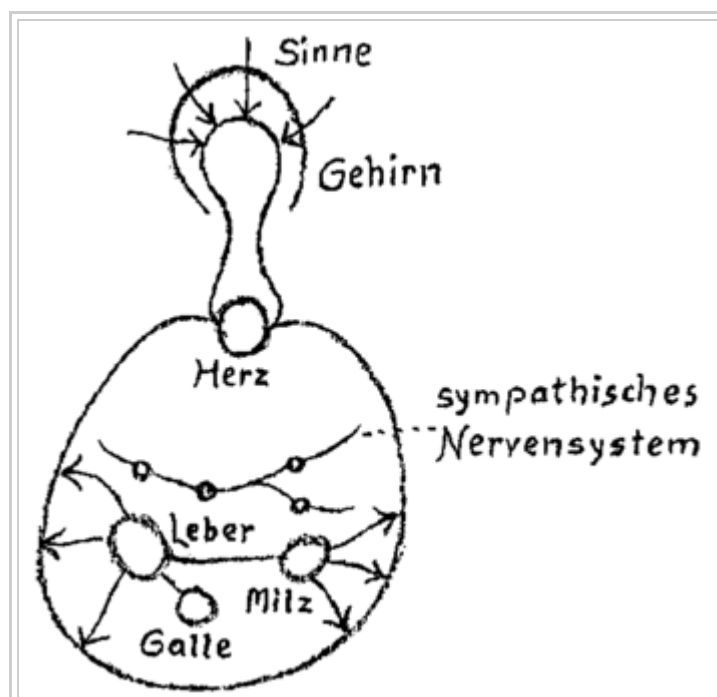
Sympathisches Nervensystem

Aus AnthroWiki

Das **sympathische Nervensystem** im Menschen ist ein Teil des Nervensystems und erstreckt sich beidseits längs des Rückgrats. Es ist durch Seitenstränge mit dem Rückenmark verbunden und hat auf jeder Seite eine Reihe von Knoten (Ganglien), verzweigt und verästelt sich und schickt seine Fäden zu den verschiedenen Organen, wie Lunge, Verdauungswerkzeuge usw. In ihm spiegelt sich die kosmische Welt wider. Es vermittelt nur ein äußerst dumpfes, tiefschlafartiges Bewusstsein. Neben dem Blut bildet es den Hauptangriffspunkt für das Ich im physischen Leib.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Spiegel der kosmischen Welt
- 2 Ich, Blut und sympathisches Nervensystem
- 3 Somnambulismus
- 4 Literatur

Das sympathische Nervensystem (GA 128, S 51)

Spiegel der kosmischen Welt

Das sympathische Nervensystem vermittelt ein sehr dumpfes Bewusstsein, das aber weit in den Kosmos hineinreicht und das sympathische Nervensystem zu einem Spiegel des Kosmos gestaltet:

"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." (Lit.: GA 055, S 53f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=53f>))

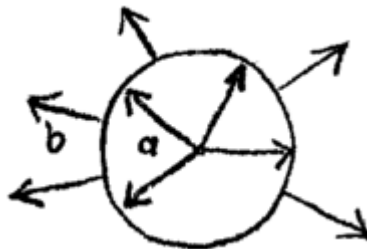
Im sympathischen Nervensystem waltet vornehmlich der Ätherleib:

"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." (Lit.: GA 027, S 40f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=40f>))

Ich, Blut und sympathisches Nervensystem

"Erinnern wir uns daran, daß wir sagten, daß in der Wechselwirkung von Nerv und Blutlauf überhaupt erst die Möglichkeit liegt, daß auf das Blut eine Wirkung ausgeübt, daß in das Blut sozusagen etwas eingeschrieben werden kann. Wenn von der Seite der inneren Organe her Wirkungen auf das Blut ausgeübt werden sollen, wenn gleichsam das innere Weltsystem des Menschen auf das Blut wirken soll, so muß zwischen diesen Organen und dem Blut etwas eingeschaltet sein wie ein Nervensystem. Es muß die innere Welt zuerst auf ein Nervensystem wirken können, um dann ihre Wirkungen auf das Blut übertragen zu können.

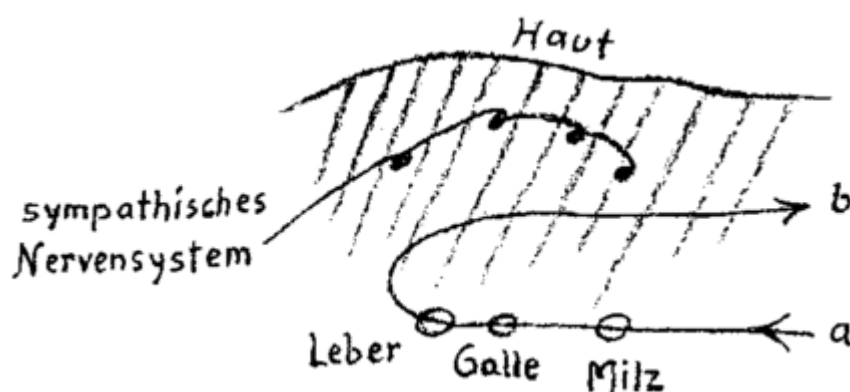
So sehen wir, einfach aus einem Vergleich des unteren Teiles des Menschen mit dem oberen, daß die Voraussetzung gemacht werden muß, daß zwischen unseren inneren Organen - als deren Repräsentanten wir diese drei Organe: Leber, Galle, Milz haben - und dem Blutkreislauf etwas eingeschaltet sein muß wie ein Nervensystem. Fragen wir die äußere Beobachtung, so zeigt sie uns in der Tat, daß in alle diese Organe das eingeschaltet ist, was wir das sympathische Nervensystem nennen, welches die Körperhöhle des Menschen ausfüllt und welches in einem analogen Verhältnisse zu der menschlichen Innenwelt und dem Blutkreislauf steht, wie andererseits das Rückenmark-Nervensystem zwischen der äußeren großen Welt und dem Blutumlauf des Menschen steht. Von diesem sympathischen Nervensystem, das ja zunächst längs des Rückgrates verläuft, dann, von dort ausgehend die verschiedensten Teile des Organismus durchzieht und sich ausbreitet, auch netzförmige Ausbreitungen zeigt, namentlich in der Bauchhöhle, wo man einen Teil dieses Systems populär auch das Sonnengeflecht nennt, von diesem sympathischen Nervensystem werden wir zu erwarten haben, daß es in einer gewissen Weise von dem anderen Nervensystem abweicht. Und es ist immerhin interessant - wenn es auch nicht zu einem Beweise dienen soll - , sich zu fragen: Wie könnte denn dieses Nervensystem gestaltet sein im Verhältnis zum Rückenmark-Nervensystem, wenn diese Bedingungen erfüllt würden, die wir jetzt hypothetisch gestellt haben? - Sie könnten einsehen: Wie sich das Rückenmark-Nervensystem öffnen muß dem Umkreis des Raumes, so muß dieses sympathische Nervensystem demjenigen zugeneigt sein, was zusammengedrängt ist in die innere Organisation. So verhält sich, wenn unseren Voraussetzungen entsprochen werden soll, das sympathische Nervensystem zu dem Rückenmark-Nervensystem etwa so, wie sich verhalten die Radien eines Kreises, die vom Mittelpunkt zur Peripherie gerichtet sind (siehe Zeichnung a), zu den sich von der Peripherie

aus nach außen fortsetzenden Radien (b). Also in einer gewissen Weise müßte ein Gegensatz vorhanden sein zwischen dem sympathischen Nervensystem und zwischen dem Nervensystem des Gehirnes und Rückenmarkes. Dieser Gegensatz ist auch in der Wirklichkeit vorhanden. Und da sehen wir, wie schon darin vieles für uns liegen kann, daß wir imstande sind nachzuweisen: Wenn unsere Voraussetzungen richtig sind, dann muß die äußere Beobachtung sie in einer gewissen Weise bestätigen, und es zeigt sich, daß die äußere Beobachtung tatsächlich bestätigt, was wir als Voraussetzung gemacht haben. Während beim sympathischen Nervensystem im wesentlichen eine Art starke Nervenknotten vorhanden sind und die Ausstrahlungen dieser Nervenknotten, die verbindenden Fäden, verhältnismäßig dünn sind und wenig in Betracht kommen gegenüber den Nervenknotten, ist bei dem Gehirn-Rückenmark-Nervensystem gerade das Umgekehrte der Fall, da sind die verbindenden Fäden das Wesentliche, während die Nervenknotten nur eine untergeordnete Bedeutung haben. So bestätigt uns die Beobachtung in der Tat das, was wir als Voraussetzung annahmen. Wenn das sympathische Nervensystem die Aufgabe hat, die es nach dem, was wir gesagt haben, haben muß, dann muß sich das innere Leben unseres Organismus, das in der Durchnahrung und Durchwärmung des Organismus zum Ausdruck kommt, gleichsam in dieses sympathische Nervensystem hineingießen, und dieses Nervensystem müßte es auf die Bluttafel geradeso übertragen, wie die äußeren Eindrücke durch das Gehirn-Rückenmark- Nervensystem auf das Blut übertragen werden. So bekommen wir in das individuelle Ich hinein, durch das Instrument des Ich, das Blut — auf dem

Umwege durch das sympathische Nervensystem -, die Eindrücke unseres eigenen körperlichen Inneren. Da aber unser körperliches Innere wie alles Physische aus dem Geiste heraus aufbaut ist, so bekommen wir das, was sich als geistige Welt zusammengedrängt hat in den entsprechenden Organen des inneren Menschen, herauf in unser [waches] Ich auf dem Umwege durch das sympathische Nervensystem." (Lit.: GA 128, S 52ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=52ff>))

"Nun, genau ebenso wie unser Gehirn-Rückenmark-Nervensystem dazu bestimmt ist, die äußeren Eindrücke, die wir durch unsere Sinne erhalten, bis zum Blute hinzuleiten, das heißt, die Impressionen von äußeren Vorgängen in unser Blut, in das Werkzeug des Ich, aufzunehmen, ebenso wie also das Gehirn-Rückenmark-Nervensystem dazu bestimmt ist, im normalen Bewußtsein dem Ich zu dienen, gerade so ist das sympathische Nervensystem, das sich mit seinen Knoten und Verzweigungen dem inneren Weltsystem gleichsam vorlagert, dazu ausersehen, die Vorgänge, die sich im Innern des Organismus abspielen, nicht an das Blut, das Werkzeug des Ich, heranzulassen, sondern sie vom Blut zurückzuhalten." (Lit.: GA 128, S 106 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=106>))

Somnambulismus

Somnambule Trance-Zustände, wie sie bei Medien auftreten, beruhen auf der Tätigkeit des sympathischen Nervensystems. Ein ähnlich geartetes Bewusstsein haben auch die niedern wirbellosen Tiere.

"Das ganze Tierreich zerfällt in die Hauptabteilungen der Wirbeltiere und der Wirbellosen. Bei den wirbellosen Tieren kann man sich nun die Frage vorlegen: Wo haben diese Tiere ihre Nerven? - Denn der Hauptnervenstrang geht sonst durch die Wirbelsäule hindurch. Die Wirbellosen haben aber auch ein Nervensystem, und zwar findet es sich ebenso beim Menschen wie bei den Wirbeltieren. Bei diesen verläuft es außen, längs der Wirbelsäule, bis es sich in der Leibeshöhle ausbreitet. Dies nennt man das sympathische Nervensystem mit dem Sonnengeflecht. Es ist dasselbe System, welches auch die wirbellosen Tiere besitzen, nur daß es bei den Wirbeltieren und beim Menschen weniger Bedeutung hat. Dieses System steht in einem viel engeren Zusammenhang mit der übrigen Welt als das Nervensystem in Kopf und Rückenmark des Menschen. Man kann die Tätigkeit der letzteren im Trancezustand auslöschen, dann tritt das sympathische Nervensystem in Tätigkeit. So geschieht es zum Beispiel bei den Somnambulen. Das somnambule Bewußtsein erstreckt sich auf das ganze Leben der Umgebung und geht über in die anderen Wesen um uns her. Die Somnambulen fühlen die Dinge in sich. Der Lebensäther ist nun das Element, das uns überall umströmt. Im Sonnengeflecht hat er seine Vermittlung. Könnten wir nur mit dem Sonnengeflecht wahrnehmen, so würden wir in einer intimen Gemeinschaft mit der ganzen Welt leben. Diese intime Gemeinschaft ist bei den wirbellosen Tieren vorhanden. Ein solches Tier fühlt zum Beispiel eine Blume in sich. Das wirbellose Tier ist im Erdensystem etwas Ähnliches wie beim Menschen Auge und Ohr. Es ist ein Teil des Organismus. Es gibt tatsächlich einen gemeinschaftlichen geistigen Organismus, welcher durch die wirbellosen Tiere wahrnimmt, sieht, hört und so weiter. Der Erdengeist ist ein solcher gemeinschaftlicher Organismus. Alles was wir so um uns haben, ist ein Körper für diesen gemeinschaftlichen Geist. Wie sich unsere Seele Augen und Ohren schafft, um die Welt wahrzunehmen, so schafft sich diese gemeinschaftliche Erdenseele die wirbellosen Tiere als Augen und Ohren, um in die Welt hineinzusehen und hineinzuhören." (Lit.: GA 093a, S 17f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=17f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, GA 128 (1991), ISBN 3-7274-1281-X [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.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=Sympathisches_Nervensystem&oldid=38603“

Kategorien: Mensch | Organe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.591-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Symptom

Aus AnthroWiki

Ein **Symptom** (griech. *σύμπτωμα* *symptomata* „Begleiterscheinung“ von *syn* „zusammen“, *πίπτο* „fallen“, dazu das Substantiv *ptoma* „Fall“) ist ganz allgemein ein äußerlich sinnlich erfahrbares Zeichen für einen dahinter liegenden, nicht unmittelbar sich offenbarenden physischen oder im weitesten Sinn geistigen Prozess. Eine symptomatologische Betrachtung der Natur- und Lebensvorgänge, aber beispielsweise auch der geschichtlichen Entwicklung, ist ein erster Schritt zur Enthüllung dieser verborgenen Prozesse, sofern die äußeren Tatsachen nicht nur als solche in ihrer kausalen Folge betrachtet, sondern in ihrem inneren Zusammenhang als sinnvolle Zeichen gelesen werden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Symptom&oldid=29378>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 20:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

SynaesthesiaRealEx.jpg (562 × 494 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Farben-Synästhesie bei Buchstaben und Ziffern.

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:07, 12. Mär. 2011		562 × 494 (43 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Farben-Synästhesie bei Buchstaben und Ziffern. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SynaesthesiaRealEx.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:SynaesthesiaRealEx.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg&oldid=38697>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Synesthesia days of the week.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Synesthesia_days_of_the_week.png (743 × 176 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/png)

Time Space Synästhesie bei Wochentagen. Beschreibung der Künstlerin: „... this is a very rough sketch of how i view the days of the week via my spatial-sequence synesthesia. it's a circle, where saturday and sunday are farther away and wednesday is closest to me. it's really hard to depict this properly. [...] this is not necessarily how the actual words look to me, just the DAYS. [...]the days are also colored based on how they are colored to me (via my grapheme-color synesthesia).” (deutsch: „Dies ist eine sehr grobe Skizze davon, wie ich die Tage der Woche mit meiner Raum-Sequenz-Saynästhesie sehe. Es ist ein Kreis in dem Samstag und Sonntag (saturday and sunday) weiter von mir weg sind und der Mittwoch ist mir am nächsten. Es ist wirklich schwer, das richtig darzustellen. [...] Die Tage sind auch so gefärbt, wie sie für mich gefärbt sind (durch Graphem-Farb-Synästhesie). Das ist nicht unbedingt wie die eigentlichen Worte für mich aussehen, nur die TAGE.“)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Synesthesia_days_of_the_week.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:11, 12. Mär. 2011		743 × 176 (51 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Time Space Synästhesie bei Wochentagen. Beschreibung der Künstlerin: „... this is a very rough sketch of how i view the days of the week via my spatial-sequence synesthesia. it's a circle, where saturday and sunday are farther away and wednesday is cl

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Synesthesia days of the week.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Synesthesia_days_of_the_week.png&oldid=38699“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Synsthesic letter-line.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Synsthesic_letter-line.png (561 × 504 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/png)

Das farbige Alphabet einer Synästhetin. Zu jedem Buchstaben gehört neben der Farbe auch noch eine bestimmte Position im Raum.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Synsthesic_letter-line.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:03, 12. Mär. 2011		561 × 504 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das farbige Alphabet einer Synästhetin. Zu jedem Buchstaben gehört neben der Farbe auch noch eine bestimmte Position im Raum. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Synsthesic_letter-line.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:Synsthesic letter-line.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Synesthesic_letter-line.png&oldid=38695“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

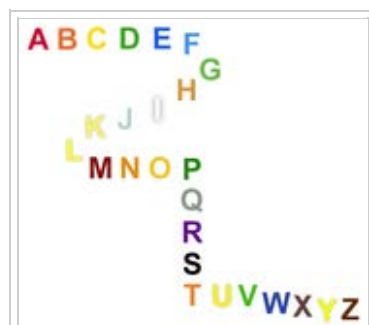
Synästhesie

Aus AnthroWiki

Die **Synästhesie** (von griech. συναίσθησις *synaisthanomai* „mitempfinden“ oder „zugleich wahrnehmen“) bezeichnet hauptsächlich die Kopplung zweier physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung, etwa Farbe und Temperatur („warmes Grün“), im engeren Sinne die Wahrnehmung von Sinnesreizen durch Miterregung der Verarbeitungszentren im Gehirn eines Sinnesorgans, wenn ein anderes gereizt wird. Menschen, bei denen derart verknüpfte Wahrnehmungen regelmäßig auftreten, werden als Synästhetiker bezeichnet. Synästhesien können auch krankheitsbedingt (z.B. Schizophrenie) oder drogeninduziert (beispielsweise durch Halluzinogene) auftreten, sind für sich alleine aber kein Symptom einer Störung.

Synästhesie tritt familiär gehäuft auf. Eine Studie^[1] zeigte, dass 43 % der befragten Synästhetikerangaben, mindestens einen weiteren Synästhetiker unter den Verwandten ersten Grades zu haben.

In der Rhetorik hingegen steht der Begriff für das Vermischen von Sinnesebenen.

Das farbige Alphabet einer Synästhetin. Zu jedem Buchstaben gehört neben der Farbe auch noch eine bestimmte Position im Raum

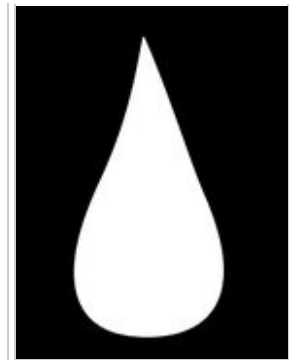
Inhaltsverzeichnis

- 1 In der Wissenschaft
 - 1.1 Physiologische Normvariante
 - 1.2 Kategorisierung der Synästhesie
 - 1.3 Merkmale von Synästhesie
 - 1.4 Häufigkeit
 - 1.5 Ursachen der Synästhesie
 - 1.6 Time Space Synästhesie
 - 1.7 Time-Space Synästhesie, mentale Vorteile und ihre Verwandtschaft zum Savant-Syndrom
 - 1.8 Synästhesie und die visuelle Reaktion auf Musik
 - 1.9 Synästhesie und Fantasie bzw. Kreativität
 - 1.10 Geschichte der Synästhesieforschung
 - 1.10.1 Neurophysiologische Erkenntnisse
- 2 In der Dichtung
 - 2.1 Philosophische Aspekte
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

In der Wissenschaft

Physiologische Normvariante

Synästhetiker haben also häufig zu einem Sinnesreiz zwei oder mehrere Wahrnehmungen. Sie können beispielsweise Geräusche nicht nur hören, sondern auch Formen und Farben dazu sehen. Das Geräusch bekommt zusätzlich zu den üblichen Eigenschaften diese weiteren Eigenschaften. Das Bild, das dabei entsteht, überlagert sich jedoch nur bei den wenigsten Synästhetikern mit dem Wahrgenommenen, sondern wird vor einem „inneren Auge“ sichtbar.

Ein Beispiel für Gefühlssynästhesie: Unbehagen zeigt sich als weißer Tropfen

Synästhesien müssen nicht notwendigerweise mit den fünf Hauptsinnen zu tun haben. Bei Gefühlssynästhetikern erzeugen beispielsweise Sinnesreize Gefühle, oder umgekehrt. Auch abstrakte Begriffe wie eine Jahreszahl oder der Charakter einer Person können bei einem Synästhetiker als Form, Farbe oder sonstige Sinnesqualität wahrgenommen werden.

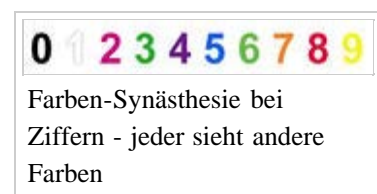
Man unterscheidet in sensorische und kognitive Synästhesie. Bei der sensorischen Synästhesie kommt es bei der Stimulation eines Sinnes zu unwillkürlichen und gleichzeitigen synästhetische Empfindungen in anderen Sinnessystemen. Beispielsweise kann der Klang eines Musikinstrumentes zu Farbwahrnehmungen führen. Bei der kognitiven Synästhesie erhalten Gruppen von Dingen (zum Beispiel Zahlen oder Buchstaben) sensorische Zuordnungen, wie Geruch und Geschmack. So wird zum Beispiel der Buchstabe A pink, der Buchstabe B blau oder der Buchstabe C grün wahrgenommen.

Kategorisierung der Synästhesie

Durch die Möglichkeiten der verschiedenen Kombinationen von Sinneseindrücken als Triggers (inducers) und darauffolgenden synästhetischen Wahrnehmungen als sogenannten „Concurrents“ gibt es verschiedene Formen der Synästhesie (Grossenbacher 1997^[1]). Am häufigsten sind Synästhesien, welche durch sprachliche Codes (Buchstaben, Nummer und Wörtern) ausgelöst werden. Dabei sind die meisten Concurrents visueller Natur (Muster, Farben)^[1]. Je nachdem, ob man auf den auslösenden Reiz (Inducer) oder die darauffolgende ausgelöste synästhetische Reizerfahrung (Concurrent) achtet, können verschiedene Kategorisierungen von Synästhesien vorgenommen werden (Flournoy 1893^[1]). Ramachandran und Hubbard haben 2001 zusätzlich vorgeschlagen^[1], dass die verschiedenen Synästhesieformen in „tieferer“ und „höhere“ Formen unterteilt werden. Je nachdem, ob die Inducer auf einem tieferen Level, bei Tönen oder Lichtern, oder auf einem höheren Niveau der Verarbeitung, wie bei Buchstaben, Zahlen und Sequenzen, synästhetisch wirken. Im Bezug auf die Concurrents kann konstatiert werden, dass die visuellen Eindrücke von einer eindrucklichen photoähnlichen Projektion bis hin zu einer überwältigenden geistigen Vorstellung reichen. Dixon hat 2004^[1] diese zwei Extreme als Projektoren und Assoziierer beschrieben (projector, associator).

Farben-Synästhesie bei Buchstaben und Ziffern

Farben-Synästhesie bei Ziffern - jeder sieht andere Farben

Merkmale von Synästhesie

Hinsichtlich der Merkmale unterscheidet man in starke und schwache Synästhesie.

Starke Synästhesie

Die starke Synästhesie führt zu äußerst lebendigen, sekundären Empfindungen als Reaktion auf einen primären Wahrnehmungsreiz. Es kommt außerdem zu plötzlichem und *gleichzeitigem* Auftreten verschiedener Merkmale. Bei der gleichen visuellen Wahrnehmung kommt es immer zur gleichen synästhetischen Empfindung. Diese Art tritt besonders im jungen Alter und gehäuft bei Frauen auf. Die Ursache dafür ist möglicherweise genetisch.

Schwache Synästhesie

Die schwache Synästhesie besitzt keine große Lebendigkeit. Der Proband erkennt, dass Aspekte bestimmter Sinnesmodalitäten ähnlich sind, registriert jedoch keine begleitende Sinnesempfindung, wodurch er nur sekundäre Wahrnehmungseindrücke erlebt. Zum Beispiel registriert er orange und braun als „warme“ - grün und blau hingegen eher als „kalte“ Farbe.

In der Erforschung der Merkmale von Synästhesie legte der amerikanische Neurologe Richard Cytowic sechs Merkmale

fest, die hier in einer revidierten Fassung wiedergegeben werden.

1. Synästhesien finden unwillkürlich statt, brauchen aber einen Auslöser.
2. *eindeutig zu unterscheiden*: Verschiedene Dinge rufen verschiedene synästhetische Wahrnehmungen hervor (zum Beispiel sind A und R beide rot, aber mit verschiedenen Farbtönen)
3. *basierend auf einfachen und abstrakten Formen*: Auslöser einer synästhetischen Empfindung sind oftmals abstrakte Formen. (zum Beispiel geometrische Figuren)
4. *erinnerbar*: Synästhetiker können sich leicht an synästhetische Wahrnehmungen erinnern.
5. *in eine Richtung verlaufend*: Synästhesie ist mit einer Einbahnstraße vergleichbar: Ein Synästhetiker kann zwar beim Musikhören Farben sehen, umgekehrt funktioniert das nicht. Dieser Punkt ist strittig. Manche Synästhetiker, die Zahlen, Formen oder Buchstaben farbig sehen, können eine Farbe oder eine Reihe von Farben in Zahlen, Formen oder Buchstaben unbewusst umwandeln.
6. *noetisch*: Synästhetiker bezeichnen das Gefühl zu ihrer Begabung als „natürlich“ (4 = natürlich grün) Die Empfindung ist schon immer da gewesen.

Häufigkeit

Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass Synästhesie relativ selten vorkommt. Eine neuere Studie zeigt aber, dass ca. 4 % der Menschen eine Synästhesie haben könnten [2]. Untersuchungen an einer Kunstschule zeigten, dass 23 % der Schüler Synästhetiker waren [3][4]. Auch über die Verteilung der Häufigkeit zwischen Frauen und Männern liegen voneinander abweichende Angaben vor, diese reichen von 1:1 bis 7:1.

Viele Synästhetiker sind sich der Besonderheit ihrer Wahrnehmung selbst nicht bewusst und erkennen ihre Synästhesie erst, wenn man sie darauf aufmerksam macht. Daher gibt es eine hohe Dunkelziffer. Synästhesie ist international derzeit ein populärer Forschungsgegenstand, da man sich Erkenntnisse über die Funktionsweise der menschlichen Wahrnehmung erhofft. Auch die Medienaufmerksamkeit hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Für manche Betroffene gehört zur Synästhesie ein soziales Zusammengehörigkeitsgefühl. Früher wagten Synästhetiker selten, anderen von ihrer besonderen Wahrnehmung mitzuteilen, da sie als Wahrnehmungsstörungen angesehen wurden. Dies hat sich in jüngster Zeit geändert. Heute wird Synästhesie nicht mehr als Störung angesehen, zumal sie von den meisten Synästhetikern als sehr angenehm erlebt wird. Zur Zeit erscheinen in den Medien relativ viele Beiträge über Synästhesie, so dass die Öffentlichkeit inzwischen deutlich besser informiert ist als noch vor wenigen Jahren.

Ursachen der Synästhesie

Auf Grund des gehäuften Auftretens starker Synästhesie innerhalb von Familien gibt es Vererbungstheorien, die sowohl von einer autosomal – dominanten oder x chromosomal dominanten Vererbung ausgehen. Daneben wird auch von Gehirnschädigungen oder Anfällen ausgegangen, die als Ursache für synästhetische Empfindungen stehen sollen (dabei entsteht meistens die sensorische Synästhesie) Es ist hier wichtig, anzumerken, dass Synästhesie als zusätzlich anzusehen ist. Synästhetische Wahrnehmungen werden also hinzugefügt und nicht mit der auslösenden Wahrnehmung ausgetauscht. Bisher konnte für keines der Modelle ein wissenschaftlicher Nachweis erbracht werden.

Time Space Synästhesie

Bei visuellen Synästhesieformen ist es möglich, dass man sich Formen und Figuren vor dem geistigen Auge oder in einem peripersonalen Raum ohne primären Reizeindruck eindrücklich vorstellen und gar sehen kann. Unter diesen Synästhesieformen ist die „time-space“-Synästhesie bemerkenswert, da sie diesen Synästheten erlaubt, Zeitintervalle visuell und sequentiell zu kartographieren. Eine Woche kann dabei auf einer Ellipse arrangiert werden, welche wiederum in einer Darstellung für ein Jahr verwoben sein kann. Diese Art der Synästhesie lässt sich als eine Synästhesie höherer Ordnung klassifizieren. Bemerkenswert ist, dass es diesen Synästheten laut Simmer[5] möglich ist, innerhalb dieser mentalen Visualisierungen die Perspektive,

Time Space Synästhesie bei Wochentagen. Beschreibung der Künstlerin: "... this is a very rough sketch of how i view the days of the week via my spatial-sequence synesthesia. it's a circle, where saturday and sunday are farther away and wednesday is closest to me. it's really hard to depict this properly. [...] this is not necessarily how the actual words look to me, just the DAYS. [...]the days are also colored

den Ausschnitt sowie die Größe der Abbildung zu variieren. Die Figuren werden größtenteils in einem dreidimensionalen Raum wahrgenommen, was diese Manipulationen ermöglicht.

Der Großteil der Synästhetiker des visuell spatialen Typus hat ein visuelles Vorstellungsvermögen für Zeiteinheiten, Zahlen und Buchstaben. Seltener sind Synästhesieformen dieser Art für andere sequenzierte Einheiten wie Schuhgrößen, Temperaturen, historische Epochen, TV Kanäle^[5]. Obwohl diese Vorstellungen höchst

idiosynkratisch sind, sind sie innerhalb der gleichen Person stabil. Die Gehirnregionen, welche vor allem beim Prozessieren ordinaler Sequenzen aktiviert werden und die Gehirnareale, welche bei der mentalen Repräsentation von Objekten, aktiviert werden, liegen beide nahe beieinander im Temporallappen (Eagleman 2009; Peissig^[6]). Dies erlaubt, dass sich beide Areale gegenseitig aktivieren und die synästhetischen Wahrnehmungen auslösen.

Time-Space Synästhesie, mentale Vorteile und ihre Verwandtschaft zum Savant-Syndrom

Simner et al. haben in ihrer Untersuchung festgestellt^[5], dass Synästhetiker mit dieser Begabung bei Erinnerungstests und Tests zur visuellen Erinnerung und Manipulation von Figuren, Bildern und Silhouetten erheblich besser abschnitten als normale Probanden.

Menschen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten sind sehr selten und in vielen Fällen gehen diese Kräfte Hand in Hand mit ähnlich großen Defiziten in anderen Bereichen. Das wohl prominenteste Beispiel für eine vortreffliche Begabung, welche durch schwere Defizite begleitet wird, war der Inselbegabte (Savantsyndrom) Kim Peek, dessen Person als Vorlage für den Film „Rain Man“ diente, welcher 1988 von Barry Levinson verfilmt wurde (Movie Database 2010). Aufgrund von Hirnfehlbildungen, unter anderem dem Fehlen des Corpus callosum, entwickelte Kim Peek nicht nur eine autistische Störung, sondern war ebenfalls in der Lage, Informationen sehr schnell aufzunehmen und fast fehlerfrei wiederzugeben (Hyperlexie) (Hughes 2010). Er konnte mit je einem Auge eine Seite eines Buches in 8 Sekunden lesen. Seine Wiedergaberichtigkeit lag bei Erinnerungstests, welche direkt danach durchgeführt wurden, bei 98 Prozent. Normale Probanden lesen eine Seite in 48 Sekunden und erreichen durchschnittlich eine Wiedergabegenauigkeit von 45 Prozent (Hughes 2010). Kim Peek war aufgrund seiner Defizite in anderen Bereichen jedoch weder in der Lage einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, noch selbständig sein Leben zu führen, geschweige sich selber anzuziehen (Wisconsin Medical Society 2010).

Laut Simner^[5] besitzen Synästheten des Typus visuell-sequentiell gegenüber normalen Probanden massive Erinnerungsvorteile für das episodische und autobiografische Gedächtnis. Für beide Gruppen (Synästhetiker und Nicht-Synästhetiker) wurden die Jahreszahlen von Ereignissen, die während ihres Lebens stattgefunden hatten, abgefragt. Ebenfalls wurde ihr Wissen im Bereich „Ereignisse im Bereich Film und Musik“ getestet. Aus der Differenz zwischen der tatsächlichen Jahreszahl und der durch den Probanden angegeben Jahreszahl für das Ereignis wurde eine Fehlerdistanz errechnet. Synästheten haben in allen Bereichen eine kürzere Fehlerdistanz als normale Probanden.

Neben Vorteilen im Erinnern von Ereignissen sind Synästhetiker ebenfalls besser in visuellen Aufgaben. Synästheten schnitten gegenüber normalen Probanden beispielsweise in Aufgaben zur Erinnerung räumlicher Anordnungen (3D Test Praxis) besser ab. Bei Tests zur Erkennung von 3D-Objekten anhand 2D-Bildern, bei Aufgaben zur Manipulation von 3D Figuren anhand von 2D-Bildern (mental rotationtest) und bei Aufgabenstellungen zum visuellen Kurzzeitgedächtnisses (Patternstest) verzeichneten Synästhetiker ebenfalls erhebliche Vorteile gegenüber Nicht-Synästhetikern (Simner 2009). Es ist bemerkenswert, dass visuell spatiale Synästhetiker keine Defizite aufweisen, obwohl sie in Teilbereichen, welche mit ihrer Fähigkeiten zusammenhängen überdurchschnittliche Leistungen erbringen können

Eine Ähnlichkeit wird zu den Savants gesehen, die Inselbegabungen aufweisen, jedoch an Autismus oder Asperger-Syndrom leiden. Mit früheren Forschungsdaten zum Savantsyndrom korrespondiert, dass die mentalen Vorteile der Synästheten nicht auf einen allgemeinen Intelligenzfaktor rückführbar sind. Simner^[5] hat in ihrer oben bereits erwähnten Untersuchung an Synästhetiker und Nicht-Synästhetiker mit dem „National Adult Reading Test“, welcher mit dem Wechsler Intelligenztest zu 0,6 korreliert und ein Intelligenztest für prämorbid Intelligenz darstellt, keine Unterschiede zwischen Synästhetiker und Nicht-Synästhetiker bezüglich ihrer allgemeinen Intelligenz nachweisen können. Im Bezug

based on how they are colored to me (via my grapheme-color synesthesia).” (deutsch: „Dies ist eine sehr grobe Skizze davon, wie ich die Tage der Woche mit meiner Raum-Sequenz-Saynästhesie sehe. Es ist ein Kreis in dem Samstag und Sonntag (saturday and sunday) weiter von mir weg sind und der Mittwoch ist mir am nächsten. Es ist wirklich schwer, das richtig darzustellen. [...] Die Tage sind auch so gefärbt, wie sie für mich gefärbt sind (durch Graphem-Farb-Synästhesie). Das ist nicht unbedingt wie die eigentlichen Worte für mich aussehen, nur die TAGE.“)

auf die Leistung in visuellen Aufgaben stellte Simner^[5] fest, dass die Vorteile der Synästhetiker gegenüber Nicht-Synästhetiker nicht direkt durch Vorteile in visuell räumlichen Fähigkeiten begründet sind, sondern nur durch das Vorliegen der Synästhesie erklärt werden können. Durch die mentale Repräsentation des inneren Kalenders haben die Synästhetiker des visuell spatialen Typus die Möglichkeit, leichter auf Gedächtnisinformationen zuzugreifen, was Ihnen in Bezug auf das episodische und autobiografische Gedächtnis erhebliche Vorteile gegenüber normalen Probanden verschafft.

Es gibt empirische Daten, welche ebenfalls die Behauptung stützen, dass Savants über ähnlich hoch zugängliche innere Repräsentationen verfügen^[6]. Auch Simner^[5] hat in ihrer Studie versucht eine Verbindung zwischen dem Savantsyndrom und dem spatial-sequentiellen Typus der Synästhesie herzustellen. Ihre Argumentation baute darauf auf, dass es einen Fall A.J. gibt, welche ebenfalls einen visuell spatialen Kalender besitzen würde, sich jedoch nicht gegen ihre Erinnerungsflut wehren könne (hyperthymestisches Syndrom), was an das Savant-Syndrom erinnert. Im Gegensatz zu den Synästheten, wie sie Simner^[5] in ihrer Studie untersucht hatte, kann A.J. nicht vollständig kontrollieren, an was sie sich erinnert. Selbst der kleinste Trigger kann eine Kaskade an zusammenhängenden Erinnerungen hervorrufen. Das ständige Wiederaufrufen der Erinnerung führt dazu, dass sich A.J. intensiv mit ihrer Vergangenheit und ihren Erinnerungen auseinandersetzt, was einer Obsession, wie sie bei einer Inselbegabung anzutreffen ist, gleichkommt. Im Gegensatz zum Savantsyndrom bildete A.J. jedoch kein Domänen-spezifisches Wissen aus und wies in anderen Bereichen keine gravierend beeinträchtigenden Defizite auf.

Simner^[5] schloss daraus, dass das Vorliegen einer Synästhesie im Zusammenhang mit Obsession, wie sie beispielsweise bei Autisten zu finden ist, die Wahrscheinlichkeit eines hyperthymestisches Syndroms steigert. Aus den Gemeinsamkeiten, welche der Fall A.J. sowohl zur Synästhesie, wie auch zum Savant Syndrom aufwies, kann man sich weiter die Frage stellen, inwieweit Synästhesie, Autismus und das Savant Syndrom zusammenhängen. Dabei ist der Vergleich zwischen einer Inselbegabung und kreativem Denken, wie sie durch Vernetzung verschiedener Hirnregionen erklärt wird, ebenfalls von Interesse (Simner 2010, Chakravatry 2010, Murray 2010, Hughes 2010).

Murray^[6] führte die Fähigkeiten der visuell spatialen Synästhetiker auf die Fähigkeit der Reifikation zurück. Unter Reifikation wird die Fähigkeit, abstrakte Konzepte in konkrete Darstellungen zu transferieren, verstanden. Auf die Untersuchung von Simner^[5] bezogen würde dies heißen, dass normale Probanden bei der Abfrage der Ereignisse ihr Gedächtnis abgefragt hätten, bis Ihnen die Information in den Sinn gekommen wäre, während die Synästhetiker ihren visuell spatialen Kalender zur Hilfe genommen hätten. In extremen Fällen der Synästhesie könnten die Synästhetiker ihren inneren Kalender einer Inspektion unterziehen und die Information direkt ablesen.

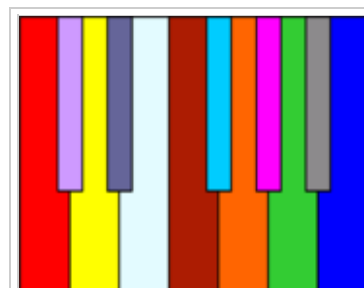
Simners^[5] Untersuchung zeigte, dass die untersuchten Synästhetiker neben Erinnerungsvorteilen ebenfalls über Vorteile in visuell räumlichen Aufgaben verfügten. Dies deutet darauf hin, dass Synästhetiker dieses Typus ihre Fähigkeiten auf neue Aufgaben transferieren können. Laut Simner^[5] können sie Objekte besser aus dem Gedächtnis visuell imaginieren und besitzen deshalb erhebliche Vorteile mentale Bilder zu kreieren.

Synästhesie und die visuelle Reaktion auf Musik

Als besondere Form der Synästhesie wird hier die Musik-Farben-Synästhesie dargestellt: Dabei handelt es sich um das Erzeugen von Farbeindrücken durch Töne. Diese Form der Synästhesie basiert somit auf Notennamen, Tonhöhen, Tonarten, Klangfarben und akkordischen Strukturen. Ändert man nun einen Ton, (zum Beispiel in der Höhe) so sollte sich auch die synästhetisch empfundene Farbe ändern. Bei der auditiv – visuellen Synästhesie gibt es daher sogenannte Korrespondenzregeln: So kommt es zum Variieren von Formen, Größe der Objekte und Helligkeit der Farben bei Veränderung der Lautstärke, Ton und Tempo.

Der Komponist Michael Torke sagt, dass *"er sich nicht vorstellen kann, dass seine Klaviertasten-Farben-Synästhesie ohne absolutes Gehör möglich wäre."*^[7] Auf der anderen Seite hatte der Komponist Alexander Nikolajewitsch Skrjabin kein absolutes Gehör und verfügte dennoch über eine Klaviertasten-Farben-Synästhesie.^[8]

Emotionales Erleben von Musik wird durch die visuelle Reaktion verstärkt. Die Synästhesie ist also zusätzlich, stört dabei aber keinesfalls das musikalische Empfinden.

Klaviatur mit Ton-Farbe-Zuordnung nach Skrjabin

Synästhesie und Fantasie bzw. Kreativität

Chakravaty (2010) beschreibt Kreativität als komplexes neuropsychologisches Phänomen, bei dem es hauptsächlich darum geht, neue Verbindungen zu verstehen und auszudrücken. Nach Graham Wallas von 1926^[9] werden bei diesem kreativen Prozess vier Stufen durchlaufen: Präparation, Inkubation, Illumination und Verifikation.

Präparation ist dabei der Aufbau der Fähigkeiten oder der Wissensbasis, welche eine kreative Leistung auf einem Gebiet erst ermöglichen. Einstein und Newton beispielsweise mussten sich jahrelang durch ihre Studien auf ihre Entdeckungen vorbereiten. Auch andere kulturelle Leistungen sind erst nach einer gründlichen Vorbereitungsphase möglich. Die nächste Phase wäre die Inkubationsphase, welche ebenfalls zu einer Art Vorbereitung gehört. Laut Chakravaty (2010) gehört diese Phase zu einem vorbereiteten Geist.

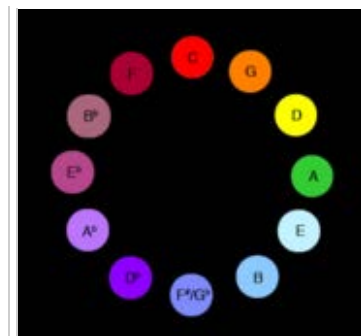
Laut Hélie et al. (2010) ist bei Inkubation eine Art implizite Prozessierung der aufgenommenen Informationen beteiligt. Inkubation wird von Chakravaty (2010) als ein Phänomen beschrieben, welches zwischen impliziter und expliziter Verarbeitung und impliziten und expliziten Wissen zu bestehen scheint. Danach wird die Phase der Illumination durchlaufen, welche man als eine Art Heureka-Erlebnis verstehen kann. Es ist der Moment in dem sich die Zeit der Vorbereitung und der Inkubation in einer Idee oder einer Entdeckung manifestieren. Als letzte Stufen nennt Graham Wallace 1926^[9] die kritische Prüfung einer Hypothese, einer Idee oder einer Entdeckung wie sie im wissenschaftlichen Diskurs üblich und notwendig ist.

Einige Savants sind durch ihre Begabung und ihrem Wissen in einem spezifischen Feld fähig, enorme kreative Leistungen zu erbringen (Chakravaty 2010). Es ist nicht die allgemeine Intelligenz, welche die Inselbegabten dazu befähigt, sondern eine spezifische Intelligenz in einer Domäne. Das Wissen, welches sie über Jahre angehäuft haben, kann dabei als eine Art fundierte Präparation angesehen werden. Synästhetiker des visuell spatialen Typus haben durch Reifikation die Möglichkeit, konventionellen Wegen des Denkens zu entfliehen. Sie können Objekte imaginieren und manipulieren und dadurch andere Wege zu einer Lösung finden, vor allem, wenn es sich dabei um Aufgaben im visuellen Bereich handelt. Als Beispiel für solch synästhetisches Denken nennt Chakravaty (2010) Richard Feynman, einen Nobelpreisträger und Physiker, welcher seine Konzepte zuerst visuell imaginiert und sie erst darauf hin in mathematische Formeln übersetzt.

Indem Synästhetiker Sinne verbinden können, welche ansonsten unverbunden sind, können sie neue Herangehensweisen für bestimmte Bereiche finden. Dies könnte ein Vorteil in der Phase der Inkubation und Illumination sein, denn die gedankliche Freiheit^[9], Vorteile in der Perzeption (Hughes 2010) und die Möglichkeit neue unkonventionelle Denkweisen anzuwenden bzw. der Transfer von synästhetischen Fähigkeiten auf verwandte Aufgaben- und Problemstellungen (Simner 2006), kann sich positiv auf die Ideenproduktion und den kreativen Prozess insgesamt auswirken. Es gibt aus dem Bereich der Literatur und Musik verschiedenste Beispiele, welche nahelegen, dass Synästheten durch ihre spezielle Begabung zu besonders kreativen Leistungen fähig sind. Chakravaty selbst nennt 2010^[9] niemand geringeres als Kandinsky, Baudelaire und Rembrandt.

Laut Chakravaty (2010) würden viele Künstler mit Synästhesie oftmals ihre Fähigkeiten einsetzen, um Sinneseindrücke in einem anderen Kanal zu kommunizieren. Außerdem würde die Vernetzung verschiedener Sinne und verschiedener Hirnareale zum divergenten Denken und damit zur Kreativität beitragen. Neurologisch würde sich dieser Umstand dadurch äußern, dass Hyperkonnektivität zwischen ansonsten nicht oder weniger verbundenen Hirnarealen bestehen würde^[9]. Bei Synästheten des visuell spatialen Typus ist der anguläre Gyrus besonders hyper oder hypo stimuliert. Dies ist interessant, wenn man seine zentrale Lage als Verbindungsstelle in Betracht zieht. Die Koaktivierung verschiedener Arealen des Gehirns würde zu einer Lösung einer Fixierung und einer Steigerung der Ideenproduktion beitragen^[9]. Synästheten, welche im Alltag regelmäßig eine Koaktivierung verschiedener Hirnbereiche erleben, scheinen diese Fähigkeiten ebenfalls auf kreative Weise einsetzen zu können und schneiden auch bei Test zum divergenten Denken und zur Kreativität besser als normale Probanden ab^[5].

Auch Savants scheinen eine höhere Vernetzung lokaler Regionen aufzuweisen (Hughes 2010). Gleichzeitig scheinen globale Vernetzung weniger vorhanden zu sein und eine zentrale Steuerung weitgehend gehemmt zu sein, was sich durch

Die Tonarten und Farben nach dem Quintenzirkel angeordnet

eine autistische Störung zeigt (Hughes 2010). Treffert^[10] nannte dies „die Beendigung der Tyrannei der linken Gehirnhälfte“. Durch eine Verletzung des linken Frontallappens würde es der rechten Gehirnhälfte ermöglicht, die Savantfähigkeiten zu entwickeln^[10]. Diese Fakten stützen die These, dass Synästhesie durch eine Koaktivierung und ungewöhnliche Vernetzung von Hirnarealen zu Stande kommt. Außerdem deuten sie auf eine Verwandtschaft des Savant Syndroms mit der Synästhesie hin.

Geschichte der Synästhesieforschung

1866 wurde der Begriff Synästhesie vom Neurophysiologen Alfred Vulpian erstmals gebraucht. Dieser versuchte dadurch ein Wort zu kreieren, das den Transfer von Reizen auf Nerven, die nicht für die Weiterleitung der Reize spezifisch sind, beschreibt. Bis heute hat sich der Begriff aber auch für spezifische produktive Verfahren in künstlerischer und literarischer Darstellung durchgesetzt. Er setzt sich zusammen aus den altgriechischen Wörtern syn (zusammen) und aisthesis (Empfindung). Bis dato haben viele Wissenschaftler versucht, neue, andere Namen für das Phänomen zu finden. Am geläufigsten ist der französische Begriff *audition colorée* (Abk. a.c.), der mit „farbig hören“ zu übersetzen ist und sich auf eine sehr häufig vorkommende Form der Synästhesie bezieht.

Man kann sagen, dass tatsächliche Forschung zur Synästhesie erst ab dem 20. Jahrhundert betrieben wurde, diese wurde im Verlauf systematischer, jedoch unter der Bedingung, dass das Interesse an dem Thema unbeständig war. Viele verschiedene Disziplinen versuchten sich mit Erklärmodellen, was letztendlich zu der Erkenntnis führte, dass Synästhesie die Grenzen von Wissenschaftsdisziplinen ignoriert. Diese Erkenntnis wurde erst ab 1925 in Deutschland umgesetzt, fortan konnte man von „Synästhesieforschung“ sprechen. Insbesondere [[Wikipedia:Georg Anschütz<]] und sein Assistent Friedrich Mahling sowie Albert Wellek publizierten über dieses Thema, doch hierzu weiter unten.

Wegbereitend für Begriffsfindungen und Grundlagen der eben beschriebenen Synästhesieforschung sind die beiden Schweizer Mediziner Eugen Bleuler und Lehmann. Sie brachten bereits 1881 eine Studie mit 77 Testpersonen zur Synästhesie heraus. Um einen Ansatz und eine gemeinsame Sprache in Hinblick auf die Lösung des Problems zu finden, schufen sie folgende Kategorien, die sich auf die Natur der Synästhesie bezogen:

- Schallphotismen
- Lichtphotismen
- Geschmacksphotismen
- Geruchsphotismen
- Farb und Formvorstellung für Schmerz, Wärme und Tastempfinden
- Farbenvorstellung für Formen

Der Wissenschaftler Théodore Flournoy veröffentlichte 1893 „Des Phenomenes des Synopsie“, ein Standardwerk dieser Zeit. Inspiriert von der Arbeit von Bleuler und Lehmann, fügte er weitere Punkte an, um Synästhesien zu unterscheiden. So wollte er, neben der Natur der Synopsie nach Bleuler und Lehmann, außerdem die originen sensorielle Ursachen („Idee“) und die Intensität der Synopsien betrachten. Des Weiteren teilte er die Phänomene der Synopsie in

- Photismen
- Schemata (Schemes) a) Symbole b) Diagramme
- Verkörperungen (Personnifications)

Flournoy war zudem Mitglied einer Kommission des „Congres international des Psychologie physiologique“ (1890), dessen Aufgabe es war, sich mit *audition colorée*-Phänomenen zu befassen und stellte zudem prinzipielle Fragen in Bezug auf die Synästhesie, so ob sie angeboren oder erworben, psychologisch oder physiologisch und eine Vorstellung oder tatsächliche Empfindung sei. In diesen Zusammenhang beeinflusst Flournoy verschiedene Wissenschaftler, Richard Henning zum Beispiel vermutet 1896 zum einen „physiologisch chromatische Synopsien“ (also zwangsmäßige und ohne eigenes Zutun hervorgerufene Synopsie) sowie „psychologisch chromatische Synopsien“ (also urteilsmäßig entstandene, aber enge und untrennbare Verknüpfungen).

Deutlich wurde, dass das synästhetische Problem, und darin einigte man sich im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine Analogiebildung forderte und damit eine Zusammenführung und Zusammenarbeit der Disziplinen auf der Suche nach der „höheren Formel“, „verborgenen Synthese“ (Goethe). Doch vorerst forschten die Vertreter einzelner Wissenschaften allein. Eine Auflistung der Herangehensweisen der verschiedenen Wissenschaften erfolgt in Friedrich Mahlings Aufsatz „Das Problem der *audition colorée*“ von 1926.

Neurophysiologische Erkenntnisse

Große technische Fortschritte in den 1980er und 1990er Jahren erlaubten es den Forschern, das menschliche Gehirn genauer zu untersuchen. Durch neurophysiologische Untersuchungsmethoden wie die funktionale Kernspintomographie (fMRT) oder das EEG konnten die Wissenschaftler das Geschehen im Gehirn nachvollziehen und erkennen, wann welcher Teil des Gehirns aktiv ist. Neurowissenschaftler wie Richard Cytowic vermuten nun, dass jeder Mensch von Geburt an über Nervenverbindungen zwischen dem sensorischen System, das den auslösenden Reiz verarbeitet, und demjenigen, in dem ein zusätzlicher Sinneseindruck entsteht, verfügt. Die Fähigkeit zur Synästhesie sei demnach angeboren und nicht erlernbar.

Cytowic fand bei Untersuchungen der Gehirne von Neugeborenen heraus, dass diese Nervenverbindungen nach ca. drei Monaten anfangen zu verkümmern oder ganz zu verschwinden. Die Tatsache, dass die Synästhesie eher bei Kindern als bei Erwachsenen vorkommt und dass Synästhetiker den Beginn ihrer Synästhesie in ihrer Kindheit ansetzen („seitdem ich denken kann“), belegen die Erkenntnisse des Wissenschaftlers. Dieser vermutet weiter, dass einige Menschen über bestimmte Gene verfügen, die helfen, diese Verbindungen und somit die Synästhesie beizubehalten.

Psychologen konnten nachweisen, dass Synästhetiker im Vergleich zu einer Normstichprobe bessere Leistungen bei einem Gedächtnistest erbringen konnten.^[11]

Die Vererbbarkeit von Synästhesie lässt darauf deuten, dass Gene einen Einfluss über die Ausbildung dieses Phänomens haben. Dies kann aber nicht der alleinige Faktor sein, da eineiige Zwillinge untersucht wurden^[12], welche verschiedene Synästhesien zeigten. Die Vermutung, dass Synästhesie X-Chromosomal vererbt wird, konnte bisanhin weder wissenschaftlich bestätigt noch verworfen werden.

Als „Beweis“ dafür, dass Synästhesie kein Produkt von gesteigerter Fantasie oder mnemonischen Techniken ist, dient die folgende Erkenntnis^[13]: Die V4/V8-Region im Gehirn ist die visuelle Region, die der Verarbeitung von Farben dient. In jeder Gehirnhälfte gibt es eine V4/V8-Region. Bei Wort-Farbsynästhetikern springt das linke V4/V8-Areal lediglich auf Wörter, jedoch nicht auf Farben an. In der linken Gehirnhälfte liegt auch unsere Hörregion.

Beispiele

Im Folgenden sind zur Veranschaulichung einige Möglichkeiten aufgeführt, wie Synästhetiker Farben assoziieren - nicht allerdings real sehen - können.

Manche Synästhetiker nehmen bei Texten bestimmten Buchstaben fest zugeordnete Farben wahr. Hierbei ist interessant, dass Synästhetiker unter Umständen schon an der Häufigkeit und Verteilung der Farben erkennen können, um welche Sprache es sich handeln könnte, ohne die Wörter zu identifizieren.

In der Dichtung

In der Rhetorik steht der Begriff für das Vermischen von Sinnesebenen. Vor allem bei Romantikern war diese Art der Gefühlsübermittlung beliebt.

Viele Lyriktheorien gehen sogar so weit, dass sie nicht ein Vermischen von zuvor Getrenntem annehmen, sondern grundsätzlich abstreiten, dass sich Sinnesbereiche klar voneinander trennen lassen. In der Lyrik komme dieser Umstand eben nur besonders deutlich zum Vorschein,^[14] wie in diesen Versen von Brentano

Hör, es klagt die Flöte wieder,
Und die kühlen Brunnen rauschen,
Golden weh'n die Töne nieder –
Stille, stille, laß uns lauschen!

Holdes Bitten, mild Verlangen,
Wie es süß zum Herzen spricht!
Durch die Nacht, die mich umfängen,
Blickt zu mir der Töne Licht.

Gesehenes, Gehörtes, Gefühltes: „Golden“ (Gesichtseindruck), „weh'n“ (Gefühlseindruck), „die Töne nieder“ (Gehöreindruck) werden hier durchmischt. Noch stärker in der letzten Zeile: „Blickt zu mir der Töne Licht.“ Zwar lassen sich solche Sätze nicht analytisch auflösen und jedem einzelnen Wort ein Gegenstand unserer Erfahrung zuweisen, trotz allem aber ist der Satz nicht schlechthin bedeutungslos und unverständlich. In der modernen Lyrik ist die Dichtung Georg Trakls ein gutes Beispiel für die Verwendung synästhetischer Elemente.

Philosophische Aspekte

Zwar stellt sich kein konkretes Bild beim Lesen des Verses ein, aber er gibt trotz allem etwas zu verstehen. Dabei ist das, was er aussagt, *eindeutig*, obwohl ihm kein Gegenstand in der Welt unserer Erfahrung korrespondiert. Dies geschieht, da sich Sinnliches und Inhaltliches in solcher Dichtung nicht trennen lassen: Es gibt keine »Aussage« des Gedichts, die unabhängig von ihrer sprachlichen Form wäre. Nicht erst hat der Dichter eine »Idee«, die er dann versprachlicht, sondern *in der Sprache selbst* geschieht das Ver-dichten.

Der synästhetische Charakter der Dichtung ist also aufs Engste mit der Alltagssprache verbunden, die – anders als wissenschaftliche analytische Begriffe – die Welt unserer Erfahrung stets in ihrer Mannigfaltigkeit abbildet, ohne dabei grundsätzlich zwischen verschiedenen physikalischen Sinnesregionen zu trennen. Eine solche scharfe Trennung bringt erst die wissenschaftliche Erfassung der Welt, indem sie die Begriffe von Raum und Zeit zu ihren obersten Maßstäben macht unter denen von nun ab alles verortet wird. Nach Martin Heidegger ist jedoch eine solche raum-zeitliche Trennung, eine metaphysisch-philosophische Annahme, ein Dogma, welches die Welt in einem verzerrten Lichte zeigt. Denn seine Rechtmäßigkeit erweist der Primat von Raum und Zeit nur am praktischen Erfolg der Wissenschaften, also der Naturbeherrschung, dass er aber als metaphysische Ansicht den einzig wahren Zugang zur Welt darstellt, kann er nicht aus sich selbst erweisen.^[15] Heideggers Ansprüche, die metaphysische Betrachtung zu überwinden, reichen jedoch weit über das wissenschaftliche Konzept der Synästhesie hinaus, da diese trotz möglicher Vermischungen von einer grundsätzlichen Scheidung der Sinnesbereiche ausgeht.

Siehe auch

- Gesamtkunstwerk
- Musikpsychologie
- Duftorgel

Literatur

- G. Beeli, M. Esslen M., [[Wikipedia:Lutz Jäncke<]]: *When coloured sounds taste sweet: An extraordinary type of gustatory synesthesia*. Nature, 434, 38, 2005.
- Valeri Brainin: *Employment of Multicultural and Interdisciplinary Ideas in Ear Training* („Microchromatic“ Pitch, „Coloured“ Pitch). (http://brainin.org/Method/graphics_ear-training_en.pdf) . In: Proceedings: International Society for Music Education 28th World Conference, Bologna, 2008, p. 53-58, ISBN 9780980456028
- Patricia Duffy: *Jeder blaue Buchstabe duftet nach Zimt – Wie Synästhetiker die Welt erleben*, Goldmann 2003, ISBN 3-442-15242-9
- Hinderk M. Emrich, Udo Schneider, Markus Zedler: *Welche Farbe hat der Montag? Synästhesie: Das Leben mit verknüpften Sinnen*, Stuttgart (Hirzel) 2002, ISBN 3-7776-1114-X
- John Harrison: *Wenn Töne Farben haben*, Springer-Verlag, Heidelberg 2007 ISBN 978-3-8274-1864-7
- Michael Haverkamp: *Synästhetisches Design - Kreative Produktentwicklung für alle Sinne* Carl Hanser Verlag, München 2009 ISBN 978-3446412729
- Lawrence E. Marks: *The Unity of the Senses. Interrelations among the modalities*, Academic Press, New York, 1978.
- Anna K. Rowedder: *Für Dich. Synästhesie - Eine Reise in die Welt der Wahrnehmung*. Luxemburg: Synaisthesis (<http://www.Synaisthesis.com>) 2009. ISBN 978-99959-622-1-0
- Natalia Sidler, Jörg Jewanski: *Farbe - Licht - Musik: Synästhesie und Farblichtmusik*. Peter Lang, Bern u.a.O. 2006. ISBN 3-03910-636-8
- Jasmin Sinha (Hg.): *Synästhesie der Gefühle*. Luxemburg: Synaisthesis (<http://www.Synaisthesis.com>) 2009. ISBN 978-99959-622-6-5
- J. Simner, N. Mayo, M. Spiller: *A foundation for savantism? Visuo-spatial synaesthetes present with cognitive benefits*. Cortex 45, 2009, 1246-1260.
- J. Ward, J. Simner: *Is synaesthesia an x-linked dominant trait with lethality in males?* Perception 34, 2009, 611–

Weblinks

 Commons: Synesthesia - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Forschung und Vereine

- Synästhesieforschung an der Universität Zürich - Lehrstuhl für Neuropsychologie (<http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/neuropsy/Forschung/KonkreteForschungsthemen/Synaesthesia.html>)
- Synästhesieforschung am psychologischen Institut der Universität Bern (<http://www.synaesthesia.unibe.ch/>)
- Deutsche Synästhesie-Gesellschaft e. V. (<http://www.synaesthesia.org/>)
- Synästhesieforschung an der medizinischen Hochschule in Hannover (<http://www.mhh-synaesthesia.de/synaesthesia.htm>)
- Synästhesieforschung am neuropsychologischen Institut des Unispitals Zürich (<http://www.ch-forschung.ch/index.php?artid=70>)
- Radiotalksendung zum Thema Synästhesie (http://cba.fro.at/m3u.php?eintrag_id=7964)

Beschreibungen von Synästhetikern

- Texte & Bilder zu den Themen Synästhesie, auditive Wahrnehmung und multisensuelles Design (<http://www.michaelhaverkamp.de/synaesthesia.htm>)
- Reportage über eine Synästhetikerin (<http://www.soundphotographer.de/2009/09/ard-online-ton-bild-strecke-uber-verbundene-sinneseindruecke>)
- Das Phänomen der Synästhesie (<http://www.monis-synaesthesia.de>) Darstellungen der Sinneseindrücke einer Synästhetikerin.

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 K. J. Barnet: *Familial patterns and the origins of individual differences in synaesthesia*. In: *Cognition*. 102, Nr. 2, 2008, S. 871-893.
- ↑ Simner, J.: *Synaesthesia: The prevalence of atypical cross-modal experiences*. In: *Perception*. 35, Nr. 8, 2006, S. 1024-1033.
- ↑ Domino G: *Synesthesia and Creativity in Fine Arts Students: An Empirical Look..* In: *Creativity Research Journal*. 2, Nr. 1-2, 1989, S. 17–29.
- ↑ Nicolas Rothen, Beat Meier: *Higher prevalence of synaesthesia in art students*, *Perception*, 2010 volume 39 (5), S. 718 – 720, doi:10.1068/p6680 (<http://dx.doi.org/10.1068/p6680>)
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 J. Simner: *Synaesthetes visuo-spatial forms: Viewing sequences in space*. *Cortex* 45, 2009, 1138-1147
- ↑ 6,0 6,1 6,2 A. L. Murray: *Can the existence of highly accessible concrete representations explain savant skills? Some insights from synesthesia*. In: *Medical Hypotheses* 74, 2010, 1006-1012
- ↑ Siehe Oliver Sacks in: Musicophilia, Kapitel 14 *The Key of Clear Green: Synesthesia and Music*
- ↑ Siehe Der Synästhet Skrzabin
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 zitiert nach Chakravatry 2010
- ↑ 10,0 10,1 D. A. Treffert: *The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future*. *Philos Trans Royal Soc* 364, 2009, 1351-1357
- ↑ Nicolas Rothena, Beat Meier: *Grapheme-colour synaesthesia yields an ordinary rather than extraordinary memory advantage: Evidence from a group study*. *Memory*, 3 April 2010, Volume 18, S. 258 - 264, doi:10.1080/09658210903527308 (<http://dx.doi.org/10.1080/09658210903527308>)
- ↑ Smilek, D.: *Synaesthesia: Discordant male monozygotic twins*. In: *Neurocase*. 11, Nr. 5, 2005, S. 363 - 370.
- ↑ Nunn, JA.: *Functional magnetic resonance imaging of synesthesia: activation of V4/V8 by spoken words*. In: *Neuroscience*. 5, Nr. 4, 2002.
- ↑ Vgl. beispielsweise die Schrift von Johannes Pfeiffer: *Umgang mit Dichtung*. Leipzig 1949.
- ↑ Vgl. beispielsweise Martin Heidegger: *Hölderlins Hymne »Der Ister«*. Heidegger-Gesamtausgabe Band 53.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Synästhesie (<http://de.wikipedia.org/wiki/Syn%C3%A4sthesie>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia

(<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syn%C3%A4sthesie&action=history>) verfügbar.

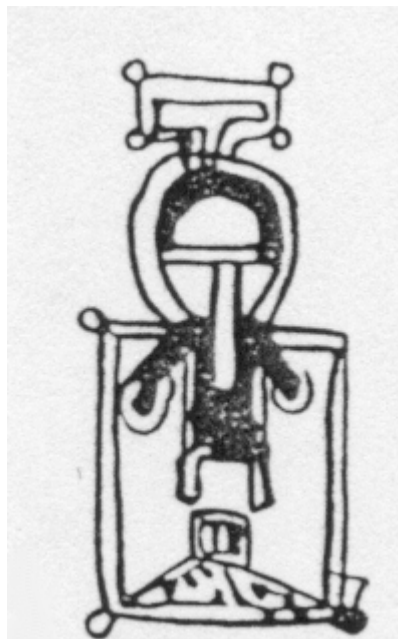
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Synästhesie&oldid=38747>“

Kategorien: [Rhetorischer Begriff](#) | [Wahrnehmung](#) | [Biopsychologie](#) | [Kognitionswissenschaft](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 16:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.439-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Syrian kerotakis.jpg

Aus AnthroWiki

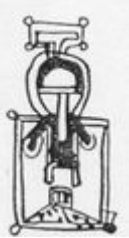
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Syrian_kerotakis.jpg (196 × 318 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

syrischer Kerotakis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:39, 26. Dez. 2010		196 × 318 (44 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	syrischer Kerotakis

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Syrian_kerotakis.jpg&oldid=36417“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 20:39 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Syrische Baruch-Apokalypse

Aus AnthroWiki

Die **syrische Baruch-Apokalypse** (auch: 2. Baruch, abgekürzt: 2Bar oder syrBar) gehört zu den so genannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Es handelt sich um eine jüdische pseudepigraphische Schrift, die vermutlich im späten 1. Jahrhundert n. Chr. oder frühen 2. Jahrhundert n. Chr. entstanden, offenbar zwischen der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. und dem 2. jüdisch-römischen Krieg 132-135 n. Chr.

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, ist aber in einigen Versionen der syrischen Bibel (der Peschitta) enthalten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Textüberlieferung
- 2 Inhalt
- 3 Verwandte Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Textüberlieferung

Die Existenz des Buches war nach einem lateinischen Zitat beim Kirchenvater Cyprian von Karthago bekannt,^[1] sowie in Auszügen aus mittelalterlichen Lektionaren der syrisch-orthodoxen Kirche.^[2] Eine komplette Fassung auf Syrisch wurde 1866 in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand entdeckt,^[3] sowie eine arabische Übersetzung im Jahre 1974, die vom syrischen Text abhängig ist. Des Weiteren sind griechische Fragmente unter den Oxyrhynchus-Papyri gefunden worden.^[4]

Inhalt

Das Buch gliedert sich in 87 Kapitel und zwei Teile: Kapitel 1-77 enthalten die eigentliche Apokalypse, Kapitel 78-87 den *Brief des Baruch an die 9 1/2 Stämme*.

Die Apokalypse schildert, als Vision des Baruch, die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar II. im Jahre 586 v. Chr., (was offenbar eine Reaktion auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. darstellt). Baruch lernt, dass der irdische Tempel zwar zerstört ist, der ewige Kult Gottes aber im Himmel durch die Engel weitergeführt wird, so dass der Tempel nicht wieder aufgebaut werden muss. Letztendlich handelt es sich also um eine Trostschrift für die ihres Heiligtums verlustig gegangene jüdische Glaubensgemeinschaft.

- Kapitel 1-5: Gott eröffnet Baruch, dass die Zerstörung Jerusalems bevorsteht, und fordert ihn auf, die Stadt mit den übriggebliebenen Frommen zu verlassen. Baruch versteht nicht, wie die Bundeszusagen Gottes (an Mose und an David) weiter gelten können, wenn Stadt und Tempel untergehen. Gott erklärt, dass die irdischen Gebäude nicht die wahren sind und dass Israels Verwerfung nicht ewig andauern wird. Baruch, Jeremia und die Frommen verlassen Jerusalem und klagen und fasten.
- Kapitel 6-8: Die Chaldäer schließen die Stadt ein. Baruch wird in einer Vision auf die Stadtmauer geführt und

sieht vier Engel, die Fackeln auf die Stadt werfen, während ein fünfter Engel die heiligen Tempelgeräte zu Boden wirft. Die Erde tut sich auf und verschlingt die Geräte bis zum Ende der Tage.

- Kapitel 9-12: Sieben Tage nach der Eroberung Jerusalems hat Baruch eine weitere Vision: Ihm wird offenbart, dass Jeremia mit den Gefangenen nach Babylon gehen soll, während er in der zerstörten Stadt bleiben soll, wo er weitere Offenbarungen über die Zukunft erhalten wird.
- Kapitel 13-20: Baruch fastet sieben Tage und hat eine weitere Vision über die zukünftige Bestrafung der Heiden und der Gottlosen. Er klagt Gott das Schicksal der Menschen, aber Gott antwortet, dass die Menschen im Gesetz (des Mose) eine Richtschnur für ihr Leben hätten.
- Kapitel 21-30: Nach einem weiteren siebentägigen Fasten sieht Baruch den offenen Himmel. Er wird wegen seiner Zweifel ermahnt und dann erfährt er, dass nach Adams Fall die Zahl aller Menschen vorherbestimmt ist, so dass das Ende dann kommen wird, wenn ihre Zahl erfüllt ist. Baruch fragt, wann das sein wird, und erhält als Antwort eine Erklärung der zwölf Zeitalter, die mit der Zeit des Messias und der Auferstehung der Toten enden werden.
- Kapitel 31-34: Baruch versammelt die Ältesten des Volkes und eröffnet ihnen, dass Zion zwar wieder aufgebaut, aber erneut zerstört werden wird, Erst danach wird es für alle Ewigkeit wieder erstehen.
- Kapitel 35-40: Baruch hat eine weitere Vision, als er klagend in den Ruinen des Tempels sitzt. In ihr sehe er, wie der Messias das vierte Großreich der Menschen (wahrscheinlich das Römische Imperium) überwindet.
- Kapitel 41-46: Baruch erhält Offenbarungen über das Schicksal der Konvertiten und Apostaten. Er soll das Volk warnen und sich auf weitere Visionen vorbereiten. Er sieht seinen eigenen Tod voraus.
- Kapitel 47-52: Dies ist der zentrale Teil des Buches. Er beginnt mit einem großen Gebet Baruchs angesichts der Majestät Gottes. Gott eröffnet ihm die Bedrückungen der Menschheit während der letzten Tage, die Auferstehung und das endgültige Schicksal der Gerechten sowie das der Gottlosen. So erkennt Baruch, dass man wegen der Toten nicht trauern muss.
- Kapitel 53-74: Der Engel Ramiel bringt Baruch eine weitere Vision mit den sechs dunklen (bösen) und den sechs hellen (guten) Zeitaltern der Menschheit. Danach kommt eine große Dunkelheit, die Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, die durch die Ankunft des Messias erhellt wird.
- Kapitel 75-77: Baruch dankt Gott dafür, dass er diese Geheimnisse sehen durfte. Gott beauftragt Baruch, das Volk zu warnen und sich selbst auf seine Himmelfahrt vorzubereiten. Baruch schreibt zwei Briefe: Den an die 9 1/2 Stämme und den an die 2 1/2 im Exil (der im Buch Baruch überliefert ist).
- Kapitel 78-87: Der Brief des Baruch an die 9 1/2 Stämme. Baruch ermahnt das Volk, an die verheißene Zukunft und die Ankunft des Messias trotz der gegenwärtigen Leiden zu glauben.

Verwandte Literatur

Einige Traditionen, die im 2. Baruch verwendet werden, findet man auch in anderen Schriften, beispielsweise im Liber Antiquitatum Biblicarum des Pseudo-Philo, in den Paralipomena Jeremiae (4. Baruch), in der Apokalypse Abrahams und in der Apokalypse des Mose. Darüber hinaus sind 2. Baruch und das 4. Buch Esra miteinander verwandt.^{[5][6]}

Siehe auch

- Buch Baruch
- Griechische Baruch-Apokalypse (3. Baruch)
- Paralipomena Jeremiae (4. Baruch)

Weblinks

- Kritische Online-Ausgabe (syr./griech./lat.) mit Kommentar (<http://ocp.acadiau.ca/index.html?2Bar>)
- Vollständiger Text (engl.) (<http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/2Baruch.html>)
- Artikel der Jewish Encyclopedia (1907) (engl.) (<http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=330&letter=B&search=2%20baruch>)
- Artikel der Catholic Encycylopedia (1913) (engl.) (http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encycylopedia_%281913%29/Baruch)
- Engl. Übersetzung mit Kommentar (<http://www.earlyjewishwritings.com/2baruch.html>)

Einzelnachweise

1. ↑ *Testimoniorum adversus Judæos* III.29: enthält 2Bar 48:36, 48:33-34
2. ↑ British Museum, Addit. 14.686, 1255 CE: verses 44:9-15; British Museum, Addit. 14.687, 1256 CE: verses 72:1-73:2; the same excerpts were also found in a 15th century lectionary in Kerala
3. ↑ Manuscript "B. 21 inf" ff 264a-276a. A. Ceriani *Apocalypsis Baruch (notae criticae)* in *Monumenta sacra et profana* 1,2, Milano 1866 pag 73-98
4. ↑ P. Oxy. 403, enthält 2Bar 12:1-13:2; 13:11-14:3
5. ↑ Vgl. Bruno Violet, *Die Apokalypsen des Esra und des Baruch in deutscher Gestalt*. Leipzig 1924.
6. ↑ Siehe auch, besonders zum syrischen Text der Baruch-Apokalypse und zur verwandten frühjüdischen und frühchristlichen Literatur, Timothy B. Sailors, "Der Römerbrief und die 2. (syrische) Baruch-Apokalypse", in *The Letter to the Romans*, hrsg. U. Schnelle. Löwen 2009, S. 563-594.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Syrische_Baruch-Apokalypse&oldid=45371“

Kategorien: Pseudepigraphie | Altes Testament

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 14:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

System

Aus AnthroWiki

Ein **System** (von griech. σύστημα, altgriechische Aussprache *sýstema*, heute *sístima*, „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Plural *Systeme*) ist ein strukturiertes Gebilde, deren Teile funktionell und in beständiger Wechselwirkung so aufeinander bezogen sind, dass sie als geordnete Glieder einer sinnvollen Ganzheit erscheinen. Es wird durch einen spezifischen Satz von Systemeigenschaften wie Dynamik, Komplexität, Stabilität usw. charakterisiert. In der Praxis hat man es dabei nicht mit starren, sondern stets mit dynamischen, oft auch chaotischen Systemen zu tun.

Die Struktur des Systems ist umso schärfer ausgeprägt, aber auch umso starrer, je geringer die Anzahl der möglichen Mikrozustände ist, durch die sich der beobachtete Makrozustand des gesamten Systems realisieren läßt, d.h. je geringer die Entropie *S* des Systems ist. Die Entropie ist proportional zum Logarithmus des Phasenraumvolumens Ω , als der Menge aller möglichen Mikrozustände, die das System einnehmen kann: **$S = k_B \ln \Omega$** [1]

Anmerkungen

- ↑ Der Proportionalitätsfaktor ist die Boltzmann-Konstante, in SI-Einheiten: **$k_B = 1,3806504(24) \cdot 10^{-23}$** J/K

Siehe auch

- Entropie - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- System - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- Systemtheorie - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=System&oldid=36931>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 18:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 643-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Säule der Milde

Aus AnthroWiki

Die **Säule der Milde** (hebr. תגל) ist die mittlere der drei Säulen der Manifestation im Lebensbaum der Kabbala. Sie vermittelt zwischen der rechten, weißen Säule Jachin und der linken, schwarzen Säule Boas.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Säule_der_Milde&oldid=34995“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2010 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Säulen der Manifestation

Aus AnthroWiki

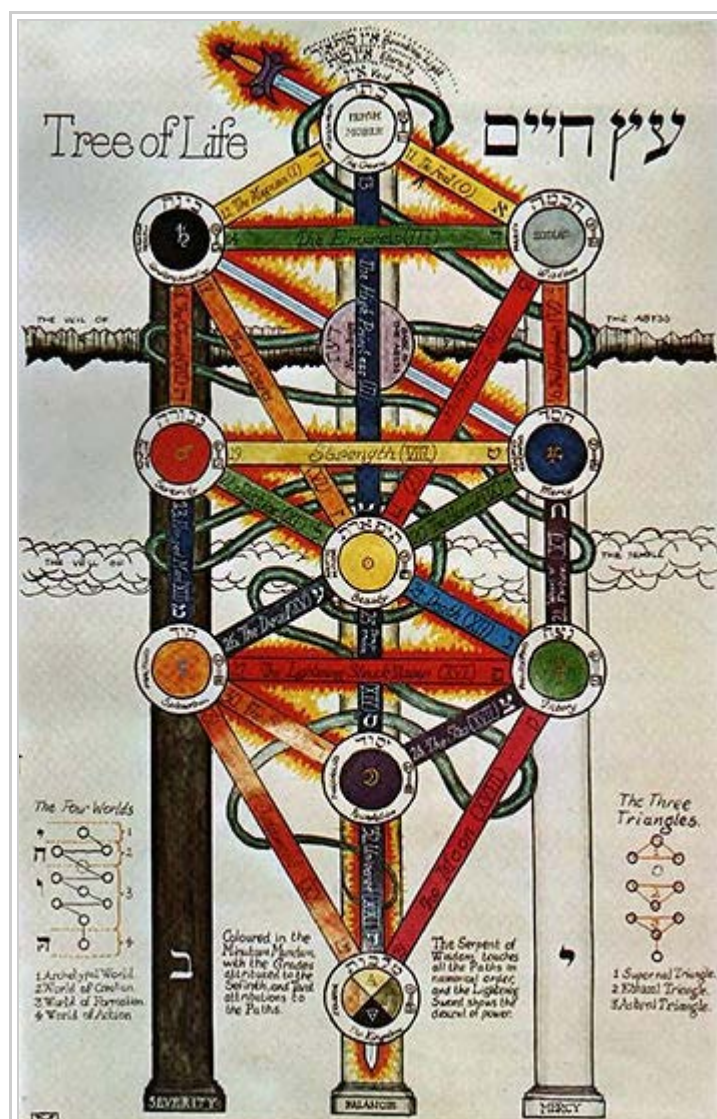
Die drei **Säulen der Manifestation** gliedern den Lebensbaum der Kabbala in drei Bereiche. Jachin, die weiße Säule rechts, ist mit dem hebräischen Buchstaben ך (Jod) bezeichnet, der, für die schöpferische Ich-Kraft der Elohim steht, aus der auch unser eigenes Ich entsprungen ist; sie steht zugleich für das männliche Prinzip. Boas, die schwarze Säule links, ist mit einem ך B (Beth) gekennzeichnet, das aber ohne Dagesch, also ohne Punkt, geschrieben und daher als W gesprochen wird. Es ist die wellende, hüllenbildende Gestaltungskraft, die mehr oder weniger vom Rest der Seelenwelt abgeordnete Wesenheiten entstehen lässt. Sie steht für das weibliche Prinzip. Die mittlere, vermittelnde Säule, die Säule der Milde (hebr. גסר) wird in vielen Darstellungen des Lebensbaumes nicht explizit gezeigt, sondern ist gleichsam nur ideell anwesend.

Von den drei Müttern - das sind die hebräischen Buchstaben Aleph (א), Mem (מ) und Shin (ש), die auch für Seele, Leib und Geist stehen - 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 10 Sephiroth sind zu beiden Seiten des Lebensbaumes als Gegensatzpaare angeordnet, die auf der mittleren Achse ihren Ausgleich finden. Die rechte Seite entspricht dabei der Vollkommenheit des Alls, die linke bringt die Entzweiung, die die äußere Schöpfung überhaupt erst möglich macht, zugleich aber auch der Ursprung des Zwistes ist und letztlich zur Hölle hinabführt. Im Sohar heißt es dazu:

"»Und es sprach Gott: »Es sei eine Scheide inmitten der Wasser!« Hier folgt im besonderen das Geheimnis der Scheidung der oberen und unteren Wasser: im Zeichen der linken Seite. Denn diese steht im Geheimnis der Entzweiung, während bis dahin nur von dem Geheimnis der rechten Seite gesprochen wurde. Die Rechte aber bezeichnet die Vollkommenheit des Alls und wird darum mit dem Namen »Alles« benannt, weil von ihr alle Vollendung abhängt. Das Erwachen der Linken ist das Erwachen des Zwistes; und an diesem Zwist kommt das Feuer des Grimmes zur Erstarkung. So hat von jenem Zwist die Hölle ihren Ursprung, die an der linken Seite erwacht und ihr verbunden bleibt. . . Dieses nahm die Weisheit des Mose wahr und gewann so Einblick in das Schöpfungswerk: wie in diesem Werke selbst schon der Zwist des Linken gegen das Rechte liegt und wie aus diesem Zwist, indem die Linke zur Erweckung kommt, auch die Hölle ihren Ursprung nimmt. Dann aber verbindet sich mit beiden die mittlere Säule, das ist der dritte Tag, tritt zwischen sie und schlichtet den Streit und versöhnt die beiden Seiten. Dadurch sinkt die Hölle hinab, die Linke vollendet sich an der Rechten, und wird Friede in allem." (Lit.: Sohar, S 110)

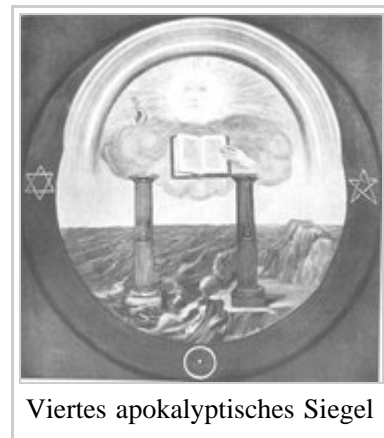
In der mittleren, vermittelnden Säule kündigt sich bereits das *versöhnende* Christus-Prinzip an, das in ähnlicher Art

Diese Zeichnung zeigt den kabbalistischen Lebensbaum mit den beiden Säulen Jachin und Boas und der vermittelnden Säule zwischen diesen beiden. Zusammen bilden sie die drei *Säulen der Manifestation*.

auch in der Offenbarung des Johannes im vierten apokalyptischen Siegelbild erscheint:

"Siegel IV stellt unter anderem zwei Säulen dar, deren eine aus dem Meer, die andere aus dem Erdreich aufragt. In diesen Säulen ist das Geheimnis angedeutet von der Rolle, welche das rote (sauerstoffreiche) Blut und das blaurote (kohlenstoffreiche) Blut in der menschlichen Entwicklung spielen. Das menschliche «Ich» macht im Erdenkreislauf seine Entwicklung dadurch durch, daß es sein Leben physisch zum Ausdruck bringt in der Wechselwirkung zwischen rotem Blut, ohne das es kein Leben, und dem blauen Blut, ohne das es keine Erkenntnis gäbe. Blaues Blut ist der physische Ausdruck der Erkenntnis gebenden Kräfte, die aber für sich allein in ihrer menschlichen Form mit dem Tode zusammenhängen, und rotes Blut ist der Ausdruck des Lebens, das aber in der menschlichen Form keine Erkenntnis für sich allein geben könnte. Beide in ihrem Zusammenwirken stellen dar den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens, oder auch die beiden Säulen, auf denen sich das Leben und die Erkenntnis des Ich fortentwickeln bis zu jenem Vollkommenheitsgrade, wo der Mensch Eins werden wird mit den universalen Erdenkräften. Dieser letztere Zustand der Zukunft kommt auf dem Siegel durch den Oberleib zur Anschauung, der aus Wolken besteht, und durch das Gesicht, das sich die geistigen Kräfte der Sonne angeeignet hat. Das «Wissen» wird dann der Mensch nicht mehr von außen in sich aufnehmen, sondern in sich «verschlungen» haben, was in dem Buche in der Mitte des Siegels angedeutet ist. Erst durch solches «Verschlingen» auf höherer Daseinsstufe öffnen sich die sieben Siegel des Buches, wie sie auch auf Siegel III angedeutet sind. In der «Offenbarung St. Johannis» findet man darüber die bedeutungsvollen Worte: «Und ich nahm das Büchlein aus des Engels Hand und verzehrte es.....»" (Lit.: GA 284, S 91ff)

Viertes apokalyptisches Siegel

Literatur

1. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer): *Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005
2. 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=Säulen_der_Manifestation&oldid=34998“

Kategorien: Kabbala | Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2010 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 786-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Séance

Aus AnthroWiki

Eine **Séance** (frz. *Sitzung*) ist eine spiritistische Sitzung einer Gruppe mehrerer Personen, um unter Anleitung oder Nutzung eines „Mediums“ mit einer behaupteten Welt der Toten und des Übernatürlichen (z. B. Geister oder Dämonen) in Kontakt zu treten, um „Nachrichten“ aus dem Jenseits zu empfangen oder mit Verstorbenen kommunizieren zu können.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ablauf einer Séance
- 2 Geschichtlicher Hintergrund
- 3 Berühmte Medien
- 4 Siehe auch

Ablauf einer Séance

Als sichtbare Zeichen des Kontakts mit dem Jenseits werden das sogenannte „automatische Schreiben“ oder die verbale Kommunikation des Mediums mit dem Jenseits interpretiert. Weitere physikalische Manifestationen sollen Materialisierung von Gegenständen, das Herausquellen von sogenanntem Ektoplasma aus Körperöffnungen des Mediums, Telekinese, Apportphänomene und Levitation, d. h. schwebende Gegenstände wie Tische, Klaviere und Bücher, sein.

Das „Medium“ wird in aller Regel anonym gehalten, es wird behauptet, dieser Mensch habe seine besondere Eignung erwiesen, in Trance zu fallen und dann ins Jenseits hören zu können. Oftmals werden die Teilnehmer einer Séance eingeschworen, keinem Außenstehenden Mitteilung über das Geschehen zu machen.

Eine Séance findet oft bei Kerzenlicht oder in fast völliger Dunkelheit statt, was nur ein schemenhaftes Sehen gestattet. Der Raum zur Séance kann mit technischen Einrichtungen versehen sein, die es dem Medium oder seinen interessierten Begleitern erlauben, plötzlich das Licht einzuschalten oder es ganz zu verdunkeln bzw. die Kerze verlöschen zu lassen, oder auch Geräusche von einem Tonband abzuspielen, gesteuert über verborgen angebrachte Schalter. Oft existiert in einem Nebenraum verborgen noch jemand, der die Worte des Mediums in die passende Geräuschkulisse umsetzt und die Teilnehmer glauben lässt, ein Geist spreche aus dem Jenseits. Fäden bei der sogenannten Levitation sind ein weiterer beliebter Trick, um die „von Geistern“ bewegten schwebende Tische oder Gegenstände zu zeigen. Eine Séance erscheint damit als eine wirtschaftlich motivierte Illusions-Veranstaltung: die Teilnehmer zahlen dafür, mittels des „Mediums“ ihren Wunsch nach Kontakt ins Jenseits erfüllt zu bekommen.

Geschichtlicher Hintergrund

Die Hochzeit der Séancen und spiritistischen Zirkel war in der Zeit zwischen 1850 und 1890. Allerdings gab es auch noch danach viele spiritistische Sitzungen, verewigt unter anderem in der amerikanischen Horrorfilm-Reihe *Poltergeist*.

Die Orte der Séancen wurden in der Öffentlichkeit mit Argwohn betrachtet. So wurden in der viktorianisch-puristisch geprägten Gesellschaft jener Tage die Orte der Séancen auch als geheimer Treffpunkt für sexuelle Ausschweifungen beargwöhnt. Nicht immer zu Unrecht, da die Medien durch die besondere öffentliche Aufmerksamkeit ihrer Tätigkeit es ohnehin gewohnt waren, gesellschaftliche Grenzen und Konventionen zu überschreiten. So wurde Sexualität

einfach esoterisch verbrämt und ermöglichte, zumindest in diesen Zirkeln, so erst ein freies Reden (und ggf. Handeln) über das in dieser Zeit Unaussprechliche.

Berühmte Medien

Berühmte „Medien“ waren:

- William Henry (* 1841; † 1877) und Ira Erastas Davenport (* 1839; † 1911) (genannt "Die Davenport Brüder") (USA)
- Jonathan Koons (USA)
- Florence Cook (England)
- Daniel Dunglas Home (England/USA)
- Mrs. Samuel Guppy (geb. als Agnes Nichols) (England)
- Eileen Garrett (England) (wurde u. a. bekannt durch ein „Interview“ mit dem zuvor ums Leben gekommenen Piloten H. C. Irwin des Luftschiffs R101)
- Kate Goligher (Irland)
- Margery (USA)
- Stella Cranshaw (England)
- Stanislaw Tomczyk (Polen)
- Anna Rasmussen (Dänemark)
- Queenie Nixon (England) 1918-1989 (Transfigurationsmedium)
- Edgar Casey (USA) (hat im Schlaf Diagnosen und die vorzunehmende Behandlung für bestimmte Personen medial empfangen und gesprochen (Buch: Der schlafende Prophet)

Siehe auch

- Okkultismus
- Parapsychologie
- Esoterik
- *Familiengrab*, ein Film von Alfred Hitchcock

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Séance (<http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ance>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9ance&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Séance&oldid=30798>“

Kategorie: Okkultismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 09:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 485-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sühne

Aus AnthroWiki

Als **Sühne** (von ahd. *suona* = Gericht, Urteil, Gerichtsverhandlung, Friedensschluss) wird ganz allgemein jeder Akt bezeichnet, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, durch eigene Leistung dazu beiträgt, seine Schuld auszugleichen oder zu mindern. Im christlichen Sinn ist die Schuld eine Folge der Sünde und wird durch entsprechende Buße gesühnt. Die Vergebung der Sünde selbst ist ein Akt göttlicher Gnade.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sühne&oldid=28007>“

Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sünde

Aus AnthroWiki

Die **Sünde** (Bibelgriech. ἁμαρτία, hamartia = *ein Ziel verfehlen*, gleichbedeutend mit dem hebräischen Wort *chat'at* des Alten Testaments) ist eine Folge des luziferisch bedingten Sündenfalls, durch den der Mensch in die sinnliche Welt gestossen und dadurch immer mehr der unmittelbaren Leitung der Götter entzogen wurde. Dem Menschen wurde dadurch einerseits das Tor zur Freiheit geöffnet, durch die er sein Handeln in Gedanken, Worten und Taten aus *freiem Entschluss* mit dem Willen der geistigen Welt in Einklang bringen und diese dadurch durch seinen individuellen Beitrag bereichern kann, andererseits kann er auch, wenn er, verlockt durch Luzifer und Ahriman, seine egoistischen Begierden auf die sinnliche Welt richtet, sein geistiges Entwicklungsziel *verfehlen* und dadurch der Sünde verfallen.

Eine begangene Sünde wirkt immer auch auf den Sünder zurück. Er nimmt dadurch seelischen Schaden und lädt Karma auf sich, das später einen Ausgleich fordert, den *nur* er erbringen kann. Geringfügige Sünden können noch im selben Erdenleben gesühnt oder nach dem Tod im Kamaloka abgestreift werden. Schwerere Verfehlungen können nur in späteren Inkarnationen getilgt werden. Der Mensch wird dadurch in das Reinkarnationsgeschehen hineingezwungen, das im allerdings auch erst die Möglichkeit eröffnet, schrittweise in wiederholten Erdenleben sein eigenständiges Ich zu entwickeln. Die Sünden haben aber nicht nur individuelle Auswirkungen für den Sünder selbst, sondern sie hinterlassen auch objektive Spuren in der Welt, die durch den Menschen selbst *nicht* vollständig ausgelöscht werden können. Er bedarf dazu der Hilfe des Christus, der aus Gnade durch seine Opfertat auf Gogatha die "Sünden der Welt", also die objektiven Folgen der menschlichen Verfehlungen, auf sich genommen hat und insbesondere auch die Last der Erbsünde von den Menschen zu nehmen gewillt ist. Das ist der wahre Sinn der Sündenvergebung, die aber den Menschen keineswegs davon enthebt, die karmischen Folgen seines Tuns zu tragen. Würde der Christus die Sünden der Welt nicht auf sich nehmen, wäre zwar am Ende der Erdentwicklung das Karma der Menschen annähernd ausgeglichen, "aber die Erde wäre nicht bereit, sich zum Jupiter hinüberzuentwickeln und die ganze Erdenmenschheit wäre da ohne Wohnplatz..." (Lit.: GA 155, S 176ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=176ff>))

Von der Sünde zu unterscheiden sind die Laster. Während die Sünden augenblickliche, einzelne Verfehlungen sind, die im Astralleib wirken, wenn der Mensch einer momentanen Versuchung verfällt, leben die Laster, als dauerhafte, sich regelmäßig immer wieder geltend machende schlechte Angewohnheiten im Ätherleib. Im Ätherleib wirkt auch die Schuld, die der Mensch als Folge der Sünde auf sich lädt. Was der Mensch durch die Sünde in seinem Astralleib zerstört, muss er selbst wieder im Zuge des karmischen Geschehens ausgleichen. Die Schuld, die in seinem Ätherleib sitzt, kann er alleine aber nicht wieder tilgen, sondern dazu bedarf es ebenso der Gnade des Christus, wie das oben schon für die objektiven Folgen unserer Untaten, die sich dem Weltenäther einschreiben, beschrieben wurde. Durch seine Gnade nimmt der Christus auch die Last der Erbsünde, die als Urschuld im Ätherleib jedes Menschen wirkt, von der Menschheit.

Der durch Luzifer dem menschlichen Astralleib eingepflanzte Egoismus ist die gemeinsame Wurzel aller Sünden. Von den beiden Grundkräften der Seelenwelt, Sympathie und Antipathie, überwiegt letztere im Zustand der Sünde, wodurch sich der Mensch von der äußeren Seelenwelt verschließt und egoistisch in sich selbst verschließt. In den Sündenfall des Menschen wurde aber auch die ganze irdische Natur verstrickt und dadurch erst zur festen Materie verdichtet. Materie ist in letzter Konsequenz nichts anderes als konzentrierte Sünde. (Lit.: GA 266c, S 110ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=110ff>))

Das *Sündenbewusstsein* ist ein zentrales Thema aller abrahamitischen Religionen, wird aber im Judentum, Christentum und Islam mit unterschiedlichen Nuancen aufgefasst. Im Judentum und im Islam besteht die Sünde vor allem in der Übertretung konkreter göttlicher Gebote. Die Sünde ist hier eine Verfehlung wider das göttliche Gesetz, die nur durch göttliche Strafe oder göttliche Vergebung getilgt werden kann. Im Christentum ist die Abwendung von Gott die eigentliche Sünde, die durch göttliche Gnade vergeben werden kann, wenn sich der Mensch durch Buße wieder Gott zuwendet. Aus der gemeinsamen Sicht von Judentum und Christentum ist der Mensch, unabhängig von seiner persönlichen Schuld, durch den Sündenfall mit der Erbsünde belastet und damit schon von Geburt an im

Zustand der Sünde. Der Islam hingegen weist den Begriff der Erbsünde zurück; jeder Mensch wird unschuldig und rein geboren und bleibt es solange, bis er sich willentlich gegen Gott versündigt.

Siehe auch

- Erbsünde
- Sündenvergebung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266/3 (1998)

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Sünde&oldid=40087>“

Kategorien: Menschheitsentwicklung | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 22:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.469-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sündenvergebung

Aus AnthroWiki

Durch die **Sündenvergebung** nimmt der Christus die objektiven Folgen unserer Sünden, die sich dem Weltgedächtnis, der Akasha-Chronik, einschreiben, auf sich. Das gilt für alle menschlichen Verfehlungen, auch für die, die in die Zeit vor dem Erdenleben des Christus fallen und ist auch unabhängig davon, ob sich der Mensch dem Christus zuwendet oder nicht. Sie sind in der Akasha-Chronik dann aber nur mehr dem sichtbar, der sich mit dem Christus-Impuls verbunden hat.

Die Sündenvergebung enthebt den Menschen allerdings keineswegs davon, die karmischen Rückwirkungen seiner Verfehlungen auf seine eigene Wesenheit im Zuge des Reinkarnationsgeschehens auszugleichen.

"Die Schuld, die wir auf uns laden, die Sünde, die wir auf uns laden, die ist ja nicht bloß unsere Tatsache, sondern das ist eine objektive Weltentatsache, sie ist etwas auch für die Welt. Dasjenige, was wir verbrochen haben, das gleichen wir in unserem Karma aus; aber daß wir einem die Augen ausgestochen haben, das ist geschehen, das hat sich wirklich vollzogen, das bleibt für den objektiven Weltengang bestehen. Den Makel, den wir uns selbst zugefügt haben, gleichen wir im Karma aus, aber die objektive Weltentatsache, die bleibt bestehen, die können wir nicht auslöschen dadurch, daß wir von uns selbst die Unvollkommenheit nehmen. Wir müssen unterscheiden die Folgen einer Sünde für uns selbst, und die Folgen einer Sünde für den objektiven Weltengang. Wenn man anblickt die Zeit der Menschheitsentwicklung seit dem Mysterium von Golgatha, und man kommt, ohne durchdrungen zu sein mit der Christus-Wesenheit, an die Akasha-Chronik heran, so wird man sehr leicht irre – sehr leicht wird man irre. Denn in dieser Akasha-Chronik zeigen sich Aufzeichnungen, die sehr häufig nicht stimmen mit dem, was man in der karmischen Evolution der einzelnen Menschen findet. Nehmen wir an, im Jahre 733 meinetwillen habe irgendein Mensch gelebt und habe dazumal eine schwere Schuld auf sich geladen. Nun untersucht man die Akasha-Chronik, zunächst ohne daß man irgend etwas von einer Verbindung hat mit dem Christus. Und siehe da, man kann die betreffende Schuld nicht finden in der Akasha-Chronik. Geht man aber jetzt auf den Menschen ein, der weitergelebt hat, und untersucht sein Karma, dann findet man: Ja, auf dieses Menschen Karma ist noch etwas, was er abzutragen hat; das müßte an einem bestimmten Zeitpunkt in der Akasha-Chronik darinnen stehen; es steht aber nicht darinnen. Das kommt davon her, daß der Christus tatsächlich auf sich genommen hat die objektive Schuld. In dem Augenblick, wo ich mich mit dem Christus durchdringe, wo ich mit dem Christus die Akasha-Chronik durchforsche, finde ich die Tatsache. Christus hat sie in sein Reich genommen und trägt sie als Wesenheit weiter. Es bleibt bestehen die karmische Gerechtigkeit, aber in bezug auf die Wirkungen einer Schuld in der geistigen Welt tritt der Christus ein, der diese Schuld in sein Reich hinübernimmt und weiterträgt, und das hat nicht nur eine Bedeutung für die Zeit nach dem Mysterium von Golgatha, sondern auch für die Zeit vor dem Mysterium von Golgatha. Es ist keine bloße Legende, daß der Christus wirklich nach dem Tode zu den Toten heruntergegangen ist. Dadurch hat er aber auch etwas getan für die Seelen, die Schuld und Sünde in vorhergehenden Zeiten auf sich geladen haben." (Lit.: GA 155, S 183ff)

Die Sündenvergebung des Christus ist ein freiwilliges Gnadengeschenk, das der Christus durch seine Opfertat auf Golgatha der Menschheit dargebracht hat und ohne dieses könnte sich die Erde nicht in rechter Weise in ihren nächsten Entwicklungszustand, den künftigen Jupiter, verwandeln.

"Gedenken wir des Erdenendes einmal, gedenken wir der Zeit, wann die Menschen ihre irdischen Inkarnationen werden durchgemacht haben. Die menschlichen Seelen werden ihr Karma in einer gewissen Weise ausgeglichen haben müssen. Aber stellen wir uns einmal vor, daß alle Schuld bestehen geblieben wäre in der Erde, daß alle Schuld wirken würde in der Erde. Dann würden am Ende der Erdenzeit die Menschen ankommen mit ihrem ausgeglichenen Karma, aber die Erde wäre nicht bereit, sich zum Jupiter hinüberzuentwickeln und die ganze Erdenmenschheit wäre da ohne Wohnplatz, ohne die Möglichkeit, sich hinüberzuentwickeln zum Jupiter. Daß die ganze Erde sich mitentwickelt mit den Menschen, das ist die Folge der Tat des Christus. Alles dasjenige, was für die Erde sich anhäufen würde als Schuld, das würde die Erde in die Finsternis stoßen, und wir würden keinen Planeten haben zur Weiterentwicklung. Für uns selbst können wir im Karma sorgen, nicht aber für die ganze

Menschheit und nicht für dasjenige, was in der Erdenevolution mit der ganzen Menschheitsevolution zusammenhängt. Dadurch, daß der Christus auf Golgatha gestorben ist, wird der Mensch nicht sehen seine Schuldentafeln, sondern er wird den sehen, der sie übernommen hat; sehen wird er vereinigt in der Wesenheit des Christus alles dasjenige, was sonst ausgebreitet wäre in der Akasha-Chronik. Der Christus steht statt der Akasha-Chronik vor ihm.

Und wenn der Christus denjenigen, die in seinem Geiste wirken, gewissermaßen den Auftrag gegeben hat, Sünden zu vergeben, so ist damit nie und nimmer gemeint, Karma zu beeinträchtigen, wohl aber ist damit gemeint, daß gerettet wird das Erdenreich für denjenigen, der mit dem Christus in Beziehung steht, vor den Folgen, den geistigen Folgen der Schuld und Sünde, die objektive Tatsachen sind, auch wenn sie im späteren Karma ausgeglichen worden sind." (Lit.: GA 155, S 186ff)

Siehe auch

- Erlösung
- Gnade
- Sündenfall

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (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.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=Sündenvergebung&oldid=28450>“

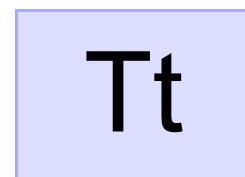
Kategorien: [Weltentwicklung](#) | [Erdentwicklung](#) | [Menschheitsentwicklung](#) | [Christologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 08:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.660-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

T

Aus AnthroWiki

T bzw. **t** (gesprochen: [t^he:]) ist der 20. Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Konsonant. Der Buchstabe T hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 6,15 %. Er ist damit der siebthäufigste Buchstabe in deutschen Texten.

Herkunft

Proto-semitisches
Kreuz

Phönizisches Taw

Griechisches Tau

Etruskisches T

Lateinisches T

Die Frühform des Buchstaben im proto-semitischen Alphabet ist ein Kreuz. Die Bedeutung dieses Symbols ist unklar, wahrscheinlich war es eine Markierung. Die Phönizier gaben dem Buchstaben den Namen Taw, mit dem Lautwert [t]. Sowohl im proto-semitischen als auch im phönizischen Alphabet konnte das Taw auch liegend geschrieben werden, in einer Form, die dem X ähnelt.

In das griechische Alphabet wurde der Buchstabe als Tau aufgenommen. Die Griechen verwendeten dabei die auf der Spitze stehende Form des Taw. Schon im Frühgriechischen wanderte allerdings der Querbalken bis an die Spitze des Buchstabens.

Die Etrusker und nach ihnen die Römer übernahmen den Buchstaben als T. Dabei änderten sie weder Lautwert noch Aussehen.

Bedeutung

T hat etwas Bestimmendes, Feststellendes, Einschlagendes; es steht für den Einschlag des Geistes in die (im weitesten Sinn) materielle Welt, d.h. in das Geschaffene. Es steht als Laut und Zeichen für die alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao oder Tau, von der die Atlantier noch umfangreiche Kenntnisse hatten. Später war es die zentrale Aufgabe von Christian Rosenkreutz, diese Weisheit der alten Atlantis mit der des Orients zu verbinden.

"Wir können hier einfügen dasjenige, was der Laut t bedeutet - Tao, t. Sie wissen vielleicht, daß man dem Tao, t, eine tiefe Ehrfurcht entgegenbringt, wenn man versteht, was darinnen lebt. Dieses Tao, t, ist eigentlich das, unter dem man sich vorzustellen hat, daß es darstellt das Gewichtige, sogar das Schöpferische, dasjenige, was auch deutend strahlt, aber im besonderen vom Himmel auf die Erde strahlt. Es ist das wichtige Strahlen. Sagen wir also, dieses t: *Bedeutsam von oben nach unten strahlen.*" (Lit.: GA 279, S 65 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=63>))

Von den zwölf Urkonsonanten, die den Zeichen des Tierkreises entsprechen, ist das T dem Löwen zugeordnet. Weitere Zuordnungen zeigt die nachstehende Tabelle:

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant
♌	Löwe	Herz	Denksinn	Sensualismus	T

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (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.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>) .

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=T&oldid=44738>“

Kategorien: [Sprache](#) | [Sprachgestaltung](#) | [Konsonant](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.378-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:T.loge.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

T.loge.jpg (484 × 308 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Freimaurer halten eine Tafelloge ab; Kupferstich von 1843

Original-Gravur: F-T Bègue Clavel (1798-1852) in: "Histoire pitoresque de la franc-maçonnerie".

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:13, 9. Okt. 2012		484 × 308 (49 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Freimaurer halten eine Tafelloge ab; Kupferstich von 1843 Original-Gravur: F-T Bègue Clavel (1798-1852) in: "Histoire pitoresque de la franc-maçonnerie".

- 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:

- Freimaurerloge
- Tafelloge

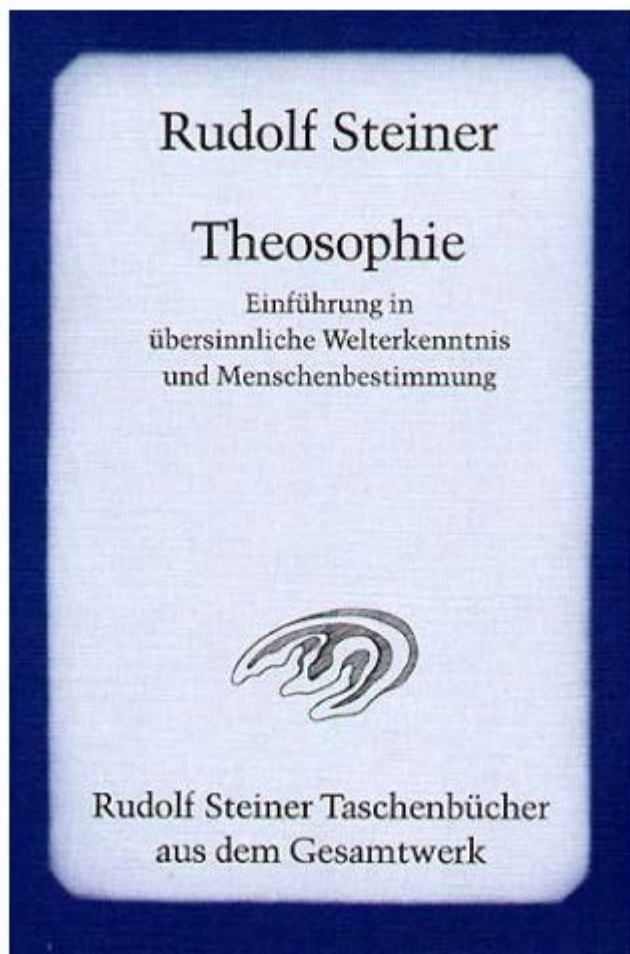
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:T.loge.jpg&oldid=47012>“

Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 13:13 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB615.jpg

Aus AnthroWiki

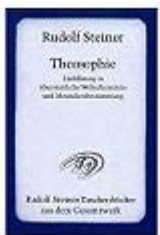
Keine höhere Auflösung vorhanden.

TB615.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 615

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:03, 26. Mai 2009		500 × 500 (38 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 615

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:TB615.jpg&oldid=31954>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 09:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB619.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

TB619.jpg (140 × 140 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 619

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:59, 26. Mai 2009		140 × 140 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 619

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:TB619.jpg&oldid=31981>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB625.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

TB625.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 625

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:50, 26. Mai 2009		500 × 500 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 625

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

Dateiverwendung

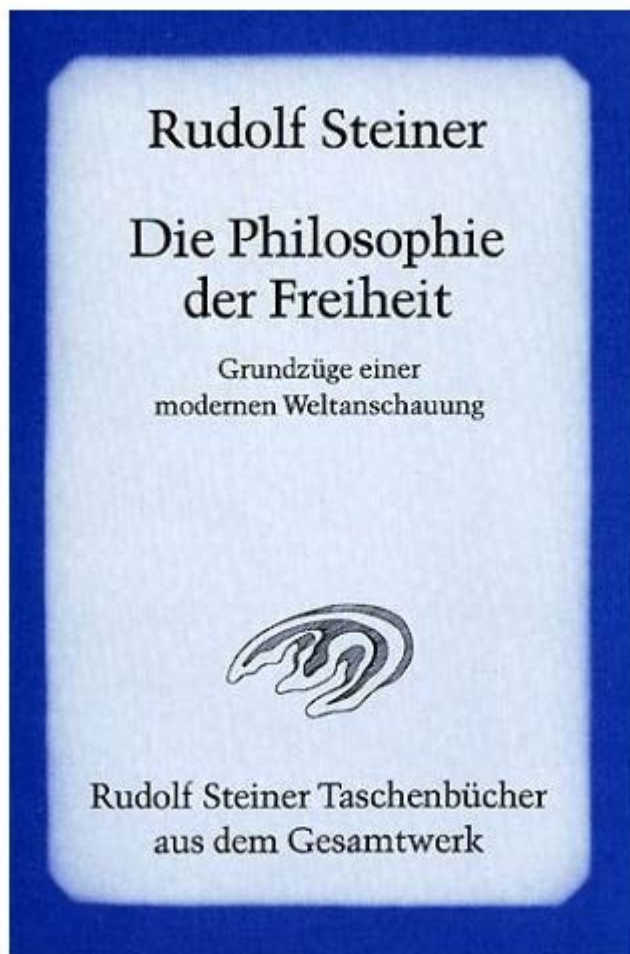
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB625.jpg&oldid=31975>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB627.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

TB627.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 627

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:06, 26. Mai 2009		500 × 500 (39 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 627

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:TB627.jpg&oldid=31956>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 09:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB628.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

TB628.jpg (120 × 180 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 628

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:58, 26. Mai 2009		120 × 180 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 628

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:TB628.jpg&oldid=31952>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB629.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

TB629.jpg (120 × 180 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 629

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:56, 26. Mai 2009		120 × 180 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 629

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:TB629.jpg&oldid=31949>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB649.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

TB649.jpg (120 × 180 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 649

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:42, 26. Mai 2009		120 × 180 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 649

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:TB649.jpg&oldid=31947>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TSConv1881.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

TSConv1881.jpg (667 × 360 Pixel, Dateigröße: 70 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm sitzt Damodar Mavalankar.

Quelle: <http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos10.htm>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:00, 23. Apr. 2009		667 × 360 (70 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm sitzt Damodar Mavalankar.

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

- Damodar K. Mavalankar

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TSCConv1881.jpg&oldid=31189>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 14:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ta-djeser

Aus AnthroWiki

Ta-djeser ist die altägyptische Bezeichnung des Totenreichs in der Duat. In der ägyptischen Mythologie galt Ta-djeser als zugeteilte Region für die Verstorbenen, die nach dem positiven Urteil des Totengerichts mittels Überquerung des heiligen unterirdischen Sees der Reinigung erreicht wurde.

Aus den Berichten des Nutbuchs geht hervor, dass die Götter sich als Chatiu im Totenreich regenerierten, um später gemeinsam mit Re neu geboren zu werden.

Siehe auch

- Earu

Literatur

- 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
- Alexandra von Lieven: *Der Himmel über Esna – Eine Fallstudie zur religiösen Astronomie in Ägypten am Beispiel der kosmologischen Decken- und Architravinschriften im Tempel von Esna*. Harrassowitz, Wiesbaden 2000, ISBN 3-447-04324-5.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ta-djeser&oldid=43613>“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

Ta-djeser in Hieroglyphen

Neues Reich

UNIQ645bf0ce098a114d-hiero-00000000-QINU

Ta-djeser

T3-ḏsr

Heiliges Land /

Lichtland /

Verbotenes Land der Lebenden /

Totenreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taborlicht

Aus AnthroWiki

Taborlicht ist ein Begriff aus der christlichen Mystik. Gemeint ist das Licht, das Petrus, Jakobus und Johannes bei der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor sahen. Nach der Lehre der Hesychasten um Gregor Palamas, die von der Orthodoxen Kirche übernommen wurde, handele es sich bei diesem Licht nicht um ein gewöhnliches Licht, sondern um eine ungeschaffene Energie Gottes. Auch andere Menschen könnten im Gebet dieses Licht sehen; dies sei keine Einbildung, sondern eine wirkliche Schau Gottes, wenn auch nicht des unerkennbaren Wesens Gottes.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Taborlicht&oldid=28422>“

Kategorie: Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 603-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tabula Smaragdina

Aus AnthroWiki

Die **Tabula Smaragdina** geht ihrem geistigen Kern nach auf Hermes Trismegistos, den legendären Inaugurator der ägyptischen Kultur, zurück. Die in ihr darstellten Prinzipien hatten großen Einfluss auf die Alchemie und gelten als Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen.

Der Legende nach wurde die Tabula Smaragdina von Sara, der Frau Abrahams, in einer Höhle bei Hebron im Grab des Hermes Trismegistos gefunden. (Lit.: Gebelein, S 113)

Da die Wege der äußeren Überlieferung der Tabula Smaragdina vielfach im Dunkel liegen, ist für die äußere historische Forschung nicht gesichert, ob sie tatsächlich sehr hohen Alters ist, oder erst im Mittelalter niedergeschrieben wurde. Überliefert ist folgende lateinische Fassung:

Verba Secretorum Hermetis, quae scripta erant in Tabula Smaragdi, inter manus eius inventa, in obscuro antro, in quo humatum corpus eius repertum est.

1. Verum sine mendacio, certum et verissimum:
2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.
4. Pater eius est Sol, mater eius Luna. Portavit illud ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est.
5. Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.
7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter cum magno ingenio.
8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
9. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis; quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
10. Sic mundus creatus est.
11. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus hic est.
12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.
13. Completum est, quod dixi de operatione Solis.

Deutsche Übersetzung von *Lars Kronlob*:

Die Worte der Geheimnisse des Hermes, die auf der Smaragdtafel niedergeschrieben sind, wurden zwischen seinen Händen gefunden, in einer verborgenen Höhle, in dem sein menschlicher Körper gefunden wurde.

1. Wahr ist es ohne Lüge, unzweifelhaft und wahrhaftig:
2. Das, was unten ist, ist so wie das, was oben ist, und das, was oben ist, ist wie das, was unten ist, um die Wunder des Einen zu vollziehen.
3. Und so wie alle Dinge aus dem Einen stammen, durch einen Gedanken des Einen, so sind alle Dinge aus dieser einen Ursache durch Anpassung entstanden.
4. Die Sonne ist sein Vater, der Mond seine Mutter. Der Wind hat es in seinem Bauche getragen. Die Erde ist seine Ernährerin.
5. Dies ist der Vater alles Vollbrachten der ganzen Welt.
6. Seine Kraft ist vollständig, wenn sie in der Erde umgekehrt worden ist.
7. Du wirst die Erde vom Feuer trennen, das Feine vom Dichten, lieblich mit großer Entschlossenheit.
8. Von der Erde steigt es zum Himmel, und steigt wiederum zur Erde hinab und nimmt die Kraft des Oberen

und Unteren an.

9. Auf diese Art wirst du den Ruhm der ganzen Welt erlangen. Dann wird alle Dunkelheit von dir weichen. Dies ist die starke Kraft aller Kräfte, die alle subtilen Kräfte verbindet und alle festen durchdringt.
10. So ist die Welt erschaffen worden.
11. Seitdem sind alle wunderbaren Anpassungen von der Art gewesen, wie auch diese.
12. Daher werde ich Hermes Trismegistos genannt, da ich die drei Teile der Philosophie der ganzen Welt habe.
13. Vollständig ist, was ich über die Wirkungsweise der Sonne gesagt habe.

Literatur

1. Helmut Gebelein: *Alchemie*, Diederichs Gelbe Reihe 165, hg. v. Michael Günther. Sonderausgabe 2000 (orig. 1991, Hugendubel, München). 2000, Hugendubel, Kreuzlingen/München
2. Julis Ruska: *Tabula Smaragdina*, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1926 [1] (<http://juliusruska.digilibrary.de/q137/q137.html>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tabula_Smaragdina&oldid=36384“

Kategorien: Ägypten | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 12:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.762-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tadelsucht

Aus AnthroWiki

Tadelsucht (oder auch Kritiksucht) ist eine ahrimanische Eigenschaft, die ihren Sitz im Ätherleib hat und als karmische Wirkung bekämpften Neids entstehen kann. Tadelsucht ist umgewandelter, maskierter Neid.

"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>))

Daher liegt es im Interesse der gesunden Seelenverfassung des Menschen, wenn er Gleichmut entwickeln kann: "Nicht herauskommen können die Chakras, wenn der Mensch bei jeder Gelegenheit zornig wird. Gleichmut muss er sich bewahren, Geduld muss er haben. Ärger und Zorn lassen das Seelenorgan nicht herauskommen; auch Hastigkeit und Nervosität lassen sie nicht zur Entwicklung kommen." (Lit.: GA 53, Vortrag vom 15.12.1904).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992)
2. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981)

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

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

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

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

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

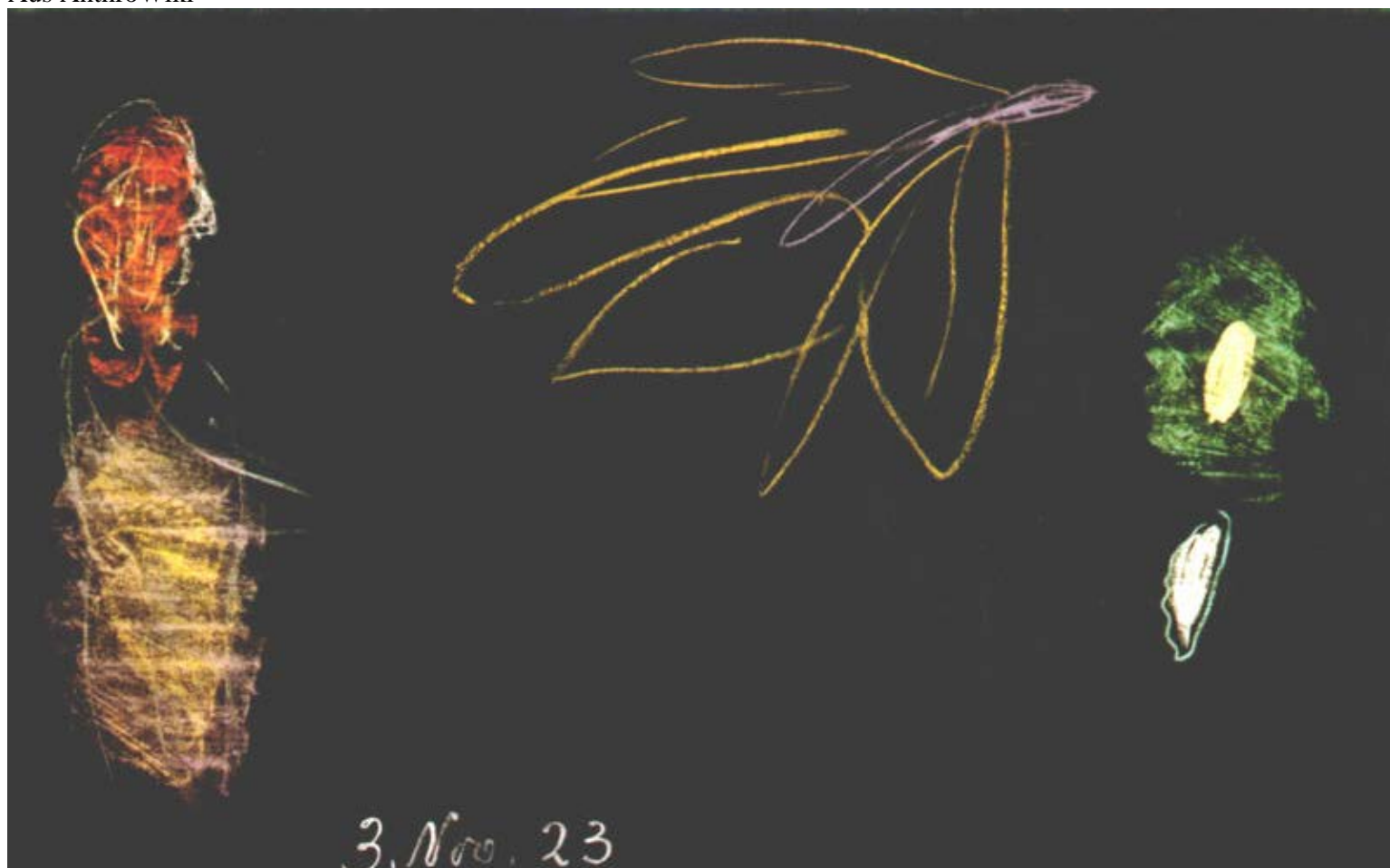
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tadelsucht&oldid=40116>“

Kategorie: Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 06:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 372-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tafel VI.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tafel_VI.jpg (800 × 498 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tafel VI (GA 230)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:43, 1. Feb. 2005		800 × 498 (40 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tafel VI (GA 230)

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

- Gnome

- Salamander

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tafel_VI.jpg&oldid=2572“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2005 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tafelloge

Aus AnthroWiki

Die **Tafelloge** ist ein Freimaurer-Ritual, welches zu feierlichen Anlässen in Form eines Banketts abgehalten wird, z. B. beim Stiftungsfest oder nach der Aufnahme eines Suchenden in den Freimaurerbund.

Zur Tafelloge gehören traditionelle Toaste, welche in festen rituellen Abläufen ausgebracht werden. Eine Tafelloge unterscheidet sich durch eine höhere Feierlichkeit vom Brudermahl.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Durchführung
- 2 Tafellieder
- 3 Die Bedeutung der Servietten
- 4 Kanonen
- 5 Die weiße Tafel
- 6 Nachahmungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Tafelloge um 1843

Durchführung

Die Durchführung der Tafelloge wird von dem Meister vom Stuhl und seinen beiden Aufsehern geleitet, die am Kopf der Tafel Platz nehmen. Der Rest der Brüder sitzt entsprechend seinem Grad fraktioniert an der Tafel.

Die Trinkgefäße und die Karaffen sind entsprechend auf der Tafel ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Trinkgefäße auf einem blauen Band stehen, welches über die gesamte Tafel verläuft. Das blaue Band ist ein Symbol für die Einigkeit unter den Freimaurern.

Das Essen wird in mehreren Gängen gereicht. Dieser organisatorische Ablauf erlaubt es, die Rituale zwischen den Gängen zu vollführen.

Ein Ritual ist das Ausbringen eines Toasts. Bevor aber ein Toast abgehalten wird, hält ein Bruder aus der Runde eine kleine Rede auf das zu würdigende Ereignis, beispielsweise *„auf das Wohl eines Bruders“* oder *„auf das Vaterland“*. Mit einem festen Hammerschlag ruft der Meister vom Stuhl die Teilnehmer zur Ordnung und lässt seine Aufseher verkünden, dass er gewillt sei, einen Toast auszubringen.

Die beiden Aufseher geben die Anweisung an die Brüder weiter, welche die Kanonen ihres Tischnachbarn füllen. Diese Geste unterstreicht symbolisch den dienenden Charakter der Brüder untereinander. Nachdem sich die Aufseher davon überzeugt haben, dass die Kanonen gefüllt sind, stehen die Teilnehmer auf, halten mit ausgestrecktem Arm die Kanone vor sich und leeren diese auf Kommando in drei Zügen (Schluck) aus. Ein anschließendes festes Aufsetzen der Trinkgefäße gilt als symbolischer Salutschuss. Der anschließende gemeinsame Ausruf *„Sie leben“* unterstreicht die Zustimmung der Trinkenden zu dem Trinkspruch.

Die Trinksprüche werden üblicherweise auf:

- Das Wohl des entsprechenden Vaterlandes
- Die königliche Kunst
- Das Wohl der Schwestern (Ehefrauen der Freimaurer)
- Das Wohl der besuchenden Brüder
- Die Vereinigte Großlogen von Deutschland
- und zum Gedenken an alle kranken und verstorbenen Brüder

ausgebracht.

Tafellieder

Tafellieder werden zwischenzeitlich an der Tafel gesungen, um das Gemeinschaftsgefühl der Freimaurer untereinander zu bekräftigen. Meist werden diese direkt nach dem Trinkspruch angestimmt.

Die Bedeutung der Servietten

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bildete sich der Brauch, eine Serviette über den Arm oder die Schulter zu legen. Dieser Brauch wird noch in manchen Logen gepflegt.

- Der Lehrling nimmt die Serviette mit einem Zipfel in die linke Hand und wickelt den Rest um das Handgelenk.
- Der Geselle schlägt die Serviette über den linken Unterarm.
- Der Meister wirft die Serviette offen über die linke Schulter.

In einer Tafel-Instruktion von 1775 wird der Sinn dieser Symbolik wie folgt erklärt: „*Ein Freimaurer müsse stets zur Ergreifung seines Degens bereit sein*“. Die Serviette wird über die rechte Schulter geschlagen, damit die Degenseite frei bleibt.

Kanonen

Die Trinkgefäße werden in der Freimaurerei auch Kanonen genannt, weil mit ihnen symbolisch ein Salutschuss abgefeuert wird. Meistens sind viele der Kanonen mit Symbolen aus der Freimaurerei verziert. Der Glasboden ist verstärkt, um Glasbruch zu vermeiden.

Die weiße Tafel

In einigen Logen schließt sich nach der Tafelloge die sogenannte *Weißer Tafel* an. An dieser Tafel wird der Lehrstoff der vorausgegangenen Tempelarbeit nachbearbeitet und besprochen. Diese geistige Arbeit ist eine Ergänzung zum Lehrlingsunterricht.

Nachahmungen

Das freimaurerische Trinkritual wird in stark abgewandelter Form in vielen Studentenverbindungen praktiziert. Hier wird ein so genannter Salamander gerieben.

Literatur

- Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6.
- Jens Oberheide: *Logen Gläser: Die Gläser Sammlung Bodo Nährer Im Rahmen einer kulturhistorischen Betrachtung der Entstehung und Entwicklung von Trink- und Tafelsitten*. 2. Auflage 2010, Adeva Verlag, ISBN 978-3-201-01222-5.

Weblinks

- Ausführlicher Bericht der Schweizer Großloge Alpina zur Tafelloge (<http://www.freimaurerei.ch/d/alpina/artikel/artikel-2006-11-01.php>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tafelloge&oldid=47011>“

Kategorien: Freimaurerei | Freimaurerisches Brauchtum und Ritual

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 13:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tafelrunde.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tafelrunde.jpg (442 × 353 Pixel, Dateigröße: 120 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:59, 23. Apr. 2010		442 × 353 (120 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Gral in der Mitte von Artus' Tafelrunde; französische Handschrift des 14. Jhs.

- 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:Tafelrunde.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Gral

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tafelrunde.jpg&oldid=35580>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 12:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tallapragada Subba Row

Aus AnthroWiki

Tallapragada Subba Row (* 6. Juli 1856, † 24. Juni 1890) war ein indischer Theosoph. Er arbeitete zunächst in hochdotierter Stellung als Strafverteidiger, ehe er sich ganz der Theosophie zuwandte.

1882 lud Subba Row Helena Petrovna Blavatsky und Henry Steel Olcott nach Madras (heute Chennai) ein und überzeugte sie Adyar zum ständigen Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten selbst seine engsten Freunde und Verwandten keine Anzeichen besonderer spiritueller Neigungen oder Kenntnisse bei ihm erkennen. Als Folge der Begegnung mit den beiden führenden Theosophen und mit Damodar K. Mavalankar war er plötzlich fähig, beliebige Passagen aus der Bhagavad Gita, den Upanishaden und anderen heiligen Texten der Inder völlig frei und fehlerlos rezitieren. Er hatte diese Texte zuvor nie studiert und es wird behauptet, dass im dieses Wissen aus früheren Inkarnationen zufloss.

Tallapragada Subba Row
(1856-1890)

Subba Row, Babajee und H. P. Blavatsky

Viele Jahre arbeitete Subba Row daran, die Theosophie in Indien zu etablieren. Er hatte allerdings anfangs große innere Widerstände, das spirituelle Wissen auch Nicht-Indern zugänglich zu machen. Es war damals seine feste Überzeugung, das die spirituellen Kenntnisse der Hindus streng innerhalb des indischen Kulturkreises beschlossen bleiben sollte. Auch später, als er sich zu einer weltoffeneren Haltung durchgerungen hatte, blieb er Personen gegenüber, die nicht von tiefem mystischen Wissen zeugten, sehr zurückhaltend mit Äußerungen über spirituelle Themen, selbst seiner Mutter und engsten Freunden gegenüber.

Der Bruch mit der Theosophie begann, als er den ersten Entwurf von Blavatskys Geheimlehre, die er editieren sollte, zu lesen bekam. Er wies dieses Werk vollkommen zurück, da es seiner Meinung nach so viele Fehler enthielt, dass man es völlig neu schreiben müsste.

1888 trat Subba Row gemeinsam mit J.N. Cook aus der Theosophischen Gesellschaft aus. Die Spannungen zwischen ihm und anderen Mitgliedern der Gesellschaft und insbesondere auch mit H. P. Blavatsky waren zu stark geworden. Kurz danach trat eine Hauterkrankung bei ihm auf, die 1890 während seines letzten Besuches im Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft in Madras in einen schweren Ausbruch von Eiterbeulen mündete. Noch im selben Jahr, am 24. Juni 1890, starb Subba Row und sein Leichnam wurde am nächsten Morgen nach indischer Tradition dem Feuer übergeben. "Sein Guru hätte ihn gerufen und es wäre Zeit für ihn zu gehen", hatte er noch kurz zuvor gesagt.

Werke

- T. Subba Row Collected Writings, Compiled and Annotated by Henk J. Spierenburg, Volume 1 en 2. Point Loma Publications, 2001, 2002. ISBN 1-889598-30-5 und ISBN 1-889598-31-3

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tallapragada_Subba_Row&oldid=31194“

Kategorien: Biographie | Theosophie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 16:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.067-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tamas

Aus AnthroWiki

Tamas (Sanskrit, n., , *tamas*, Dunkelheit) ist in der indischen Philosophie und im Wikipedia:Hinduismus eine der drei Gunas (Eigenschaften) der feinstofflichen Materie.

Die Eigenschaften Gunas wurden ursprünglich in der Samkhya-Philosophie systematisiert und stellen Charakteristika der Prakriti (Urmaterie) dar. Die Guna-Lehre fand später auch Eingang in den Vedanta und gehört heute zum hinduistischen Allgemeingut.

Jede der drei Gunas hat unterschiedliche Eigenschaften. Tamas ist die Dunkelheit und die Trägheit. Ihm ist die Farbe schwarz zugeordnet. Tamas ist schwer (*guru*) und hemmend (*varanaka*). Es ist die Ursache, dass die Dinge fallen und sich gegenseitig verdecken. Und auf ihm beruht es, wenn die Organe schwerfällig sind und es erschwert die Erkenntnis. Tamas wirkt hemmend und verwirrend und gehört zur Unreinheit (*ashuddhi*). Nach Rudolf Steiner dominiert in Tamas das materielle, leibliche Element (Prakriti) über das Seelisch-Geistige (Purusha).

Überwiegt im Ichbewusstsein Tamas, so nennt man es den "Ursprung der Elemente" (*bhutadi*), denn die Finsternis, welche diese Erscheinungsform kennzeichnet, ist dumpf und ungeistig. Auf den Tieren lastet Tamas. Herrscht bei den psychischen Zuständen Tamas vor, so erscheinen sie in ihrer schlechten Erscheinungsform.

Die anderen beiden Gunas sind Sattva und Rajas.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tamas&oldid=22504>“

Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie | Yoga

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 706-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tanha

Aus AnthroWiki

Tanhā (Pali: Tanhā, skrt.: Trṣṇā, Chin: 愛), kann mit Begehren, Verlangen, Durst oder Wollen übersetzt werden und ist nach buddhistischer Auffassung die Hauptursache für das Leid (Dukkha) und den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara). Mit Tanha sind alle Formen der Begierde gemeint, ob sie sich auf Nahrung, Leben, Sex, oder irgendein anderes Objekt richten. Als Nährboden für Tanha gilt die Illusion eines festen Wesenskerns, erst wer diese Illusion überwunden hat (Anatta), kann auch Tanha überwinden.

Die Definition von Tanha geht über die Begierde nach materiellen Objekten oder sinnlichen Freuden hinaus. Sie beinhaltet ebenso die Gier nach Leben, nach Ruhm, nach Schlaf, nach emotionalen Zuständen (Freude, Begeisterung, Liebe,...) unabhängig von der jeweiligen Intensität der Gier. Die buddhistische Lehre beschreibt mit Tanha das Verlangen nach angenehmen Sinneseindrücken.

Tanha ist das achte Glied in der zwölfgliederigen Kette des bedingten Entstehens (Pratitya-samutpada). Tanha ist ebenso ein Bestandteil von Samudaya, der zweiten der Vier Edlen Wahrheiten.

Gemäß den buddhistischen Schriften entspringt Begierde der Auffassung, dass ihre Erfüllung zu dauerhaften Glück oder Frieden führen könnte. Da jedoch der Lehre entsprechend alle Dinge sowohl leidvoll, unbeständig als auch leer sind (siehe Drei Daseinsmerkmale), kann es zu keiner dauerhaften Befriedigung kommen. Daher entstehen immer wieder neue Begierden, deren Erfüllung wiederum illusorisch ein dauerhaftes Glück herbeiführen sollen. Dies wird im Lebensrad graphisch dargestellt: Das wiederholte Kreisen durch mentale und weltliche Zustände, getrieben durch Begierde und seine ständigen Begleiter, Hass und Verblendung.

Die buddhistische Antwort auf das Problem von Tanha ist die dritte der Vier Edlen Wahrheiten, Nirodha, das Aufhören des Leidens durch den Achtfachen Pfad und die Verwirklichung der Paramitas. Besonders durch das Üben von Großzügigkeit (Dana) kann Tanha verringert und überwunden werden.

In klassischen buddhistischen Schriften wird Tanha auf verschiedene Weise weiter differenziert:

Grundsätzlich:

1. Sinnliches Begehren - kāma-tanhā
2. Gier nach Existenz - bhava-tanhā
3. Gier nach Nichtexistenz - vibhava-tanhā

In Bezug auf die Sinnesobjekte:

1. Formen - rūpa-tanhā
2. Töne - saddha-tanhā
3. Gerüche - gandha-tanhā
4. Geschmäcker - rasa-tanhā
5. Körperempfindungen - potthabba-tanhā
6. Geistesobjekte - dhamma-tanhā

In Bezug auf das Begehren nach Existenz:

1. Sinnliches Begehren - kama-tanhā
2. Begehren nach feinkörperlichem Dasein - rūpa-tanhā
3. Begehren nach unkörperlichen Dasein - arūpa-tanhā

Siehe auch

- Drei Geistesgifte
- Upadana

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tanha&oldid=29149>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 754-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tanmatras

Aus AnthroWiki

Die fünf **Tanmatras** (skrt.) sind die Grundbausteine aller Dinge, insoferne sie auf unsere Sinne wirken, nämlich Form (*rupa*)^[1], Geschmack (*rasa*), Geruch (*gandha*), Berührung (*sparsha*) und Ton (*shabda*). Das macht den Zusammenhang mit der Region der fließenden Reizbarkeit in der Astralwelt deutlich.

Anmerkungen

- ↑ Dazu gehört aber vor allem auch die Farbwahrnehmung; *rupa* entspricht hier dem Sehsinn.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tanmatras&oldid=37873>“

Kategorien: Indische Philosophie | Yoga | Theosophie | Sinne

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 01:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 576-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tantra

Aus AnthroWiki

Tantra (skrt. , n., "Gewebe, Kontinuum, Zusammenhang", abgeleitet von der Sanskritwurzel *tan*, "ausdehnen") ist eine esoterische Strömung, die sich ab dem 2. Jahrhundert zunächst innerhalb des Hinduismus entwickelt hat und später etwa ab dem 4. Jahrhundert innerhalb der nördlichen Mahayana-Tradition besonders für den tibetischen Buddhismus in Form des Vajrayana ("*Diamantfahrzeug*"), auch als Tantrayana ("*Tantrafahrzeug*") oder Lamaismus bezeichnet, bedeutsam wurde. Seine volle Reife erlangten die Lehren und die Praxis des Tantra frühestens ab dem 7./8. Jahrhundert. Von besonderer Bedeutung ist dabei die enge Beziehung des Geistesschülers (Chela) zu seinem spirituellen Lehrer, den Guru oder Lama, wobei aber sehr darauf geachtet wird, dass der Schüler in keine Abhängigkeit gerät und seine volle Selbstständigkeit behält. Der Schüler soll daher seinen Lehrer sehr sorgfältig und nicht vorschnell auswählen.

Siehe auch

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tantra&oldid=39340>“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 04:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.179-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tao

Aus AnthroWiki

Tao (Wade-Giles) oder **Dào** (Pinyin) (chin. 道), wörtlich *Weg, Straße, oder Pfad*, bezeichnet nach den Lehren des Konfuzius den "rechten Weg" der tugendsamen Lebensführung. Das chinesische Schriftzeichen setzt sich aus dem Zeichen 首 (chin. *shǒu* = "Kopf") und dem Radikal oder Determinativ 辵 (< 走, chin. *chù* gehen) zusammen.

Dào

Tatsächlich umfasst Tao viel tiefere spirituelle Weisheiten, wie sie noch im Daodejing des Laozi (Lao-Tse) (6. Jahrhundert v. Chr.) angedeutet sind, und die nach Rudolf Steiner ihre Quelle in dem alten Wissen der Atlantier von der alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao haben. Es ist die selbe Kraft, die auch mit dem deutschen Wort Tau oder dem hebräischen Taw (hebr. ת), dem letzten Buchstaben des Hebräischen Alphabets, bezeichnet wird. Nach kabbalistischer Deutung ist Taw der siebente der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Taw entspricht nach den meisten Überlieferungen^[1] der Mondsphäre.

Das Symbol des Tao ist das Taozeichen, das dem ägyptischen Anch, dem Henkelkreuz, gleicht, bzw. das eng verwandte Tauzeichen, das die Form des Buchstabens T hat, dessen Lautwert den Einschlag des schöpferischen Geistes in die (im weitesten Sinn) materielle, d.h. geschaffene Welt ausdrückt:

"Wir können hier einfügen dasjenige, was der Laut t bedeutet - Tao, t. Sie wissen vielleicht, daß man dem Tao, t, eine tiefe Ehrfurcht entgegenbringt, wenn man versteht, was darinnen lebt. Dieses Tao, t, ist eigentlich das, unter dem man sich vorzustellen hat, daß es darstellt das Gewichtige, sogar das Schöpferische, dasjenige, was auch deutend strahlt, aber im besonderen vom Himmel auf die Erde strahlt. Es ist das wichtige Strahlen. Sagen wir also, dieses t: *Bedeutsam von oben nach unten strahlen.*" (Lit.: GA 279, S 65 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=63>))

Später war es die zentrale Aufgabe von Christian Rosenkrenz, diese Weisheit der alten Atlantis mit der des Orients zu verbinden:

"Die Quelle all der Weisheit des Ostens wie des Westens, dessen müssen wir uns klar sein, ist Atlantis.

Atlantis war ein Land, das von dichten Wassernebelmassen eingehüllt war. Diese dichten Wassernebelmassen hatten eine ganz bestimmte Beziehung zum Menschen. Der Mensch von damals empfand etwas dabei. Sie machten seine Seele empfänglich für die Sprache der Götter. Im Rieseln der Quellen, im Rauschen der Blätter hörte der Atlantier den Gott zu sich reden. Und wenn er einsam wurde und still in sich gekehrt, so vernahm er einen Laut als Stimme des Gottes der zu ihm sprach. Da brauchte er keine Gesetze und Gebote, der Gott selbst sagte ihm, was er tun müsse. Und jener Laut, der überall in Atlantis tönte und der aus den Herzen der Menschen widerhallte in stillen Stunden der Einkehr, er ward später in Ägypten in Zeichen gesetzt als Tauzeichen: **T**. Es ist dies auch die ursprüngliche Form des Kreuzes.

Wenn wir uns nun klar sind, wie damals die Wassernebelmassen die Verbindung mit dem Göttlichen herstellten, so dass der Mensch ganz unmittelbar die Weisheit seines Gottes aufnehmen und verstehen konnte, so wollen wir einmal unseren Blick hinwenden auf das Wasser, das in unseren Ländern flutet. Wenn wir dann ein Tautropfen im Grase funkeln sehen im Lichtglanz der Morgensonne, dann wird uns andächtig ums Herz. Und dieses strahlende Tautropfen ist uns ein Denkmal, ein Denkmal jener Zeiten in Atlantis, wo das Wasser als Nebel das Land umhüllte, und der Mensch die Weisheit der Götter um sich verspürte.

Die Weisheit der Atlantis verkörperte sich im Wasser, im Tautropfen. Tau, unser deutsches Wort Tau, ist nichts

anderes als jener alte atlantische Laut. So wollen wir mit Ehrfurcht und Andacht jedes Tautröpfchen betrachten, das am Grashalm blinkt, als heiliges Vermächtnis jener Zeit, wo das Band zwischen Menschen und Göttern noch nicht zerrissen war. Das Tauzeichen, das alte Kreuzeszeichen heißt im lateinischen *crux*. Und was heißt Tau, Tautropfen? ros. "Ros-cruX" ist unser Rosenkreuz.

Nun erkennen wir seine wahre Bedeutung. Es ist also das TAO der Atlantis, die Weisheit der Atlantis, welche uns heute entgegenstrahlt im Tautropfen. Nichts anderes will uns das Rosenkreuz sagen. Es ist ein Symbol für das neue Leben, das in der Zukunft in geistiger Art erblühen wird.

So blieb unserer nordischen Bevölkerung ein inniger Zusammenhang mit der alten Atlantis. Anders war es bei jenen Bevölkerungsgruppen, die nach Osten gewandert waren und sich zu den vier Kulturepochen der Inder, Perser, Ägypter, Griechen-Römer entwickelten. Sie machten eine selbständige Entwicklung durch. Aber es ist ein Gesetz in der geistigen Welt, dass jede Kultur, die sich selbständig eine Weile emporgerungen hat, zugrunde gehen muss, wenn sie nicht von neuem einen Einschlag erhält aus jenen Gebieten, von denen sie ausging, die ihr Mutterland waren. So war es notwendig für die hohe orientalische Kultur, aus unseren Gebieten einen Einschlag zu erhalten, sich zu verschmelzen mit der geistigen Kultur, die sich in unseren Ländern in der Stille gebildet hatte.

Jene hohe Individualität, die das das erkannte, war Christian Rosenkreutz. Er war es, der im 13. und 14. Jahrhundert das große Werk unternahm, die geistige Kultur des Ostens mit der des Westens zu verschmelzen. Er hat immer unter uns gelebt und ist auch heute noch bei uns als Führer im spirituellen Leben. Die geistige Kultur des Orients, wie sie sich als höchste Blüte der östlichen Weisheit im Alten und Neuen Testament darstellt, brachte er in innige Harmonie mit der alten von Atlantis herstammenden Weisheit. (Lit.: GA 266a, S 218f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=218f>))

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. מְרַדִּימ, Meradim), Sonne (hebr. חַמָּה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חָם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כּוֹכַב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לַבְּנָה, 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.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995)
2. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (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=Tao&oldid=44830>“

Kategorien: Taoismus | Atlantis

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2011 um 21:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tao.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tao.gif (110 × 141 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Tao

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:22, 11. Nov. 2005		110 × 141 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tao

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

- Anch
- Taozeichen
- Weihnachtsbaum

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tao.gif&oldid=2766>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taozeichen

Aus AnthroWiki

Das **Taozeichen** steht wie das eng verwandte Tauzeichen für die alles durchwebende Kraft des göttlichen Tao haben, von der man noch auf der alten Atlantis umfassende Kenntnis hatte. Das Taozeichen, das sich auch im ägyptischen Ankh wiederfindet, zählt auch zu den Symbolen des Weihnachtsbaums, die von Rudolf Steiner gegeben wurden.

"Darüber steht das Taozeichen, jenes Zeichen, das uns an die Gottesbezeichnung unserer uralten Vorfahren erinnert. Bevor Europa, Asien, Afrika Kulturland war, lebten diese alten Vorfahren in der Atlantis, die in Fluten untergegangen ist. In den germanischen Sagen lebt noch die Erinnerung an diese Atlantis in den Sagen von Niflheim, dem Nebelheim. Denn Atlantis war nicht von reiner Luft umgeben. Große, mächtige Nebelmassen umwogten das Land, ähnlich wie man sie heute sieht, wenn man im Hochgebirge durch Wolken und Nebelmassen zieht. Sonne und Mond standen nicht klar am Himmel, sie waren für die Atlantis umgeben von Regenbogenringen - von der heiligen Iris. Damals verstand der Mensch noch viel mehr die Sprache der Natur. Was heute im Plätschern der Wellen, im Rauschen des Windes, im Säuseln der Blätter, im Grollen des Donners zum Menschen spricht, aber nicht mehr von ihm verstanden wird, das war dem alten Atlantier damals verständlich. Er empfand aus allem heraus ein Göttliches, das zu ihm redete. Innerhalb all dieser sprechenden Wolken und Wasser und Blätter und Winde ertönte den Atlantiern ein Laut: Tao - das bin ich. - In diesem Laut lebte das eigentliche Wesen, das durch die ganze Natur geht. Atlantis vernahm ihn. Dieses Tao drückte sich später aus in dem Buchstaben T. Auf ihm steht ein Kreis, das Zeichen der alles umfassenden göttlichen Vaternatur." (Lit.: GA 096, S 196ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=196ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 17. Dezember 1906

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Taozeichen&oldid=44742>“

Kategorien: Taoismus | Atlantis

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tapas

Aus AnthroWiki

Tapas (Sanskrit,n., , *tapas*, *Glut*, *Hitze*) oder **Tapasya** ist die Bezeichnung für die im Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus und Jainismus häufig von Mönchen, Gurus und deren Schülern in verschiedenen Formen praktizierten physischen und spirituellen Übungen zur Konzentration, Selbstbeherrschung und Askese.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tapas&oldid=45616>“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 11:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tapferkeit

Aus AnthroWiki

Tapferkeit oder **Starkmut** (griech. ἀνδρεία *andreia*, bei Platon noch griech. ἀγαθός *agathós* = "gut", lat. *fortitudo*) ist eine der vier von Platon genannten Kardinaltugenden. Diese Tugend hängt mit den Kräften des Herzens zusammen und zielt auf die Beherrschung des rhythmischen Systems.

"Eine andere Tugend ist diejenige, welche wir mit einem Worte, das eigentlich schwer zu bilden ist, die mutartige Tugend nennen können. Sie ist von derartiger Gemütsverfassung, daß sie dem Leben gegenüber nicht passiv bleibt, sondern geneigt ist, die Kräfte anzuwenden. Die mutartige Tugend kommt, wie man sagen könnte, aus dem Herzen. Von einem solchen, der diese Tugend im gewöhnlichen Leben hat, kann man sagen: Er hat das Herz auf dem rechten Fleck. - Und das ist auch ein guter Ausdruck dafür, wenn wir imstande sind, nicht feige uns zurückzuziehen von den Dingen, die das Leben von uns verlangt, sondern wenn wir fähig sind, uns in die Hand zu nehmen, einzugreifen verstehen, wo es notwendig ist. Wenn wir in solcher Weise unsere Aktivität in Bewegung zu setzen geneigt sind, kurz, wenn wir wacker sind - der Ausdruck «wacker» ist auch ein guter für diese Tugend -, dann haben wir diese Tugend des wackeren Lebens. Man könnte auch sagen, diese Tugend, die mit einem gesunden Gemütsleben zusammenhängt, das im richtigen Momente die Tapferkeit erzeugt, deren Fehlen die Feigheit im Leben mit sich bringt, diese Tugend kann natürlich im physischen Verlaufe des Lebens nur durch gewisse Organe geübt werden. Diese Organe, zu denen das physische und das Ätherherz gehört, sind solche, welche nicht so vollendet sind wie diejenigen, die der Weisheit dienen. Diese Organe sind noch auf dem Wege, anders zu werden, und werden auch in Zukunft anders werden.

Zwischen dem Gehirn und dem Herzen ist ein großer Unterschied in bezug auf das kosmische Werden. Nehmen Sie einmal an, ein Mensch geht durch die Pforte des Todes, geht durch das Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Sein Gehirn ist überhaupt ein Götterprodukt. Das Gehirn ist von Kräften durchzogen, die, wenn man durch die Pforte des Todes geht, eigentlich ganz fortgehen und beim nächsten Leben wird dann das Gehirn vollständig neu aufgebaut, auch die inneren Kräfte dazu, nicht nur das Materielle. Also auch die Kräfte dazu werden neu aufgebaut. Das ist beim Herzen nicht der Fall. Beim Herzen liegt die Sache so, daß nicht das physische Herz, wohl aber die Kräfte, die im physischen Herzen tätig sind, bestehen bleiben. Diese Kräfte gehen zurück in das Astralische und in das Ich und bleiben auch zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Dieselben Kräfte, die in unserem Herzen darinnen klopfen, klopfen auch das nächste Mal bei unserer neuen Inkarnation. Das, was im Gehirn funktioniert, ist fort, das kommt nicht in einer nächsten Inkarnation heraus. Aber die Kräfte, die das Herz durchzucken, sind auch in der nächsten Inkarnation wieder da. Wenn wir in ein Haupt hineinschauen, können wir sagen: Darin funktionieren unsichtbare Kräfte, die das Gehirn zusammensetzen. Aber wenn der Mensch durch die Pforte des Todes gegangen ist, werden diese Kräfte dem Kosmos übergeben. Wenn wir aber den Herzschlag eines Menschen vernehmen, vernehmen wir geistige Kräfte, die nicht nur in dieser Inkarnation vorhanden sind, sondern auch in einer nächsten Inkarnation leben werden, die hindurchgehen durch den Tod und durch die neue Geburt. Solche Dinge ahnte das Volksgemüt in wunderbarer Weise. Daher legt es so viel Wert auf das Fühlen des Herzschlages, nicht weil man den physischen Herzschlag so sehr wertschätzt, sondern weil wir auf ein viel Ewigeres blicken, wenn wir den Herzschlag eines Menschen in Betracht ziehen. Wenn wir die Tugend des Mutartigen, des Wackeren haben, so können wir nur einen Teil von gewissen Kräften für dieses Mutartige verwenden. Den andern Teil müssen wir verwenden für die Organe, die als Werkzeug für das Mutartige dienen. Das sind Organe, für die wir immer noch ein Stück der Kräfte verwenden müssen. Sind wir nicht mutartig begabt, entwickeln wir die Tugend der Wackerheit nicht, lassen wir uns gehen, treten wir feige vom Leben zurück, überlassen wir uns der Schwere unseres Wesens, dann können wir nicht diejenigen Kräfte beleben, die mitleben müssen mit der Ausübung der Tugend der Wackerheit, des Mutartigen.

Während wir feige im Leben dastehen, bleiben auch die Kräfte untätig, die unser Herz durchzucken sollen. Sie sind eine Saat für Luzifer. Der bemächtigt sich ihrer, und wir haben sie dann im nächsten Leben nicht. Feige sein dem Leben gegenüber bedeutet, Luzifer eine Anzahl Kräfte auszuliefern, die uns fehlen, wenn wir in unserer nächsten Inkarnation unsere Herzen aufbauen wollen, die eigentlich die Organe, die Werkzeuge des Mutartigen

sind. Wir kommen mit defekten, unausgebildeten Organen zur Welt." (Lit.: GA 159, S 18ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=18ff>))

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.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=Tapferkeit&oldid=42746>“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 10:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taqiyya

Aus AnthroWiki

Die **Taqiyya** (arabisch **تقية**, DMG *taqīya*, „Furcht, Vorsicht“) bezeichnet im Islam die Erlaubnis, bei Zwang oder Gefahr für Leib und Besitz rituelle Pflichten zu missachten und den eigenen Glauben zu verheimlichen.^[1]

Die Praxis der schiitischen *Taqiyya* entwickelte sich im 9./10. Jahrhundert als Reaktion auf die Verfolgung durch die sunnitische Mehrheit.^[2]

Der Koran erlaubt in Notsituationen die Verheimlichung oder gar Verleugnung des Glaubens – solange man innerlich am Glauben festhält (Sure 16, Vers 106), die vordergründige Freundschaft mit Feinden des Islams (Sure 3, Vers 28) und den Genuss verbotener Speisen (Sure 6, Vers 119). Die Koranverse, die *Taqiyya* erlauben, werden von der Tafsir-Wissenschaft in Verbindung gebracht mit dem Fall des Ammār b. Yāsir, der gezwungen worden war, Götter zu verehren.

Überliefert wurde der Fall zweier muslimischer Gefangener des „falschen Propheten“ Musailima, von denen einer den Märtyrertod wählte, der andere aber sein Leben rettete, indem er vorgab, dem Gegenpropheten zu huldigen. Der Prophet Mohammed soll bei der Nachricht des Todes erklärt haben:

„Der Getötete ist dahingegangen in seiner Gerechtigkeit und seiner Glaubensgewissheit und hat seine Herrlichkeit erlangt; Heil ihm! Dem andern aber hat Gott eine Erleichterung gewährt, keine Züchtigung soll ihn treffen.“

– R. STROTHMANN: Handwörterbuch des Islam^[1]

Da für die Ausübung der *Taqiyya* das Element der Furcht vor massiver Verfolgung maßgeblich ist, konnte sie, wie das ebenfalls ursprünglich in der schiitischen Tradition begründete Märtyrertum, lange Zeit in der vorherrschenden orthodoxen Sunna nicht in gleicher Weise Fuß fassen. Allerdings kommt die *Taqiyya* im Sunnismus gleichermaßen vor und ist keine konfessionell bestimmte Eigenart.^[3]

Politik, Medien und Öffentlichkeit fallen bis heute immer noch auf jene "heiligen" Lügen ("Taqiya" oder "Taqiyya") herein.

„Du sollst kein falsches Zeugnis geben“ heißt es bei den Zehn Geboten der Christen. Buddhisten lehren in ihrem „Edlen Achtfachen Pfad“ die Praxis der „rechten Gesinnung, rechten Absicht, des rechten Denkens und rechten Entschlusses“ – womit gemeint ist, dass man nur mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, sozialem Denken und Handeln ins Nirwana einziehen kann.

Dem gegenüber steht die *Taqiyya* des Islam. Es darf gelogen werden, wenn es der eigenen Glaubensüberzeugung dient. Al Ghazzali (1059-1111), einer der bedeutendsten Theologen des Islam, fasst das Gebot der *Taqiyya* folgendermaßen zusammen:

„Wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn eine Lüge der einzige Weg ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt.“

Inhaltsverzeichnis

- 1 Literatur
- 2 Weblinks

- 3 Einzelnachweise
- 4 Siehe auch:

Literatur

- Ignaz Goldziher: *Das Prinzip der Takijja im Islam*. In: *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*. 1906, S. 213–226.
- R. Strothmann-Moktar Djebli: *Taqiyya*. In: *Encyclopedia of Islam*. Leiden 2003, S. X:134a-136a.

Weblinks

- Takiya in Encyclopaedia of Islam (Nachdruck) (<http://www.google.de/books?id=wpM3AAAAIAAJ&pg=PA628&dq=takiya&sig=Xy0yC1-MDUiqQg97xhPX2kaC8mo>)

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 Zitiert nach R. Strothmann, in: *Handwörterbuch des Islam*. Leiden 1976, siehe TAKIYA
- ↑ Vgl. hierzu R. Strothmann in: *Encyclopedia of islam*. EI2, Leiden 2003, siehe TAKIYA
- ↑ Ignaz Goldziher, *Das Prinzip der Takijja im Islam*, *Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft*, Leipzig 1906, Nachdruck 1968; S. 216

Siehe auch:

Lüge

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Taqiyya&oldid=46538>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2012 um 15:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tarok.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tarok.gif (102 × 118 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Tarok

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:21, 11. Nov. 2005		102 × 118 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tarok

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

- Tarot
- Thot
- Weihnachtsbaum
- Ägyptische Mysterien

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tarok.gif&oldid=2960>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tarot

Aus AnthroWiki

Tarot (*maskulinum* oder *neutrum*, ausgesprochen [taˈroː]^[1]) ist ein 78-Blatt-Kartensatz, der zu psychologischen und divinatorischen Zwecken verwendet wird. Er wird eingeteilt in die 22 großen Arkana und die 56 kleinen Arkana. *Arcanum* steht lat. für *Geheimnis*, es leitet sich von *arca* ab, welches *Kiste* bedeutet (was in einer Kiste liegt, ist von außen unsichtbar, und damit geheim).

Die Geschichte der im Artikel *Tarock* gesondert behandelten Tarotspielkarten war bis Ende des 18. Jahrhunderts mit den als Deutungswerkzeug benutzten Tarots identisch. Seitdem enthalten Decks, welche explizit als Deutungswerkzeuge gedacht sind, zunehmend symbolische Inhalte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Buch des Thot
- 2 Geschichte
 - 2.1 Etymologie des Wortes „Tarot“
 - 2.2 Geschichte der Spielkarten
- 3 Tarot-Decks
 - 3.1 Marseille-Tarot
 - 3.2 Rider-Waite-Tarot
 - 3.3 Crowley-Tarot (Thoth-Tarot)
 - 3.4 Unterschiedliche Decks
- 4 Erklärungsmodelle
- 5 Die großen Arkana
 - 5.1 Die 22 Trumpfkarten
 - 5.2 „Die Reise des Helden“
 - 5.3 Das Tarotblatt
- 6 Die kleinen Arkana
 - 6.1 Farben und Elemente
 - 6.2 Die 16 Hofkarten
 - 6.2.1 Personenzuordnung
 - 6.2.2 Elementezuordnung
 - 6.2.3 Alternative Deutung
 - 6.3 Die 40 Zahlenkarten
 - 6.3.1 Kabbalistische Zuordnung
- 7 Verbindung zu anderen esoterischen Systemen
 - 7.1 Alchemie
 - 7.2 Numerologie
 - 7.3 Kabbala
 - 7.4 Astrologie
 - 7.5 Weitere Systeme
- 8 Legen und Lesen der Karten
 - 8.1 Vorbereitung
 - 8.2 Legesysteme
 - 8.2.1 Legen mit drei Karten
 - 8.2.2 Das keltische Kreuz
 - 8.2.3 Umgekehrte Karten
- 9 Tarot in Literatur, Musik und Film
- 10 Rezeption
- 11 Siehe auch

- 12 Literatur
 - 12.1 Tarot-Hermeneutik
 - 12.2 Astrologie und Tarot
 - 12.3 Tarot & Psychologie (wissenschaftliche Literatur)
- 13 Einzelnachweise
- 14 Weblinks

Das Buch des Thot

Rudolf Steiner führt den Ursprung des Tarot auf das legendäre «Buch des Thot» zurück. Schon 1781 hatte Antoine Court de Gébelin die Symbole des Marseiller Tarots als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und Thot gedeutet. Beweise aus der Ägyptologie gibt es dafür nicht, weshalb vielfach der ägyptische Ursprung des Tarot bestritten wird.

"Das Buch des Thot bei den Ägyptern bestand aus 78 Karten, die die Weltengeheimnisse enthielten. In der ägyptischen Einweihung kannte man dieses sehr wohl. Die Karten zum Kartenspiel rühren davon her. Die Bezeichnung König, Ritter, Turmwächter, Feldherrn sind okkulte Bezeichnungen. Diejenigen, die eingeweiht waren in die ägyptischen Mysterien, verstanden das Zeichen

(das Symbol für Tarot) zu lesen. Sie verstanden auch das Buch Thot zu lesen, das aus 78 Kartenblättern bestand, in welchen alle Weltgeschehnisse vom Anfang bis zum Ende, von Alpha bis Omega, verzeichnet waren und die man lesen konnte, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge verband und zusammensetzte. Es enthielt in Bildern das Leben, das zum Tode erstirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer die richtigen Zahlen und die richtigen Bilder miteinander vereinen konnte, der konnte in ihm lesen. Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde seit Urzeiten gelehrt. Sie spielte auch noch im Mittelalter eine große Rolle, zum Beispiel bei Raimundus Lullus, doch heute ist nicht mehr viel davon vorhanden." (Lit.: GA 265, S 361f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=361f>))

Geschichte

Etymologie des Wortes „Tarot“

Gesichert ist folgendes: Das Wort „Tarot“ stammt aus dem Französischen und ist der Name eines Kartenspieles, welches auch „Tarocchi“ (italienisch), „Tarock“ (deutsch) oder „Troccas“ (rätoromanisch) genannt wird.^[2] Bei der italienischen, deutschen und rätoromanischen Bezeichnung heißen die Trümpfe ebenso: Bsp. Das Wort „Tarocci“ ist gleichbedeutend mit dem Wort „Trumpf“. Im französischen Sprachraum ist dies nicht der Fall. Ob nun „Tarot“ dieselben Wurzeln hat wie „Tarocci“ und „Tarock“ kann nicht restlich aufgeklärt werden. Einige Autoren gehen von einer gemeinsamen Herkunft aus, denn die Namen „Taraux“ und „Tarocchi“ erscheinen erstmals im Jahre 1505 parallel sowohl in Frankreich als auch in Ferrara, Italien, andere frühe Erwähnungen folgten in Ferrara.^[3] Andere Autoren verweisen auf die Möglichkeit, dass das Wort vom französischen „tarotée“ abstammen könne, was übersetzt „kariert“ heißt und so auf die Kartenrückseite verweist.^[4] Eine andere Erklärung stammt ebenso aus dem französischen Sprachgebrauch: Viele Spielkarten hatten häufig eine silberne Umrahmung mit einem spiralförmigen Band aus feinen Punkten. Diese Punkte oder Löcher wurden „tares“ genannt. Karten mit solchen „tares“ wurden dann „tarots“ genannt.^[4]

Die Unsicherheit der Wortherkunft führte bei Esoterikern zu weiteren Deutungen:

So wies angeblich der französische Gelehrte Wilhelm Postel im 16. Jahrhundert darauf hin, dass die vier Buchstaben T-A-R-O auf einer Kreislinie geschrieben ein Endloswort ergeben: T-A-R-O-T. Starten wir bei R, erhalten wir R-O-T-A, was entweder lateinisch Rad heißt oder auch der Begriff für das höchste römische Gericht in der katholischen Kirche (römische Kurie) ist, welches ein ordentliches päpstliches Gericht für Berufungen in kirchlichen Prozessen darstellt und sich vorwiegend mit Ehesachen beschäftigt (nach dem Rad-Mosaik des Sitzungssaales). Entgegengesetzt der Lesrichtung ergeben sich die Worte T-O-R-A, welches das heilige Buch unter anderem im Judentum ist oder O-R-A-T, was für die Glaubensrichtlinie der christlichen Religionen steht (lat.: er/sie/es betet)^[5]. Jedoch erscheint dieses Schlüsseldiagramm nur in der 1646 A. von Frankenberg Ausgabe von Postels „Clavis“; es erscheint in keiner Edition, die zu Postels Lebzeiten veröffentlicht wurde (erste Ed. 1547).^[6]

Geschichte der Spielkarten

"1781 schrieb der französische Mystiker Antoine Court de Gebelin: >>Man nimmt an, daß alle alten Weisheiten verloren gingen, als die Bibliothek von Alexandria niederbrannte. Doch das stimmt nicht. Ein Buch ist den Flammen entgangen. Es wurde auf achtundsiebzig Seiten niedergeschrieben, die in fünf Klassen unterteilt sind.<< De Gebelin sprach vom Tarot. Er vertrat die Ansicht, die 22 Karten der Großen Arkana repräsentierten die weltlichen und geistigen Führer des Alten Ägypten. Die restlichen 56 Karten sind in vier Gruppen unterteilt, von denen er annahm, daß sie für die vier Klassen der ägyptischen Gesellschaft stünden. König und Militär tragen das Schwert, die Priester den Kelch, die Bauern den Stab und die Händler und Geschäftsleute die Münzen."^[7]

Auch nach einer Legende des französischen Mystikers Papus ist der Tarot im alten Ägypten entstanden: Das alte ägyptische Reich stand einst vor einigen tausende Jahren vor der Bedrohung, zerstört zu werden. Die Weisen des Landes berieten deshalb, wie das Jahrtausende alte Wissen des Reiches vor der Zerstörung bewahrt werden könne.

Der Vorschlag, es in Zeichen und Symbolen in die Wände der Pyramiden einzumeißeln, wurde verworfen, da auch die stärksten Mauern von Menschenhand erbaut und vergänglich seien. Auch der Vorschlag, die zehn weisesten und klügsten Köpfe des Landes in die Geheimnisse einzuweihen, die es dann anderen weitergeben könnten, fand keine Zustimmung, da schon oft aus einem Weisen ein Narr geworden sei.

So einigte man sich darauf, das Wissen und die Weisheit dem Laster anzuvertrauen, da dieses alle Schwankungen und Veränderungen der Zeit überdauere. So ging man daran, das gesamte Wissen in Bildern auf Spielkarten zu zeichnen, die dann dem Volk übergeben wurden, damit es seinen Lastern und Leidenschaften fröne.^[8]

Spielkarten sind in Europa seit dem Ende des 14. Jahrhunderts bekannt, wie sich aus urkundlichen Erwähnungen von 1367, Bern, und etwas später ergibt. Sie scheinen sich sehr schnell über ganz Europa verbreitet zu haben, wie man aus Erwähnungen schließen kann, die sich meist auf Verbote des Kartenspiels beziehen. Über die Gestaltung und die Anzahl dieser Karten ist nur wenig bekannt, wesentliche Information gibt allein ein Text des Johannes von Rheinfeldern 1377 aus Freiburg im Breisgau, der neben anderen Versionen als grundlegendes Spiel das immer noch geläufige 4x13-Blatt nennt, wobei hauptsächlich König, Ober und Unter („Marschälle“) als Hofkarten genannt werden, aber Damen oder Königinnen auch schon bekannt sind.

Es wird vermutet, dass zunächst aus der islamischen Welt im 14. Jahrhundert ein Satz von 52 Spielkarten nach Europa kam, der aus vier Farben bestand und den Karten der kleinen Arkana entspricht. Die Herkunft der 22 Karten der großen Arkana ist keineswegs „ungeklärt“ (widersprüchlich zu vielen Internetverlautbarungen und Tarotbüchern), sondern in vielen Details dokumentiert und bekannt.

Weit vor diesem Zeitpunkt (die oben genannte Jahreszahl 1505, in der Taroux und Tarocchi, nicht aber Tarot erwähnt wird) sind jedoch schon sehr viele Tarotkarten und Tarot-ähnliche Kompositionen entweder als tatsächliche Spielkartenblätter oder durch Dokumente belegt - nur die Bezeichnung „Tarot“ fehlte. Stattdessen wurde der Begriff „Trionfi“ benutzt (in unterschiedlichen Formen - triumpho, ludus triumphorum etc.). Das älteste „Trionfi-Spiel“ (es wurde allerdings erst im Jahre 1449 so genannt) entstand im Zeitraum 1418 - 1425, vermutlich 1424/1425 und war zugleich das vielleicht teuerste aller Zeiten und kostete 1500 Dukaten (dieser Preis wird 1447 genannt). Es ist von drei verschiedenen Quellen belegt: einem Begleitbuch, das spätestens 1425 verfasst wurde, das das Spiel beschreibt, einem Brief von 1449, der Erwerb und Versand des Spiels zum Gegenstand hat und der Notiz in einer Vita des Filippo

Maria Visconti 1447, der den unglaublich anmutenden hohen Preis nennt. Das Spiel hatte (vermutlich) insgesamt 60 Karten, und 16 von ihnen zeigten griechische Gottheiten und damit keineswegs Motive, die man generell den Tarotkarten zuordnet. Der Maler ist bekannt: Michelino da Besozzo, den manche seiner Zeitgenossen für den besten Maler ihrer Zeit hielten. Das Spiel selbst ist verloren.[9]

Die älteste Benutzung des Wortes „Trionfi“ in Zusammenhang mit Spielkarten ist für Februar 1442 in Ferrara belegt, als der Maler Sagramoro (schon vorher mit Spielkartenaufträgen beschäftigt), Geld für die Produktion von vier Trionfi-Blättern empfing^[10]. Ein anderes früheres Dokument vom 1. Januar 1441 benutzt den Ausdruck „Trionfi“ noch nicht, es scheint sich beim produzierten Gegenstand (Sagramoro ist wieder der Maler) aber um 14 spezielle Karten zu handeln, die „Trionfi-Karten-Charakter“ haben.^[11] Im Oktober 1441 wird eine Trionfi-Karten-Produktion zu einer Hochzeit vermutet - diese Karten haben sich teilweise erhalten (67 Karten) und befinden sich heute im Cary-Yale-Museum (als *Visconti di Modrone* oder *Cary-Yale-Tarocchi* bezeichnet).^{[12][13]} Es hatte - soweit erkennbar - nur teilweise Trumpf-Motive, die im sogenannten Standard-Tarot benutzt werden und es wich von der Standard-Struktur ab (es gab zusätzliche Hofkarten, weibliche Pagen und weibliche Ritter). Aus spezifischen Gründen wird vermutet, dass dieses Spiel eine 5x16-Struktur hatte.^[14]

Ein weiteres Spiel (Brera-Brambilla-Tarocchi) ist ebenfalls dieser frühen Periode zuzuordnen, da sich aber nur zwei Trümpfe erhalten haben, liefert dieser Fund nur wenig Informationen.

In allen dieser frühen Erwähnungen und noch vorhandenen Produkte (1424/1425 und 1441/1442) ist entweder der Mailänder Herzog Filippo Maria Visconti (1392 - 1447) verwickelt oder dessen Tochter Bianca Maria, die im Winter 1440/1441 zu einem halbjährigen Besuch in Ferrara weilte^[15] und anscheinend die Spiel- und Gestaltungs-Idee nach dorthin transportierte.

Nach diesen frühen Erwähnungen folgen weitere Dokument-Notizen zu Trionfi-Spielen erst im Jahre 1450 und kurz darauf, dann aber gehäuft und gleich an mehreren Orten parallel (aus diesem Zusammenhang kann vermutet werden, dass das eigentliche Tarotspiel in diesen beiden fürstlichen Familien - Este in Ferrara und Visconti in Mailand - seinen Anfang fand).

1450 wird es für Mailand, Ferrara und Florenz erwähnt und im Jahre 1452 in Siena. Im gleichen Jahr zeigt Sigismondo Malatesta (Rimini) Interesse an einer Trionfikarten-Produktion in Cremona (gehörte zu Mailand und war eine persönlich bevorzugte Stadt der Herzogin Bianca Maria Visconti. Ein überliefertes Spiel, das sogenannte Pierpont-Morgan-Bergamo-Tarocchi (auch Visconti-Sforza-Tarocchi) wird diesem Jahr 1452 zugeordnet und es diente lange als Argument, dass das Tarotspiel jetzt nun vollständig sei. In der Komposition fehlen nur vier Karten insgesamt und von 22 Sonderkarten nur zwei - man nahm an, dass vier Karten verloren gingen (von den Originalen befinden sich 35 in der Pierpont Morgan Library, 26 in der Accademia Carrara, 13 in der privaten Sammlung der Familie Colleoni in Bergamo (der Teufel, der Turm, die Drei der Schwerter und der Ritter der Münzen fehlen).

Nähere Analysen ergaben jedoch, dass dieses Spiel von zwei verschiedenen Künstlern produziert wurde, 6 der 20 Trumpfkarten stammen von anderer, späterer Hand. Lange Zeit hat man diesen Umstand mit „verloren gegangen“ und „ersetzt“ interpretiert... heute tritt als alternative Ansicht daneben, dass es nur ein Spiel mit 5x14-Struktur gab, dass später erweitert wurde.^[16] Ein (späteres) Dokument von 1457 spricht eindeutig von 70 (= 5x14) Trionfi-Karten, nicht von 78.^[17]

Der Schritt zum Spiel mit 22 Trumpfkarten, dem heutigen Standard-Spiel mit Turm und Teufel wird für die Periode 1460-1470 vermutet.^[18] Vermutlich erst in dieser späten Periode fand das Spiel zur Massenproduktion, eine Entwicklung, die die zunehmende Verbreitung von Druck- und Vervielfältigungstechniken in dieser Zeit in Italien begleitete. Im Zeitraum 1490-1510 entwickelte sich in Lyon (Frankreich) eine erfolgreiche Spielkarten-Export-Struktur, das Tarot als Spiel nahm an dieser Entwicklung teil.

Michael Dummett zitiert in seinem Buch 'The Game of Tarot' den Kartenforscher Allmande: „Die Wiederauferlegung der Steuer im Jahre 1622 provozierte einen neuen Protest von den "maistres et ouvriers de cartes et tarotz" von Lyon im Jahre 1623, welche sagten, dass einige schon in die Schweiz oder nach Besançon ausgewandert sind um der Steuer zu entfliehen, und, ganz besonders, dass der Herzog von Savoyen schon viele Kartenmacher an Turin und Chambéry verloren hat. Den Lyoneser Kartenmachern, glücklicher als ihre Kollegen in Rouen, gelang es die Steuer für Lyons im

Jahre 1623 rückgängig zu machen.^[19] Ihre Gesetze wurden im Jahre 1650 verbessert; Artikel 9 bezog sich weiter auf den "taros".^{[20][21]}

Tarot (Tarock, Tarocchi) als Spiel wurde ein international verbreitetes Erfolgsprodukt im 18. Jahrhundert, das Interesse ließ im 19. Jahrhundert wieder nach. Umso erfolgreicher wurde die Benutzung als Wahrsageinstrument, die Ende des 18. Jahrh. einsetzte und ihre höchste Blüte in der Jetztzeit hat.

Die schriftliche esoterische Tradition der Tarot-Karten beginnt erst 1781, als Antoine Court de Gébelin, ein Schweizer Geistlicher und Freimaurer, das Buch *Le monde primitif, analyse et comparer avec le monde moderne* veröffentlichte; eine populäre Abhandlung über religiöse Symbole und ihres modernen Gebrauchs. Gébelin wies als erster auf die Symbole des Marseiller Tarots hin, die er als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und Thot deutete. Beweise dafür konnte die Ägyptologie nicht liefern, dennoch ist diese Theorie auch heute noch weit verbreitet.

Einflussreicher war die „Entdeckung“ des Tarots durch okkultistisch-esoterische Gesellschaften, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den westlichen Nationen entstanden. Vor allem Eliphas Lévi in seinem 1854 veröffentlichten Werk *Dogme et Rituel de la Haute Magie* (dt.: *Transcendentale Magie*) sowie der von ihm beeinflusste *Hermetic Order of the Golden Dawn* (Hermetischer Orden der goldenen Morgenröte; im Folgenden *Golden Dawn*) haben maßgeblich zur Verbreitung des Tarots als Deutungssystem beigetragen. Insbesondere im Golden Dawn wurde viel Wert auf den Tarot als Werkzeug der Selbsterkenntnis gelegt. Eine rein divinatorische Nutzung des Tarots lehnten beide ab.

Auf Levi geht auch maßgeblich die Zusammenführung des Tarots mit Elementen der Kabbala und den vier Elementen der Alchemie zurück. Gébelins Idee des ägyptischen Ursprungs des Tarots behalten sowohl Levi als auch der Golden Dawn bei.

Innerhalb des Golden Dawns war das Tarotdeck von Oswald Wirth (1889) sehr einflussreich; dieses Deck enthält nur die großen Arkana. Es beruht auf dem Marseille-Tarot, erweitert diesen aber um kabbalistische und esoterische Symbole. Sowohl Arthur Edward Waite als auch Aleister Crowley (siehe unten) waren Mitglieder des Golden Dawn.

Der Aspekt des Tarot als Initiationsweg wurde erstmal im Golden Dawn intensiv betont und lässt sich zum Beispiel anhand des Rider-Waite-Tarot studieren (zu den einzelnen Decks siehe unten). Noch stärker tritt er beim Crowley-Thoth-Tarot zu Tage, das deutliche Bezüge zum Ordo Templi Orientis (OTO) aufweist. Crowley weist im Buch *Thoth* darauf hin, Teile der Symbolik könnten nur durch OTO-Mitglieder bestimmter Grade erfasst werden.

Tarot-Decks

Als Satz oder Deck bezeichnet man eine zusammengehörige, vollständige Ausgabe der Tarotkarten. Es gibt mehrere hundert solcher Decks, welche sich teilweise nur in Details, teilweise aber sehr erheblich voneinander unterscheiden. Insbesondere neuere oder spezielle Decks werden häufig in Kombination mit einem erläuternden Buch angeboten.

Gelegentlich werden auch Kartensätze als Tarot angeboten, deren Struktur und Abbildungen mit dem eigentlichen Tarotsystem nichts zu tun haben, so z. B. Lenormandkarten, Kipperkarten oder Wahrsagekarten anderer Systeme.

Ein Tarot-Deck besteht zumeist aus 78 Karten. Diese Zahl entspricht der Summe der ersten zwölf Zahlen ($1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78$). Da die Zahl 12 für *Vollständigkeit* steht, wird die Zahl 78 als *das große Ganze* angesehen. Einige wenige Decks weichen von dieser Zahl ab, so hat z. B. das *Universal-Tarot* von Maxwell Miller nur 74 Karten, da sich der Künstler aus astrologischen und numerologischen Gründen entschloss, die Pagen-Karten zu entfernen. Außerdem gibt es Ausgaben, welche aus 80 Karten bestehen, da beim Druck der Karten die Papierbögen 80 Karten ergeben. Gelegentlich werden daher die beiden überzähligen Karten mit weiteren Bildern, bei einigen Ausgaben des von [Wikipedia:[Aleister Crowley]] entworfenen Thoth-Decks z. B. mit verworfenen Entwürfen für den Magier, bedruckt. Manche Deutungssysteme beziehen diese Karten, die vom Schöpfer des Decks nicht als Teil des Decks betrachtet wurden, in die Auslegung mit ein. Weiterhin gibt es einige Decks, die lediglich aus den 22 Trumpfkarten der großen Arkana bestehen (beispielsweise das Ansata-Tarot).

Die 78 Karten teilen sich in die sogenannte große und kleine Arkana, gelegentlich auch „das große und kleine Arkanum“ genannt (von lat. *arcantum* Geheimnis). Mehr zu den Arkana und den einzelnen Karten weiter unten.

Die drei bekanntesten und einflussreichsten Decks sind das Marseille-, das Rider-Waite- und das Crowley-Tarot.

Marseille-Tarot

Dem heutigen Tarot de Marseille sehr ähnliche Decks stammen bereits aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Das heute als Marseille-Tarot bekannte Deck stammt aus dem Jahre 1760 und kommt aus der Kartenmanufaktur von Nicolas Conver aus Marseille. Die Bilder gehen auf alte Holzstiche zurück, und sind lediglich in blau, rot, gelb und grün koloriert. Dadurch wirken sie sehr „alt“ und oft grobschlächtig. Trotzdem erinnert diese Farbkonstellation an die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde, die von tragender Bedeutung auch im heutigen Tarot sind. Die Karten des kleinen Arkanums enthalten lediglich die entsprechende Anzahl der Symbole in den italienischen Farben.

Ein aus dieser Tradition entwickeltes Deck ist das *Tarot de Besançon* bei dem die Karten *Die Päpstin* und *Der Papst* in *Jupiter* und *Juno* umbenannt wurden. Dies gilt auch für das Nachfolgedeck namens *IJJ*. Mit diesem werden die Schweizer Tarock-Varianten gespielt – Troccas im romanischsprachigen Teil des Kantons Graubünden und Troggü im deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis.

Ein anderes Deck, welches sich in ihrer Ausführung eng an das Marseille-Tarot anlehnt, ist das oben erwähnte Oswald-Wirth-Tarot.

Die Hohepriesterin im Marseille-Tarot

Rider-Waite-Tarot

Dieses Tarot wurde 1910 veröffentlicht. Es wurde geschaffen von Arthur Edward Waite zusammen mit der amerikanischen Künstlerin Pamela Colman Smith. Beide waren Mitglied des *Golden Dawn*. Das *Rider* des Namens leitet sich von *Rider & Son*, dem Londoner Verleger, ab. Dieses Deck ist zwar etwas feiner gezeichnet als das Marseille-Deck, es benutzt aber ebenfalls nur sehr wenige Farben und wirkt ob der fehlenden Nuancen auf viele Menschen etwas comichaft.

Das Rider-Waite-Tarot zeichnete sich dadurch aus, dass es nicht wie bis dahin üblich die Zahlenkarten nur mit der bloßen Anzahl der Symbole, sondern in Anlehnung an das *Sola-Busca-Tarot* aus dem 15. Jahrhundert die Zahlenkarten szenisch illustriert.^[22] Dadurch wurden diese Karten für viele Menschen leichter nutzbar. Diese Änderung soll allerdings mehr auf Pamela Colman Smith als auf Waite selber zurückzuführen sein, da Waite in seinem Buch zu diesem Deck, *Der Bilderschlüssel zum Tarot*^[23], die kleine Arkana nur sehr oberflächlich, fast abschätzig betrachtet.

Trotz vieler Details und Symbole wirkt das Deck auf viele Menschen nicht übermäßig ästhetisch. Wohl auch aus diesem Grunde gibt es von keinem Deck so viele Nachahmungen. Die sogenannten Rider-Waite *Klone* beschränken sich dabei auf die reine Wiedergabe des Motivs, lediglich mit anderen künstlerischen Mitteln, z. B. das *Universal-Waite Tarot*, das *Cosmic Tarot* und das *New Palladini Tarot*, aber auch das *Gummibärchen-Tarot*, in welchem die dargestellten Personen durch Gummibärchen ersetzt sind. Eine Übersicht der bekannteste Rider-Waite-Klone findet sich auf ^[24].

Das Rider-Waite Deck illustriert auch zahlreiche Bücher, ebenso gibt es zu keinem anderen Deck soviel Literatur.

Crowley-Tarot (Thoth-Tarot)

Lady Frieda Harris und Aleister Crowley erschufen diese teilweise ägyptisierenden Tarotkarten in den 1940er-Jahren. Sie wurden 1944 zunächst in Form von Buchillustrationen in *Das Buch Thoth*^[25] veröffentlicht. Gemalt wurden die Karten von der Künstlerin Lady Frieda Harris. Sie hatte bei der Gestaltung weitgehend freie Hand und besaß zeitlebens die Urheberrechte. Erst 25 Jahre später wurde das Crowley-Tarot im Jahr 1969 als Kartendeck

herausgebracht. Crowley legte in *Das Buch Thoth* eine detaillierte Beschreibung und Systematik zugrunde (Basierend auf Samuel Liddell Mathers).

Crowleys sorgsam gepflegter Ruf als Schwarzmagier begünstigte den gelegentlich erhobenen Vorwurf, Tarot sei ein Werkzeug von Magiern oder Satanisten. Ungeachtet dessen ist dieses Deck populär und inspirierte zahlreiche Decks. Diese Popularität beruht auf der von vielen Menschen als ästhetisch empfundenen Darstellung und auf dem Reichtum enthaltener Symbole.

Heutzutage finanziert sich der amerikanische Caliphats-OTO unter William Breeze hauptsächlich durch die Tantiemen des Crowley-Tarots. So wurde 1998 von der Schweizer Spielkartenfirma Mueller AG in Schaffhausen ein diesbezüglicher Vertrag mit dem Caliphats-Geschäftsführer William Breeze unterzeichnet.^[26]

Decks, die auf das Crowley-Tarot zurückgehen, sind das *Haindl*-Tarot, das *Cosmic Tribe*-Tarot und das *Liber - T - Tarot* von Roberto Negrini und Andrea Serio.

Unterschiedliche Decks

Tarot-Decks gibt es in großer Vielfalt. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihre zugrundeliegenden kulturellen, esoterischen, spirituellen oder philosophischen Systeme und durch ihre künstlerische Gestaltung. Decks, die weit von den oben genannten Tarot-Traditionen abweichen, oder völlig unabhängig von ihnen sind, werden im Weiteren *freie* Decks genannt. Systeme, die sich in vielen Decks wiederfinden, sind Kabbala, Astrologie, das I Ging und Runen.

Der von Antoine Court de Gébelin behauptete altägyptische Ursprung des Tarots ^[27] ist Ursache einer relativ großen Anzahl „ägyptischer“ Decks. Ebenso gibt es etliche Decks, welche indigene amerikanische Kulturen, beispielsweise die Maya-Kultur, zum Thema haben. Es gibt keltische Decks, japanische, chinesische, afrikanische, und so weiter. Häufig beziehen sich Decks auch auf mehr als eine Kultur, so stellen die Hofkarten des *Haindl*-Tarots jeweils eine indianische, eine alt-ägyptische, eine europäische und eine indische Familie aus mythologischen Figuren dieser Kulturen dar. Eine Sonderform dieser Art von Decks sind die feministischen Decks, von denen das *Daughters of the Moon* und das *Motherpeace*-Tarot die bekanntesten sind. Diese beiden Decks bestehen aus runden Karten, während nahezu alle anderen Decks aus rechteckigen Karten bestehen.

Andere Decks haben als Grundlage ihrer Darstellungen die Werke von Künstlern, oder bestimmte künstlerische oder literarische Traditionen oder Werke. So gibt es ein Shakespeare-Tarot, ein William-Blake-Tarot, ein Dürer-Tarot, ein Bosch und ein Brueghel-Tarot und so weiter. Eine besondere Art von Künstler-Decks sind solche Decks, die von bildenden Künstlern als Tarot-Decks selbst entworfen wurden, so vor allem das Dalí-Deck, der Tarotgarten von Niki de Saint Phalle, das Tarotdeck Hans Ruedi Gigers (Großen Arkana) und der Haindl-Tarot. Auch gibt es Decks, die für besondere Fragestellungen gedacht sind, wie zum Beispiel das *Tarot der Liebe*.

Als besonders archetypisch gelten die 22 großen Arkana des Ansata-Tarots.

Das kabbalistische *Tree-of-Life* Deck setzt die Kenntnis der Kabbala und Astrologie voraus. Das *Tree-of-Life* Tarot enthält keine der sonst üblichen plakativen szenischen Motive, sondern bildet lediglich die entsprechende abstrakte Symbolik der kabbalistischen Sefiroth und des Zodiak ab, basierend auf der Zuordnung des *Golden Dawn*.

Weiterhin gibt es viele thematische Decks, wie beispielsweise ein Edelstein- und ein Baum-Tarot. Thematische Decks ohne esoterischen Bezug sind beispielsweise das *Baseball*-Tarot, das *Cat People*-Tarot, das Halloween-Tarot oder das Vampir-Tarot.

Tarot-Decks mit Bezug zur Populärkunst, sind das *Alice im Wunderland*-Tarot, das *Oz*-Tarot oder das *Herr der Ringe*-Tarot. Auch einige Pen-&-Paper-Rollenspiele benutzen eigene Tarot-Decks, zum Beispiel die Serie *Mage*. Zum Manga *Card Captor Sakura* gibt es ein Deck aus 52 sogenannten Clow-Cards.

Im Diskordianismus gibt es Entwürfe für ein aus 73 Karten (23 Trümpfe und je 5 Zahl- und 5 Themenkarten für jedes der 5 diskordischen Elemente) bestehendes „freies“ Set^[28], das völlig anders strukturiert ist als die klassischen Systeme und die diskordische Dada-Mystik aufnimmt. Eine gedruckte Version gibt es davon bislang nicht.

Erklärungsmodelle

Es gibt grundsätzlich zwei Erklärungsmöglichkeiten dafür, warum das Ergebnis einer Tarot-Lesung Relevanz für die Beantwortung einer Frage haben kann. Die eine ist *esoterisch-spirituell*, die andere *psychologisch*.

- Die **esoterisch-spirituelle** oder auch magische Erklärung stützt sich auf den von Carl Gustav Jung geprägten Begriff der *Synchronizität* und versteht diesen als das gleichzeitige oder zeitnahe Auftreten zweier Ereignisse, die in einem inhaltlich sinnvollen, aber nicht kausalen Zusammenhang stehen. Es besteht nach diesem Erklärungsmodell also eine Parallelität zwischen dem, was in einer Legung dargestellt wird, und Ereignissen im Leben des Fragenden.
- Die **psychologische** Erklärung sieht in einer Tarotlegung lediglich ein projektives bzw. assoziatives Verfahren; einen Spiegel innerer und äußerer Prozesse. Das Tarotbild wird quasi als ein visuelles Gleichnis zur eigenen Situation erlebt.^[29] Nach dieser Erklärung zeigen die Tarotkarten grundlegende, typische menschliche Erfahrungen, die beim Anblick eine subtile emotionale Reaktion hervorrufen, wenn das abgebildete Thema mit der eigenen Befindlichkeit korrespondiert. In diesem Licht kann der Tarot Werkzeug zur Selbsterkenntnis, zum Aufspüren un- oder vorbewusster Gefühle dienen, er wird zum Spiegel des eigenen Selbst. Solchermaßen entmystifiziert wird das Tarot von einigen Psychologen auch im therapeutischen Kontext genutzt.

Die großen Arkana

Die großen Arkana bestehen aus 22 Karten, deren Sinnbilder sich von den Bildern der Spielkarten völlig unterscheiden. Während diese Karten im ältesten bekannten Deck, dem *Visconti-Tarot*, unnummeriert sind, sind 21 dieser Karten seit den Vorläufern des *Marseille-Tarot* aus dem 16. Jahrhundert nummeriert. Die Karte des Narren trägt traditionell entweder keine Zahl, oder sie wird mit der Null, in seltenen Fällen mit der Zahl 22 gekennzeichnet. In einigen wenigen Decks wird die Karte des Narren auch zwischen oder nach den anderen Karten des großen Arkanums eingeordnet, und dann auch entsprechend nummeriert, oder er wird in der Tradition von Papus, Eliphas Levi und A. E. Waite als Null zwischen den Karten XX und XXI eingeordnet.

Diese 22 Karten wurden im vorletzten Jahrhundert von Oswald Wirth mit der Bedeutung als „Einweihungsstufen“ belegt und später von Elisabeth Haich in ihrem Tarotbuch^[30] als „22 universelle Stufen des Bewusstseins“ bezeichnet. In diesen Bereich gehören die Decks nach Oswald Wirth, der Waite-Tarot (Arthur Edward Waite) und vor allem der *Marseille-Tarot*. Jedem Tarotblatt wird hier ein Buchstabe des hebräischen Alphabets zugeordnet.

Die 22 Trumpfkarten

Untenstehend der Vergleich der Nummerierung und Bezeichnung der Karten in den drei einflussreichsten Decks, und als Beispiel für ein *freies* Deck das *Tarot der Ursprünge*, ein Deck mit einem urgeschichtlichen oder steinzeitlichen Thema. Bei einigen Decks trägt der Narr die Nummer XXII.

Nummer	Marseille Tarot	Rider-Waite Tarot	Thoth Tarot (Crowley)	Tarot der Ursprünge
0	Le Fou Der Narr	Der Narr (im Original: The Fool)	Der Narr (im Original: The Fool)	Der Narr
1	Le Bateleur Der Magier, Gaukler	Der Magier (im Original: The Magician)	Der Magier (im Original: The Magus)	Der Magier
2	La Papesse Die Pöpstin	Die Hohepriesterin (im Original: The High Priestess)	Die Hohepriesterin (im Original: The Priestess)	Die Große Mutter
3	L' Impératrice Die Herrscherin	Die Herrscherin (im Original: The Empress)	Die Kaiserin (im Original: The Empress)	Die Mutter
4	L' Empereur	Der Herrscher	Der Kaiser	Der Vater

	Der Herrscher	(im Original: The Emperor)	(im Original: The Emperor)	
5	Le Pape Der Papst	Der Hierophant (im Original: The Hierophant)	Der Hohepriester (im Original: The Hierophant)	Der Schamane
6	Les Amoureux Die Liebenden	Die Liebenden (im Original: The Lovers)	Die Liebenden (im Original: The Lovers)	Die Verbindung
7	Le Chariot Der Triumphwagen	Der Wagen (im Original: The Chariot)	Der Wagen (im Original: The Chariot)	Der Wagen
8	La Justice Die Gerechtigkeit	Kraft * (im Original: Strength *)	Ausgleichung (im Original: Adjustment)	Der Überfluss
9	L' Ermite Der Einsiedler	Der Eremit (im Original: The Hermit)	Der Eremit (im Original: The Hermit)	Der Eremit
10	La Roue de Fortune Rad des Lebens	Rad des Schicksals (im Original: Wheel of Fortune)	Glück (im Original: Fortune)	Die Zeit
11	La Force Die Kraft	Gerechtigkeit * (im Original: Justice *)	Lust (im Original: Lust)	Die Schaffenskraft
12	Le Pendu Der Gehängte	Der Gehängte (im Original: The Hanged Man)	Der Gehängte (im Original: The Hanged Man)	Das Opfer
13	La Mort ** Der Tod	Tod (im Original: Death)	Tod (im Original: Death)	Der Tod
14	La Tempérance Der Ausgleich	Mäßigkeit (im Original: Temperance)	Kunst *** (im Original: Art ***)	Die Quelle
15	Le Diable Der Teufel	Der Teufel (im Original: The Devil)	Der Teufel (im Original: The Devil)	Der Dämon
16	La Maison Dieu Der Turm	Der Turm (im Original: The Tower)	Der Turm (im Original: The Tower)	Der Menhir
17	L' Etoile Der Stern	Der Stern (im Original: The Star)	Der Stern (im Original: The Star)	Der Stern
18	La Lune Der Mond	Der Mond (im Original: The Moon)	Der Mond (im Original: The Moon)	Der Mond
19	Le Soleil Die Sonne	Die Sonne (im Original: The Sun)	Die Sonne (im Original: The Sun)	Die Sonne
20	Le Jugement Das Gericht	Gericht (im Original: Judgement)	Das Aeon (im Original: The Aeon)	Die Beute
21	Le Monde Die Welt	Die Welt (im Original: The World)	Das Universum (im Original: The Universe)	Die Welt

* Im Waite-Deck sind die Karten 8 und 11 ausgetauscht worden, ** In den meisten Marseille-Blättern trägt die Karte 13 gar keinen Titel, *** Crowley benannte die Karte 14 um

„Die Reise des Helden“

Eine erst in den letzten Jahrzehnten aufgekommene, mittlerweile jedoch weit verbreitete Interpretation der großen Arkana bringt diese mit der archetypischen Heldenreise in Verbindung. Wie jede Interpretation des Tarots ist auch diese nicht verbindlich; und für einige unkonventionellere Decks wäre sie auch nicht anwendbar. Da aber selbst Kritiker, die ihren Wert als Interpretation bestreiten, ihr zugestehen, dass sie eine gute Möglichkeit ist, sich die Reihenfolge und die grundlegende Bedeutung der Karten zu merken, ist eine Variante hier kurzgefasst aufgeführt:

Die Reise tritt der *Narr* an, der wie ein kleines Kind offen für alle und alles ist, aber sich auch um Gefahren noch keine Gedanken macht. *Magier* und *Hohepriesterin* verkörpern das handelnde, nach außen gerichtete und das

kontemplative, nach innen gerichtete Prinzip; die beiden Ur-Richtungen menschlichen Lebens. Mutter und Vater werden verkörpert von *Herrscherin* und *Herrscher*, wobei die Herrscherin das Prinzip der uneingeschränkten Fülle und des Lebens vertritt, und der Herrscher das ordnende und schützende Prinzip. Der Papst oder *Hierophant* verkörpert das tradierte Wissen oder Buchwissen, auch, aber nicht nur, in spirituellen Dingen. Diese Karten stellen die Kindheit des Helden dar. Das Ende der Kindheit bedeutet auch den Wunsch nach Partnerschaft und Liebe (die *Liebenden*) und der Wunsch, die Heimat zu verlassen und neues zu erfahren (der *Wagen*).

Die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, bringen ein Empfinden für *Gerechtigkeit* und deren Notwendigkeit hervor, oder, folgt man Waites Reihenfolge, die *Kraft* für weitere Taten. Der *Einsiedler* steht dem Reisenden mit Rat zur Verfügung, und ist gleichzeitig Hinweis auf die Möglichkeit, Erkenntnis nicht (nur) durch Handeln, sondern (auch) durch Kontemplation zu gewinnen. Der Nutzen dieser Möglichkeit erschließt sich dem Reisenden, wenn er durch die Drehung des *Schicksalsrads* die Möglichkeit zum aktiven Handeln verliert und/oder ihm ein bestimmtes Ziel gesetzt wird. Durch diese Wendung des Schicksals erhält der Reisende die *Kraft*, oder, nach Waite, die Einsicht in die Notwendigkeit der *Gerechtigkeit*, um als der kopfüber *Gehängte* die Reise in die Dunkelheit einer Unterwelt (und/oder sein eigenes Inneres) anzutreten. Der *Tod* steht für den Übergang von der äußeren Welt in die Innen- oder Unterwelt. Erste Erkenntnis ist dann die Notwendigkeit der *Mäßigung*, des Ausgleichs und Austauschs zwischen widerstrebenden Kräften.

Der *Teufel* steht für Illusionen, die den Reisenden zunächst blenden und gefangenhalten; oft die scheinbare Erfüllung einer Sehnsucht. Diese Illusionen werden durch den Fall des *Turmes* zerstört, und in der Karte des *Sterns* findet der Reisende das Ziel seiner Suche und/oder seine innere Ruhe und sein inneres Gleichgewicht. Allerdings muss er jetzt die Rückreise in die äußere Welt antreten. Diese Reise unter dem Zeichen des *Mondes* ist allerdings eine gefahrenvolle, man denke an Orpheus, der seine wiedergefundene Frau auf der Rückreise endgültig verlor. Erreicht der Reisende die Oberwelt und damit das *Sonnenlicht* wohlbehalten wieder, ist die gefährliche Reise durch die Unterwelt beendet, das endgültige Ziel jedoch noch nicht erreicht. Zunächst stellt die Karte des *Gerichts* noch ein letztes Hindernis dar, so wie beispielsweise Odysseus noch die Werber um Penelope loswerden musste. Erst die Karte der *Welt* stellt das endgültige Ziel der Reise dar, die letztendlich die Reise zur eigenen Vervollkommnung ist; die Entwicklung zu einem Menschen, der sich sowohl seiner äußeren als auch seiner inneren Kräfte bewusst wird, und diese auch einsetzen kann.

Eine etwas andere und sehr ausführliche Variante der großen Arkana als Reise des Helden findet sich unter anderem in *Tarot und die Reise des Helden*^[31].

Das Tarotblatt

Hauptartikel Tarotblatt

O - Der Narr

Unbeschwertheit, Sorglosigkeit, Leichtigkeit, Leichtsinnigkeit, Lebendigkeit, Lebenslust, Unbefangenheit

I - Der Magier

Meisterung und gute Handhabung aller Energien, Verbindung zwischen Ideenwelt und Realität, Ausgewogenheit, Klarheit, Ideen und schöpferische Kraft

II - Die Hohepriesterin

Intuition, beide Seiten einer Situation sehen oder sich ansehen müssen, Klärung der Situation und deren Vergangenheit, auch Klugheit und Umsicht

III - Die Herrscherin

innere Kraft und Stärke, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein, innerer Reichtum, Fruchtbarkeit, Durchsetzungskraft

IV - Der Herrscher

äußere Kraft und Stärke, Selbstbeherrschung und -kontrolle, Wille, Stabilität

V - Der Hierophant

Religiosität, Güte, Gnade, Beistand höherer Macht, erfahrener Rat, Lehre

VI - Die Liebenden

Innige Verbindung, Liebe im höchsten Ausmaß, eine harmonische Liebesbeziehung, starke Verbundenheit, Leidenschaft, Anziehungskraft, Reiz.

VII - Der Wagen

Erfolg trotz derzeitiger Stagnation, Suche nach dem rechten Weg, Ausruhen nach dem Erfolg, Entscheidungsnotwendigkeit, Triumph, errungener Sieg

VIII - Die Gerechtigkeit

Fairness, Verantwortlichkeit, Regelung von öffentlichen Angelegenheiten, Gerechtigkeit, Richterspruch (auch im eigenen Inneren)

IX - Der Eremit

die Suche nach dem eigenen Lebensweg, Isolation und Resignation, Distanz, Abgeschlossenheit, Weisheit, Einsamkeit, Reifezeit

X - Das Rad des Schicksals

Das Leben geht immer weiter, Schicksal, größerer Erkenntnisprozess, Wechsel, Auflösung alter Erblasten, einschneidende Veränderungen.

XI - Die Kraft

große Kraft und Stärke, Mut, Energiereserven, innere geistige Kraft, Selbstvertrauen, gute körperliche Konstitution u.a.

XII - Der Gehängte

Ruhephase, Verzicht, Rückzug aus dem aktiven Leben, Unterwerfung, Verschnaufpause, Überdenken der eigenen Situation, gedankliche Bindung.

XIII - Der Tod

Transformatorischer Prozess, große, tiefgreifende Loslösungsprozess, Verlust, Loslösung von alten Bindungen

XIV - Die Mäßigkeit

im Fluss sein, guter, gemäßigter Energiehaushalt, Geduld, Gleichklang der Energien, Ausgewogenheit, Abwägen der Prioritäten

XV - Der Teufel

Abhängigkeit, feste Grenzen, das Negative überwiegt, Versuchung, an die Materie geschmiedet

XVI - Der Turm

drastische Veränderungen, Zusammenbruch des Egos, alte Systeme stürzen ein, Auseinandersetzung, innere Unruhe, Durchleben von stürmischen Zeiten

XVII - Der Stern

Offenheit, Klarheit der Gefühle, Bereitschaft zur Aufnahme von kosmischen Energien, Erfüllung, Hoffnung, eine kleine Erleuchtung

XVIII - Der Mond

Das Erwachen der Gefühle, Grenzen müssen überschritten werden, intuitives Verständnis, kontinuierlicher Wandel, den jetzigen Weg weitergehen

XIX - Die Sonne

Beachtung des inneren Kindes, große Offenheit, Reinheit, Zufriedenheit, Problembereinigung, Selbstbestätigung, Liebe zu sich selbst

XX - Das Gericht

Auferstehung, Neubeginn, das Hören auf innere und äußere Botschaften, Beginn einer neuen Phase, Wiederkehr, das Ende von Leidenszeiten steht bevor

XXI - Die Welt

Entfaltung der Persönlichkeit, Erreichen eines wichtigsten Zieles, starke Selbsterkenntnis, das Gefühl, alles zu haben, was notwendig ist, Erfüllung, innere Freiheit, Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen sich, Selbsta Ausdruck

Die kleinen Arkana

Die kleinen Arkana (auch: *kleines Arkanum*) bestehen aus vier mal vierzehn Karten in vier unterschiedlichen *Farben* oder Reihen, die jeweils aus zehn Zahlenkarten (1 (=Ass) bis 10) und vier meist Hofkarten genannten Karten bestehen. Einzelne Decks verändern diese Anzahl, wie das obengenannte *Universal*-Tarot. Einige wenige Decks nummerieren entweder die Karten von 1 bis 14 durch, oder verzichten sogar auf Farben, und nummerieren diese Karten von 1 bis 56 durch. Es ist allerdings teilweise umstritten, ob es sich bei solchen Decks noch in jedem Fall um Tarot-Karten handelt, oder bereits um eigene Deutungssysteme.

Farben und Elemente

Das Prinzip der Farben der Zahlenkarten ist aus normalen Kartenspielen bekannt. Sie sind beim Tarot identisch mit den Farben italienischer, spanischer und portugiesischer Kartendecks. Bei letzteren werden die vier Farben moderner, normaler Kartenspiele nach wie vor mit den alten Namen bezeichnet, auch wenn das entsprechende, ursprüngliche Symbol nicht mehr vorhanden ist: Karo wird "Ouros" (Gold), Kreuz "Paus" (Stäbe), Herz "Copas" (Kelche) und Pik "Espadas" (Schwerter) genannt. In verschiedenen Kartensystemen entsprechen sich die Bezeichnungen wie folgt:

Tarot	Französische Karten	Deutsche Karten
Schwerter	Pik	Blatt
Kelche	Herz	Herz
Stäbe	Kreuz	Eichel
Münzen	Karo	Schellen

Es gibt gewisse Variationen in der Benennung der Farben; wobei bei „freien“ Decks der Variationsmöglichkeit nur wenige Grenzen gesetzt sind. Meist aber werden die vier Farben mit den vier klassischen Elementen, also Feuer, Wasser, Luft, Erde assoziiert. Gelegentlich wird ein fünftes Element, *Leben* oder *Geist* angenommen, das dann mit dem großen Arkanum assoziiert wird. Entsprechend wird verfahren, wenn nicht auf die europäische vier-Elemente-Lehre, sondern auf die chinesische Fünf-Elemente-Lehre (Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz) Bezug genommen wird; dies ist vor allem bei Decks mit einem asiatischen Thema der Fall.

Die häufigsten Benennungen und Zuordnungen, sowie die des *Tarot der Ursprünge* als Beispiel für ein freies Deck. Die Zuordnung im Crowley-Tarot entspricht der klassischen Zuordnung (Rider-Waite), nur dass die Münzen als Scheiben bezeichnet werden.

Element	Tarot Rider-Waite	Tarot alternativ	Tarot der Ursprünge	typische Bedeutung
Feuer	Stäbe	Äste, Stöcke	Natur	Wille, Kraft, Intuition
Wasser	Kelche	Schalen, Kessel	Seele	Emotion, Instinkt
Luft	Schwerter	Dolche, Messer	Blut	Denken, Intellekt
Erde	Münzen	Pentakel, Scheiben	Schmuck	Materie, Praktisches

Die häufigste Variation dieser Zuordnung ist die Assoziation der Schwerter mit Feuer und der Stäbe mit Erde. Dies erscheint einleuchtend, denn die Stäbe wachsen aus der Erde, die Schwerter werden im Feuer geschmiedet. Auch werden die Münzen/Pentakel dem Element Luft zugeordnet. Dies leuchtet ebenfalls ein, da Münzen in Form von Geld als Tauschmittel der Flüchtigkeit unterworfen sind.

Die 16 Hofkarten

Die sogenannten Hofkarten sind meist vier Karten, welche eine Person mit dem Symbol der Farbe darstellen. Traditionell sind dies König, Königin, Ritter und Page. Man kann mit einiger Berechtigung sagen, dass diese Karten den größten Wandel unter den Tarotkarten durchgemacht haben, sowohl was ihre Bedeutung als auch ihre Darstellung betrifft.

Der Bedeutungswandel und die Vielfalt der Bedeutungen lassen sich auch an den sich vielen Variationen der Bezeichnungen der einzelnen Karten ablesen; wobei sehr viele der *freien* Decks hier von den großen Traditionen abweichen.

Marseille-Tarot Rider-Waite-Tarot	König	Königin	Ritter	Page oder Bube
Golden Dawn Crowleys Thoth-Tarot	Ritter	Königin	Prinz	Prinzessin
Haindl-Tarot	Vater	Mutter	Sohn	Tochter
Tarot der Ursprünge	Mann	Frau	Tier	Kind
Shining Woman/Tribe	Sprecher	Gabe	Wissende/r	Ort

Personenzuordnung

Anfänglich symbolisierten die Hofkarten lediglich Personen, etwa wie folgt:

- König der Stäbe = Rothaariger älterer Mann
- Ritter der Kelche = Blonder junger Mann
- Königin der Schwerter = Brünette Frau
- Page der Münzen = Schwarzhaariges Kind

In einem Wahrsagesystem ergeben Karten, die etwa *Eine blonde Frau* bedeuten, durchaus Sinn. In einem System, welches der (Selbst-)Erkenntnis dient, wäre jedoch eine Karte, welche etwa *Die Macht der Gefühle* bedeuten kann, wesentlich sinnvoller. Auch mit der zunehmenden Verbindung der großen Arkana mit Archetypen schwand die Notwendigkeit weiterer Karten, die Personen repräsentieren (können).

Auch in den meisten neueren Interpretationen können Hofkarten noch Personen darstellen, wenngleich eine Interpretation bezüglich des Alters oder gar der Haarfarbe weitestgehend aufgegeben wurde zugunsten der Eigenschaften von Personen; auch repräsentieren Hofkarten, wenn sie Personen repräsentieren sollen, meist Personen jeden Geschlechts, nicht nur des Dargestellten.

Elementezuordnung

Daneben aber stellen die Hofkarten häufig die unterschiedlichen Einflüsse oder Anwendungen der Elemente dar. Es war zunächst der *Golden Dawn*, der den Hofkarten die vier Elemente zugeordnet und ihnen auch neue Namen gab:

- König/Ritter = Feuer
- Königin = Wasser
- Ritter/Prinz = Luft
- Page/Prinzessin = Erde

Daraus ergibt sich beispielsweise, dass der König/Ritter der Stäbe Feuer vom Feuer ist, die Karte also unter anderem ausgesprochene Willenskraft und Dynamik symbolisiert. Der König/Ritter der Münzen dagegen ist nach diesem System Feuer der Erde und steht unter anderem für den Willen, materielle Dinge zu erreichen. Wie üblich beim Tarot gibt es auch Systeme, welche die Zuordnung anders vornehmen. Dies ist allerdings die häufigste.

Die meisten heutigen Tarot-Systeme benutzen eine Mischung aus diesen beiden Systemen, in unterschiedlichen Gewichtungen, was die Hofkarten grade für Anfänger oft zu den am schwierigsten zu erlernenden Karten macht.

Alternative Deutung

Einen gänzlich anderen Ansatz stellte Rachel Pollack 1994 im *Shining Women Tarot*^[32] vor. Dort ist die Darstellung als Personen gänzlich aufgegeben worden, und die Hofkarten heißen Ort, Wissende/Wissender, Gabe und Sprecher des Elements der jeweiligen Farbe. Der Ort repräsentiert etwa das Potential des Elements, oder einen Ort der Begegnung mit dem Element. Der Wissende steht für das Verständnis des Elements, und dessen Bedeutung für das eigene Leben. Die Gabe kann für ein vertieftes Verständnis des Elements stehen oder dafür, dass man ein Geschenk dieses Elements enthält; bei den Stäben (Feuer) beispielsweise etwa die Kraft, etwas bestimmtes zu tun. Und der Sprecher schließlich steht für die Fähigkeit, das Element aktiv anwenden zu können, oder dessen Energie an andere weitergeben zu können.

Die 40 Zahlenkarten

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Zahlenkarten zu interpretieren. Die eine Möglichkeit ist, die Bedeutung des Elements (Farbe) mit der numerologischen Bedeutung der Zahl zu verknüpfen; die andere ist es, jeder einzelnen Zahlenkarte eine eigene Bedeutung zuzuweisen. Meist beruhen diese eigenständigen Bedeutungen aber mindestens teilweise auf der Kombination von Element und Bedeutung der Zahl; oder sie haben sich aus solchen Deutungen entwickelt. Bei Decks oder Systemen, in denen dies nicht der Fall ist, sind Gemeinsamkeiten nicht zu entdecken. Aus diesem Grunde beschränkt sich dieser Artikel auf eine kurze Darstellung der Methode der Kombination aus Element und Bedeutung der Zahl. Der Zahlenwert 1 entspricht den As-Karten.

Kabbalistische Zuordnung

Es gibt sehr viele numerologische Systeme, welche sich teilweise erheblich widersprechen. Die häufig im Tarot verwendeten Systeme beruhen auf der kabbalistischen Interpretation der zehn Sephiroth des Baum des Lebens.

Zusammenfassung der Bedeutungen der Zahlen nach diesem System, sowie ein konkretes Beispiel:

1 - Kether - Krone Die Notwendigkeit des Geistes, sich zu offenbaren
Essenz, Same, Wurzel, undifferenziertes Potential
Der Gedanke, ein Haus zu bauen

2 - Chokmah - Weisheit „Am Anfang war das Wort“
Beginn, die Trennung, welche die Kommunikation ermöglicht, Richtung
Erste Gespräche über diesen Plan

3 - Binah - Verstehen Das Wort wurde gesprochen, nun muss es verstanden werden
Synthese, Harmonie, erstes Abstecken von Grenzen
Einigung über die grundlegenden Fragen (z.B. Größe, Preis)

4 - Chesed - Liebe Die erste Verwirklichung und das erste Erkennen von Beschränkungen
Verdichtung, Stabilität
Gespräche mit Architekten, Banken, Behörden

5 - Geburah - Strenge Die Erkenntnis der (eigenen) Stärke
Macht der Zerstörung, Stärke die zu Veränderungen bewegt
Erste Schwierigkeiten (z.B. mit der Baugenehmigung) und deren Überwindung

6 - Tiphareth - Essenz Der manifeste Plan oder die offenbarte und verstandene Wahrheit
Selbst und Selbstbewusstsein, Harmonie
Das Ende der Planung und das Legen des Grundsteines

7 - Netzach - Sieg Die Auffächerung von Aktivitäten durch Gefühle
Kreativität, Anarchie
Der eigentliche Beginn des Baus mit dem unvermeidlich folgenden Chaos

8 - Hod - Glanz Die Unterscheidung durch Gliederung und Einordnung
Anwendung von Logik und Verstand, Gerechtigkeit und Anpassung
Der Bau des Hauses geht ordentlich und zügig vonstatten.

9 - Yesod - Fundament Die Grundlage aller manifester Erscheinungen
(Gedankliche) Vollendung, Reflexion
Das Richtfest

10 - Malkuth - Königreich Die Idee erlebt ihre Verwirklichung
Das Ende einer Sache (und gleichzeitig der Beginn einer neuen)
Das Haus steht endlich und erwartet den Umzug

Aus diesen Bedeutungen der Zahlen können sich zusammen mit den jeweiligen Elementen sehr unterschiedliche Interpretationen der einzelnen Karten ergeben. So steht die Zehn der Kelche (also Wasser=Emotionen) etwa für die Erfüllung und das Glück, die Zehn der Schwerter (Luft=Intellekt) hingegen unter anderem Überreaktionen, Panik, einen Tiefpunkt und/oder den Untergang.

Verbindung zu anderen esoterischen Systemen

Das Tarot ist ursprünglich ein genuines europäisches esoterisches System. Allerdings gibt es spätestens seit den Schriften des *Golden Dawn* viele sehr synkretistische Ansätze bei der Interpretation des Tarots. Es dürfte nur wenige religiöse, spirituelle und esoterische Systeme geben, die nicht irgendjemand einmal mit dem Tarot in Verbindung brachte. Der Sinn solcher Verbindungen ist dabei häufig allerdings umstritten.

Weitestgehend unumstritten, auch da mittlerweile bereits traditionell, sind die Verbindungen zwischen Alchemie, Kabbala, und Astrologie und dem Tarot. Im folgenden sind lediglich die häufig in Bezug auf den Tarot verwendeten Teile dieser Systeme beziehungsweise ihre Verbindung zum Tarot dargestellt; dies ist keine Einführung in die Systeme selbst.

Alchemie

Aus der Alchemie hat der Tarot vor allem die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft und ihre Bedeutung übernommen. Ebenso wird das Tarot häufig, analog zur alchemischen Suche nach dem *Stein der Weisen*, als ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis und Selbstvervollkommnung verstanden.

Numerologie

Nahezu alle Systeme verwenden numerologische Methoden bei der Interpretation der Karten.

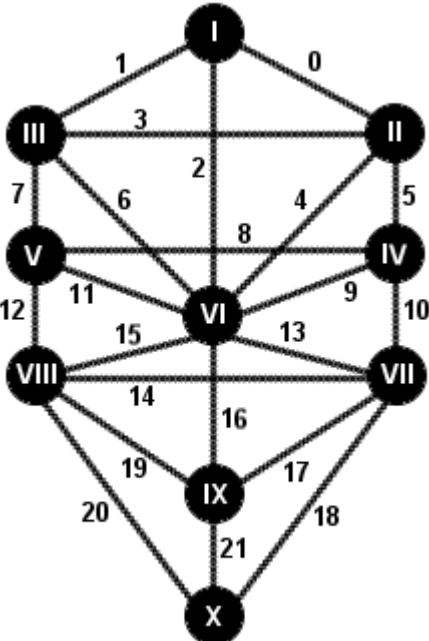
Bei der Interpretation der großen Arkana werden häufig numerologische Methoden herangezogen, meist aber nur simple Methoden, um eine Verbindung der Karten untereinander herzustellen. Ein Beispiel: Die Karten 1 - Der Magier und 2 - Die Hohepriesterin haben einen direkten numerologischen Bezug zur 3 - Die Herrscherin, zur 12 - Der Gehängte und zur 21 - Die Welt. Letzteres wird dahingehend interpretiert, dass sowohl die Beherrschung des handelnden, nach außen gerichteten Prinzips des Magiers, als auch die des kontemplativen, nach innen gerichteten Prinzips der Hohepriesterin notwendig sind, um sein volles menschliches Potential ausschöpfen zu können.

Bei der Interpretation der Zahlenkarten werden meistens komplexere numerologische Systeme verwendet, die den Zahlen 1-10 jeweils eine bestimmte Bedeutung zuweisen. Problematisch allerdings ist die Tatsache, dass es sehr viele numerologische Systeme gibt, die sich teilweise erheblich widersprechen. Allerdings beruhen die meisten im Tarot verwendeten Systeme auf der kabbalistischen Interpretation der zehn Sephiroth des Baum des Lebens.

Beim Legen der Karten wird häufig die Summe oder Quersumme der gelegten Karten benutzt, um beispielsweise die „Essenz“ oder die „Summe“ der Legung festzustellen. Auch die sogenannten *Geburtskarten* oder *Persönlichkeitskarten* oder ähnliche werden in vielen Systemen durch numerologische Methoden ermittelt.

Kabbala

Obwohl vermutlich unterschiedlichen Ursprungs gibt es eine Theorie, die eine Beziehung zu den jüdischen okkulten Lehren der Kabbala herstellen will. Die augenfälligste Verbindungsmöglichkeit zwischen Kabbala und dem Tarot ist der kabbalistische Baum des Lebens, der aus zehn Punkten, den sogenannten Sephiroth, mit 22 Verbindungen besteht, die den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets entsprechen. Diese 22 Verbindungen können beim Tarot mit den 22 Arkana in Beziehung gesetzt werden, und die zehn sogenannten Sephiroth mit den Werten der Zahlenkarten.

Der kabbalistische Baum des Lebens	Die Sephiroth
 <p>Das Diagramm zeigt den kabbalistischen Baum des Lebens mit 10 Sephiroth (I bis X) und 22 nummerierten Pfaden. Die Sephiroth sind wie folgt angeordnet: I (Krone) oben, II (Weisheit) rechts, III (Verstehen) links, IV (Liebe) rechts, V (Strenge) links, VI (Essenz) in der Mitte, VII (Sieg) rechts, VIII (Glanz) links, IX (Fundament) unten, X (Königreich) ganz unten. Die Pfade sind mit den Nummern 0 bis 21 beschriftet.</p>	<p>I - Kether - Krone II - Chokmah - Weisheit III - Binah - Verstehen IV - Chesed - Liebe V - Geburah - Strenge VI - Tiphareth - Essenz VII - Netzach - Sieg VIII - Hod - Glanz IX - Yesod - Fundament X - Malkuth - Königreich</p>
<p>Die Zahlen an den Pfaden entsprechen den Nummern der großen Arkana.</p>	

Die auf das Tarot angewandten kabbalistischen Lehren entstammen zumeist einer langen Tradition der christlich/westlichen Rezeption der Kabbala. Studenten der jüdischen Kabbala, zu deren Studium unter anderem Hebräisch-Kenntnisse unabdinglich sind, weisen häufig auf Widersprüche zwischen dieser christlichen Tradition und der ursprünglichen jüdischen Kabbala und ihrer Weiterentwicklung hin.

Astrologie

Auch zur westlichen Astrologie werden in vielen Deutungssystemen des Tarot Verbindungen hergestellt. Ebenso gibt es einzelne Decks, die entsprechende Verbindungen zu anderen astrologischen Systemen herstellen; auf diese soll hier aber nicht eingegangen werden. Meist werden den einzelnen Karten die Tierkreiszeichen, Planeten und/oder astrologische Häuser zugeordnet, oft auch eines der vier Elemente, mit denen auch die Astrologie arbeitet. Deren Eigenschaften werden dann in die Deutung der jeweiligen Karte mit einbezogen. Allerdings herrscht keineswegs Einigkeit darüber, welches Zeichen zu welcher Karte gehört, und selbst einen Überblick zu geben würde den Rahmen des Artikels bei weitem sprengen. Daher als Beispiel nur die Zuordnung, wie sie Crowley für sein Tarot-System vornimmt.

Karte	Planet / Sternzeichen	Karte	Planet / Sternzeichen	Karte	Planet / Sternzeichen
0 Der Narr	Uranus	8 Gerechtigkeit	Waage	15 Der Teufel	Steinbock
1 Der Magier	Merkur	9 Eremit	Jungfrau	16 Der Turm	Mars
2 Die Hohepriesterin	Mond	10 Rad des Schicksals	Jupiter	17 Der Stern	Wassermann
3 Die Herrscherin	Venus	11 Die Kraft	Löwe	18 Der Mond	Fische

4 Der Herrscher	Widder	12 Der Gehängte	Neptun	19 Die Sonne	Sonne
5 Der Hierophant	Stier	13 Der Tod	Skorpion	20 Das Gericht/Äon	Pluto
6 Die Liebenden	Zwillinge	14 Mäßigkeit	Schütze	21 Die Welt	Saturn
7 Der Wagen	Krebs				

Auch eine der gängigen Erklärungen der angeblichen Wirksamkeit von Astrologie, die Synchronizität, haben viele Tarot-Autoren übernommen; insbesondere dann, wenn das Tarot zu divinatorischen Zwecken benutzt wird.

Weitere Systeme

Beispiele für andere Systeme, die häufig oder gelegentlich mit dem Tarot in Verbindung gebracht werden, sind Runen, das I Ging, die keltische Mythologie, die ägyptische Mythologie, neuerdings auch Engel und viele andere mehr.

Legen und Lesen der Karten

Vorbereitung

Während viele Menschen sich auf das Lesen der Karten mit ausführlichen Ritualen, die etwa Kerzen, Musik und/oder Meditationen beinhalten können, vorbereiten, verzichten andere größtenteils oder völlig darauf. Eine gewisse Konzentration gilt aber allgemein als ratsam.

Deck und Legesystem sollten entsprechend der Fragestellung ausgewählt werden; dies ist jedoch, insbesondere was das Deck angeht, eine sehr subjektive Entscheidung, für die keine Regeln existieren.

Ebenfalls eine persönliche Entscheidung ist es, ob man beim Mischen der Karten bestimmten Ritualen oder Methoden folgt. Wenn man mit umgekehrten Karten arbeiten möchte, ist es notwendig, eine Methode zum Mischen der Karten zu wählen, bei der umgekehrte Karten vorkommen können; dies kann beispielsweise durch Abheben und Umdrehen von Karten geschehen.

Legesysteme

Egal zu welchem Zweck man die Tarot-Karten deuten möchte, wenn man sich nicht darauf beschränken möchte, jeweils nur eine einzelne Karte auszuwählen, und diese zu interpretieren, benötigt man ein Legesystem. Ein Legesystem ist jedes System, in dem bestimmte Plätze bestimmt werden, und diesen Plätzen eine bestimmte Bedeutung zukommt. Ein Legesystem kann aus nur zwei Karten bestehen, andere Legesysteme beziehen mehr Karten ein, einige sogar alle 78. Als wichtig dabei gilt nicht, sich an ein bestimmtes System zu halten, sondern ein zur Fragestellung passendes auszuwählen, oder selbst eines festzulegen. Daher ist die Anzahl der möglichen Legesysteme unbegrenzt.

Als Beispiele hier nur zwei Legesysteme; einmal eine einfache mit drei Karten, und einigen möglichen Bedeutungen der Positionen, und einmal das *Keltische Kreuz*, die am häufigsten beschriebene Legemethode.

Legen mit drei Karten

Datei:Threecards.png	1. Vergangenheit 2. Gegenwart 3. Zukunft	1. Ich 2. Partner/in 3. Umwelt	1. Was spricht dafür 2. Was spricht dagegen 3. Was passiert, wenn ich es tue
----------------------	--	--------------------------------------	--

Das keltische Kreuz

Datei:Celticcross.png	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgangssituation 2. Weitere Einflüsse 3. Bewusste Aspekte (Rationales) 4. Unbewusste Aspekte (Emotionales) 5. Jüngere Vergangenheit 6. Nähere Zukunft 7. Selbst 8. Umwelt 9. Hoffnungen und Ängste 10. Ergebnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darum geht es 2. Das kommt hinzu 3. Das wird erkannt 4. Das wird gespürt 5. Das hat dahin geführt 6. So geht es weiter 7. So sieht es der Fragende 8. So sehen es die anderen 9. Das erwartet oder befürchtet der Frager 10. Dorthin führt es
-----------------------	--	---

Es gibt diverse Variationen des *Keltischen Kreuz*. Während das eigentliche Legemuster bei all diesen Variationen gleich ist, bestehen insbesondere hinsichtlich der Reihenfolge und Bedeutung der Karten 3-6 Differenzen.

Umgekehrte Karten

Je nachdem, wie die Karten gemischt wurden, ergeben sich unter Umständen beim Legen Karten, die *auf dem Kopf stehen*. Viele, vor allem neuere Tarot-Systeme drehen diese Karten einfach wieder in die „richtige“ Position. Historisch allerdings wurden diese Karten (und werden in einigen Systemen bis heute) als das genaue Gegenteil der Bedeutung der Karte interpretiert. Würde also eine bestimmte Karte in einer bestimmten Position *Plötzlicher Reichtum* bedeuten, bedeutet sie umgekehrt *Plötzliche Armut*. Dies wurde von vielen späteren Autoren allerdings als zu einseitig betrachtet. Umgekehrte Karten werden heute von den meisten Systemen so interpretiert, dass die grundsätzliche Bedeutung zutrifft, es aber einen problematischen Aspekt gibt.

Tarot in Literatur, Musik und Film

- Mike Batt veröffentlichte 1979 eine "Tarot Suite" mit dem London Symphony Orchestra.
- Piers Anthony schrieb 1979/80 die Fantasy-Romane der "Tarot-Trilogie".
- Im Kapitel *Licht* von Gustav Meyrink's Roman *Der Golem* macht Hillel den anonymen Erzähler auf die Parallelen der Kabbala und des Tarots aufmerksam. Der Name Tarot soll nach der Figur Hillel vom altägyptischen Wort *Tarut*, "der Befragte", und dem Wort *tarisk*, "ich verlange eine Antwort" aus der Zendsprache abstammen^[33].
- In der Anime-Serie *The Vision of Escaflowne* kann die Hauptdarstellerin Hitomi mittels Tarot-Karten die Zukunft vorhersagen. Jede Folge wird mit einer anderen, thematisch bezogenen Karte begonnen.
- Im ersten Buch des Romanzyklus *Der Dunkle Turm* von Stephen King wird gegen Ende dem Hauptcharakter Roland vom Mann in Schwarz ein Tarot gelegt, bei dem die drei Karten *Der Gefangene*, *Die Herrin der Schatten* und *Der Tod* gezogen werden.
- In Peter Jacksons Film *Braindead* wird die Protagonistin Paquita durch eine Tarotlegung mit Karten des Crowley-Tarots in die Haupthandlung geführt. Dabei wird eine der Karten um das Gesicht des Hauptdarstellers erweitert und eine auf die Filmhandlung zugeschnittene Version des Trumpfes *Der Stern* verwendet.
- Das dritte Buch des Romanzyklus *Dune* von Frank Herbert berichtet von einer Tarotwelle (ein Arrakistarot mit Bildern der Geschichte), die den Bene-Gesserit-Hexen das Wahrsagen erschwert, weil durch die Bilder des Tarot die Klarheit ihrer Vision getrübt wird.
- In Umberto Ecos Roman *Das Foucaultsche Pendel* fühlt sich der Hauptcharakter Casaubon gegen Ende des Romanes von Tarotkarten verfolgt, die scheinbar in jeder Buchhandlung in Paris angeboten werden.
- Arturo Pérez-Revertes Roman „*Der Club Dumas*“ (1993) basiert auf fiktiven Tarotkarten; verfilmt von Roman Polanski als „*Die neun Pforten*“ (1999).
- In der Simpsons-Folge „*Lisas Hochzeit*“ besucht Lisa auf einem Mittelaltermarkt eine Wahrsagerin, die ihr Tarot legt. Zuerst legt die Wahrsagerin die Karte *Der Tod* bei der Lisa erschrickt, die Wahrsagerin aber, in Anspielung auf die übliche Wahrsagerpraxis, die Karte als gar nicht so schlimm bezeichnet. Als zweite Karte legt sie *The happy Squirrel* (das Lustige Eichhörnchen), die Lisa niedlich findet, die Wahrsagerin aber beinahe in Panik versetzt. Einige neue Tarotspiele haben den Gag aufgenommen und haben die *The happy Squirrel*-Karte in ihr Set mit aufgenommen.
- Im dritten Teil der Abenteuerreihe *Monkey Island* legt eine Wahrsagerin Guybrush Tarotkarten und zieht dabei

fünfmal *Der Tod*, was schlechtes für seine Zukunft ahnen läßt. Im in mehrere Episoden aufgeteilten Teil *Tales of Monkey Island* erzählt die Voodoo Lady zu Beginn jeder Episode die Geschehnisse der bisherigen, die sie mit (vermutlich selbst) erfundenen Tarot-Karten wie *Der Wissenschaftler* und *Der Verrat* illustriert. Im Spiel selbst kann sie durch ihre Karten auch aktiv Ereignisse bewirken.

- Ton Steine Scherben stellen ihr viertes Album *IV (Die Schwarze)* nach den Karten der Großen Arkana zusammen. Durch dieses Projekt wurden Schwefel zu dem ähnlich aufgebautem Konzeptalbum *Mystifier* inspiriert.
- Marilyn Mansons Album "Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (am 14. November 2000 erschienen) enthielt 10 Tarot-Karten mit eigenem Motiv. Darin sind Motive unter Anderem von John F. Kennedy oder der Band abgebildet.
- James Bond 007 lernt in *Leben und sterben lassen* eine Seherin (Solitaire) kennen, in die er sich verliebt. Sie verliert dadurch jedoch ihre Fähigkeit, die Zukunft voraussagen zu können. So fällt sie in Ungnade bei Kananga alias Mr. Big, dem Bösewicht des Films. Bond kann sie jedoch retten und Kananga töten. Solitaire legt für Kananga die Karten, denn dieser glaubt an die Macht des Voodoo. Bond verführt sie mit gezinkten Karten, aber dadurch verliert sie ihre Macht die Zukunft zu sehen. Solitaire wird von Jane Seymour (Schauspielerin) gespielt, James Bond von Roger Moore. Benutzt wurde das Deck "Tarot of the Witches", gemalt von Fergus Hall.
- Die Band Dark Moor veröffentlichte 2007 ein Album mit dem Namen "Tarot", dessen einzelne Titel sich auf einige der Großen Arkana beziehen.
- In der Anime TV Serie "Yu-Gi-Oh! GX" legt der Anführer der "Gesellschaft des Lichts", Sartorius, Tarotkarten und vermag in die Zukunft zu sehen. Er verbindet die Karten teilweise mit den Charakteren aus der Serie wie zum Beispiel "Der Narr" und "Jaden Yuki".
- Im Roman *Das Schloss, darin sich Schicksale kreuzen* (1973 - italienischer Originaltitel: "Il castello dei destini incrociati") lässt Italo Calvino in einem oulipistischen Spiel Menschen, die nicht miteinander sprechen können, ihre jeweiligen Geschichten anhand von Tarot-Karten erzählen, die auf einem Tisch ausgelegt werden. Die so entstehenden Legebilder ergeben, je nachdem, von welcher Seite aus man sie „liest“, so unterschiedliche Erzählungen wie die von Faust, Ödipus, Hamlet, Parzival, Roland oder Justine. Im Nachwort beschreibt Calvino das beinahe beliebig ausdeutbare Tarot als „Konstruktionsmaschine für Erzählungen“.
- In der Fantasybuchserie "Die Chroniken von Amber" von Roger Zelazny benutzt der Hauptcharakter Corwin die Karten des Tarot dazu, mit Familienmitgliedern zu kommunizieren. Die Karten bieten ihm auch die Möglichkeit, Übergänge zwischen verschiedenen Welten ("Schatten") zu öffnen und hindurchzugehen.
- In dem Buch *Harry Potter und der Halbblutprinz* von Joanne K. Rowling begegnet die Hauptperson, Harry Potter, öfters scheinbar zufällig seiner Wahrsagelehrerin Sybill Trelawney dabei, wie sie Tarot-Karten zieht und dabei unbewusst die weitere Handlung des Buches voraussagt, unter anderem den Todesfall am Ende mithilfe der Karte "Der Turm".
- In der Hörspielserie *Offenbarung 23 - Das Wissen der Menschheit (Folge 13)* von Jan Gaspard wird der Hauptperson, Georg Brand mit dem Micheline-Tarot die Zukunft vorhergesagt.
- Im Buch *Tarot paryski*, erschienen im Jahr 1993, schreibt die polnische Autorin Manuela Gretkowska auf mindestens zwei sprachlichen Ebenen: die den Pariser Alltag einer jungen Polin beschreibende Sprache trifft auf die die symbolische Bedeutung des Tarot interpretierende Sprache.
- In dem Buch *Handy-Liebe* von Bianka Minte-König eröffnet die Hauptperson Hanna Pfefferkorn mit ihren Freundinnen einen Flirtshop. Dabei werden Tarotkarten verwendet.
- In der 3. Staffel des japanischen Mangas *Jojo no Kimyō na Bōken*, "Stardust Crusaders" sind die Fähigkeiten der Charaktere nach Tarotkarten benannt.
- Im Buch *Magic Circle, Im Bann der Karten* von Isobel Bird legt Annie die Karten und gerät dadurch in Schwierigkeiten
- Im Lied [Das geheime Tarot] von Juliane Werding wird über eine Frau gesungen die, die Tarotkarten legt.
- In der Anime Serie *One Piece* scheint der Piratenkapitän Basil Hawkins Tarot Karten zu legen - mit denen er die Zukunft sieht, beziehungsweise deren Wahrscheinlichkeiten berechnet.
- Im Playstation 2 Spiel *Persona 3* werden die Verbindungen des Hauptcharakters zu Gruppen oder Personen nach Tarotkarten benannt.
- Im Film *Kings of Rock – Tenacious D* enthält der Vorspann Zahlreiche echte und modifizierte bzw. erfundene Tarotkarten und deren Symbolik. Auch die "Zwischenüberschriften" sind in Form selbsterfundener Tarotkarten gestaltet.
- In der vierbändigen *LuEllen-und-Kidd-Reihe* des amerikanischen Autors John Sandford verwendet der Protagonist Kidd ein Rider-Waite-Deck zur Analyse seiner jeweiligen Situation. Auch die Titel der Reihe sind an die Bezeichnungen der großen Arkana angelehnt.

Im Film "Das Kabinett des Doktor Panassus" zieht Panassus auf der Brücke die Karte "Der Gehängte", kurz bevor sie den erhängten Mann unter der Brücke sehen.

Italo Calvino's "Schloss, darin sich Schicksale kreuzen"

Rezeption

Insbesondere gegen die *divinatorische* Nutzung des Tarots wird häufig, wie gegen alle anderen Arten der Wahrsagerei, eingewandt, dass es für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse keinen Beweis gebe. Allerdings gehen die meisten neueren Autoren und Tarot-Leser davon aus, dass das Tarot ohnehin nicht unumgängliche und überraschend eintretende Ereignisse vorhersagen könne, sondern lediglich Tendenzen anzeige; etwa im Sinne von: „Wenn sich an der Situation nichts ändert, wird X eintreten.“

Das Tarot wird, wie andere Wahrsage- und Beratungsmethoden auch, gelegentlich zum Betrug missbraucht, etwa um „Schutzamulette“ gegen angebliche „Verhexungen“ zu verkaufen, oder auch nur weitere Sitzungen. Gerade bei telefonischen Beratungen kommt es auch vor, dass nicht für jeden Anrufer tatsächlich die Karten gelegt werden, sondern die Berater einige wenige vorgefertigte Legungen vorliegen haben, die dann einfach vorgetragen werden, unabhängig von Frage und Fragesteller.

Weiterhin wird das Tarot, insbesondere von religiösen Gruppen, häufig mit magischen Praktiken oder Satanismus in Verbindung gebracht. Dies geht nicht zuletzt auf Aleister Crowley zurück.

Siehe auch

- Tarotblatt
- Tarock
- Wahrsagekarten
- Die archetypischen Symbole des Tarot
- Stein der Weisen

Literatur

- Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.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>) .

Tarot-Hermeneutik

- Bernd A. Mertz: *Tarot. Lebenshilfe durch Kartenlegen*, Falken Verlag, Niedernhausen/Ts. 1995
- Eckhard Graf: *Mythos Tarot - historische Fakten*, Param Verlag, Albstadt 1989, ISBN 3-88755-004-8. (Geschichtliches Standardwerk über Mythen des esoterischen Tarots)
- Thomas Körbel: *Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Kartenspiels Tarot als Beitrag zum Verständnis von Parareligiosität*. Reihe: *Religion und Biographie* Bd. 6, Münster 2001; 456 S. ISBN 3-8258-5378-0. (Rezension Dr. Matthias Pöhlmanns, EZW-Referat Esoterik, Okkultismus, Spiritismus: *Thomas Körbel, Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Kartenspiels Tarot als Beitrag zum Verständnis der Parareligiosität, Münster/Hamburg/London 2001 (= Religion und Biographie 6), in: Theologische Literaturzeitung 129, Heft 4/2004, 366-367*)

- Martin Kriele u. Robert Spaemann (Hrsg.): *Die großen Arcana des Tarot. Meditationen des Anonymus d’Outre-Tombe*, Herder, Basel 1989, 4 Bd., ISBN 3-906371-01-8. (Christliche Hermetik. Interdisziplinäre Arbeit über Tarot, welche Theologie, Gnosis, Hermetik und Psychologie verbindet. Bisher nichts damit Vergleichbares.)
- Hildegard Piegeler: *Tarot . Bilderwelten der Esoterik*, Wilhelm Fink Verlag, München 2010, ISBN 978-3-7705-4934-4
 - Rachel Pollack: *Tarot - 78 Stufen der Weisheit*, Knauer, München 1985, ISBN 3-89060-508-7
 - Ralph Tegtmeier: *Tarot - Geschichte eines Schicksalsspiels*, DuMont, Köln 1986, ISBN 3-7701-1682-8
 - Valentin Tomberg: *Der wandernde Narr - Die Liebe und ihre Symbole - Eine christliche Tarot-Meditation*. Französischer Originaltext mit deutscher Übersetzung von Wilhelm Maas. Herausgegeben von Friederike Migneco und Volker Zotz. Luxemburg (Kairos Edition) 2007, ISBN 2-9599829-5-9 (Der Autor Valentin Tomberg, der "Anonymus d’Outre-Tombe" des von Kriele und Spaemann herausgegebenen Buchs, legt hier eine kompaktere Fassung seiner Tarot-Meditationen vor.)

Astrologie und Tarot

- Bernd A. Mertz und Paul Struck: *Astrologie und Tarot*, Ansata Vlg., Interlaken; 3. Auflage, März 1997, ISBN 3715700939

Tarot & Psychologie (wissenschaftliche Literatur)

- Marion Guekos-Hollenstein: *Zur psychologischen Deutung des Tarock-Spiels*. Dissertation an der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich 1978.
- In überarbeiteter Form als Taschenbuch erhältlich unter dem Titel: *Quellen des Tarot - Unbekannte Schätze in den 22 Großen Arkana*. Verlag, Verlagsort Erscheinungsjahr, ISBN 3-933939-06-2.

Einzelnachweise

1. ↑ Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 2007
2. ↑ Rachel Pollack, *Der Haindl Tarot*, Droemer Knauer, München 1988, S. 7, ISBN 3-426-26374-2
3. ↑ Early Tarot Notes. Early Playing Cards Research (<http://trionfi.com/0/p/23/>)
4. ↑ ^{4,0} ^{4,1} Stuart R. Kaplan, *Der Tarot, Geschichte, Deutung, Legesysteme*, Henrich Hugendubel Verlag, München 1972, S. 41 ff, ISBN 3-88034-224-5
5. ↑ vgl.: Willy Schrödter, 'Das Rosenkreuz', Origo Verlag; s. a. Peter Ortmann, 'Der Lombardische Tarot', Falken Taschenbuch
6. ↑ A Wicked Pack of Cards: The Origins of the Occult Tarot: Gerald Duckworth, London, 1996 ISBN 0-7156-2713-9
7. ↑ Esmeralda da Silva: *Alte Weisheiten - TAROT - Das Geheimnis der Karten*, Könenmann Vlg., Köln 1999, ISBN 3-8290-2820-2
8. ↑ Hajo Banzhaf: *Das Tarot-Handbuch*. Hugendubel, München, 10. Auflage 1998, ISBN 3-88034-697-6.
9. ↑ trionfi.com - The Oldest Tarot Cards (<http://trionfi.com/0/b/>)
10. ↑ Trionfi Cards - Early Documents (<http://trionfi.com/0/e/01/>)
11. ↑ Ferrara 1441 - where the Tarot cards started (<http://trionfi.com/0/d/>)
12. ↑ Museum for old Playing Cards (<http://trionfi.com/0/j/d/CaryYale/>)
13. ↑ Cary Yale Tarocchi (<http://trionfi.com/0/c/30/>)
14. ↑ Tarot: 5x14-theory (<http://trionfi.com/0/c/2209/>)
15. ↑ Bianca Maria Visconti in Ferrara 1441 - Tarot Research (<http://trionfi.com/0/d/41/>)
16. ↑ Spotlights on the 5x14-Theory (<http://trionfi.com/0/f/>)
17. ↑ Trionfi Cards - Early Documents (<http://trionfi.com/0/e2/16/>)
18. ↑ Baldassare Castiglione, Il Cortegiano. Extract with notes to playing cards (<http://trionfi.com/0/g/61/>)
19. ↑ D'Allemagne vol. I, pp. 297-8, vol. II, pp. 244, 246, 492, 502.
20. ↑ Ibid., vol. II, p. 258
21. ↑ [Michael Dummett: The Game of Tarot from Ferrara to Salt Lake City, 1980, Duckworth, ISBN 0-7156-1014-7]

22. ↑ Kurzbesprechung3 (<http://www.tarotwelten.de/kurz3.htm#sola>)
23. ↑ Arthur Edward Waite: *Der Bilderschlüssel zum Original Rider Waite Tarot*. Neuübersetzung 2005, AGM Urania, ISBN 3-03819-070-5.
24. ↑ Learntarot (<http://www.learntarot.com/deckcomp.htm>)
25. ↑ Aleister Crowley: *Das Buch Thoth. Ägyptischer Tarot*. AGM Urania, 11. Aufl. 2005, ISBN 3-908644-73-9
26. ↑ Andreas Huettl und P.-R. König: *Satan – Jünger, Jäger und Justiz*, 416 S., Kreuzfeuer Verlag, 2006, [1] (<http://homepage.hispeed.ch/O.T.O./>) , S. 202
27. ↑ Eckhard Graf: *Mythos Tarot*, param 1989, S. 25
28. ↑ Discordian Deck (<http://www.elsewhere.org/ddeck/v2/discocardsall.pdf>) (engl.)
29. ↑ Bernhard Sommer-Teckenburg: *Klärungshilfe mit Tarot*. Diplomarbeit im Fachbereich Psychologie, Universität Hamburg 1991; Seite 21. - Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung über die psychologische Beratung mit Tarot (zu beziehen über das Internetportal des Autors (<http://www.teckenburg.eu/Diplomarbeit.html>)).
30. ↑ Elisabeth Haich (Hrsg.): *Tarot - Die zweiundzwanzig Bewusstseinsstufen des Menschen*, Drei Eichen Verlag, Oktober 2000, TB, ISBN 978-3-7699-0599-1
31. ↑ Hajo Banzhaf: *Tarot und die Reise des Helden*. Hugendubel, Oktober 1997, ISBN 3-88034-991-6.
32. ↑ Rachel Pollack: *The Shining Woman Tarot*. 1994, wieder veröffentlicht 2001 als *The Shining Tribe Tarot*. ISBN 1-56718-532-0.
33. ↑ Gustav Meyrinks *Der Golem*, Internetausgabe beim Projekt Gutenberg (<http://gutenberg.spiegel.de/meyrink/golem/golem.htm>)

Weblinks

- Rudolf Steiner über das Tarot (http://www.fhab.de/rudolf-steiner_taro)

Commons: Tarot - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tarot&oldid=44682>“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Tarot | Kartenspiel mit traditionellem Blatt | Esoterik | Okkultismus | Mantik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2011 um 05:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.353-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tarotblatt

Aus AnthroWiki

Das **Tarotblatt** enthält die Spielkarten des Tarot.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Karten der Großen Arcana (auch Trumpfkarten oder Trionfi)
 - 1.1 0 / XXII Der Narr
 - 1.1.1 Darstellung
 - 1.1.2 Deutung
 - 1.1.3 Entsprechungen
 - 1.1.4 Geschichte
 - 1.2 I Der Magier
 - 1.2.1 Darstellung
 - 1.2.2 Deutung
 - 1.2.3 Entsprechungen
 - 1.3 II Die Hohepriesterin
 - 1.3.1 Darstellung
 - 1.3.2 Deutung
 - 1.3.3 Entsprechungen
 - 1.4 III Die Herrscherin
 - 1.4.1 Darstellung
 - 1.4.2 Deutung
 - 1.4.3 Entsprechungen
 - 1.5 IV Der Herrscher
 - 1.5.1 Darstellung
 - 1.5.2 Deutung
 - 1.5.3 Entsprechungen
 - 1.6 V Der Hierophant
 - 1.6.1 Darstellung
 - 1.6.2 Deutung
 - 1.6.3 Entsprechungen
 - 1.7 VI Die Liebenden (Die Entscheidung)
 - 1.7.1 Darstellung
 - 1.7.2 Deutung
 - 1.7.3 Entsprechungen
 - 1.7.4 Geschichte
 - 1.8 VII Der Wagen
 - 1.8.1 Darstellung
 - 1.8.2 Deutung
 - 1.8.3 Entsprechungen
 - 1.9 VIII / XI Die Gerechtigkeit
 - 1.9.1 Darstellung
 - 1.9.2 Deutung
 - 1.9.3 Entsprechungen
 - 1.10 IX Der Eremit
 - 1.10.1 Darstellung
 - 1.10.2 Deutung
 - 1.10.3 Entsprechungen
 - 1.11 X Rad des Schicksals

- 1.11.1 Darstellung
- 1.11.2 Deutung
- 1.11.3 Entsprechungen
- 1.12 XI / VIII Die Kraft
 - 1.12.1 Darstellung
 - 1.12.2 Deutung
 - 1.12.3 Entsprechungen
 - 1.12.4 Geschichte
- 1.13 XII Der Gehängte
 - 1.13.1 Darstellung
 - 1.13.2 Deutung
 - 1.13.3 Entsprechungen
- 1.14 XIII Der Tod
 - 1.14.1 Darstellung
 - 1.14.2 Deutung
 - 1.14.3 Entsprechungen
- 1.15 XIV Die Mäßigkeit
 - 1.15.1 Darstellung
 - 1.15.2 Deutung
 - 1.15.3 Entsprechungen
 - 1.15.4 Geschichte
- 1.16 XV Der Teufel
 - 1.16.1 Darstellung
 - 1.16.2 Deutung
 - 1.16.3 Entsprechungen
- 1.17 XVI Der Turm
 - 1.17.1 Darstellung
 - 1.17.2 Deutung
 - 1.17.3 Entsprechungen
- 1.18 XVII Der Stern
 - 1.18.1 Darstellung
 - 1.18.2 Deutung
 - 1.18.3 Entsprechungen
- 1.19 XVIII Der Mond
 - 1.19.1 Darstellung
 - 1.19.2 Deutung
 - 1.19.3 Entsprechungen
- 1.20 XIX Die Sonne
 - 1.20.1 Darstellung
 - 1.20.2 Deutung
 - 1.20.3 Entsprechungen
- 1.21 XX Das Gericht
 - 1.21.1 Darstellung
 - 1.21.2 Deutung
 - 1.21.3 Entsprechungen
 - 1.21.4 Geschichte
- 1.22 XXI Die Welt
 - 1.22.1 Darstellung
 - 1.22.2 Deutung
 - 1.22.3 Entsprechungen
 - 1.22.4 Geschichte
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Karten der Großen Arcana (auch Trumpfkarten oder Trionfi)

0 / XXII Der Narr

Darstellung

Die Karte zeigt meist einen Jüngling, doch gehen die Darstellungen oft weit auseinander.

Beim Visconti-Sforza-Spiel zeigt die Karte einen jungen, bärtigen Mann mit Doppelkinn und Federn im Haar, er trägt nur Lumpen, und die Hosen (oder Unterhosen?) hängen an seinen Beinen.

Bei Arthur Edward Waite sieht man einen reich gekleideten Jüngling, der unbeschwert und in den Himmel schauend auf einen Abgrund hin läuft. In der einen Hand trägt er eine kleine weiße Blume, in der anderen einen Stock, an dem ein Bündel hängt.

Bei Crowley sieht man einen vor Kraft und Geilheit strotzenden Dionysos, der in der Luft hängt. Er befindet sich in einem angedeuteten Ei. Symbole, die auf der Karte zu finden sind: Stab des Hermes, Ei, Wein, Krokodil, zwei kleine Kinder, eine dreifaltige Blume, die Sonne als Phallus, einen Kelch, Weintrauben, Geldstücke sowie eine Luzifuge.

Bei Hermann Haindl sieht man einen Hofnarr mit stark androgyner Ausstrahlung und hat in der Darstellung des Gesichts eine ähnliche Unergründlichkeit wie die Mona Lisa. Ein Finger des Narres zeigt auf die Wunde in der Brust eines Schwanes, dessen Hals enorme Überlänge hat und nach oben hin mäandert.

Deutung

Als 0 symbolisiert der Narr die jugendliche Unwissenheit und Unbekümmertheit, das Sorglose ins Leben hineintreten. Als XXII symbolisiert er das Aufgehen des „Helden“ ins Nichts. Eliphas Levi, einer der Begründer des modernen Okkultismus, ordnet den Narren als 0 zwischen den Karten *Gericht* (XX) und *Die Welt* (XXI) ein und deutet sie als Versagen auf der ganzen Linie, als Scheitern auf der Zielgerade.

Entsprechungen

- das Element Luft
- den hebräischen Buchstaben א (Aleph)

Geschichte

Die Karte weist keine Nummerierung bis auf zwei alte Decks auf (z. B. Sola Busca mit „0“ sowie das belgische Tarot mit XXII). Die Karte ist historisch teilweise sowohl der höchste Trumpf als auch eine niedrigwertige Karte.[1] (<http://www.tarothermit.com/fool.htm>) .

I Der Magier

Darstellung

Meist sieht man den Magier mit der rechten Hand in den Himmel zeigen und mit der linken auf die Erde. Auf einem Tisch vor ihm liegen die Paraphernalien (Ritualwaffen), welche identisch sind mit den Symbolen der kleinen Arkana.

Bei Crowley ist der Magier der griechische Gott Hermes, dessen Arme und Paraphernalien ein Aleph bilden. Symbole der Karte sind: Geflügeltes Ei, Stab des Hermes, Pfeil, Schriftrolle und geflügelte Sonnenscheibe.

Bei Haindl sieht man einen zweigesichtigen Mann, der sowohl in den Tag wie auch in die Nacht blickt. Sein „Taggesicht“ ist alt und ruhig, sein „Nachtgesicht“ wirkt jung und unruhig.

Deutung

Der Magier symbolisiert Selbstvertrauen, Willen, zeigt einen Menschen, der sich seines Könnens absolut bewusst ist und deswegen gelegentlich zu ein wenig Überheblichkeit tendiert. Als Mittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Materiellem und Geistigem, symbolisiert er den Menschen an sich, welcher aus Geist und Körper besteht.

Entsprechungen

- dem Planet Merkur
- dem hebräischen Buchstaben ב (Beth)

II Die Hohepriesterin

Darstellung

Die Hohepriesterin trägt eine Tiara (Papstkrone) sowie eine Halskette mit einem großen Kreuz. Zu ihren Füßen befindet sich eine Mondsichel. In ihrer Hand hält sie eine Papierrolle mit der Aufschrift Tora . Die Rolle wird etwas durch ihren Umhang verdeckt. Sie sitzt zwischen einer schwarzen und einer weißen Säule — 'J' steht für Jachin und 'B' für Boas — in einem mystischen Tempel. Der Vorhang des Tempels befindet sich hinter ihr, er enthält eingestickte Palmen und Granatäpfel.

Deutung

Die Bedeutung der Karte umfasst Intuition, beide Seiten einer Situation sehen oder sich ansehen müssen, Klärung der Situation und deren Vergangenheit sowie Klugheit und Umsicht.

Im weiteren Sinne stellt sie auch die Übermutter dar, d. h. ein helles Abbild derselben.

Entsprechungen

- das Planet Mond
- den hebräischen Buchstaben ג (Gimel)

III Die Herrscherin

Darstellung

Meist sieht man eine üppige Frau in einem Garten.

(In manchen esoterischen Schulen heißt die Karte nicht „Herrscherin“ sondern „Horus“ und hat als Symbol ein Kreuz)

Deutung

Die Karte steht für Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit, Natur, Schönheit und Üppigkeit, kann aber auch den reinen Hedonismus bedeuten.

Entsprechungen

- das Planet Venus
- den hebräischen Buchstaben ו (Daleth)

IV Der Herrscher

Darstellung

Ein König sitzt auf einem Steinblock und kreuzt seine Beine. In den Händen hält er ein Zepter und einen Reichsapfel, oft sind noch Widdersymbole vorhanden.

Deutung

Sie symbolisiert den Wunsch nach Macht im persönlichen Nahbereich oder auch die notwendige Akzeptanz, beherrscht zu werden.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Widder
- den hebräischen Buchstaben ה (He)

V Der Hierophant

Darstellung

Ein Hohepriester mit Tiara sitzt zwischen zwei Säulen und hält ein Stab mit drei Querbalken, die andere Hand ist segnend über zwei Schüler erhoben.

Deutung

Der Hierophant repräsentiert den Willen Gottes und dessen Auslegung auf der Erde. Im Tarot steht der Hierophant für Fragen nach dem Sinn und die Wahrheitssuche. Der göttliche Aspekt kann als Offenbarung oder auch Erleuchtung gedeutet werden. Im Extrem können die Eigenschaften des Hierophanten bis hin zur Intoleranz oder gar Anmaßung reichen.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Stier
- den hebräischen Buchstaben ו (Waw)

VI Die Liebenden (Die Entscheidung)

Darstellung

Sie zeigt einen jungen Mann und eine junge Frau, meistens Seite an Seite, und oft entblößt. Das Rider-Waite-Tarot stellt sie als Adam und Eva im Garten Eden dar. Der Baum des Lebens erscheint hinter Adam, und der Baum der Erkenntnis erscheint hinter Eva (mit Serpent). Die Sonne scheint direkt über ihren Köpfen.

Deutung

Die Karte repräsentiert Beziehungen und Optionen.

Die Karte wird mit dem Tierkreiszeichen Zwillinge assoziiert und wird auch in einigen Decks mit der Karte *Die Zwillinge* in Verbindung gebracht. Andere assoziieren die Karte mit Luft, Merkur oder dem hebräischen Buchstaben ז (Zajin).

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Zwilling
- den hebräischen Buchstaben ז (Zajin)

Geschichte

Die Karte hat zwei verschiedene Traditionen:

1. Die italienische Geschichte, in der eine einfache Allegorie mit Liebe hergestellt wird.
2. Die Marseiller Tradition, die eine Permutation der Themen „Wahl“ oder „Versuchung“ darstellen.

VII Der Wagen

Darstellung

Meist zeigt die Karte einen reich gekleideten und gepanzerten Jüngling, der in einem Wagen sitzt, der aus Stein zu sein scheint. Gezogen wird der Wagen von einer weißen und einer schwarzen Sphinx.

Deutung

Die Karte wird oft als äußere Vollendung gewertet, sie stellt einen Menschen dar, der im Leben sicher verwurzelt ist und so den nötigen Hintergrund hat, um seine Persönlichkeit zu entfalten. Teilt man die große Arkana in drei Siebenerreihen, so kommt der Wagen unter der Mäßigkeit und der Welt zu liegen. Dies deutet man als die drei Ebenen des Menschen, die Karte VII als das Äußere, den Körper (äußere Festigkeit), die XIV. Karte als das Geistige (Gleichmaß, Gleichmut, innere Ruhe) und die XXI. Karte als das Spirituelle / Seelische (Unio Mysica). In dieser Anordnung bedeutet der Wagen auch der vollendete Magier bzw. den vollendeten Weisen.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Krebs
- den hebräischen Buchstaben **ח** (Chet)

VIII / XI Die Gerechtigkeit

Darstellung

Meist wird eine Justitia mit verbundenen Augen dargestellt, die in der einen Hand eine Waage, in der anderen ein Schwert hält.

Deutung

Die Karte symbolisiert Fairness, Verantwortlichkeit, Regelung von öffentlichen Angelegenheiten, Gerechtigkeit und Richterspruch (auch im eigenen Inneren).

Entsprechungen

als Karte VIII

- das Tierkreiszeichen Löwe
- den hebräischen Buchstaben **ד** (Tet)

als Karte XI

- das Tierkreiszeichen Waage
- den hebräischen Buchstaben **ל** (Lamed)

IX Der Eremit

Darstellung

Ein alter Mann in einem langen Kapuzenmantel steht einsam auf einem Berg und stützt sich auf einen Stock. Er hält eine Laterne. Bei Haindl sieht man den Eremiten auf einem Berg den Mond preisen, im Hintergrund sieht man das Auge Gottes (Pyramide mit Auge). Er ist umgeben von Käuzen.

Deutung

Die Karte IX symbolisiert die innere Umkehr, die Andacht, aber auch Weltentfremdung, *innere Emigration*

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Jungfrau
- den hebräischen Buchstaben י (Jod)

X Rad des Schicksals

Darstellung

Es ist ein Rad dargestellt in das meist *TORA* geschrieben steht. Eine Sphinx sitzt auf dem Rad, eine Schlange und ein Schakal sind auf den Seiten des Rades, die Cherubim sind in den vier Ecken der Karte abgebildet.

Bei Haindl ist oben das Gesicht eines Mannes abgebildet und unten das Gesicht einer Frau. Auf dem Rad sieht man eine Hand, die ein Stigmata trägt, welches die Nabe des Rades bildet. Bilder, die auf der Karte vorhanden sind: ein alter Mann, eine Schildkröte, Fliegenpilze, eine Schlange, ein Einhorn, ein Auge, Blitze und Wassertropfen.

Beim Visconti-Sforza-Spiel sieht man ein Rad mit vier Figuren, welche jede ein Spruchband besitzt. Auf den Bändern steht (in Latein): *Ich herrsche (oben), ich habe geherrscht (rechts), ich habe kein Reich (unten), ich werde herrschen (links)*.

Deutung

Die Karte symbolisiert das Eingebundensein in das Wirken des Lebens, ins Schicksalsrad und zeigt uns, dass keine Situation ewig herrscht.

Entsprechungen

- das Planet Jupiter
- den hebräischen Buchstaben י (Kaph)

XI / VIII Die Kraft

Darstellung

Die Karte zeigt eine Frau mit einem Löwen an der Seite. Die Frau schaut ruhig und freundlich, erscheint jedoch dominant gegenüber dem Löwen.

Deutung

Sie bedeutet Kraft, Stärke, Mut, Mobilisierung von Energiereserven, innere geistige Kraft, Selbstvertrauen, gute körperliche Konstitution u. a.

Entsprechungen

als Karte VIII

- das Tierkreiszeichen Löwe
- den hebräischen Buchstaben ט (Tet)

als Karte XI

- das Tierkreiszeichen Waage
- den hebräischen Buchstaben ל (Lamed)

Geschichte

Die Karte hieß ursprünglich Fortitude.

XII Der Gehängte

Darstellung

Die Karte zeigt einen Mann an einem Fuße kopfüber aufgehängt über einem Abgrund. Der „Galgen“ wird aus zwei Baumstämmen und einem Querbalken gebildet, das freie Bein ist verschränkt und bildet mit dem anderen eine umgekehrte vier. Bei Crowley ist der Gehängte an eine Wand festgenagelt. Bei Haindl ist das Haar des Gehängten mit dem Boden verwachsen, welcher wie ein weiblicher Körper aussieht.

Deutung

Früher war der Gehängte der Verräter, Judas, der schändliche Mensch. Heute gilt die Karte als Symbol der Einweihung (ähnlich wie Odin, der sich neun Tage an der Weltenesche Yggdrasil aufhängt) und der dazu notwendigen Geduld und die Fähigkeit, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Entsprechungen

- das Element Wasser
- den hebräischen Buchstaben מ (Mem)

XIII Der Tod

Darstellung

Ein Skelett sitzt auf einem weißen Pferd, vor ihm knien verschiedene Menschen, auf dem Boden liegen Körperteile von Toten.

Deutung

Sie steht symbolisch/archetypisch für einen Wechsel, Abschied respektive ein Ende, nicht jedoch zwingend den Tod. Die Karte muss also nicht unbedingt etwas Negatives bedeuten (Ende unangenehmer Lebenssituationen; Jedes Ende impliziert meist einen Neubeginn als logische Folge). Die Karte bedeutet einen abrupten Wandel, ein freiwilliges oder unfreiwilliges Ende, das Werden und Vergehen oder den leiblichen Tod, in jedem Falle ein unabwendbares und endgültiges Ereignis (Scott Hollander, S. 89).

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Skorpion
- den hebräischen Buchstaben נ (Nun)

XIV Die Mäßigkeit

Darstellung

Ein Engel steht mit einem Fuß auf der Erde und hält den anderen in ein Gewässer. Er gießt eine Flüssigkeit von einem Kelch in einen anderen.

Deutung

Die Karte symbolisiert den Fluss von Geschehnissen, gemäßigten Energiehaushalt, Geduld, Gleichklang der Energien und Ausgewogenheit.

Im weiteren Sinne bedeutet die Karte eine Einbindung von Elementen in eine Gesamtheit oder die Synthese von Gegensätzen.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Schütze
- den hebräischen Buchstaben ם (Samech)

Geschichte

Sie wurde in älteren italienischen Decks auch mit VI oder VII nummeriert. Im Thoth-Tarot und deren Derivate heißt die Karte *Kunst*.

XV Der Teufel

Darstellung

Ein gehörnter und geflügelter Dämon mit Adlerklauen steht auf einem Altar, an dem zwei kleinere Teufel festgebunden sind. In der linken Hand hält er eine Fackel.

Deutung

Der Teufel symbolisiert das Totale und Widerspruchslose, seine Thematik ist die Macht und die Ohnmacht. Auf dem Weg des Helden symbolisiert sie die Gewissensprüfung.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Steinbock
- den hebräischen Buchstaben ם (Ajin)

XVI Der Turm

Darstellung

Bei den meisten Darstellungen sieht man einen Blitz in einen Turm einschlagen und zwei Menschen, die aus diesem Turm herausfallen. Bei Crowley sieht man eine Schlange aus dem Turm wachsen, deren Feuer dann die Wurzel des Turms in Asche legt. Bei Haindl wird ein Feuerball inmitten eines Turmes gezeigt, bei dem man weder den Grund noch die Spitze sieht.

Deutung

Der Turm symbolisiert das Gefängnis der Gedankenkonstrukte, Weltbilder usw., in das wir Menschen uns selber einspinnen. Der Blitz zeigt an, dass äußere Umstände unser Weltbild oft erschüttern oder gar zerstören, vor allem dann, wenn wir uns zu sehr auf unser Weltbild festlegen (die bekannte Metapher vom Gefangensein im Elfenbeinturm). Die beiden Menschen, die vom Turm fallen, symbolisieren zwei unterschiedliche Menschen: Diejenigen, die sich nur auf das Geistige verlassen und diejenigen, die sich nur aufs Materielle stützen.

Durch seine Lage zwischen dem Teufel (XV) und dem Stern (XVII) zeigt der Turm einen Wechsel von Überheblichkeit hin zur Demut.

Entsprechungen

- das Planet Mars
- den hebräischen Buchstaben **פ** (Pe)

XVII Der Stern

Darstellung

Eine nackte Frau gießt aus zwei Krügen Wasser auf den Boden. Sie kniet auf dem Boden, hat aber einen Fuß im Wasser. Über ihr strahlt ein großer Stern, der von sieben kleinen Sternen umgeben ist. Bei Haindl sieht man eine Frau, die ihre Haare in einer Quelle auswäscht. Bei Crowley sieht man eine nackte, ätherische Frau, die sich mit dem Wasser des einen Kelches übergießt und aus dem anderen Wasser auf den Boden leert.

Deutung

Die Karte symbolisiert Demut, Schlichtheit und wahre Religiosität, welche nicht frömmelnd ist.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Wassermann
- den hebräischen Buchstaben **ש** (Sade)

XVIII Der Mond

Darstellung

Meistens ist ein Weg abgebildet, der zwischen zwei Säulen oder Türmen hindurch mäandert, und von einem Schakal und einem Hund flankiert wird. Ein Hummer krabbelt aus dem Wasser heraus. Der Mond selber sieht man sowohl als Vollmond wie als Mondsichel mit einem Gesicht. Bei Crowley ist die Karte mit Sinuskurven ausgestaltet. Bei Haindl sieht man einen Einhornkopf, der scheinbar aus dem Hintergrund gewachsen ist.

Deutung

Der Mond steht für die Haltung der Gelassenheit und Hingabe, aus der sich die Anderwelt der Träume, des zweiten Gesichts, des Unterbewussten, der Irrationalität und der unterbewussten Ängste öffnet. Steht die Sonne für die philosophische Geistesklarheit, so steht der Mond für Mythen, Symbole, Märchen und gleichnishafte Wissen.

Entsprechungen

- Das Tierkreiszeichen Fische
- der hebräischen Buchstaben **פ** (Koph)

XIX Die Sonne

Darstellung

Die Karte bildet ein Kind ab, das auf einem weißen Pferd unter einer personifizierten Sonne reitet. Im Hintergrund sind Sonnenblumen zu sehen. Klassische Darstellungen zeigen einen Jungen und ein Mädchen, die Hand in Hand vor einer Mauer stehen. Bei Haindl sieht man eine Sonne und eine Rose und im Hintergrund eine Morgenröte. Im Visconti-Sforza sieht man einen Jungen, der auf einer Wolke dahinzieht und eine Sonnenmaske in den Händen hält.

Deutung

Die Sonne symbolisiert die Hoffnung, den Idealismus, das Streben nach „höheren“ Werten. Sie steht aber auch für geistige Klarheit, also nicht für Illusionen und Utopien. Alchemistisch stellt sie den „Stein der Weisen“ dar.

Entsprechungen

- Der Planet Sonne
- der hebräischen Buchstabe ך (Resch)

XX Das Gericht

Darstellung

Ein Erzengel bläst in eine Posaune, aus Gräbern steigen Menschen mit ausgestreckten Armen hervor.

Deutung

Sie symbolisiert Auferstehung, Neubeginn, das Hören auf innere und äußere Botschaften, Beginn einer neuen Phase oder eine Wiederkehr. Außerdem kann das Ende von Leidenszeiten bevorstehen.

Entsprechungen

- das Element Feuer
- den hebräischen Buchstaben ש (Schin)

Geschichte

In moderneren Spielen heißt die XX. Karte oft auch *Aeon*, eine Änderung die auf Crowley zurückgeht. Oft stellt das Aeon ein Kind in einer Fruchtblase dar (ähnlich wie das Ende in Stanley Kubricks Film *2001 Odyssee im Weltraum*). Die Deutung ist grundsätzlich dieselbe, nur ist beim Gericht der Hauptschwerpunkt mehr beim Untergang des Alten, beim Aion aber bei der Geburt des Neuen.

XXI Die Welt

Darstellung

Meist sieht man ein nacktes Mädchen, das zwei Stäbe hält, in einem Siegeskranz, umgeben von den Cherubim (bzw. den Symbolen der Evangelisten). Beim Visconti-Sforza-Spiel sieht man zwei kleine Kinder, die eine Kugel tragen, in der eine Stadt (himmlisches Jerusalem) abgebildet ist.

Deutung

Die Welt steht für Erfolg und das Erreichen des (eines) Ziels. Im Mystischen stellt sie die Unio Mystica dar, das Eintauchen des einzelnen Menschen in einen größeren Sinnzusammenhang. Klassisch in der Tarotdeutung ist die

Ansicht, dass der Narr der Weise ist, wie er von den anderen Menschen wahrgenommen wird, die Welt aber, was ihn im Innern ausmacht.

Entsprechungen

- Der Planet Saturn
- der hebräische Buchstabe ת (Taw)

Geschichte

Diese Karte heißt in vielen Varianten des Tarock-Kartendecks **Mond** (eine Verballhornung von franz. *monde*, Welt), und ist eines der drei Trullstücke. In esoterischen Tarot-Decks wird die Trumpfkarte XVIII als „Der Mond“ bezeichnet und die Karte Nr. XXI korrekt übersetzt als „das Universum“.

Literatur

- Arthur Edward Waite: *Pictorial Key to the Tarot* (1910)
- Arthur Edward Waite: *Der Bilderschlüssel zum Tarot. Fragmente einer geheimen Tradition unter dem Schleier der Weissagekunst*. Urania-Verlag, Waakirchen 1978, ISBN 3-921960-01-0

Weblinks

 Commons: Tarot cards - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Tarotmotive / ikonographische Artikel zu den Karten (englisch) (<http://trionfi.com/0/i/c/ALL-78>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tarotblatt&oldid=44642>“

Kategorie: Tarot

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 23:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tartaros

Aus AnthroWiki

Tartaros (latinisiert *Tartarus*) ist nach der griechischen Mythologie der Ort ewiger Verdammnis und unendlicher Qualen in der Unterwelt, wird aber zugleich wesenhaft aufgefasst, denn mit Gaia zeugte er den schrecklichen Typhon.

Der Tartarus der Alchemisten

Als *Tartarus* wurde von den Alchemisten aber auch der Weinstein bezeichnet, der chemisch hauptsächlich aus Kaliumhydrogentartrat ($KC_4H_5O_6$) besteht und sich als kristalliner Bodensatz bei der längeren Lagerung von Wein bildet. Für die Alchemisten war er darum überhaupt ein Bild für alle grobstoffliche Materie. Paracelsus versteht unter den sogenannten *tartarischen* Erkrankungen solche, bei denen sich feste Ablagerungen im Organismus bilden, also alle Arten von Steinbildungen, wie Gallen, Blasen- und Nierensteine, Gicht und rheumatischen Erkrankungen, Gelenksleiden (Arthrose), Magengeschwüre, Gewebeverhärtungen, alle sklerotischen Erscheinungen, aber auch Hautflechten und Lungenerkrankungen wie Asthma:

"Wisset nun, was die Fässer im Körper sind. (...) Der Magen ist das erste. (...) zweitens sind die Gedärme auch Gefäße des Tartarus wegen der Schlacken. (...) ferner ist auch das ein Gefäß, was vom Magen bis zum Hals der Blase geht. Jedes Gefäß, in welchem der Harn sich halten kann, oder durch welches er geht, das gehört zu diesen Gefäßen. (...) dann in dem Gebiet der Leber, und von der Leber bis zur Niere. In allen Höhlen des ganzen Körpers kann sich der Tartarus ansetzen. (...) Dabei wisset, dass jede Ader im ganzen Körper, sie sei wo immer, ein Gefäß des Tartarus ist, aber nicht des fremden Tartarus, sondern des Blutes. Nicht nur die Adern, sondern auch die Knochen und alle Gelenke, in denen Gliedwasser liegt." (I/571)

Weblinks

1. "Tartarus der Gefäße" (<http://www.natura-naturans.de/artikel/tartarus.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tartaros&oldid=24912>“

Kategorie: Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.140-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taschenbücher aus dem Gesamtwerk

Aus AnthroWiki

Die **Taschenbücher aus dem Gesamtwerk** Rudolf Steiners (Tb) werden seit 1972 in wachsender Zahl vom Rudolf Steiner Verlag herausgegeben. Es sollen dadurch nach und nach wesentliche Teile der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) in preiswerter Form zugänglich gemacht werden.

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (<http://www.steinerverlag.com/>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Taschenbuecher_aus_dem_Gesamtwerk&oldid=32057“

Kategorien: Taschenbücher | Gesamtausgabe | Rudolf Steiner Verlag

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2009 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.504-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tastsinn

Aus AnthroWiki

Der **Tastsinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Der Tastsinn vermittelt uns vor allem im inneren Erleben unser Ich-Gefühl, unsere Ich-Wahrnehmung. Obwohl er der am meisten periphere Sinn ist, vermittelt er letztlich nur Innenerlebnisse, die wir allerdings bei der Berührung mit der Außenwelt haben. Ursprünglich sollten wir überhaupt nicht die Außenwelt durch den Tastsinn spüren, sondern nur unser Ich. Gleichsam sollte sich unser Ich durch den ganzen Organismus erstrecken und diesen gleichsam von innen abtasten und dadurch zum Ich-Erlebnis kommen. Es geht also um ein Erlebnis unserer ganzen Leibesgestalt von innen her. Luzifer hat diese Wahrnehmung aber auf die Außenwelt abgeleitet, wodurch unser Ich-Erlebnis (das nicht mit dem Erlebnis des Ego verwechselt werden darf, in dem sich die Eigenheiten des Astralleibes ausleben) getrübt wurde und schließlich fast ganz verlöschen würde.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tastsinn&oldid=20552>“

Kategorie: Sinne

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.809-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tathagata

Aus AnthroWiki

Tathāgata (, Sanskrit, Pali = *der aus der Soheit Gekommene*) ist einer der zehn Titel des historischen Buddha Shakyamuni und bezeichnet im Buddhismus ganz allgemein einen Eingeweihten, der die höchste Stufe der Erleuchtung erfahren hat, in der er im Zustand der Soheit (skrt. tathatā), befreit von jeglichem Subjekt- und Objektbezug, unmittelbar die schöpferische Wirklichkeit des Geistes erfahren hat, die jenseits jeglichen geschaffenen sinnlichen und übersinnlichen Seins liegt. Er ist dadurch schon während des Erdenlebens des Nirwanas teilhaftig geworden und hat das Rad der Wiedergeburten angehalten und muss sich fortan nicht mehr in einem irdischen Leib inkarnieren.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tathagata&oldid=28341>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 547-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tathandlung

Aus AnthroWiki

Als **Tathandlung** bezeichnete Johann Gottlieb Fichte jene reine Tätigkeit, durch die das Ich sich selbst setzt.

„Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Thätigkeit desselben. – Das Ich *setzt sich selbst*, und es ist, vermöge dieses blossen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: das Ich *ist*, und es *setzt* sein Seyn, vermöge seines blossen Seyns. – Es ist zugleich das Handelnde, und das Product der Handlung; das Thätige, und das, was durch die Thätigkeit hervorgebracht wird; Handlung und That sind Eins und ebendasselbe; und daher ist das: *Ich bin*, Ausdruck einer Thathandlung; aber auch der einzig-möglichen, wie sich aus der ganzen Wissenschaftslehre ergeben muss.“

– FICHTE: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre §1^[1]

Rudolf Steiner bemerkte dazu:

"Nach drei verschiedenen Richtungen hin suchten die drei Idealisten, Fichte, Schelling, Hegel, den Menscheng Geist auf den Schauplatz des Gedankens zu erheben: Fichte, indem er in das Tiefste des menschlichen Ichs hineinzuleuchten versuchte und nicht sagte wie Descartes: Ich denke, also bin ich! Denn Fichte würde, wenn er nur hätte zu dem Gedanken des Descartes kommen können, gesagt haben: Da treffe ich ja in mir ein starres Sein, ein Sein, zu dem ich hinschauen muß. Das ist aber kein Ich. Ein Ich bin ich nur, wenn ich mein eigenes Dasein selber sichern kann jederzeit. Nicht durch den Gedankenakt, nicht durch bloßes Denken kann ich zu meinem Ich kommen, sondern durch eine Tathandlung. Das ist ein fortwährend Schöpferisches. Es ist nicht darauf angewiesen, auf sein Sein zu blicken, es verläßt sein voriges Sein; aber indem es die Kraft hat, sich im nächsten Augenblick wieder zu schaffen, aus der Tathandlung heraus, entsteht es immerfort aufs neue. Fichte ergreift den Gedanken nicht in seiner abstrakten Form, sondern in seinem unmittelbaren Leben auf dem Schauplatz des Gedankens selbst, wo er lebendig schafft und schöpferisch lebt." (Lit.: GA 064, S 385 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf#page=385>))

Es ist damit die Grundlage gegeben, durch die sich der Mensch selbst als geistige Wesenheit erfassen kann.

"Die Tätigkeit im Ich, die unsere Geistorgane ausbildet, das ist das Sein, das sich der Mensch selbst gibt. Das ist die Tathandlung, das ist Fichtes Selbsterkenntnis. Von diesem Punkte geht es von Stufe zu Stufe bei Fichte hinauf. Lebt man sich ganz ein, erzieht man sich zu seinen Gedanken, dann findet man einen gesunden Einlaß in die Theosophie, und keiner wird es jemals zu bedauern haben, wenn er in die kristallklaren Gedankengänge Johann Gottlieb Fichtes sich einlebt, denn er findet den Weg zum geistigen Leben." (Lit.: GA 054, S 398 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=398>))

Der schöpferische Willensakt, durch den das Ich sich selbst setzt, fällt als solcher nicht in das empirische Bewusstsein, bildet aber dessen notwendige Grundlage und erscheint dadurch zugleich als Selbstbewusstsein.

„Wir haben den absolut-ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz alles menschlichen Wissens aufzusuchen. Beweisen oder bestimmen lässt er sich nicht, wenn er absolut-erster Grundsatz seyn soll.

Er soll diejenige Thathandlung ausdrücken, welche unter den empirischen Bestimmungen unseres Bewusstseyns nicht vorkommt, noch vorkommen kann, sondern vielmehr allem Bewusstseyn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht.“

– FICHTE: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre §1^[2]

Siehe auch

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

Anmerkungen

- ↑ Johann Gottlieb Fichtes sämtliche Werke. Band 1, Berlin 1845/1846, S 96
- ↑ Johann Gottlieb Fichtes sämtliche Werke. Band 1, Berlin 1845/1846, S 91

Literatur

- Johann Gottlieb Fichtes sämtliche Werke*. Band 1, Berlin 1845/1846, S. 91 ^[1] (<http://www.zeno.org/Philosophie/M/Fichte,+Johann+Gottlieb/Grundlage+der+gesammten+Wissenschaftslehre/1.+Grund%C3%A4tze+der+gesammten+Wissenschaftslehre/%C2%A7+1.+Erster,+schlechthin+unbedingter+Grundsatz>)
- Rudolf Steiner: *Aus schicksaltragender Zeit*, GA 64 (1959), ISBN 3-7274-0640-2 ^[2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983), ISBN 3-7274-0540-6 ^[3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.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=Tathandlung&oldid=46048>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2012 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tathata

Aus AnthroWiki

Tathata (skrt. *tathatā* = **Soheit**) bezeichnet im Buddhismus eine Erkenntnisform, in der das Bewusstsein im Zustand absoluter Leerheit, befreit von jeglichem Subjekt- und Objektbezug, unmittelbar die schöpferische Wirklichkeit des Geistes erfährt, die jenseits jeglichen geschaffenen sinnlichen und übersinnlichen Seins liegt. Nachdem der historische Buddha Siddhartha Gautama diesen Bewusstseinszustand erreicht hatte, nannte er sich selbst Tathāgata.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tathata&oldid=28342>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 985-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tatjana Kisseleff

Aus AnthroWiki

Tatjana Kisseleff (* 13. März 1881 in Warschau; † 19. Juli 1970 in Dornach), Eurythmistin

Kisseleff war am ersten Goetheanum tätig und inszenierte unter anderem Faust.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=184>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tatjana_Kisseleff&oldid=26300“

Kategorien: Biographie | Frau | Eurythmist | Anthroposoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 15:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.351-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tattva

Aus AnthroWiki

Die **Tattvas** (skrt. = *Dasheit, Prinzip, Wirklichkeit*) sind nach indischer Lehre die grundlegenden **Daseinsfaktoren**, aus denen alles Sein aufgebaut ist. Die Anzahl der Daseinsfaktoren variiert in den verschiedenen philosophischen Systemen. Die Philosophie des Samkhya geht von 25 Daseinsfaktoren aus, der Shivaismus zählt 36 Faktoren auf. Die “Indischen Materialisten“ lassen nur 4 Tattvas gelten.

Tattva in der Lehre des Samkhya

In der Lehre des Sankhya wird von zwei Grundprinzipen ausgegangen, welche die Welt gestalten. Dies sind die rein geistigen, bewussten, unwandelbaren Seelen (Purusha) und die unbewusste, aktive Urnatur (Prakriti). Aus der Prakriti sollen in einem Prozess der “Entfaltung“ alle weiteren Daseinsfaktoren entstehen. Zusammen mit dem Purusha und der Prakriti ergeben sich so eine Aufzählung von 25 **tattvas** (Daseinsfaktoren) aus denen der Gestaltungsprozess der Welt erklärt wird. Diese 25 tattvas sind:

Sanskrit	Transliteration IAST	Bedeutung	Daseinsgruppe	Daseinsfaktor
	puruṣa	Seele, Bewusstsein		eins
	prakṛti	aktive Urnatur		zwei
	buddhi	Intelligenz		drei
	ahaṃkāra	Ich-Bewusstsein		vier
	manas	sinnengebundenenes Denken		fünf
	śṛṇoti	hören	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	sechs
	tvac	berühren	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	sieben
	caḡṣaṇa	sehen	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	acht
	rasa	schmecken	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	neun
	ghrāṇa	riechen	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	zehn
	vāc	sprechen	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	elf
	pāṇi	greifen	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	zwölf
	pāda	Gehbewegung	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	dreizehn
	pāyu	Ausscheidung	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	vierzehn
	upastha	Zeugung	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	fünfzehn
	śabda	Klang	subtiles Element (tanmātra)	sechzehn
	sparśa	Berührung	subtiles Element (tanmātra)	siebzehn
	rūpa	Form	subtiles Element (tanmātra)	achtzehn
	rasa	Geschmack	subtiles Element (tanmātra)	neunzehn
	gandha	Geruch	subtiles Element (tanmātra)	zwanzig
	ākāśa	Raum, Äther	grobstoffliches Element (mahābhūta)	einundzwanzig
			grobstoffliches Element	

	vayu	Luft	(mahābhūta)	zweiundzwanzig
	tejas	Feuer	grobstoffliches Element (mahābhūta)	dreiundzwanzig
	ap	Wasser	grobstoffliches Element (mahābhūta)	vierundzwanzig
	pṛthivī	Erde	grobstoffliches Element (mahābhūta)	fünfundzwanzig

Tattva in der Lehre des Shivaismus

Der Shivaismus bedient sich der 25 Prinzipien des Sankhya und versieht sie mit einem Überbau von 11 weiteren, deren Urgrund Shiva ist.

Tattva in der Lehre der Materialisten

Die Lehre der Indischen Materialisten, die auch als Carvakas bezeichnet werden, nehmen eine Vielheit von ewig existierenden Elementen (bhuta) an, die durch Vermischung alles hervorbringen. Als Grundlage gelten die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tattva&oldid=28324>“

Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 20:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.187-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taube

Aus AnthroWiki

Die (weiße) **Taube** gilt als Symbol des *Friedens* und ist in der christlichen Ikonographie ein oft verwendetes Bild für den Heiligen Geist. Im Judentum sind die Tauben ein Symbol der Liebe und im Islam ein Symbol der *Treue*.

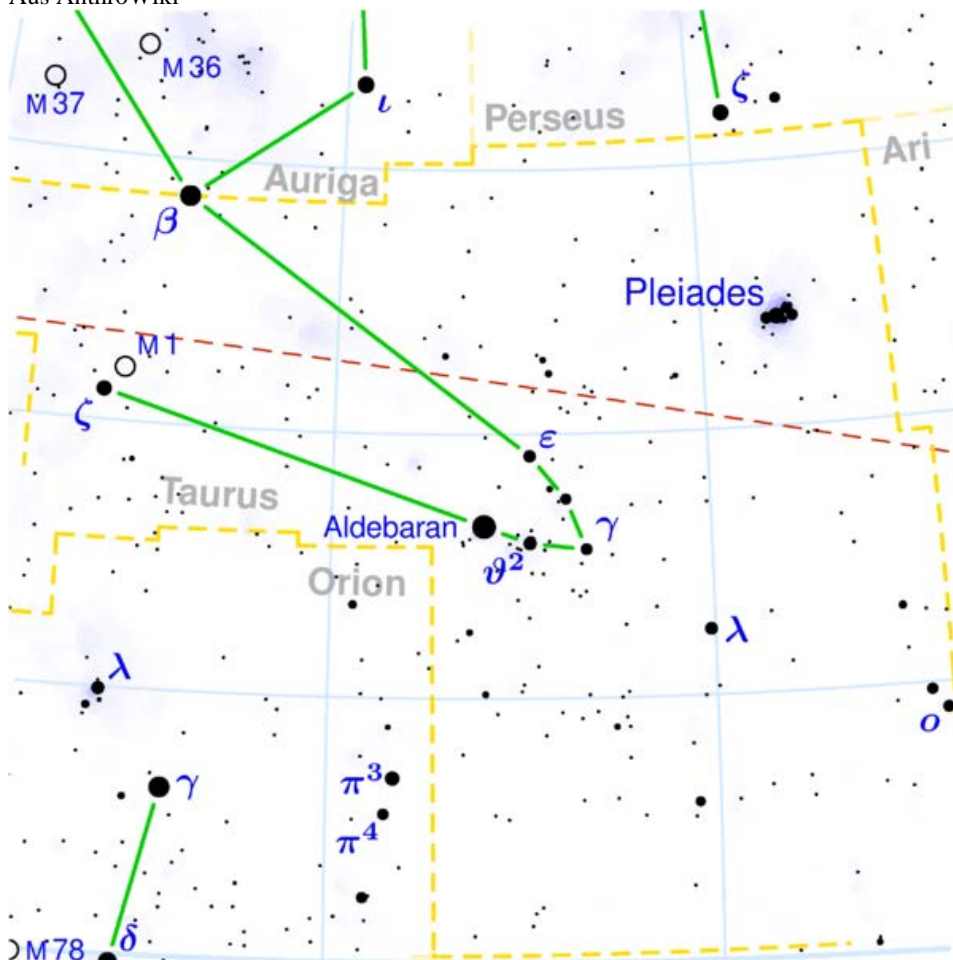
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Taube&oldid=23259>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2007 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.035-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Taurus constellation map.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.559 × 2.559 Pixel, Dateigröße: 107 KB, MIME-Typ: image/png)

Stier (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Taurus_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:46, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.559 (107 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Stier (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Taurus_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:Taurus constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Stier (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Taurus_constellation_map.png&oldid=29786“

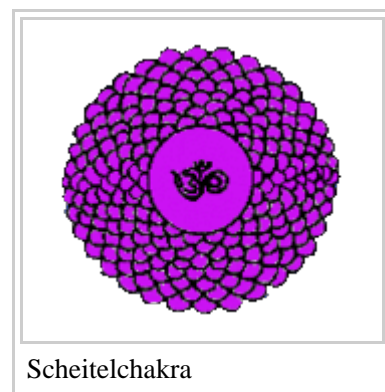
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 21:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tausendblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Die **tausendblättrige Lotosblume**, das **Kronen-** oder **Scheitelchakra** (sanskrt. *Sahasrāra* = die Tausendfache), ist das oberste der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen. Es liegt in der Nähe der Zirbeldrüse und offenbart sich in der Kopfaure. Bei jedem Menschen steigt vom Herzen zum Kopf hin ein Strom ätherisierten Blutes auf und umspielt und umleuchtet die Zirbeldrüse. Diese Ätherkräfte durchdringen das Gehirn und strahlen sogar über den Kopf hinaus aus; bei genügender Stärke, wie sie durch die geistige Schulung erreicht werden kann, erscheint das dem imaginativen Blick als Heiligenschein.

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Kronenchakra mit der Saturnsphäre in Beziehung. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre **violett**.

Scheitelchakra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tausendblättrige_Lotosblume&oldid=27234“

Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

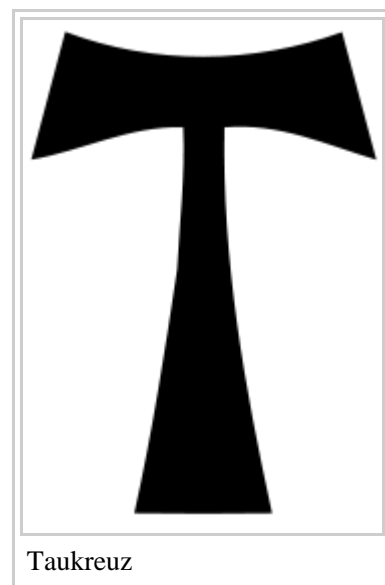
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 23:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.754-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tauzeichen

Aus AnthroWiki

Das **Tauzeichen** steht wie das eng verwandte Taozeichen und das ägyptische Anch für die alles durchwebende Kraft des göttlichen Tao, von der man noch auf der alten Atlantis umfassende Kenntnis hatte. Es hat die Form des Buchstabens T, dessen Lautwert den Einschlag des schöpferischen Geistes in die (im weitesten Sinn) materielle, d.h. geschaffene Welt ausdrückt:

"Wir können hier einfügen dasjenige, was der Laut t bedeutet - Tao, t. Sie wissen vielleicht, daß man dem Tao, t, eine tiefe Ehrfurcht entgegenbringt, wenn man versteht, was darinnen lebt. Dieses Tao, t, ist eigentlich das, unter dem man sich vorzustellen hat, daß es darstellt das Gewichtige, sogar das Schöpferische, dasjenige, was auch deutend strahlt, aber im besonderen vom Himmel auf die Erde strahlt. Es ist das wichtige Strahlen. Sagen wir also, dieses t: *Bedeutsam von oben nach unten strahlen.*" (Lit.: GA 279, S 65 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=63>))

Taukreuz

Das Tauzeichen symbolisiert zugleich das Rosenkreuz:

"Gehen wir in eine ferne Vergangenheit dieser Erde zurück, da waren die Zustände noch ganz andere. Da lebte der Mensch in der Atlantis, einem Nebellande. Die Luft war damals durchsetzt von Wassermassen und Nebelwolken. Eine Erinnerung daran bestand bei unseren Vorfahren in den Erzählungen von Niflheim, Nebelheim. In dieser wassergetränkten Luft lebten unsere Menschenvorfahren. Sie wurden noch nicht in der Weise über die Welt belehrt wie wir jetzt. Aber in den Wassern, die die Luft erfüllten, wohnte die Weisheit selbst. Sie tönte ihnen aus den Wassern entgegen. Alles, was sie in der Natur um sich hatten, hatte damals für die Menschen eine vernehmbare Sprache. Im Säuseln der Blätter, im Rauschen der Bäume, im Rieseln des Baches, im Wehen des Windes, in dem Rollen des Donners, im Plätschern der Wellen vernahmen sie einen Laut, der ihnen die Gottesweisheit verkündete. Aus der ganzen Natur um sie her tönte ihnen ein Laut entgegen. Dieser Laut war die Weisheit, in den Wassern enthalten, bezeichnet durch das Tao - T (das Kreuz).

In unserer deutschen Sprache gibt es auch ein Wort dafür. Betrachten wir den Tautropfen des Morgens, wie er auf den Blüten sich ansammelt - es ist der Name Tau dieselbe Bezeichnung wie das Wort Tao für das, was die Wasser der Weisheit dem Menschen offenbarten. Das deutsche Wort Tau bedeutet dieses. Tau heißt auf lateinisch ros, und das Kreuz heißt crux. Und roscruX bezeichnet beides dasselbe: das Tao-Zeichen, das Kreuz, und den Tau auf den Pflanzen. Dies ist die esoterische Bedeutung des exoterischen Zeichens, für das Kreuz mit Rosen umwunden." (Lit.: GA 266a, S 224 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=224>))

Siehe auch

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

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995)
2. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache*, GA 279 (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.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=Tauzeichen&oldid=44750>“

Kategorien: Taoismus | Atlantis

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2011 um 00:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 472-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taw (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Taw (hebr. ת) ist der zweiundzwanzigste und letzte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 400. Im modernen Iwrit wird in der Aussprache von Taw und Tet kein Unterschied mehr gemacht. Das Taw wird in der IPA-Lautschrift korrekt mit [t] wiedergegeben, es wird also wie das deutsche „t“ ausgesprochen.

Ursprünglich wurde zwischen „hartem“ und „weichem“ Taw unterschieden (abhängig vom Dagesch), wobei das weiche Taw dem englischen „th“ [θ] entspricht. Die akademische Transliteration des weichen Taws ist „ṭ“ („t“ mit Strich unten). Es wird allerdings oft auch als *th* transkribiert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Das Taw ist ein Konsonant, dessen schriftliche Form ursprünglich auf ein Markierungszeichen (x oder +; phönizisch: ✕) zurückgeht; diese Bedeutung von „Taw“ hat sich im Buch des Propheten Ezechiel (Kap. 9, Vers 4 und 6) und in dem Buch Hiob (Kap. 31, Vers 35) erhalten. Vom Taw leitet sich der griechische Buchstabe Tau und über diesen das lateinische T her.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Taw der siebente der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Taw entspricht nach den meisten Überlieferungen^[1] der Mondsphäre.

Taw bezeichnet den **zweiunddreißigste Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Jesod und Malchut verbindet, und wird auch die *verwaltende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- תלמוד Talmud „Studium“
- תורה Thora „Lehre“
- תל אביב Tel Aviv „Frühlingshügel“
- תאטרון (theatron) Theater (Taw als Transkription für *th*)

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05ea
Unicode-Name	HEBREW LETTER TAV
HTML	ת
ISO 8859-8	Oxfa

Siehe auch: Taukreuz

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. שַׁבְּטַי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מְאֵדִים, Meadim), Sonne (hebr. חַמָּה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חָם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כּוֹכַב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לַבְנָה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ · Lamed ל · Mem מ · Nun נ · Samech ס · Ajin ע · Pe פ · Tzade צ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · **Taw ת**

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Taw (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Taw_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Taw_(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=Taw_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taw_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Taw_\(Hebräisch\)&oldid=44639](http://anthrowiki.at/index.php?title=Taw_(Hebräisch)&oldid=44639)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.697-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tb

Aus AnthroWiki

Die Abkürzung **Tb** gefolgt von einer Zahl verweist auf den entsprechenden Band der vom Rudolf Steiner Verlag herausgegebenen Taschenbücher aus dem Gesamtwerk Rudolf Steiners, durch die nach und nach wesentliche Teile der Rudolf Steiner Gesamtausgabe in kostengünstiger Form zugänglich gemacht werden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tb&oldid=31904>“

Kategorien: [GA](#) | [Gesamtausgabe](#) | [Taschenbücher](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.857-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tb600.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tb600.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 600

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 27. Mai 2009		500 × 500 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tb 600

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tb600.jpg&oldid=31982>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teamim

Aus AnthroWiki

Teamim, auch **Kantillation** genannt, (hebräisch טעמי המקרא *ta'amei ha-mikra* oder kurz טעמים *te'amim*; Jiddisch (auch im Englischen gebräuchlich) *trope*: Artikulationszeichen, Akzente) sind Zeichen im masoretischen Text der Hebräischen Bibel (Tanach), die zusätzlich zu Konsonanten und Vokalzeichen (=Nikud) den musikalischen Vortrag im jüdischen Gottesdienst festlegen. Teamim und Vokale wurden im frühen Mittelalter von den masoretischen Gelehrten festgelegt (siehe Hebräisches Alphabet).

Einige dieser Zeichen wurden auch in den mittelalterlichen Handschriften der Mischna benutzt.

Fast alle der insgesamt 48 Teamim stehen bei den betonten Wortsilben und zeigen so auch den Wortakzent an.

Teamim dienten ursprünglich als Interpunktionszeichen und sind in dieser Funktion auch für das Verständnis der Texte von Bedeutung. Durch verbindende und trennende Bedeutung zeigen sie die logischen (syntaktischen) Verhältnisse im Satz an, ähnlich wie Komma, Semikolon und Punkt. In manchen Fällen geht das mit einer geänderten Betonung und Aussprache des dabeistehenden Wortes einher, was ebenfalls schriftlich fixiert wird, etwa durch gelängte Vokale bei stark trennenden Teamim. Diese Formen nennt man *Pausalformen*, da sich die Veränderungen durch die Aussprache vor Sprechpausen, etwa am Satzende, ergeben.[1]

Die wichtigsten Teamim zur Angabe der Interpunktion sind die „Kaiser“ („Sof pasuq“ am Versende, „Atnach“ bzw. „Etnachta“ in der Versmitte) und die „Könige“ (der erste davon im Halbvers, meistens „Saqef qaton“, bezeichnet die Mitte des Halbverses). In den Psalmen, den Sprüchen und im Buch Hiob (Ijob) wird ein etwas anderes Schema verwendet, in welchem die beiden Halbverse unterschiedlich voneinander weiter unterteilt werden.

Siehe auch

Jüdische Musik

Quellen

- ↑ Gesenius, W./Kautzsch, E./Bergsträsser, G.: Hebräische Grammatik, Georg Olms 1995 (7. Nachdruckauflage der 28. vielfach verbesserten und vermehrten Auflage Leipzig 1909)

Weblinks

Eine Einführung in den im aschkenasischen Ritus üblichen musikalischen Vortrag im Synagogengottesdienst mit Klangbeispielen findet man auf <http://bible.ort.org/books/cant4.asp>

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Teamim&oldid=44348>“

Kategorien: Judentum | Tora | Hebräisch | Jüdische Musik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Technik

Aus AnthroWiki

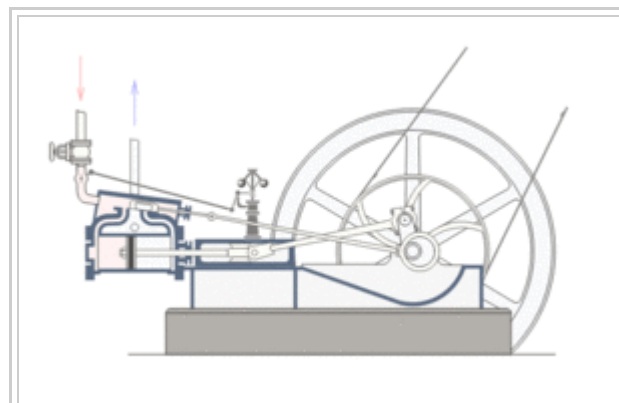
Die **Technik** (griech. τέχνη [*téchne*], „Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk“) umfasst im weitesten Sinn alle Verfahren, Methoden, Fähigkeiten und theoretischen Kenntnisse (→ Technologie), um auf naturwissenschaftlicher Grundlage die Natur durch die Erzeugung künstlerischer, handwerklicher oder industrieller Produkte zweckvoll zu verwandeln, um dadurch die materiellen, aber auch kulturelle Bedürfnisse zu befriedigen. Technik war von Anfang an ein wesentlicher und notwendiger Bestandteil des Menschseins, beschränkte sich aber für lange Zeit auf die engsten Bedürfnisse. Einen ersten wesentlichen Aufschwung erlebte die Technik mit den ersten Hochkulturen der ägyptisch-chaldäischen Zeit, als die Menschheit begann, die Empfindungsseele zu entwickeln. Ein weiterer Fortschritt wurde in der griechisch-lateinischen Zeit erreicht. Der große, geradezu explosionsartige Durchbruch der Technik kam aber erst mit unserem gegenwärtigen Bewusstseinszeitalter, insbesondere mit der im späten 18. Jahrhundert und verstärkt ab Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden industriellen Revolution. Die Technik wurde dabei selbst zu einer wesentlichen und notwendigen Antriebskraft für die weitere Entwicklung der Bewusstseinsseele.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Technik auf dem Weg von der Natur zur Unter-Natur
- 2 Gefahren der Technik
 - 2.1 Schreibmaschinenschreiben
 - 2.2 Kernenergie
 - 2.3 Audiovisuellen Medien
 - 2.4 Die Gefahren des mit der Technik verbundenen abstrakten Denkens
- 3 Technik und soziales Leben
 - 3.1 Technik und Nationalismus
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Die Technik auf dem Weg von der Natur zur Unter-Natur

Rudolf Steiner hat deutlich gemacht, dass die Menschheit mit der hochindustrialisierten Technik der Neuzeit, insbesondere seit der immer weiter um sich greifenden Anwendung der modernen Elektrotechnik, den Weg von der Natur zur Unter-Natur eingeschlagen hat und dadurch verstärkt in den Einflussbereich

Dampfmaschine mit Fliehkraftregler (Animation)

Fliehkraftregler einer Dampfmaschine

Ahrimans geraten ist. Das ist ein an sich notwendiger Schritt in der Menschheitsentwicklung, er bedarf aber des Ausgleichs durch eine entsprechende bewusste geistige Entwicklung, wenn die Menschheit dadurch nicht Schaden nehmen soll.

"Man spricht davon, daß mit der Überwindung des philosophischen Zeitalters das naturwissenschaftliche in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts heraufgezogen ist. Und man spricht auch so, daß dieses naturwissenschaftliche Zeitalter heute noch andauert, indem zugleich viele betonen, man habe sich zu gewissen philosophischen Intentionen wieder zurückgefunden.

Das alles entspricht den Erkenntniswegen, die die neuere Zeit eingeschlagen hat, nicht aber den Lebenswegen. Mit seinen Vorstellungen lebt der Mensch noch in der Natur, wenn er auch das mechanische Denken in die Naturauffassung hineinträgt. Mit seinem Willensleben aber lebt er in so weitem Umfange in einer Mechanik des technischen Geschehens, daß dies dem naturwissenschaftlichen Zeitalter seit lange eine ganz neue Nuance gegeben hat.

Will man das menschliche Leben verstehen, so muß man es zunächst von zwei Seiten her betrachten. Aus den vorigen Erdenleben bringt sich der Mensch die Fähigkeit mit, das Kosmische aus dem Erden-Umkreis und das im Erdenbereich wirkende vorzustellen. Er nimmt durch die Sinne das auf der Erde wirksame Kosmische wahr, und er denkt durch seine Denkorganisation das aus dem Erden-Umkreis auf die Erde hereinwirkende Kosmische.

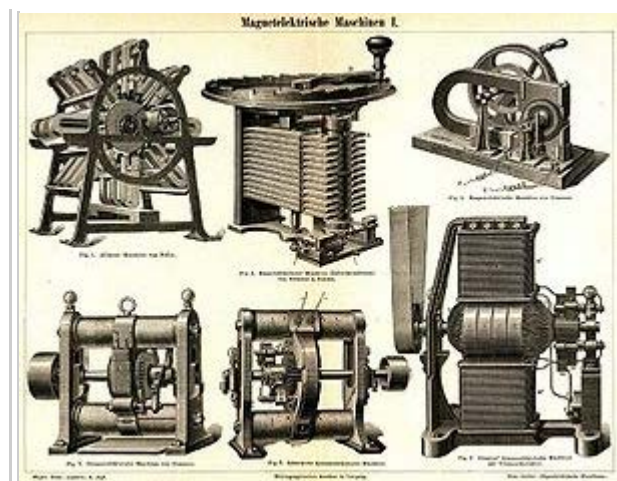
So lebt er durch seinen physischen Leib im Wahrnehmen, durch seinen Ätherleib im Denken.

Das, was in seinem astralischen Leib und in seinem Ich vor sich geht, waltet in verborgeneren Regionen der Seele. Es waltet zum Beispiel im Schicksal. Aber man muß es zunächst nicht in den komplizierten Schicksalszusammenhängen, sondern in den elementarischen, einfachen Lebensvorgängen aufsuchen.

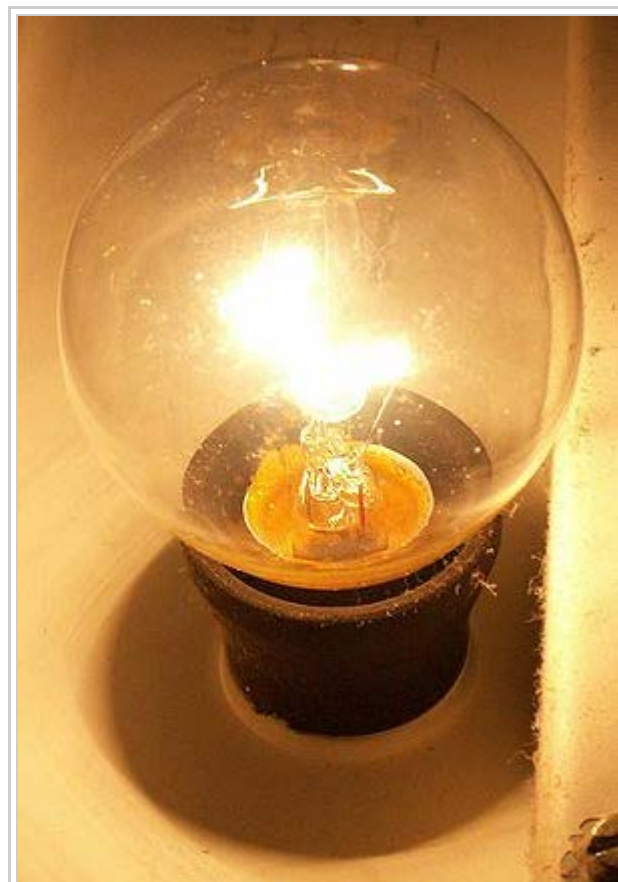
Der Mensch verbindet sich mit gewissen Erdenkräften, indem er seinen Organismus in diese Kräfte hineinorientiert. Er lernt aufrechtstehen und gehen, er lernt mit seinen Armen und Händen sich in das Gleichgewicht der irdischen Kräfte hineinstellen.

Nun sind diese Kräfte keine solchen, die vom Kosmos hereinwirken, sondern die bloß irdisch sind.

In Wirklichkeit ist nichts eine Abstraktion, das der Mensch erlebt. Er durchschaut nur nicht, woher das Erlebnis kommt, und so bildet er aus Ideen über Wirklichkeiten Abstraktionen. Der Mensch redet von der mechanischen

"Magnetoelektrische Maschinen" (um 1890)

Glühlampe für 230 V mit 40 Watt
Leistungsaufnahme, klarem Glaskolben und einem
Edisonsockel E14

Gesetzmäßigkeit. Er glaubt, sie aus den Naturzusammenhängen heraus abstrahiert zu haben. Das ist aber nicht der Fall, sondern alles, was der Mensch an rein mechanischen Gesetzen in der Seele erlebt, ist an seinem Orientierungsverhältnis zur Erdenwelt (an seinem Stehen, Gehen usw.) innerlich erfahren.

Damit aber kennzeichnet sich das Mechanische als das rein Irdische. Denn das Naturgesetzmäßige, in Farbe, Ton und so weiter ist im Irdischen aus dem Kosmos zugeflossen. Erst im Erdenbereich wird auch dem Naturgesetzmäßigen das Mechanische eingepflanzt, wie ihm der Mensch mit seinem eigenen Erleben erst im Erdenbereich gegenübersteht.

Das weitaus meiste dessen, was heute durch die Technik in der Kultur wirkt und in das er mit seinem Leben im höchsten Grade versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern Unter-Natur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin von der Natur emanzipiert.

Man sehe, wie der Orientale, wenn er nach dem Geiste strebt, herauszukommen sucht aus den Gleichgewichtszuständen, die bloß vom Irdischen kommen. Er nimmt eine Meditationsstellung an, die ihn in das bloße kosmische Gleichgewicht hineinbringt. Die Erde wirkt dann nicht mehr auf die Orientierung seines Organismus. (Dies sei nicht zur Nachahmung, sondern nur zur Verdeutlichung des hier Vorgebrachten gesagt. Wer meine Schriften kennt, weiß, wie sich in dieser Richtung östliches und westliches Geistesleben unterscheiden.)

Der Mensch brauchte die Beziehung zu dem bloß Irdischen für seine Bewußtseinsseelenentwicklung. Da kam denn in der neuesten Zeit die Tendenz zustande, überall auch im Tun das zu verwirklichen, in das sich der Mensch einleben muß. Er trifft, indem er sich in das bloß Irdische einlebt, das Ahrimanische. Er muß sich mit seinem eigenen Wesen in das rechte Verhältnis zu diesem Ahrimanischen bringen.

Aber es entzieht sich ihm in dem bisherigen Verlauf des technischen Zeitalters noch die Möglichkeit, auch gegenüber der ahrimanischen Kultur das rechte Verhältnis zu finden. Der Mensch muß die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von Ahriman in der technischen Kultur nicht überwältigt zu werden. Die Unter-Natur muß als solche begriffen werden. Sie kann es nur, wenn der Mensch in der geistigen Erkenntnis mindestens gerade so weit hinaufsteigt zur außerirdischen Über-Natur, wie er in der Technik in die Unter-Natur heruntergestiegen ist. Das Zeitalter braucht eine über die Natur gehende Erkenntnis, weil es innerlich mit einem gefährlich wirkenden Lebensinhalt fertig werden muß, der unter die Natur heruntergesunken ist. Es soll hier natürlich nicht etwa davon gesprochen werden, daß man zu früheren Kulturzuständen wieder zurückkehren soll, sondern davon, daß der Mensch den Weg finde, die neuen Kulturverhältnisse in ein rechtes Verhältnis zu sich und zum Kosmos zu bringen.

Heute fühlen noch die wenigsten, welche bedeutsamen geistigen Aufgaben sich da für den Menschen herausbilden. Die Elektrizität, die nach ihrer Entdeckung als die Seele des natürlichen Daseins gepriesen wurde, sie muß erkannt werden in ihrer Kraft, von der Natur in die Unter-Natur abzuleiten. Es darf der Mensch nur nicht mitgleiten.

In der Zeit, in der es eine von der eigentlichen Natur unabhängige Technik noch nicht gab, fand der Mensch den Geist in der Naturanschauung. Die sich unabhängig machende Technik ließ den Menschen auf das Mechanistisch-Materielle als das für ihn nun wissenschaftlich werdende hinstarren. In diesem ist nun alles Göttlich-Geistige, das mit dem Ursprünge der Menschheitsentwicklung zusammenhängt, abwesend. Das rein Ahrimanische beherrscht die Sphäre.

In einer Geisteswissenschaft wird nun die andere Sphäre geschaffen, in der ein Ahrimanisches gar nicht vorhanden ist. Und gerade durch das Erkennende Aufnehmen derjenigen Geistigkeit, zu der die ahrimanischen Mächte keinen Zutritt haben, wird der Mensch gestärkt, um in der Welt Ahriman gegenüberzutreten." (Lit.: GA 26, S 255ff)

Gefahren der Technik

Schreibmaschinenschreiben

Exemplarisch hat Rudolf Steiner auf die mit einzelnen technischen Erfindungen verbundenen gesundheitlichen Risiken hingewiesen. So wirkt etwa das Schreibmaschinenschreiben schädigend auf das rhythmische System ein.

"Man kann dasjenige, was im Inneren des Menschen geschieht, besonders anschaulich vor Augen haben, wenn man es dann im helllichtigen Imaginieren vor sich hingestellt findet: jeder Druck auf eine Taste wird zu einem Blitzschlag in diesem objektiven Anschauen des Subjektiven. Und dasjenige, was hingestellt ist als das menschliche Herz, das wird fortwährend von diesen Blitzschlägen durchstoßen. Und nun ist ja auf der Schreibmaschine nicht gerade nach einem spirituellen Prinzip eine Taste neben die andere gestellt, sondern nach dem reinen Utilitätsprinzip die Buchstaben, welche man öfter notwendig hat, so daß man schnell schreiben kann. Das alles bewirkt, daß dadrinnen nicht gerade viel Spirituelles ist. So daß das Fahren des Fingers von einer Taste auf die andere die Blitzschläge nicht nur als Blitzschläge erscheinen läßt, sondern noch dazu in Unordnung bringt. Kurz, es ist ein fürchterliches Gewitter, in dem sich ein Schreibmaschinenschreiben objektiviert." (Lit.: GA 303, S 167f)

Kernenergie

Auf die Frage, ob nach der Einsteinsche Theorie, dass in einem Kilogramm Masse gemäß der Formel $E = mc^2$ eine ungeheure Energie aufgespeichert ist, durch Auflösung, also Vergeistigung, der Materie eine neue Kraftquelle erschlossen werden könne, hat Rudolf Steiner geantwortet:

"Hinter diesen Sachen steckt sehr viel, aufzusuchen die Kraft, die man bekommt, wenn man Masse zersplittert. Da handelt es sich dann darum - das Theoretische bietet ja keine besonderen Schwierigkeiten -, ob man diese Kraft technisch ausnützen kann. Und da würde es darauf ankommen, ob man diese Riesenkräfte, wenn man sie bloßlegt, verwerten kann. Denn wenn der Motor, durch den man sie verwerten will, sogleich durch die Energie dieser Kräfte zersplittert wird, kann man sie nicht verwerten. Es handelt sich darum, daß man die Möglichkeit gewinne, diese Energien auch in mechanischen Maschinensystemen zu verwerten. Dann ist erst der Weg gefunden. Rein theoretisch gedacht, brauchen wir, wenn wir die höchste Strahlungsenergie - oder eine hohe Strahlungsenergie - irgend einer Materie bloßlegen können, um sie verwerten zu können in einem mechanischen System, eine Materie, die einen Widerstand leistet gegen diese Energie. Die Möglichkeit, diese Energie freizumachen, ist vorhanden, sie liegt näher, als die Energie auszu nützen." (Lit.: GA 342a, S 146)

Die Kernspaltung, die erst 1938 gemeinsam von Otto Hahn und Fritz Straßmann und im Kontakt mit Lise Meitner entdeckt wurde, war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Audiovisuellen Medien

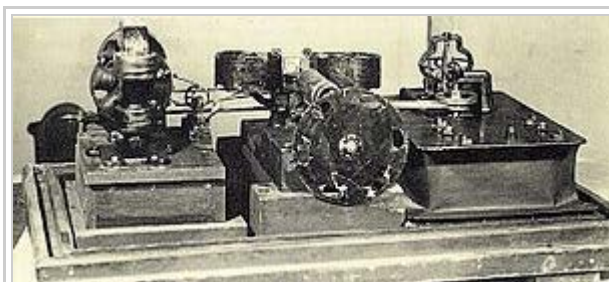
Kino, Fernsehen, Video, Radio, CD-Player, Mobiltelefone und Computer sind heute in den modernen Industrieländern nahezu allgegenwärtig und so innig mit dem menschlichen Leben verbunden wie kein anderes technisches Produkt. Dass mit diesen audiovisuellen Medien ganz besondere Gefahren verbunden sind, hat Rudolf Steiner am Beispiel des Grammophons verdeutlicht:

"Aber all das, was die Menschheit wird durchmachen müssen, um wirklich hinaufzufinden den innersten Impuls in die geistige Welt, das hängt zusammen mit mancherlei scheinbar unbedeutenden Kulturzivilisationssystemen und -Symptomen.

Verzeihen Sie, daß ich Großes, das ich eben ausgesprochen

Oberirdische Kernwaffenexplosion auf der Nevada Test Site am 18. April 1953

Um 1891 von William K. L. Dickson als Chef-Ingenieur der *Edison Laboratories* entwickelter Kinetograph mit horizontalem Filmlauf.

habe, mit Kleinem zusammenbringe, aber man sieht an den kleinen Symptomen das Große. Ich habe vor einigen Tagen gesagt: Gerade hier, wo sich die Imaginationen wie fest hinstellen schon im Geiste, bekomme man die Autos störend hinein. Ich spreche nicht gegen die Autos, das habe ich schon erwähnt; Anthroposophie kann nichts Reaktionäres aussprechen. Ich fahre selbstverständlich leidenschaftlich gern im Auto, wenn es notwendig ist, denn man darf nicht die Welt zurückschrauben wollen, sondern man muß demjenigen, was auf der einen Seite auftritt, eben das andere entgegensetzen können, so daß das Im-Auto-Fahren ganz richtig ist. Aber neben dem Autofahren mit allem, was damit zusammenhängt, muß auftreten ein Herz, das hinneigt zur spirituellen Welt. Und dann wird sich die Menschheit, auch wenn noch andere Sachen kommen werden als das Autofahren, gerade durch ihre eigene Kraft und Freiheit, die entstehen mußte, die aber auch wiederum zum Bodhisattva führen muß, weiter durchringen können.

Den Dingen gegenüber, die für die mechanische Verrichtung der Menschendienste in die Welt eintreten, wird sich die Menschheit selber helfen können. Und so kann man schon sagen: gegen all das, was von Auto, Schreibmaschine und so weiter auftritt, wird sich die Menschheit selber helfen können.

Anders liegt die Sache - verzeihen Sie, daß ich mit diesem scheinbar Trivialen abschließe - beim Grammophon. Beim Grammophon ist es so, daß die Menschheit in das Mechanische die Kunst hereinzwingen will. Wenn die Menschheit also eine leidenschaftliche Vorliebe für solche Dinge bekäme, wo das, was als Schatten des Spirituellen in die Welt herunterkommt, mechanisiert würde, wenn die Menschheit also Enthusiasmus für so etwas, wofür das Grammophon ein Ausdruck ist, zeigen würde, dann könnte sie sich davor nicht mehr helfen. Da müßten ihr die Götter helfen.

Nun, die Götter sind gnädig, und heute liegt die Hoffnung ja auch vor, daß in bezug auf das Vorrücken der Menschheitszivilisation die gnädigen Götter selbst über solche Geschmacksverirrungen, wie sie beim Grammophon zum Ausdruck kommen, weiter hinweghelfen." (Lit.: GA 227, S 222f)

"Viele Erscheinungen des heutigen Kulturlebens wirken zerstörend, zum Beispiel insbesondere auch die Lichtbilder, die den Ätherleib durchaus schädigen. Lichtbilder erregen auch die Sinnlichkeit." (Lit.: GA 130, S 326)

- siehe auch: Audiovisuelle Medien, Schreibmaschinenschreiben

Die Gefahren des mit der Technik verbundenen abstrakten Denkens

Nicht nur die Anwendung der Technik als solcher, sondern auch das zu ihrer Erzeugung notwendige abstrakte Denken, wenn es einseitig ohne entsprechenden geistigen Ausgleich gepflegt wird, gefährdet die Zukunft der Menschheit:

"Sehen Sie, heute kann es den Menschen verhältnismäßig noch harmlos erscheinen, wenn sie nur diejenigen Gedanken ausdenken, automatische, leblose Gedanken, welche entstehen, wenn man er faßt die mineralische Welt und das Mineral an Pflanzen, das Mineral an Tieren, das Mineral am Menschen. Ich möchte sagen, an diesen Gedanken, an denen laben sich heute die Menschen, mit denen fühlen sie sich als Materialisten wohl, denn nur sie werden heute gedacht. Aber bedenken Sie einmal, die Menschen dächten so fort, die Menschen würden wirklich nichts anderes ausbilden als solche Gedanken, bis zu dem Zeitpunkte, wo im 8. Jahrtausend das Mondendasein wiederum sich mit dem Erdendasein vereinigt, was würde dann entstehen? Ja, die Wesenheiten, von denen ich gesprochen habe, sie werden nach und nach auf die Erde herunterkommen, Vulkanwesenheiten, vulkanische Übermenschen, Venus-Übermenschen, Merkur-Übermenschen, Sonnen-Übermenschen und so weiter werden sich mit dem Erdendasein vereinigen. Aber wenn die Menschen fortfahren, ihnen bloß Opposition zu machen, so wird das Erdendasein in ein Chaos im Laufe der nächsten Jahrtausende über gehen. Die Erdenmenschen werden ihren Intellekt ja weiter automatisch entwickeln können; der kann sich auch innerhalb der Barbarei entwickeln; aber das Vollmenschentum wird nicht hineingezogen sein in diesen Intellekt, und die Menschen werden keine Beziehung haben zu denjenigen Wesenheiten, die sich ihnen hinunterneigen wollen ins Erdendasein herein. Und alle diejenigen Wesen, welche nun vom Menschen unrichtig gedacht werden, die Wesen, welche unrichtig gedacht werden aus dem Grunde, weil der bloße schattenhafte Intellekt nur das Mineralische, ich möchte sagen das grob Materielle im Mineralreich, im Pflanzen-, im Tierreich und sogar im Menschenreich denkt, diese Gedanken der

Menschen, die keine Wirklichkeit haben, die bekommen mit einem Schlage Wirklichkeit, wenn der Mond sich mit der Erde vereinigt. Und aus der Erde wird aufsprießen ein furchtbares Gezücht von Wesenheiten, die in ihrem Charakter zwischen dem Mineralreich und dem Pflanzenreich drinnenstehen als automatenartige Wesen mit einem überreichlichen Verstande, mit einem intensiven Verstande. Mit dieser Bewegung, die über der Erde Platz greifen wird, wird die Erde überzogen werden wie mit einem Netz, einem Gewebe von furchtbaren Spinnen, Spinnen von einer riesigen Weisheit, die aber in ihrer Organisation nicht einmal bis zum Pflanzendasein heraufreichen, furchtbare Spinnen, die sich ineinander verstricken werden, die in ihren äußeren Bewegungen alles das imitieren werden, was die Menschen ausdachten mit dem schattenhaften Intellekt, der sich nicht anregen ließ von demjenigen, was durch eine neue Imagination, was über haupt durch Geisteswissenschaft kommen soll. All dasjenige, was die Menschen an solchen Gedanken denken, die unreal sind, das wird wesenhaft. Die Erde wird überzogen sein, wie sie jetzt mit einer Luftschicht überzogen ist, wie sie sich manchmal mit Heuschreckenschwärmen überzieht, mit furchtbaren mineralisch-pflanzlichen Spinnen, die sehr verständig, aber furchtbar böseartig sich ineinander anderspinnen. Und der Mensch wird, insoweit er nicht seine schattenhaften intellektuellen Begriffe belebt hat, statt sein Wesen mit den Wesen, die heruntersteigen wollen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, zu vereinigen, er wird sein Wesen mit diesen furchtbaren mineralisch-pflanzlichen Spinnengetieren vereinigen müssen. Er wird selber zusammenleben mit diesen Spinnentieren, und er wird sein weiteres Fortschreiten im Weltendasein suchen müssen in derjenigen Entwicklung, die dann annimmt dieses Spinnengetier." (Lit.: GA 204, S 244f)

Technik und soziales Leben

Die moderne Technik hat das soziale Leben tiefgreifend verwandelt und fordert eine angemessene Neustrukturierung des ganzen sozialen Organismus. Anregungen dazu hat Rudolf Steiner durch seinen Impuls der sozialen Dreigliederung gegeben.

Technik und Nationalismus

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:

"Heute gibt es - ich meine jetzt nicht bloß in bezug auf die menschliche Wissenschaft, sondern in bezug auf das soziale Leben, das ja alle Menschen angeht, nicht bloß diejenigen, die zu den sogenannten Gebildeten gehören -, heute gibt es wirksam im sozialen Leben eine große Anzahl von Dingen, die deshalb da sind, weil man gewisse rein technisch-mechanische, physikalische, chemische und ähnliche Gedanken hat, weil man einen gewissen Umfang der physischen Wissenschaft hat. Man kennt heute, benützt heute Maschinen, man benützt ein gewisses maschinelles Vorgehen auch in der Finanzgebarung der Welt. Man denkt mechanisch über die ganze Welt hin. Ich meine jetzt nicht bloß die mechanische Weltanschauung, sondern ich meine das, was jeden Menschen angeht, den einfachsten Bauern in der letzten Alphütte angeht, denn er weiß natürlich nichts von mechanischer Wissenschaft. Aber worinnen er lebt, das ist durchzogen von diesen Gedanken. Darauf kommt es ja an.

Wie im Altertum diese mechanischen, chemischen, physischen Verrichtungen sich mit luziferischer Kraft vermischten, so vermischen sie sich heute, wo sie nicht mehr hintangehalten werden können, mit ahrimanischen Kräften, und zwar durch einen ganz gewissen Umstand. Es ist ein Gesetz, daß alles das, was herkommt aus maschineller, mechanischer, chemischer, physischer Denkweise, in einer eigentümlichen Weise befruchtet werden kann von dem, was aus partieller Menschennatur stammt, in der folgenden Weise: Diese Gedankensummen, die sich auf Chemisches, Physikalisches, Mechanisches, Technisches beziehen, Finanzielles beziehen, die werden heute gedacht von Menschen, welche zum Beispiel - es kommen auch noch andere Dinge in Betracht - noch in nationaler Denkweise drinnen sind; aber damit vertragen sie sich nicht. Denkt man das, was heute physikalisch, mechanisch, chemisch ist, so, daß gleichzeitig dasselbe Hirn, das diese Dinge denkt, von nationaler Gesinnung durchdrungen ist, dann wirkt durch die nationale Gesinnung auf diese Dinge, die man denkt in bezug auf Physikalisches, Chemisches, Mechanisches, Technisches, dann wirkt Ahriman befruchtend, und es entstehen durch die Verbindungen von nationaler Gesinnung mit internationaler physischer Wissenschaft heute ahrimanische Elementarwesenheiten in unserer Umgebung. Denn verträglich sind Gedanken und Verrichtungen, wie sie die heutige Chemie, Physik, Mechanik, Technik, Finanzgebarung, die kommerzielle Gebarung hat, verträglich sind sie

nur mit nichtnationaler Denkweise.

Das ist ein bedeutsames Geheimnis, das man kennen muß, wenn man das Gefüge des Lebens in der Gegenwart verstehen will. Es liegt nicht in der Zeitmöglichkeit, diese Dinge auf eine andere Weise hintanzuhalten als durch Erkenntnis. Die alten Mysterienführer suchten durch Sekretierung der Erkenntnisse die Dinge hintanzuhalten. Heute muß das Gegenteil eintreten: durch möglichst weite Verbreitung der entgegengesetzt wirkenden geistigen Erkenntnisse muß das Übel gebannt werden. In dieser Beziehung hat die Menschheit einen vollständigen Umschwung erfahren. Dazumal mußte man durch die Schranken der Mysterien etwas zurückhalten über die physischen Wissenschaften; heute muß man geistige Wissenschaft so viel verbreiten, als möglich ist, weil nur dadurch allmählich dasjenige, was in der Richtung wirkt, die eben geschildert worden ist, ausgetrieben werden kann. Die Menschheit hat ja heute vielfach gar keine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn man auf der einen Seite national gesinnt ist und auf der ändern Seite internationale Physik treiben will. Diese Dinge begegnen sich aber in der Menschennatur und befruchten sich in der Menschennatur und führen, wie sie im Altertum geführt haben zu luziferischen Bildungen, in der Gegenwart zu ahrimanischen Bildungen. Die Menschheit hat ja keine andere Alternative, als entweder alles, was Physik, Chemie und dergleichen ist, zu lassen, oder international zu werden in der Denkweise.

Daß es solche Gesetze gibt, die innig zusammenhängen mit dem allgemeinen Leben, das ahnen ja die Menschen der Gegenwart noch nicht. Und doch ist es eine Wahrheit, die unmittelbar an die Türe unserer Gegenwartsentwicklung klopft und eingelassen werden muß zum Heile der Gegenwartsentwicklung. Die dem Menschenfortschritt am meisten feindlichen Mächte widerstreben solchen Dingen gerade und verführen heute die Menschen dazu, die Nationalitätsidee zum besonders radikalen Ausdruck zu bringen. Es müßte schon auf solche Dinge heute hingewiesen werden, denn sie enthalten dasjenige, was wahr ist, und sie sind vielleicht allein in der Lage, weil sie die lautere und wirkliche Wahrheit enthalten, die Menschen zu heilen vor solchem Zeug, wie es gegenwärtig in den Köpfen figuriert." (Lit.: GA 180, S 53ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998)
2. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)
3. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse*, GA 180 (1980)
4. Rudolf Steiner: *Perspektiven der Menschheitsentwicklung*, GA 204 (1979)
5. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (1982)
6. Rudolf Steiner: *Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens*, GA 303 (1978)
7. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995)

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

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

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

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

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

Weblinks

1. Anthroposophische Leitsätze (http://www.anthroposophie.net/steiner/leitsaetze/bib_steiner_leitsaetze.htm) - Der gesamte Text online.
2. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/026.pdf> - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. Wolfgang Peter: *Die modernen elektronischen Medien und ihre Wirkung auf die kindliche Seele* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_modernen_elektronischen_Medien.pdf)
4. Wolfgang Peter: *Gefangen im weltweiten elektronischen Netz?* (<http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/ENetz.pdf>)

5. Wolfgang Peter: *Freie Intelligenz oder weltweite maschinelle Vernetzung?* (http://www.anthroposophie.net/buttons/adobepdf_small.gif)
6. Wolfgang Peter: *Die dritte Kraft* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Dritte_Kraft.pdf)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Technik&oldid=31869>“

Kategorie: Technik

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.682-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tehom

Aus AnthroWiki

Tehom (hebr. תְּהוֹם, *Tiefe, Kluft, Abgrund*) ist ein in der biblischen Genesis^[1] erwähnter Begriff, wo von der Finsternis gesprochen wird, die über der *Tiefe* waltet. In der altgriechischen Septuaginta wird dieses Wort als *abussos* (griech. ἄβυσσος, *grundlos, unermesslich*) und in der lateinischen Vulgata als *abyssi* übersetzt, was Abgrund bedeutet:

וְחִשְׁךָ עַל-פְּנֵי תְהוֹם
 te‘hom pe‘ne al chóschäk ‘we
 (Tiefe der über Finsternis und)

Die deutschen Übersetzungen sind schwankend. Statt „*über der Tiefe*“ heißt es oft auch „*über den Wassern*“ oder "*über der Urflut*".

Ein noch genaueres Bild lässt sich gewinnen, wenn man sich die bildschaffende Kraft der Laute des hebräischen Wortes einfühlt. ת (Taw; T) bedeutet den Einschlag des bestimmenden und gestaltenden Geistes in die irdische Welt. ה (He; H) steht für den ausgehauchten Atem als Bild des Seelenlebens, verstärkt durch die Sympathiekräfte von וּ (Waw mit Punkt darüber), auch *Choläm Magnum* genannt, das als langes O gesprochen wird. מ (Mem; M) - hier in der Schreibweise, wie sie am Ende eines Wortes gebraucht wird - ist ein stimmhafter bilabialer Nasallaut. Die starke Vibration der Lippen setzt sich deutlich spürbar bis zur Nasenwurzel fort, bis in jene Gegend, wo die zweiblättrige Lotosblume bzw. das Zentrum des Ich-Bewusstseins sitzt. Mit dem M verbindet sich die Empfindung, etwas kraftvoll mit den Lippen zu ergreifen, genießerisch zu verkosten und sich einzuverleiben; man ergreift von etwas Besitz und verbindet sich ganz damit. Nach kabbalistischer Auffassung ist *Mem* eine der drei Mütter des hebräischen Alphabets und entspricht dem leiblichen Aspekt des Menschen bzw. dem Wasserelement.

Insgesamt ist *tehom* ein Bild für den Leib, der das Seelisch-Geistige in sich aufnimmt, oder – allgemeiner ausgedrückt – für die Materie, die beseelt und durchgeistigt wird.

Auffallend und kaum zufällig ist auch der Gleichklang von *hom* mit homo, der lateinischen Bezeichnung für den Menschen, wobei das Wort *homo* wiederum urverwandt ist mit Humus, dem fruchtbaren (feuchten) Erdboden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Siehe auch
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Siehe auch

- Abyssos
- Abgrund
- Ginnungagap

Anmerkungen

1. ↑ Gen 1,2 , Gen 7,11

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>)
2. GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schoepfungsgeschichte.htm) - der gesamte Text online.
2. Rudolf Steiner: *Genesis. Secrets of the Bible Story of Creation* (http://wn.rsarchive.org/Lectures/Gen1959/Gene59_index.html) (1959) - Die Vorträge in englischer Übersetzung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tehom&oldid=35324>“

Kategorien: Bibel | Judentum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2010 um 15:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.231-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Teilhard de Chardin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Teilhard_de_Chardin.jpg (366 × 500 Pixel, Dateigröße: 29 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		366 × 500 (29 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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pierre Teilhard de Chardin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Teilhard_de_Chardin.jpg&oldid=31171“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2009 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Telchinen

Aus AnthroWiki

Die **Telchinen** waren nach der griechischen Mythologie im Erd- und Wasserelement wirkende Elementarwesen, die als kunstvolle Schmiede und Diener des Hephaistos den Dreizack Poseidons, den sie aufgezogen hatten, schmiedeten. Sie sollen auch die ersten Götterbilder in menschlicher Gestalt errichtet haben und gelten auch die Erfinder vieler nützlicher Dinge, wie z.B. der Mühle. Man sagt ihnen aber auch nach, dass sie aus Neid und Bosheit den bösen Blick und allerlei verderbliche Zauberkünste eingesetzt hätten, um das Wetter zu beeinflussen, die Wachstumskräfte der Natur zu hemmen und sich selbst in ihrer Gestalt zu verwandeln. Als ihre Heimat gilt vor allem Rhodos, Keos und Kreta.

Nach dem griechischen Geschichtsschreiber und Geographen Strabon soll die Insel Rhodos ursprünglich Telchinis geheißen haben, *„nach den die Insel bewohnenden Telchinen, welche einige für Behexer und Zauberer erklären, die Tiere und Gewächse, um sie zu verderben, mit Wasser des Styx besprengten. Andere im Gegenteil sagen, sie wären als ausgezeichnete Künstler von den Kunstfeinden beneidet worden und in solche üble Nachrede geraten“*. [1]

Goethe erwähnt die Telchinen im zweiten Teil seiner Faustdichtung in den Szenen der Klassischen Walpurgisnacht.

Einzelnachweise

- ↑ Strabon, Geographica 14.2.7

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Telchinen&oldid=42290>“

Kategorie: Griechische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 00:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Telekinese

Aus AnthroWiki

Als **Telekinese** (griech. τηλε, *tēle*-, „fern“ und κίνησις, *kínēsis*, „Bewegung“) oder auch **Psychokinese** wird in der Parapsychologie die Fähigkeit bezeichnet, Bewegungen von Gegenständen durch rein geistige Einwirkung hervorzurufen. Darunter fallen auch seltenere Phänomene wie die **Pyrokinese**, bei der Feuer allein durch Gedankenwirkung entzündet werden, die **Kryokinese**, für das allein durch Gedanken verursachte Gefrieren von Wasser, die **Aerokinese**, die Luftbewegungen verursacht, weiters auch die **Ferrokinese**, die auf magnetisch beeinflussbarer Metalle wirkt und die auf lebende Systeme ausgerichtete **Biokinese**. Auch die vielen Heiligen zugesprochene Fähigkeit der Levitation ist der Psychokinese zuzurechnen. So soll etwa der heilige Filippo Romolo Neri (1515 - 1595), Goethes Lieblingsheiliger auf seiner Italienischen Reise, diese Fähigkeit der Levitation besessen haben und wurde zum Vorbild des *Pater ecstaticus* im Faust II:

"Goethe waren überhaupt diese Dinge ganz vertraut. Was wir hier noch nicht darstellen konnten - später werden wir es einmal, wenn unser Bau fertig ist -, das ist die Tatsache, daß der Pater ecstaticus auf und ab schwebt. Goethe schreibt am 26. Mai 1787 über Filippo Neri: «Im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe der Tränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und des Schwebens über demselben, welches von allen für das Höchste gehalten wird.»

Ich möchte dies ausdrücklich erwähnen, weil ich Ihnen sagen muß, daß Goethe dies nicht etwa unbewußt oder wie ein bloßes Phantasiebild hingeschrieben hat, sondern daß er sehr wohl bewandert war in diesen Dingen, daß er sie kannte, tief kannte. Also er läßt den Pater ecstaticus nicht einfach auf und ab schweben, weil es ihm so einfällt; wir müssen bedenken, daß Goethe ein Mann war, der von Filippo Neri so sprach. Das vertieft ungeheuer das Gefühl." (Lit.: GA 272, S 160 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf#page=160>))

Tatsächlich hat man es bei diesen Phänomenen aber *nicht* unmittelbar mit geistigen Einwirkungen zu tun, sondern mit Kräften, die aus dem physisch-ätherischen Leib stammen.

"Man spricht also von Telepathie, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder Bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als Telepathie im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tode des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterbliche, ewige Wesen des Menschen ist, was im Einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der Telepathie, der Teleplastik, der Telekinese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich loslöst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 079, S 107 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=107>))

Siehe auch

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

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988), ISBN 3-7274-0790-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981), ISBN 3-7274-2720-5 [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=Telekinese&oldid=38567>“

Kategorie: Parapsychologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 21:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 747-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Telepathie

Aus AnthroWiki

Telepathie (von griechisch *τέλη*, *tele*, „fern“ und *πάθεια*, *patheia*, „Empfindung“ oder „Empfänglichkeit“), deutsch meist als **Gedankenübertragung** oder **Fernfühlen** übersetzt, ist eine in der Parapsychologie beschriebene Form der außersinnlichen Wahrnehmung und besteht in der Fähigkeit, Information von Mensch zu Mensch oder zu Tieren oder sogar Pflanzen zu ohne direkten sinnlichen Kontakt und ohne messbare physikalische Wechselwirkung zu übertragen. Der Begriff wurde erstmals von dem britische Autor Frederic Myers im Dezember 1882 vor der Society for Psychical Research SPR in London verwendet.

"Man spricht (...) von **Telepathie**, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als **Telepathie** im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tod des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterblich ewige Wesen des Menschen ist, was im einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der **Telepathie**, der Teleplastik, der Telekinese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich loslöst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 079, S 91f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=91f>))

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*. IV. Vortrag vom 29. November 1921, GA 79, TB, Dornach 1981, S. 91 - 92

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Telepathie&oldid=38600>“

Kategorie: Parapsychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 879-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teleplastik

Aus AnthroWiki

Teleplastik (von griech. τηλε, *tēle*-, „fern“ und πλαστική [*τέχνη*], *plastikí* [*téchni*], „die formende bzw. geformte [Kunst]“) ist ein in der Parapsychologie beschriebenes Phänomen, das gelegentlich bei Medien auftritt und von Rudolf Steiner so beschrieben wird:

"Ja, man hat auch heute schon in wissenschaftlicher Beziehung Versuche angestellt mit wissenschaftlicher Methodik, welche man einreicht in das Kapitel der Teleplastik, wo an dem Menschen oder in der Nähe des Menschen materienartige Gebilde, Phantome erscheinen, denen man deutlich ansieht, daß sie meinetwillen aus feiner Materie bestehen, aus Ätherischem bestehen, daß ihnen aber plastisch, als eine plastische Gestaltungskraft das eingegliedert ist, was in dem menschlichen Gedanken wurzelt, was in den menschlichen Gedanken vorhanden ist." (Lit.: GA 079, S 106 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=106>))

Man hat es dabei allerdings *nicht* mit geistigen Einwirkungen zu tun, sondern mit Kräften, die allein aus dem physisch-ätherischen Leib stammen.

"Man spricht also von Telepathie, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder Bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als Telepathie im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tode des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterbliche, ewige Wesen des Menschen ist, was im Einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der Telepathie, der Teleplastik, der Telekinese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich löst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 079, S 107 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=107>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988), ISBN 3-7274-0790-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.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=Teleplastik&oldid=38555>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 21:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teli

Aus AnthroWiki

Teli (hebr. תְּלִי, *geringelt?*), der Drache der Welt, die Himmelsschlange, ist nach dem Sefer Jetzira der oberste Regent der geschaffenen Welt; der Tierkreis und das Herz sind ihm untergeordnet.

„Der Drache in der Welt ist wie ein König auf seinem Thron. Der Sternbilderkreis im Jahr ist wie ein König im Reich. Das Herz im Menschen ist wie ein König im Krieg.“

– SEFER JETZIRA 6,6

Die Herkunft und Bedeutung des Wortes *Teli*^[1] ist aber unsicher. Im Tanach kommt es nur einmal vor in Gen 27,3 und bezeichnet dort ein nicht näher beschriebenes Werkzeug zur Jagd. In den mittelalterlichen Kommentaren zum *Sefer Jetzira* wird *Teli* dann als *Schlange* oder *Drache* aufgefasst. So schreibt Schabbtai Donnolo:

"Und wer ist der *teli*? Als Gott das Himmelsgewölbe über uns, das in sieben Himmel eingeteilt ist, erschuf, erschuf er den *teli* aus Wasser und aus Feuer in Gestalt eines großen *tannin* (hebr. תַּנִּין, Meeresungeheuer) (Gen 1,21), wie eine große gewundene Schlange und machte ihm Kopf und Schwanz und streckte ihn im vierten^[2] Himmel [...] aus. Und alle Planeten und Leuchten und Sternbilder sind an ihm befestigt. Und er ist (zum) König über alle ernannt, sie zu leiten, sei es im Guten, sei es im Schlechten." (Lit.: zit. nach Herrmann, S 272)

Der Drache umlagert demnach die sichtbare Welt dort, wo der Kristallhimmel zu finden ist, wo die endliche räumliche Welt in die unendliche überräumliche Welt übergeht. Dem Lautbestand nach bedeutet *Teli* den «*Einschlag (T) des lebendigen (L) Geistes, des göttlichen Ich (J)*». Man darf hier wohl auch an das Symbol des Ouroboros denken, der sich in den Schwanz beißenden Schlange, manchmal auch in Gestalt von ein oder zwei Drachen dargestellt, wobei die eine Hälfte des Tieres meist hell und die andere dunkel gefärbt ist und damit anzeigt, dass sich in ihm die Gegensätze vereinen, etwa Gut und Böse, männlich und weiblich usw. Indem er sich in sich selbst zurückwindet, ist er zugleich ein Symbol für die Ewigkeit.

Anmerkungen

- ↑ Gershom Scholem schreibt dazu: "Teli, im frühen Mittelalter als das Sternbild des Drachens aufgefaßt, ist das syrische *athalia*, "stella quae solem tegens eclipsim efficit", nach Payne-Smith I, 423. In diesem Sinn kommt es schon in dem manichäischen Psalmenbuch, ed. Allberry, fasc. II, S. 196 vor. Dieser Sprachgebrauch entspricht genau dem in der zweifellos sehr alten astronomischen 'Baraitba des Samuel', und geht auf assyrisches *atalû* zurück, wie schon A. E. Harkavy in Ben 'Ammi, Bd. I (1887), S. 27-86 nachgewiesen hat. Wenn der Teli als "Himmelsschlange" oder Drache Kopf und Schwanz bewegt, verursacht er dadurch die Finsternisse." (Lit.: G. Scholem, S 67)
- ↑ möglicherweise ein Hinweis auf Atziluth, die oberste der Vier Welten, die dem Devachan entspricht.

Literatur

- Klaus Herrmann (Herausgeber), *Sefer Jezira - Buch der Schöpfung.*, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt a. M. und Leipzig, 2008, ISBN 978-3-458-70007-4
- Gershom Scholem: *Ursprung und Anfänge der Kabbala*, Walter de Gruyter Verlag, Berlin, New York 2001

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Teli&oldid=44687>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2011 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempel

Aus AnthroWiki

Der **Tempel** (griech. *τέμενος*, *témenos*; lat. *templum*, "abgegrenzt, abgeschlossen") war ursprünglich ein an heiligen Orten wie Hügeln oder Hainen errichteter, abgegrenzter sakraler Bereich in dem kultische Handlungen durchgeführt wurden, die an die Gottheit oder die Gottheiten gerichtet waren, die hier ihren Wohnsitz genommen hatten. Später wurden an diesen Orten Tempelbauten errichtet, von einfachen aufgeschütteten Erdhügeln bis hin zu umfangreichen Tempelbezirken. Das gemeinsame Urbild aller Tempelformen ist der Leib des Menschen, der in seiner Seele den herabsteigenden Geist empfängt (Lit.: GA 286, S 19ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf#page=19ff>)). Ein vollkommenes Beispiel des Tempelbaus war der salomonische Tempel.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982), ISBN 3-7274-2860-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.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>) .

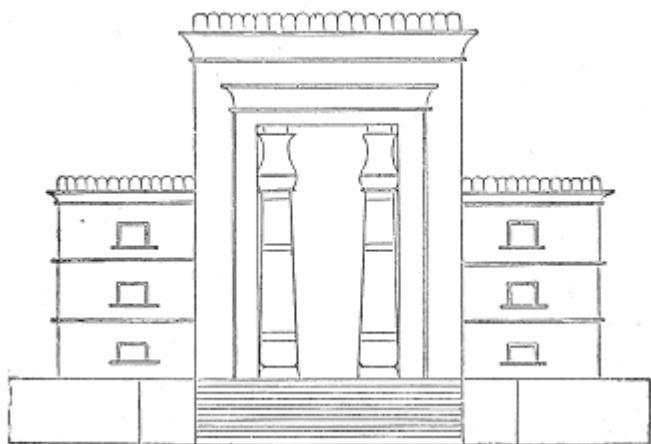
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempel&oldid=41349>“

Kategorie: Tempel

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 321-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tempel Salomos.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tempel_Salomos.png (344 × 240 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Tempel Salomos, Rekonstruktion aus: Volz, Paul: Die biblischen Altertümer. Calw + Stuttgart. 1914. Seite 29.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:27, 20. Sep. 2007		344 × 240 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tempel Salomos, Rekonstruktion aus: Volz, Paul: Die biblischen Altertümer. Calw + Stuttgart. 1914. Seite 29.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Tempel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tempel_Salomos.png&oldid=23799“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2007 um 23:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempel der Artemis in Ephesos

Aus AnthroWiki

Der **Tempel der Artemis in Ephesos**, auch *Artemision*, altgr. ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος Ἐφεσίδης, ὁ ἐν Ἐφέσῳ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος, τὸ Ἀρτεμίσιον Ἐφέσιον (ho naòs tês Artémidos Ephesíês, ho en Ephéô naòs tês Artémidos, τὸ Artemísion Ephésion), lateinisch *Templum Dianae Ephesi(n)ae* oder *Artemisium Ephesi(n)um*) war der größte Tempelbau der Antike und gehört zu den Sieben Weltwundern der Antike. Die griechische Stadt Ephesos (deren Ruinen heute in der Türkei bei Selçuk unweit İzmirs zu besichtigen sind) war in der Antike für ihren Reichtum berühmt. Sie war später – als Hauptstadt der römischen Provinz Asia – eine der größten Städte der Antike.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Baugeschichte
- 2 Archäologie
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Baugeschichte

Im Zuge der österreichischen Ausgrabungen seit 1895 sind mehrere Versionen des Artemistempels nachgewiesen worden. Die ersten einfachen Tempel an diesem Ort (Tempel „A“ und „B“) entstanden im 8. Jh. v. Chr. z.T. als Holzkonstruktionen. Unter dem Tyrannen Pythagoras wurde im 7. Jh. v. Chr. der Tempel „C“ errichtet, der noch vor Fertigstellung durch Überschwemmung zerstört wurde.

Der archaische Artemistempel „D“ wurde um 580 v. Chr. begonnen. Architekten waren Chersiphron von Knossos (Χερσίφρων ὁ Κνώσσιος) und sein Sohn Metagenes (Μεταγένης ὁ Κνώσσιος). Die Bauarbeiten an diesem Tempel, für den auch der lydische König Kroisos einige Säulen stiftete, dauerten mit 120 Jahren ungewöhnlich lang. Die Konstruktion war äußerst schwierig, da das Gebäude auf einem Sumpfgelände errichtet wurde. Erdverfärbungen, die bei Tiefgrabungen beobachtet werden konnten, bestätigen die Nachrichten, dass bei der Vorbereitung des Geländes für den Tempelbau Holzkohle und Lederabdeckungen zur Sicherung des moorigen Untergrunds eingebracht wurden. Tatsächlich soll der Architekt Theodoros von Samos, der schon am Rhoikos-Tempel in Samos mitgewirkt hatte, an den Fundamentarbeiten beteiligt gewesen sein. Der archaische Tempel „D“ bestand aus 106 ionischen Marmorsäulen von rund 19 m Höhe. Sie standen auf einer Grundfläche von 111,7 m x 57,3 m und trugen außergewöhnlich schwere Querbalken. Einige der Säulen im Eingangsbereich waren unten mit Reliefs geschmückt. Die zwei Meter hohe Artemis-Statue in der Cella war aus Weinrebholz gefertigt und mit Gold und Silber verkleidet. Das Dach wurde aus Zedernholz gefertigt. Heraklit weihte sein Buch über den Logos im Tempel auf dem Altar der Artemis.

Modell des Artemistempels von Ephesos im Miniaturk Park Istanbul

Ruinenstätte des Tempels in Ephesos, dahinter die Isabey-Moschee, die Johanneskirche und die Zitadelle von Selçuk

Artemis-Statue im Museum von Ephesos (Foto: Lutz Langer)

Das Artemision in der Vorstellung von Martin van Heemskerck (1498–1574)

Der Tempel fiel am 21. Juli 356 v. Chr. einer Brandstiftung durch Herostratos zum Opfer. Er beging die Tat aus Geltungssucht – sein Vorhaben, durch das Niederbrennen des Weltwunders berühmt und somit unsterblich zu werden, ist ihm gelungen. Der Sage nach soll in der Nacht des Brandes Alexander der Große, der später auch sehr große finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau des Tempels leistete, geboren sein, weswegen Artemis, die die Geburt in Pella überwachte, ihr eigenes Heiligtum nicht schützen konnte.

Der spätclassische Neubau (Tempel „E“), mit dem man schon bald darauf begann, wurde durch die ephesischen Architekten Demetrios (Δημήτριος ὁ Ἐφέσιος), Paionios (Παιώνιος ὁ Ἐφέσιος) und Cheirokeates (Χειροκράτης ὁ Ἐφέσιος) ausgeführt. Es sollte der alte Tempel getreulich wiederhergestellt werden, doch letztlich kam es doch zu einigen Änderungen. So wurde auf der Schuttmasse des Vorgängerbaus ein größeres Areal (125,67 x 65,05 m, 2,7 m Höhe) zur Basis des neuen Tempels gemacht und der Sockel beträchtlich erhöht. Der Artemistempel „E“ hatte 117 Säulen mit einer Höhe von rund 18 m und verfügte über ein Steindach. Nach dem Bericht des Plinius soll er über 36 mit Reliefs verzierte Säulen („columnae caelatae“), verfügt haben. Auch bei diesem Tempel dauerte die Bauzeit mit rund hundert Jahren relativ lang.

Als der Apostel Paulus um das Jahr 55 n. Chr. in die Metropole kam, hatte er angeblich so großen Zulauf, dass viele um den Artemiskult und um ihre wirtschaftliche Existenz gefürchtet haben sollen. Der „Aufruhr des Demetrios“ – eines Silberschmieds und Herstellers von Devotionalien – ist im 19. Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben.

268 n. Chr. während der Regierungszeit des römischen Kaisers Gallienus wurde der Prachtbau von den Goten auf einem Kriegszug zerstört, die Reste von den Einwohnern als Baumaterial verwendet. Die Epheser gaben den Artemiskult jedoch erst im 4. Jh. n. Chr. auf. Heute ragt nur noch eine wiedererrichtete einsame Säule aus dem Sumpfwasser.

Archäologie

Eine Pionierleistung der Archäologie sind die Ausgrabungen (1863-1869) des John Turtle Wood. Im Zuge der Arbeiten im Stadtgelände von Ephesos nimmt das Österreichische Archäologische Institut seit 1895 immer wieder Grabungen auf dem Gelände des Artemisions vor. Gefundene Architekturfragmente und andere Fundgegenstände sowie mehrere Kopien der Artemisstatue, die im Stadtgebiet gefunden wurden, sind im *Saal der Artemis* im Ephesos-Museum in Selçuk ausgestellt.

Literatur

- Fritz Krischen: *Weltwunder der Baukunst in Babylonien und Jonien*, Tübingen : E. Wasmuth, 1956
- Ulrike Muss (Hrsg.): *Die Archäologie der ephesischen Artemis – Gestalt und Ritual eines Heiligtums*. Wien: Phoibos, 2008
- Gottfried Gruben: *Griechische Tempel und Heiligtümer*. München: Hirmer, 2001, S. 380ff.
- Bluma L. Trell: *Der Tempel der Artemis zu Ephesos* in: Peter A. Clayton & Martin J. Price (Hrsg.): *Die Sieben Weltwunder*. Philipp Reclam jun., Berlin 2000
- Anton Bammer: *Das Heiligtum der Artemis von Ephesos*. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1984
- Wilfried Schaber: *Die archaischen Tempel der Artemis von Ephesos – Entwurfsprinzipien und Rekonstruktion*. Waldsassen: Stiftland, 1982
- William Richard Lethaby: *Diana's Temple at Ephesus*. B. T. Batsford Publisher Ltd., London 1908

Weblinks

 Commons: Tempel der Artemis in Ephesos - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Bericht Tempel der Artemis Ephesos (<http://www.weltwunder-online.de/antike/tempel-artemis-ephesus.htm>)
- Farbrekonstruktion (http://www.dialbforblog.com/archives/181/artemis_templex.jpg)
- Der Artemistempel zu Ephesos (http://www.kristian-buesch.de/seven_wonders_of_the_world/artemision_von_ephesos.htm)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempel_der_Artemis_in_Ephesos&oldid=44098“

Kategorien: Griechischer Tempel in der Türkei | Weltwunder der Antike | Tempel der Artemis | Ephesos

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2011 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 605-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempelarbeit

Aus AnthroWiki

Als **Tempelarbeit** bezeichnen die Freimaurer und Mormonen jeweils ihre geschlossenen rituellen Versammlungen.

In der Freimaurersprache steht der Begriff „Tempel“ einerseits für den Ritualraum im Logenhaus und andererseits, in sinnbildlicher Art und Weise, für die Verkörperung der angestrebten freimaurerischen Ideale, die die Bruderschaft der Freimaurer symbolhaft mit dem Salomonischen Tempel gleichsetzt. Jeder Bruder soll, gleich einem „Stein“, durch das Ausführen der Rituale in den Gesamtbau eines solchen „Tempels“ eingefügt oder weniger metaphorisch gesprochen, freimaurerisches Gedankengut in die Tat umsetzen.

Grundlagen und Historisches

Die bei der Tempelarbeit der Freimaurerei verwendete Symbolik besteht in ihrer grundlegenden rituellen Form aus verschiedensten Bildern und Handlungen, die häufig historisch tradiert sind und denen bestimmte Wechselwirkungen mit dem Gemüt der Ausführenden zugeschrieben werden.

Ritualtexte aus den Anfängen der Freimaurerei sind nicht erhalten, eine Rekonstruktion der ursprünglichen Gebräuche ist daher schwierig. Die Rituale waren im Laufe der Zeit häufig Veränderungen unterworfen und sind in der Freimaurerei nicht einheitlich; sie gleichen sich aber grundsätzlich in ihrem Aufbau der drei Johannisgrade.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte sich mit der sogenannten „Strikten Observanz“ ein komplexes System von hierarchischen Abstufungen in der europäischen Freimaurerei etabliert. Zu Beginn der 1780er Jahre begann eine Gegenbewegung einzusetzen, die sich wieder auf das alte Ritual der drei Grade (Lehrling – Geselle – Meister) besann.

In diesem Reformprozess forderte Georg Heinrich Sieveking zusätzlich die Abschaffung der „Hieroglyphen und Symbole“ und bezeichnete diese und die Gebräuche als Farce. Friedrich Ludwig Schröder antwortete darauf mit seiner Rede über „Sittlichkeit und Gefälligkeit als Urstoff der Freundschaft sowie über unsere Bilderzeichen und Geheimnisse“ in seiner Loge *Emanuel*. Darin setzte er diese Forderung mit der Auflösung der Freimaurerei gleich und zeigte deren Relevanz für die große Bruderkette auf. Dies führte zu Rededuellen zwischen beiden und resultierte schließlich darin, dass Sieveking am 10. April 1790 sein Amt als Meister vom Stuhl niederlegte und sein bisheriges Engagement in der Freimaurerei aufgab.

Unter Berücksichtigung altenglischer Ritualtexte machte man sich im 18. Jh. daran, freimaurerische Rituale in ihrem vermuteten Ursprungssinn zu rekonstruieren. Hierbei kommt Friedrich Ludwig Schröder besonderes Verdienst zu. Als historischer Autodidakt sammelte er Materialien zur Geschichte der Freimaurerei seit ihrer Entstehung bis 1723, die er im Jahr 1815 veröffentlichte. Aufgrund dieser Studien schuf er in Zusammenarbeit mit Johann Gottfried Herder deutsche Rituale für die drei Grade, die noch heute als *Schrödersche Lehrart* in Gebrauch sind und sich durch ihre schlichte Klarheit und rituelle Dynamik auszeichnen.

Gemäß den Verlautbarungen der Freimaurer sei die individuelle Interpretation und Deutung der verwendeten Symbolik nicht dogmatisch festgeschrieben, vielmehr

Initiation eines Suchenden
Stich, 1745 in Frankreich

Gesellen-Beförderung
Kupferstich, 18. Jahrhundert

Meister-Erhebung eines Gesellen
Stich, 18. Jahrhundert

werde der Freiheit der Betrachtungsweise des Einzelnen eine bedeutende Rolle beigemessen. Stimulanzen wie Weihrauch oder Trancetechniken als Bestandteile der Rituale werden abgelehnt.[Reinalter 1]

Das der Freimaurerei häufig vorgeworfene Zurückhalten von Informationen über detaillierte Formen und Inhalte der Rituale begründet diese einerseits durch selbstaufgelegtes Stillschweigen zum Schutz ihrer Mitglieder und des „Wissens“ (Siehe auch: Arkanprinzip) aber auch damit, dass persönliche Ritualerlebnisse grundsätzlich nicht mitteilbar seien.

Ablauf und Bekleidung

Getragen wird der Ablauf des Rituals durch ein festgelegtes Wechselgespräch des Meisters vom Stuhl mit dem sog. *Ersten* und *Zweiten Aufseher*. In kontinentaleuropäischen Logen gehört ein Vortrag des *Redners* über freimaurerische oder andere Themen zur Tempelarbeit (genannt *Zeichnung*).

Freimaurer tragen zur Logenarbeit eine bestimmte traditionelle Bekleidung. Diese besteht heute u. a. aus einem dunklen Anzug oder Smoking, dem Schmuckabzeichen der jeweiligen Loge (dem sogenannten „Bijou“), dem symbolischen Maurerschurz, weißen Handschuhen und dem in manchen Logen noch üblichen so genannten „hohen Hut“, einem Zylinder.

Einzelnachweise

Die Freimaurer

- ↑ Helmut Reinalter: *Die Freimaurer*. 3. Auflage. C.H. Beck-Verlag, München 2002, ISBN 3-406-44733-3, Lemma: Freimaurerische Symbolik und Ritualistik, S. 32

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempelarbeit&oldid=46995>“

Kategorien: Freimaurerei | Freimaurerisches Brauchtum und Ritual

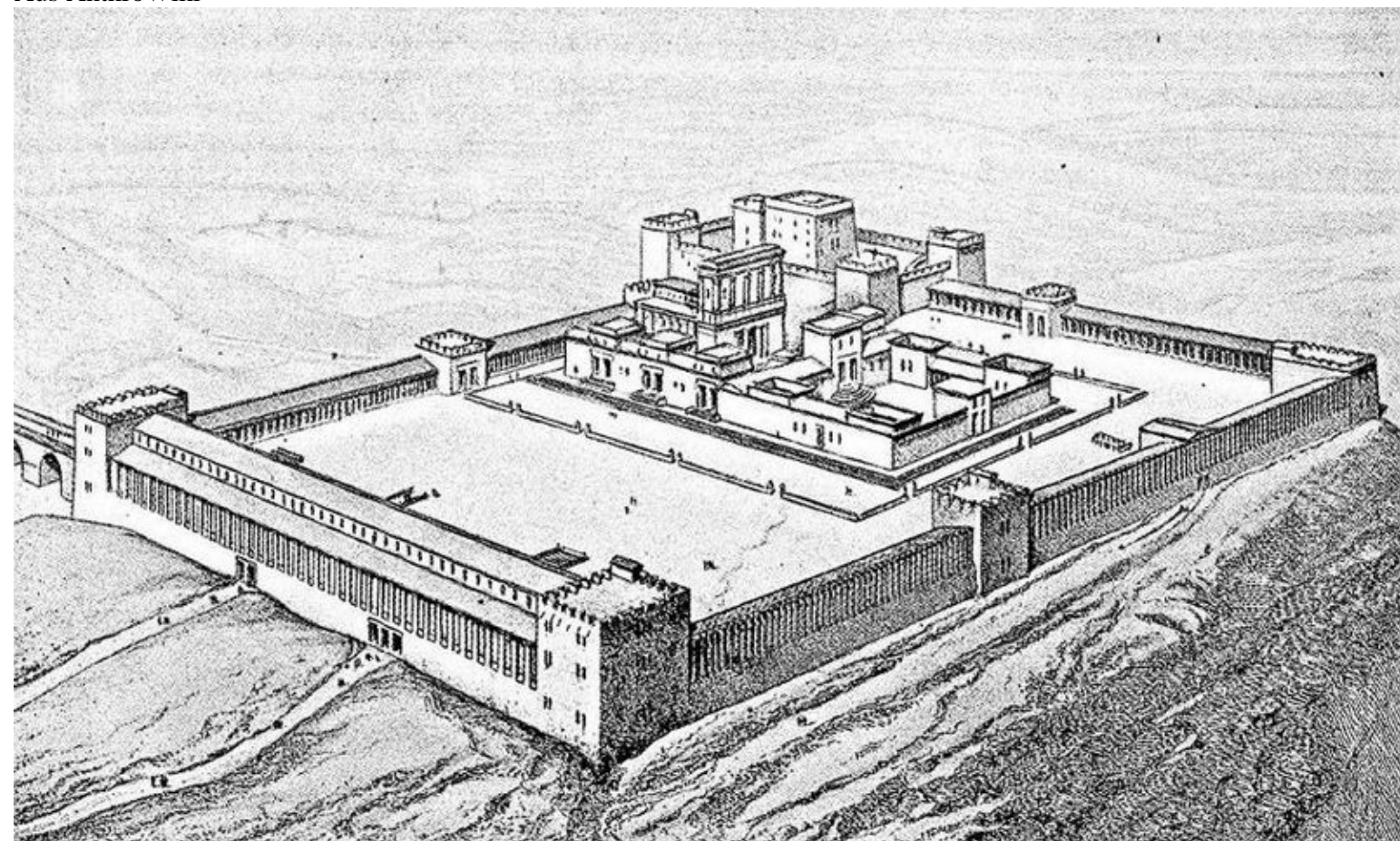

Instruktionsarbeit im 18. Jahrhundert

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 482 Pixel.

Volle Auflösung (858 × 517 Pixel, Dateigröße: 172 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion; aus: Paul Volz, Die biblischen Altertümer. 1914. Seite 51, Tafel 8.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:31, 14. Okt. 2007		858 × 517 (172 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion; aus: Paul Volz, Die biblischen Altertümer. 1914. Seite 51, Tafel 8.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion.JPG aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tempelberg_zu_Zeiten_Herodes_-_Rekonstruktion.jpg&oldid=24186“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 13:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 36-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempellegende

Aus AnthroWiki

Die **Tempellegende**, die an den Bau des Salomonischen Tempels 1 Kön 6,1 und insbesondere an den Guß des Ehernen Meers 1 Kön 7,23 anknüpft, bildet die Grundlage der Freimaurerei und wurde nach den Angabe Rudolf Steiners im 15. Jahrhundert von Christian Rosenkreutz selbst gegeben. Was Christian Rosenkreutz lehrte, konnte er nur an wenige Schüler, nicht mehr als zehn, direkt weitergeben, für die anderen musste er seine Lehre in einen Mythos einkleiden, der ungefähr folgenden Inhalt hat:

"Es gab eine Zeit, da schuf einer der Elohim den Menschen; einen Menschen, den er Eva nannte. Mit Eva verband sich der Elohim selbst und es wurde von Eva Kain geboren. Darauf schuf der Elohim Jahve oder Jehova den Adam. Adam verband sich ebenfalls mit Eva und aus dieser Ehe ging Abel hervor.

Wir haben es also bei Kain mit einem unmittelbaren Göttersohn zu tun und bei Abel mit einem Sprößling des als Mensch geschaffenen Adam und der Eva. Nun geht der Mythos weiter.

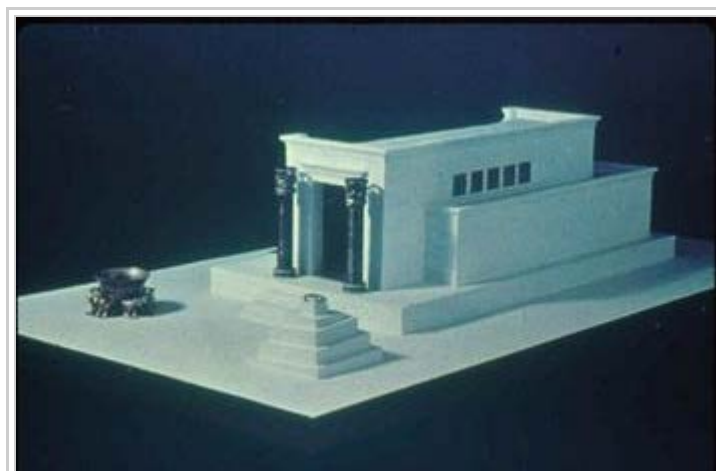
Die Opfertgaben, welche Abel dem Gotte Jahve darbrachte, waren dem Gotte angenehm. Aber die Opfertgaben des Kain nicht, denn Kain war nicht auf direktes Geheiß von Jahve entstanden. Die Folge davon war, daß Kain den Brudermord beging. Er erschlug Abel. Deshalb wurde er von der Gemeinschaft mit Jahve ausgeschlossen. Er ging in entfernte Gegenden und wurde dort der Stammvater eines eigenen Geschlechts.

Adam verband sich weiterhin mit Eva und zum Ersatz von Abel wurde Seth geboren, der auch in der Bibel vorkommt. So entstanden zwei Menschengeschlechter: das erste von Eva und dem Elohim abstammend, das Geschlecht Kains; und das zweite von den bloßen Menschen abstammend, die auf Geheiß des Jahve sich verbunden haben.

Von dem Geschlecht des Kain stammen alle ab, die auf der Erde Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen haben, zum Beispiel Methusael, der die Schrift, die Tau-Schrift erfunden hat und Tubal-Kain, der die Bearbeitung der Erze und des Eisens lehrte. So entstand in dieser Linie, direkt von dem Elohim abstammend, die Menschheit, die sich in Künsten und Wissenschaften ausbildet. Aus diesem Geschlecht der Kains ging auch hervor Hiram. Der war der Erbe alles dessen, was innerhalb der verschiedenen Generationen der Kainssöhne an Wissen, Kunst und Technik aufgespeichert worden war. Hiram war der bedeutendste Baukünstler, den man sich denken kann.

Aus der anderen Linie, aus dem Geschlechte Seths stammte Salomo, der sich auszeichnete in alledem, was von Jahve oder Jehova herrührte. Er war ausgestattet mit der Weisheit der Welt, mit alledem, was die ruhige, klare, abgeklärte Weisheit bei den Jehovasöhnen liefern kann. Dies war eine Weisheit, die man wohl mit Worten aussprechen kann, die dem Menschen tief ins Herz gehen, ihn erheben kann, aber nicht eine solche, welche das unmittelbare Objekt angreifen und etwas Wirkliches an Technik, Kunst und Wissenschaft hervorbringen kann. Es war eine Weisheit, die eine unmittelbare inspirierte Gabe des Gottes ist, nicht eine von unten herausgearbeitete, aus der menschlichen Leidenschaft, aus dem Menschenwollen hervorquillende Weisheit. Die fand sich bei den Kainssöhnen, bei denen, die unmittelbar von dem anderen Elohim abstammten. Das waren die strengen Arbeiter, die alles selbst erarbeiten wollten.

Nun beschloß Salomo einen Tempel zu bauen. Er bestellte dazu als Baumeister den Sprößling der Kainssöhne:

Modell des Salomonischen Tempels mit dem ehernen Meer (links) und dem zentralen Altar (rechts) im Vorhof.

Hiram. Es war zu der Zeit, da die Königin von Saba, Balkis, nach Jerusalem kam, weil sie von dem weisen Salomo gehört hatte. Und sie war in der Tat, als sie ankam, entzückt von der erhabenen, klaren Weisheit und Schönheit des Salomo. Er warb um sie und erlangte auch ihr Jawort. Da hörte diese Königin von Saba auch von dem Tempelbau. Nun wollte sie auch den Baumeister Hiram kennenlernen. Als sie ihn sah, machte sein bloßer Blick auf sie einen ungeheuren Eindruck und nahm sie ganz gefangen.

Nun entspann sich etwas wie Eifersuchtsstimmung zwischen Hiram und dem weisen Salomo. Die Folge davon war, daß Salomo gern etwas gegen Hiram getan hätte; aber er mußte ihn behalten, damit der Tempel fertig gebaut werden konnte.

Es kam nun folgendes. Der Tempel war bis zu einer ganz bestimmten Stufe fertig. Nur eines fehlte noch, was das Meisterstück des Hiram sein sollte: nämlich das Eherne Meer. Dieses Meisterstück Hiram sollte darstellen den Ozean, in Erz gegossen, und den Tempel schmücken^[1]. Alle Erzmischungen waren in wunderbarer Weise von Hiram veranlagt worden und alles war zu dem Guß vorbereitet. Nun machten sich aber drei Gesellen ans Werk, die Hiram beim Tempelbau für unfähig befunden hatte, zu Meistern ernannt zu werden. Sie hatten ihm deshalb Rache geschworen und wollten die Ausführung des Ehernen Meeres verhindern. Ein Freund Hiram, der davon erfuhr, teilte Salomo diesen Plan der Gesellen mit, damit er ihn vereiteln würde. Aber Salomo ließ aus Eifersucht gegen Hiram der Sache ihren Lauf, weil er Hiram verderben wollte. Die Folge war, daß Hiram zusehen mußte, wie der ganze Guß zerstob, weil die drei Gesellen einen ungehörigen Stoff der Masse zugefügt hatten. Er versuchte noch durch Zugießen von Wasser das aufschäumende Feuer zu löschen, aber es wurde dadurch nur schlimmer. Während er schon nahe daran war, an dem Zustandekommen des Werkes zu verzweifeln, erschien ihm Tubal-Kain selbst, einer seiner Ahnherren. Dieser sagte ihm, er solle sich ruhig in das Feuer hineinstürzen, er sei durch das Feuer nicht verwundbar. Hiram tat es und gelangte bis zum Mittelpunkt der Erde. Tubal-Kain führte ihn zu Kain, der dort im Zustande der ursprünglichen Göttlichkeit war. Hiram wurde nun in das Geheimnis der Feuerschöpfung eingeweiht, in das Geheimnis des Erzgusses und so weiter. Er erhielt von Tubal-Kain noch einen Hammer und ein Goldenes Dreieck, das er am Halse zu tragen habe. Dann kehrte er zurück und war nun imstande, das Eherne Meer wirklich herzustellen, den Guß wieder in Ordnung zu bringen.

Hierauf gewinnt Hiram die Hand der Königin von Saba. Er aber wird von den drei Gesellen überfallen und getötet. Doch ehe er starb, gelang es ihm noch, das Goldene Dreieck in einen Brunnen zu werfen. Als man nun nicht weiß, wo Hiram ist, wird er gesucht. Salomo selbst ist ängstlich und will hinter die Sache kommen. Man fürchtete, die drei Gesellen könnten das alte Meisterwort verraten und es wurde daher ein neues verabredet. Die ersten Worte, die fallen, wenn man Hiram wieder findet, sollten das neue Meisterwort sein. Als Hiram nun aufgefunden wurde, konnte er noch einige Worte sprechen^[2]. Er sagte: Tubal-Kain hat mir verheißen, daß ich einen Sohn haben werde, der viele Söhne haben wird, die die Erde bevölkern und mein Werk - den Tempelbau - zu Ende führen werden. Dann bezeichnete er noch den Ort, wo das Goldene Dreieck zu finden sei. Es wurde zu dem Ehernen Meer gebracht und beide an einem besonderen Ort des Tempels, im Allerheiligsten, aufbewahrt. Sie können nur von denen gefunden werden, die Verständnis dafür haben, was diese ganze Tempellegende von dem Tempel des Salomo und seinem Baumeister Hiram zu bedeuten hat." (Lit.: GA 093, S 59ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=59ff>))

Die Kainssöhne sind nach dieser Legende die Söhne jener Elohim, die auf der Weltentwicklungsstufe des alten Mondes ein wenig zurückgeblieben sind. Damals wurde der menschliche Astralleib aus dem Kama, aus der allgemeinen astralen Substanz herausgebildet und Kama, das Feuer der Leidenschaft, nach und nach mit Weisheit durchdrungen. Andere Elohim schritten über diese Verbindung von Weisheit und Leidenschaft hinaus und als sie während der Erdentwicklung den irdischen Menschen schufen, waren sie nicht mehr von Leidenschaft durchdrungen und statteten den Menschen mit ruhiger, abgeklärter Weisheit aus. Das waren die Söhne Seths. Die anderen Elohim aber, die noch mit Kama verbunden waren, gaben den Kainssöhnen ein leidenschaftliches Element, so dass sie sich mit feurigem Enthusiasmus für die Weisheit begeistern konnten. Aus der leidenschaftlichen Begeisterung der Kainssöhne gingen alle Künste und Wissenschaften hervor, während die priesterliche Abel-Seth-Strömung von abgeklärter und völlig leidenschaftsloser Frömmigkeit und Weisheit beseelt war. Diese beiden gegensätzlichen Strömungen waren bis zur Griechisch-Lateinischen Zeit immer vorhanden.

Hiram erscheint in der Tempellegende als Repräsentant der initiierten Kainssöhne der vierten und fünften nachatlantischen Kulturepoche und die Königin von Saba gibt ein Bild der menschlichen Seele, die sich zwischen der

abgeklärten, leidenschaftslosen Weisheit und Frömmigkeit Salomons und der erdumwandelnden Tatkraft der Kainssöhne zu entscheiden hat.

"Das Eherne Meer ist jener Guß, der entsteht, wenn in der entsprechenden Weise Wasser mit Erz vermischt ist. Die drei Gesellen machen es falsch, der Guß wird zerstört. Aber indem Tubal-Kain dem Hiram die Mysterien des Feuers enthüllt, ist Hiram imstande, Wasser und Feuer in der richtigen Weise zu verbinden. Dadurch entsteht das Eherne Meer. Es ist das, was das Geheimnis der Rosenkreuzer ist. Es entsteht, wenn das Wasser der ruhigen Weisheit sich verbindet mit dem Feuer des astralen Raumes, dem Feuer der Leidenschaft. Dadurch muß eine Verbindung Zustandekommen, die «ehern» ist, die getragen werden kann in die folgenden Zeitalter, wenn hinzukommt das Geheimnis von dem heiligen Goldenen Dreieck, das Geheimnis von Atma-Buddhi-Manas. Dieses Dreieck, mit all dem, was es im Gefolge hat, wird der Inhalt des erneuerten Christentums der sechsten Unterrasse sein. Das wird vorbereitet durch die Rosenkreuzer und dann wird das, was im Ehernen Meer symbolisiert wird, verbunden sein mit der Erkenntnis von Reinkarnation und Karma. Dies ist die neue okkulte Lehre, die dem Christentum wieder eingefügt wird. Atma-Buddhi-Manas, das höhere Selbst, ist das Geheimnis, das offenbar werden wird, wenn die sechste Unterrasse dazu reif sein wird. Dann wird Christian Rosenkreuz nicht mehr als Warner dazustehen brauchen, sondern es wird alles, was Kampf bedeutet hat auf dem äußeren Plan, den Frieden finden durch das Eherne Meer, durch das heilige Goldene Dreieck." (Lit.: GA 093, S 66 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=66>))

Als sich der Christus mit der Erde verband, trat ein ganz neues Element in die Erdentwicklung ein. Der Christus ist nicht bloß Weiheit, sonder er ist die inkarnierte Liebe. Die Liebe ist

"ein hohes göttliches Kama, das zu gleicher Zeit Buddhi ist; ein rein flutendes Kama, das nichts für sich will, sondern alle Leidenschaften in unendlicher Hingabe nach außen richtet, ein umgekehrtes Kama ist. Buddhi ist umgekehrtes Kama. (Lit.: GA 093, S 63 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=63>))

Dadurch bereitet sich innerhalb der Strömung der *Söhne der Weisheit* eine neue, höhere Frömmigkeit vor, die allerdings enthusiastisch sein kann, aber nicht vom Feuer des alten Monden-Kama genährt wird, sondern aus der christlichen Liebe, dem umgekehrten Kama. Diese neue, christliche Frömmigkeit wird im vierten nachatlantischen Zeitalter veranlagt, kann sich aber noch nicht mit der Strömung der Kainssöhne verbinden. Sie bleiben zunächst noch Gegner:

"Würde nämlich das Christentum unbedingt schnell alle Menschen ergreifen, so würde es sie zwar mit Liebe erfüllen können, aber das einzelne menschliche Herz, das individuelle menschliche Herz wäre nicht dabei. Es wäre keine freie Frömmigkeit, es wäre nicht das Gebären des Christus in sich selbst als Bruder, sondern bloß als Herrn. Dazu müssen noch durch die ganze fünfte Unterrasse hindurch die Kainssöhne wirken. Sie wirken in ihren Initiierten und bauen den Tempel der Menschheit, aufgebaut aus weltlicher Kunst und weltlicher Wissenschaft." (Lit.: GA 093, S 63 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=63>))

Aber ein neues Christentum wird künftig entstehen, in dem sich beide Strömungen vereinigen, ein Christentum, das im Besitz der Geheimnisse des Ehernen Meers und des Goldenen Dreiecks ist:

"Dieses Christentum hat ein anderes Symbol; nicht mehr den gekreuzigten Gottessohn, sondern das Kreuz, von Rosen umwunden. Das wird das Symbol des neuen Christentums der sechsten Unterrasse sein. Aus dem Mysterium der Rosenkreuzerbruderschaft wird sich dieses Christentum der sechsten Unterrasse entwickeln, das das Eherne Meer und das Goldene Dreieck kennen wird." (Lit.: GA 093, S 65f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=65f>))

In einer handschriftlich 1906 von Rudolf Steiner festgehaltenen Fassung, die noch zusätzlich Erläuterungen enthält, lautet die Tempellegende so:

"Im Beginn der Erdenentwicklung stieg einer der Lichtgeister oder Elohim aus dem Sonnenbereich in den Erdenbereich und verband sich mit Eva, der Urmutter des Lebendigen. Aus dieser Verbindung entstand Kain, der erste der Erdenmenschen. Darauf bildete ein anderer aus der Reihe der Elohim, Jahve oder Jehova, den Adam; und aus der Verbindung des Adam mit Eva entstand Abel, des Kain Stiefbruder. Die Ungleichheit der Abstammung von Kain und Abel (geschlechtliche und ungeschlechtliche Abstammung) bewirkte Streit zwischen Kain und Abel.

Und Kain erschlug den Abel. Abel war durch die geschlechtliche Abstammung, Kain durch den moralischen Fall des Lebens in der geistigen Welt verlustig gegangen. Für Abel gab Jehova dem Elternpaar den Ersatzsohn Seth. Von Kain und Seth stammen zwei Menschentypen ab. Die Nachkommen Seths konnten in besonderen (traumhaften) Bewußtseinszuständen in die geistige Welt schauen. Die Nachkommen Kains waren dieses Schauens ganz verlustig gegangen. Sie mußten sich im Laufe der Generationen hindurch durch allmähliche Ausbildung der menschlichen Erdenkräfte zur Wiedererringung der spirituellen Fähigkeiten hinaufarbeiten.

Einer der Nachkommen Abel-Seths war der weise Salomo. Er hatte sich die Gabe traumhaften Hellsehens noch ererbt; ja hatte sie in einem besonderen Grade als Anlage mitbekommen; so kam es, daß seine Weisheit so weithin berühmt war, daß symbolisch von ihm berichtet wird, er habe auf einem Throne von Gold und Elfenbein gesessen (Gold und Elfenbein Symbole der Weisheit).

Aus dem Kainsgeschlechte stammten Menschen, die sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr die Hinaufentwicklung der menschlichen Erdenkräfte angelegen sein ließen. Einer dieser Menschen war Lamech, der Bewahrer der T-Bücher, in welchen, soweit dies durch Erdenkräfte möglich war, die Urweisheit wiederhergestellt war, so daß diese Bücher den uneingeweihten Menschen unverständlich sind. Ein anderer Nachkomme der Kain-Menschheit ist Tubalkain, welcher in der Bearbeitung der Metalle es weit brachte, ja die Metalle kunstvoll zu Musikinstrumenten zu formen verstand. Und als Zeitgenosse Salomos lebte Hiram Abiff oder Adoniram aus dem Kainsgeschlecht, der in seiner Kunst so weit gelangt war, daß diese unmittelbar an das Schauen der höheren Welten grenzte, eben noch eine dünne Wand gegen die Initiation für ihn zu durchstoßen war. Der weise Salomo erdachte den Plan eines Tempels, der in seinen Formteilen symbolisch die Menschheitsentwicklung zum Ausdruck bringen sollte. Durch seine Traumweisheit konnte er die Gedanken dieses Tempels in allen Einzelheiten ersinnen; doch fehlte ihm die Kenntnis der Erdenkräfte zum wirklichen Bau, welche nur durch Ausbildung der Erdenkräfte im Kainsgeschlecht zu erringen waren. Es verband sich deshalb Salomo mit Hiram-Abiff. Dieser baute nun den die Menschheitsentwicklung symbolisch ausdrückenden Tempel.

Salomos Ruhm war gedrungen bis zur Königin von Saba, Balkis. Diese begab sich eines Tages an den Hof Salomos, um diesen zu ehelichen. Es wurden ihr alle Herrlichkeiten des salomonischen Hofes gezeigt; auch der gewaltige Tempel. Sie konnte aus den Vorstellungen heraus, die sie bis dahin gewonnen hatte, nicht begreifen, wie ein Baumeister, der nur menschliche Kräfte zur Verfügung hatte, so etwas leisten können. Sie hatte ja nur erfahren, daß die Führer von Arbeitern durch den Besitz von atavistischen magischen Kräften genügende Scharen von Arbeitern hatten zusammenführen können, um die alten gewaltigen Bauten aufzuführen. Sie verlangte den ihr seltsam-merkwürdigen Baumeister zu sehen. Als er ihr begegnete, machte sein Auge sogleich einen tief bedeutsamen Eindruck auf sie. Dann sollte er ihr zeigen, wie er durch bloße Menschen-Verabredung die Arbeiter führe. Er nahm seinen Hammer, bestieg einen Hügel, und auf ein Zeichen mit dem Hammer eilten große Scharen von Arbeitern herbei. Die Königin von Saba merkte, daß Menschen- Erdenkräfte zu solcher Bedeutung sich entwickeln können.

Bald darauf erging sich die Königin mit ihrer Amme (Ammen steht symbolisch für eine prophetische Person) vor den Toren der Stadt. Sie begegneten Hiram Abiff. In dem Augenblicke, als die beiden Frauen den Baumeister erblickten, flog aus den Lüften der Vogel Had-Had auf den Arm der Königin von Saba.

Die prophetische Amme deutete dieses dahin, daß die Königin von Saba nicht für Salomo, sondern für Hiram Abiff bestimmt sei. Von diesem Augenblicke an dachte die Königin nur mehr daran, wie sie das Verlöbniß mit Salomo lösen könne. Es wird weiter erzählt, daß nun «im Rausche» dem König der Verlobungs-«ring» vom Finger gezogen wurde, so daß sich nun die Königin für die dem Hiram Abiff bestimmte Braut betrachten konnte. (Es hegt das Bedeutungsvolle diesem Zug der Legende zugrunde, daß in der Königin von Saba zu sehen ist die alte Sternenweisheit, die bis in jene Zeitepoche verbunden war den alten atavistischen Seelenkräften, die in Salomo symbolisiert sind. Die okkulten Legenden drücken in den Symbolen von weiblichen Personen die Weisheit aus, welche sich mit dem männlichen Teil der Seele vermählen kann. Mit der Zeit Salomos ist die Epoche eingetreten, in welcher diese Weisheit übergehen soll von den atavistischen alten Kräften an die neu erworbenen Erden- Ich-Kräfte. Der «Ring» ist immer das Symbol des «Ich». Salomo wird noch im Besitz eines nicht voll-menschlichen Ich gedacht, sondern eines solchen, welches nur der Widerschein ist des «höheren Ichs» der Engel im atavistischen Traum-Hellseher-Bewußtsein. Der «Rausch» deutet darauf hin, daß dieses Ich wieder verloren wird innerhalb der halbbewußten Seelenkräfte, durch die es erworben ist. Hiram ist erst im Besitze eines real-menschlichen «Ich».)

Von diesem Zeitpunkte an ergreift den König Salomo eine heftige Eifersucht gegen seinen Baumeister. Es haben es daher drei verräterische Gesellen leicht, das Ohr des Königs für eine Tat zu finden, durch welche sie Hiram Abiff verderben wollen. Sie sind dessen Gegner, weil sie von ihm zurückgewiesen werden mußten, als sie den Meistergrad und das Meisterwort verlangten, für die sie nicht reif sind.

Diese drei verräterischen Gesellen beschließen nun, dem Hiram Abiff das Werk zu verderben, das er als die Krönung seines Wirkens am Hofe Salomos vollbringen soll. Es ist dies der Guß des «Ehernen Meeres». Das ist ein aus den sieben Grundmetallen (Blei, Kupfer, Zinn, Quecksilber, Eisen, Silber, Gold) in solchen Maß Verhältnissen hergestellter künstlicher Guß, der völlig durchsichtig ist. Die Sache war vollendet, bis auf einen allerletzten Einschlag, der vor versammeltem Hof - auch vor der Königin von Saba - gemacht werden sollte, und durch welchen die noch trübe Substanz bis zur völligen Klarheit sich umbilden sollte. Nun mischten die drei verräterischen Gesellen etwas Unrechtes in den Guß, so daß, statt daß sich dieser klärte, Feuerfunken aus ihm sprühten. Hiram Abiff suchte das Feuer durch Wasser zu beruhigen. Das gelang nicht, sondern die Flammen schlugen nach allen Seiten. Die versammelten Leute eilten nach allen Seiten auseinander. Hiram Abiff aber hörte aus den Flammen und der glühenden Masse eine Stimme: «Stürze dich in das Flammenmeer; du bist unversehrbar.» Er stürzte sich in die Flammen und merkte bald, daß sein Weg nach dem Mittelpunkte der Erde zugehe. Auf halbem Wege traf er seinen Vorfahren Tubalkain. Dieser führte ihn nach dem Erdmittelpunkte, wo sich der große Vorfahre Kain befand, in dem Zustande, wie er vor der Sünde war. Hier erhielt Hiram Abiff von Kain die Erklärung, daß die energische Entfaltung der menschlichen Erdenkräfte zuletzt zu der Höhe der Initiation führe, und daß die auf diesem Wege erlangte Initiation im Erdenverlaufe an Stelle des Schauens der Abel-Seth-Söhne treten müsse, das verschwinden werde. Symbolisch wird die mutverleihende Kraft, welche Hiram Abiff von Kain erhält, dadurch ausgedrückt, daß gesagt wird, Hiram habe einen neuen Hammer von Kain erhalten, mit dem er an die Erdoberfläche zurückkehrte, das Eherne Meer berührte und dadurch dessen völlige Durchsichtigkeit bewirken konnte. (Mit dieser Symbolik ist dasjenige gegeben, was in gehöriger Meditation die innere Wesenheit der Menschenentwicklung auf der Erde zur Imagination erhebt. Das Eherne Meer kann als Symbol dessen gelten, was der Mensch geworden wäre, wenn nicht die drei verräterischen Kräfte in der Seele Platz gegriffen hätten: Zweifel, Aberglaube, Illusion des persönlichen Selbstes. Durch diese Kräfte ist die Erden-Menschheitsentwicklung zur Feuerentfaltung in der lemurischen Zeit gekommen, welche durch die Wasserentwicklung der atlantischen Zeit nicht gedämpft werden kann. Es muß vielmehr eine solche Entwicklung der menschlichen Erdenkräfte stattfinden, daß in der Seele der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird, der in Kain vor dem Brudermorde vorhanden war. Es können sich nicht die traumhaften Seelenkräfte der Kinder Abel-Seths gegen die Erdenkräfte halten, sondern nur die zur vollen realen Ich-Entwicklung kommenden Nachkommen Kains.)" (Lit.: GA 265, S 366ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=366ff>))

In der esoterischen Stunde vom 27. Mai 1923 schildert Steiner den Guss des Ehernen Meeres und den Tod Hiram Abiffs in einer etwas anderen Variante, in der auch das neue Meisterwort genannt wird:

"Von diesem Zeitpunkt an ergreift den König Salomo heftige Eifersucht gegen seinen Baumeister Hiram Abiff. Dieser hatte beim Tempelbau drei Gesellen, die den Meistergrad von ihm forderten. Sie hatten aber ihre Untüchtigkeit gezeigt, indem sie einen für den Tempelbau unersetzbaren mächtigen Balken zu kurz geschnitten hatten. Hiram hatte das Unglück gut gemacht dadurch, daß er durch seine besonderen Kräfte den Balken hatte in die richtige Länge dehnen können. Sie sind nun die Gegner Hiram Abiffs, weil sie von ihm zurückgewiesen werden mußten, als sie den Meistergrad und das Meisterwort von ihm verlangten, für das sie noch nicht reif waren. Die drei verräterischen Gesellen haben es leicht, das Ohr des Königs für die Tat zu finden, durch welche sie Hiram Abiff verderben wollen.

Die Vollendung des Tempelbaus sollte durch ein Werk gekrönt werden, in dem Hiram Abiff die Spannung und Feindschaft zwischen den Kain- und Abel-Söhnen zu versöhnen gedachte. Es war das ehernen Meer, dessen Guß aus den sieben Grundmetallen (Blei, Zinn, Eisen, Gold, Kupfer, Quecksilber und Silber) und Wasser, dem Metall der Erde, so gemischt werden sollte, daß der fertige Guß völlig durchsichtig sein sollte. Die Sache war vollendet bis auf einen allerletzten Einschlag, der vor versammeltem Hof, auch vor der Königin von Saba, gemacht werden sollte und durch welchen die noch trübe Substanz bis zur völligen Klarheit umgewandelt werden sollte. Nun mischten die drei verräterischen Gesellen, die die Aufgabe hatten, den letzten Bestandteil hinzuzufügen, das Wasser in falschem Verhältnis zu, und statt durchsichtig zu werden, versprühte der Guß in verheerenden Flammen. Hiram Abiff suchte das Feuer zu beruhigen, das gelang nicht, die Flammen schlugen nach allen Seiten

auseinander.

Hiram Abiff aber hörte aus den Flammen und aus der glühenden Masse eine Stimme: Stürze dich hinein in das Feuermeer, du bist unversehrbar. Er stürzte sich in die Flammen und merkte, daß sein Weg nach dem Mittelpunkt der Erde führte. Auf halbem Wege traf er Tubal Kain, seinen Vorfahren. Dieser führte ihn zum Erdmittelpunkt, wo sich der große Vorfahr Kain befand in dem Zustande, wie er vor der Sünde, dem Abel-Mord, war. Dieser gab ihm das goldene Dreieck mit dem Meisterwort. Auf halbem Wege nach oben übergab ihm Tubal Kain einen Hammer und wies ihn an, damit den Guß des ehernen Meeres zu berühren. Es erhält Hiram Abiff von Kain die Erklärung, daß die energische Entfaltung der menschlichen Erdenkräfte zuletzt zu der Höhe der Initiation führe, und daß die auf diesem Wege erlangte Initiation im Erdenlaufe an Stelle des alten Schauens treten müsse, daß dieses verschwinden werde. Mit dem Hammer geht Hiram an die Erdoberfläche zurück; er berührt mit diesem das ehernen Meer, der Guß gelingt, und er konnte dessen völlige Durchsichtigkeit bereiten.

Hiram wollte sein Werk, den Tempel, zum letzten Male sehen und begab sich nachts dahin. Da lauerten ihm die falschen Gesellen auf. Der erste versetzte ihm an dem einen Tore einen Schlag auf die linke Schläfe, daß das Blut herunterfloß bis auf die Schulter. Hiram Abiff wandte sich zum zweiten Tor, um den Tempel zu verlassen. Da versetzte ihm der zweite Geselle einen Schlag auf die rechte Schläfe, daß das Blut bis auf die Schulter floß. Er wandte sich zum dritten Tor. Da traf ihn der Schlag des dritten Gesellen auf die Stirn, so daß er zusammenbrach. Er schleppte sich noch hinaus bis zu einem Brunnen, in den er das goldene Dreieck versenkte. Die drei Gesellen verscharren seine Leiche. Vor seinem Tod konnte Hiram noch das goldene Dreieck mit dem Meisterwort versenken in einen tiefen Brunnen. Auf seinem Grabe wuchs ein Kassia-Baum, eine Akazie. Den Wissenden war bekannt, daß aus dem Grabe eines Eingeweihten ein Kassia-Baum herauswächst. Als man seinen Leichnam fand, ertönte das neue Meisterwort: «Mach ben ach». Das bedeutet: Das Geistig-Seelische hat sich vom Physisch-Leiblichen getrennt - oder: Anderssein des Leibes.^[3] Man suchte dann das goldene Dreieck und fand es in dem Brunnen. Es wurde auf das Dreieck ein kubischer Stein gelegt mit den zehn Geboten und so wurde es verborgen im Tempel eingemauert.

Mit dieser Symbolik ist dasjenige gegeben, was in Meditation die innere Wesenheit der menschlichen Entwicklung auf der Erde zur Imagination erhöhte. Das ehernen Meer kann als Symbol dessen gelten, was der Mensch geworden wäre, wenn nicht die drei verräterischen Kräfte in der Seele Platz gefunden hätten. Diese drei verräterischen Kräfte sind: Zweifel, Aberglaube, Illusion des persönlichen Selbst.

Hiram Abiff wurde wiedergeboren als Lazarus und war so derjenige, der als erster von Christus eingeweiht wurde. Mit ihm setzte ein die (Versöhnung der Differenz), die zwischen der Kain- und Abelströmung stand." (Lit.: GA 265, S 458ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=458ff>))

In einer weiteren Mitschrift dieser esoterischen Stunde findet sich noch folgende wichtige Ergänzung, die eine Verbindung zum Brand des ersten Goetheanums herstellt:

"Hiram Abiff wurde wiedergeboren als Lazarus und wurde so derjenige, der als erster von Christus eingeweiht wurde. Mit ihm setzte ein die Strömung der Mitte, die zwischen der Kain- und Abelströmung stand. Die Kain-Strömung fand im Laufe der Zeiten ihre Hauptvertreter in der F. (Freimaurerei-Strömung), während das Abelitentum seinen Ausdruck fand in der Priesterströmung der (katholischen ?) Kirche. Beide Menschheitsströmungen blieben einander streng feindlich. Nur einmal vereinten sie sich in Eintracht: in ihrem Haß gegen die Strömung der Mitte. Das Ergebnis dieser einträchtigen Vereinigung beider sonst feindlicher Richtungen war die Vernichtung des Johannesbaues (Goetheanums)." (Lit.: GA 265, S 460f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=460f>))

Anmerkungen

- ↑ In der Bibel wird das Eherne Meer so beschrieben:

23 Und er machte das Meer, gegossen, von einem Rand zum andern zehn Ellen weit rundherum und fünf Ellen hoch, und eine Schnur von dreißig Ellen war das Maß ringsherum. 24 Und um das Meer gingen Knoten an seinem Rand ringsherum, je zehn auf eine Elle; es hatte zwei Reihen Knoten, die beim Guss

mitgegossen waren. 25 Und es stand auf zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten, und das Meer stand obendrauf, und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. 26 Die Wanddicke des Meeres aber war eine Hand breit und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie eine aufgegangene Lilie, und es gingen zweitausend Eimer hinein. 1 Kön 7,23

2. ↑ In *Charles William Heckethorns* «Geheime Gesellschaften, Geheimbünde und Geheimlehren» wird diese Szene so dargestellt:

"In seiner Eifersucht gab er [Salomo] den drei Gesellen, die den Guß des ehernen Meeres verdorben hatten, den Wink, daß ihm die Beseitigung des Nebenbuhlers erwünscht wäre. Vor der geplanten Abreise erschien Hiram nochmals im Tempel und hier wurde er von den Dreien erschlagen. Doch gelang es ihm vor dem Aushauchen des letzten Seufzers, das goldne Dreieck, das er um den Hals trug und auf dem das Meisterwort eingraviert war, in einen tiefen Brunnen zu werfen. Die Mörder hüllten den Leichnam ein, begruben ihn auf einem einsamen Hügel und pflanzten einen Akazienzweig aufs Grab.

Als Hiram sich sieben Tage lang nicht zeigte, mußte Salomo, wenngleich ungerne, dem Wunsche des Volkes nachgeben und ihn suchen lassen. Drei Meister entdeckten die Leiche, und da sie jene drei Gesellen des Mordes verdächtigten, weil sie wußten, daß Hiram ihnen den Meistergrad verweigert hatte, beschlossen sie vorsichtshalber, das Meisterwort abzuändern. Das erstbeste Wort, welches während der Emporhebung des Leichnams zufällig fallen würde, sollte das künftige Meisterwort werden. Als nun einer von ihnen sah, daß sich die Haut vom Körper loslöste, rief er aus: «Makbenach!» (etwa «Bruder erschlagen» oder «Fleisch vom Knochen getrennt») und so wurde «Makbenach» zum Kennwort des Meistergrades. Man erwischte die drei Mörder und sie entlebten sich, um nicht in die Hände der Gerechtigkeit zu fallen; ihre Köpfe wurden dem König überbracht. Da sich das goldne Dreieck nicht bei der Leiche Hiram vorfand, forschte man danach und fand es schließlich in jenem Brunnen. Salomo ließ es auf einen dreieckigen Altar legen, der sich in einem geheimen Gewölbe unterhalb des entlegensten Teiles des Tempels befand; um das goldne Dreieck noch besser zu verbergen, stellte man darauf einen kubischen Stein, der die zehn Gebote enthielt. Schließlich wurde das Gewölbe, dessen Vorhandensein nur 27 Erwählten bekannt war, zugemauert." (Lit.: Heckethorn, S 503)

3. ↑ Nach einer anderen Mitschrift heißt die Übersetzung: «Erdensohn des Leides»

Literatur

1. Charles William Heckethorn: *Geheime Gesellschaften, Geheimbünde und Geheimlehren*, Autorisierte deutsche Ausgabe, bearbeitet von Leopold Katscher, Leipzig, Rengersche Verlagsbuchhandlung 1900 (neu verlegt im Anaconda Verlag, Köln 2007, ISBN 978-3-86647-087-3)
2. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)
3. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.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. Die Tempellegende (<http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Texte/Tempellegende.pdf>) - aus *Charles William Heckethorn* «Geheime Gesellschaften, Geheimbünde und Geheimlehren», Leipzig 1900

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempellegende&oldid=46979>“

Kategorien: [Freimaurer](#) | [Rosenkreuzer](#) | [Legende](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 07:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Tempelschlaf

Aus AnthroWiki

Der **Tempelschlaf** wurde, wie Keilschrifttexte belegen, schon im 4. Jahrtausend v. Chr. von den Sumerern für therapeutische Zwecke eingesetzt und war insbesondere von großer Bedeutung für die ägyptische Heilkunst. Der mehr als 3000 Jahre alte Papyrus Ebers beschreibt u.a. die Methoden, wie man den heilenden hypnotischen Tiefschlaf einsetzen und herbeiführen konnte. Der Kranke wurde dazu in einen somnambulen Schlaf versetzt, in dem seine Hellsichtigkeit erwachte. Er blickte dann zurück in jene Zeiten, wo es noch keine Krankheiten in der Menschheit gab. Er schaute die alten atlantischen Götter, und schon das wirkte gesundend, mehr aber noch die Anschauung jener Göttin, die in der ersten lemurischen Zeit die Befruchtung noch ohne geschlechtliche Fortpflanzung aus geistigen Sphären lenkte. Die Ägypter gaben dieser Göttin den Namen Isis. Die heilkräftige Imagination der Isis mit dem Horusknaben lebt in abgeschwächter und verwandelter Form heute fort in der heilsamen Wirkung von Bildern der Madonna mit dem Jesuskind.

"Der Tempelschlaf liegt ja der anderen eigentümlichen Tatsache zugrunde, daß bei den ägyptischen Priesterweisen, und überhaupt in der alten Kultur der Menschheit, die Weisheit in innigem Zusammenhange mit der Heilkunst, mit der Gesundheit gedacht wurde. Von den innigen Beziehungen zwischen Weisheit und Gesundheit, zwischen Wissenschaft und Heilkunst macht sich der heutige Mensch gegenüber jenen alten Vorstellungen doch nur einen sehr schwachen Begriff; und es wird die Aufgabe der Geisteswissenschaft sein, die Menschheit wiederum hinzuweisen auf jenen Begriff des Geistigen, durch den Weisheit und Heilkunst und Gesundheit wieder in einen näheren Zusammenhang gebracht werden. Wir erinnern uns dabei auch an etwas, das an allerlei Ausführungen anklingt, die wir gestern gemacht haben. Wir erinnern uns dabei jener alten Gestalt, an die wir denken mußten, als wir uns das Bild der Madonna mit ihrem Kinde, so wie Raffael es in der Sixtinischen Madonna gemalt hat, vor die Seele stellten, wir erinnern uns der Isis mit dem Horuskinde. Es ist die Göttin, deren Tempel die Aufschrift trug: «Ich bin, die da war, die da ist, die da sein wird - meinen Schleier kann kein Sterblicher lüften.» Diese Göttin wurde in einen geheimnisvollen Zusammenhang mit aller Heilkunst gebracht, sie wurde geradezu als die Lehrerin der ägyptischen Priester in bezug auf die Heilkunst betrachtet. Und eine merkwürdige Rede führte man noch in den letzten Zeiten des Altertums von jener Isis; in dieser Rede werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß Isis sich noch in der Zeit, in der sie unter die Unsterblichen versetzt wurde, für die Heilkunst, für die Gesundheit der Menschen besonders interessiert hat. Das alles deutet auf sehr geheimnisvolle Zusammenhänge hin.

Nun müssen wir mit einigen Strichen uns einmal das Wesen des Tempelschlafs, der zu den Heilmitteln der ägyptischen Priester gehörte, vor die Seele stellen. Derjenige, der in irgendeiner Weise an seiner Gesundheit Schaden gelitten hatte, wurde in der Regel nicht mit äußeren Heilmitteln behandelt in jenen Zeiten; es gab deren überhaupt nur wenig, und nur in seltenen Fällen wurden sie angewendet. Dagegen wurde der Betreffende in den meisten Fällen in den Tempel gebracht und dort in eine Art Schlaf versetzt. Es war das aber kein gewöhnlicher Schlaf, sondern eine Art von somnambulem Schlaf, der so gesteigert war, daß der Betreffende fähig wurde, nicht nur chaotische Träume zu haben, sondern regelrechte Gesichte zu sehen. Er nahm während dieses Tempelschlafes ätherische Gestalten in der geistigen Welt wahr, und die Priesterweisen verstanden die Kunst, auf diese ätherischen Bilder des Menschen einzuwirken; sie konnten sie lenken und leiten. Nehmen wir an, ein solcher Kranker wurde in den Tempelschlaf versetzt. Der heilkundige Priester war an seiner Seite. Wenn der somnambule Schlaf eingetreten war, so daß der Kranke also in einer Welt von ätherischen Gestalten lebte, dann lenkte der Priester durch die Macht, die ihm durch seine Einweihung innewohnte und die nur in jenen alten Zeiten möglich war, wo noch Daseinsbedingungen herrschten, die heute gar nicht mehr oder doch nur ganz selten vorhanden sind, da lenkte er durch diese Macht, durch diese Kräfte den ganzen Schlafzustand. Und er formte und gestaltete die ätherischen Gesichte und Wesenheiten so, daß tatsächlich wie durch einen Zauber vor dem Schlafenden die Gestalten auftauchten, die einst der alte Atlantier als seine Götter gesehen hatte. Solche Göttergestalten, an die die verschiedenen Völker nur noch eine Erinnerung bewahrt haben, zum Beispiel in der germanischen, der nordischen und auch in der griechischen Mythologie, besonders aber bestimmte Gestalten, die mit dem heilenden Prinzip verbunden waren, wurden nun vor die Seele dessen gestellt, der sich im Tempelschlaf befand. Wäre der Mensch

bewußt geblieben wie in seinem Tagesbewußtsein, so wäre niemals die Möglichkeit vorhanden gewesen, solche Kräfte auf ihn wirken zu lassen; das war nur in einem solchen somnambulen Schlaf möglich. Die Priesterweisen lenkten das Traumleben also, daß starke Kräfte in diesem ätherischen Anschauen entfesselt wurden, und diese Kräfte wirkten ordnend und harmonisierend auf die in Unordnung und Disharmonie gebrachten Leibeskräfte. Bei diesem herabgestimmten Ich-Bewußtsein war das möglich. Der Tempelschlaf hatte also eine sehr reale Bedeutung. Aber wir sehen nun auch, warum eigentlich diese heilende Wirkung der Priesterweisen in solchen Zusammenhang mit der Weisheit gebracht wurde, die den Menschen nur durch ihre Einweihung zuteil werden konnte. Dieser Zusammenhang liegt klar vor uns. Die Priesterweisen waren es ja, die durch Wiederbelebung des alten Hineinschauens in die höheren Welten gerade in ihrer Weisheit die höheren Kräfte hatten, die aus dem Geistigen strömten, wo Geistiges auf Geistiges wirken konnte. So bekamen sie die Fähigkeit, Geistiges auf Geistiges wirken zu lassen, und dadurch kam die Weisheit überhaupt in jenen innigen Zusammenhang mit dem Gesundheitsleben.

In diesem Sich-Hinaufheben zum Geistigen war in alten Zeiten ein gesundendes Element, und es wäre gut, wenn die Menschen so etwas wieder verstehen lernten, denn dann würden sie auch die große Mission der anthroposophischen Bewegung verstehen lernen. Was ist sie denn anderes, diese Mission, als den Menschen hinaufzuführen in die geistigen Welten, daß er wieder hineinschauen kann in die Welten, aus denen er heruntergestiegen ist! Zwar wird in zukünftigen Zeiten kein somnambuler Schlaf über die Menschen verhängt werden, das Selbstbewußtsein wird voll aufrechterhalten bleiben, aber dennoch wird die starke spirituelle Kraft wirksam werden in der Menschennatur, und dann wird der Besitz von Weisheit und Einsicht in die höheren Welten wiederum etwas sein, was ordnend und gesundend auf die Menschennatur einwirken kann. Heute liegt dieser Zusammenhang des Geistigen mit dem Heilenden so verborgen, daß die Menschen, die nicht in irgendeiner Weise in die tiefere Mysterienweisheit eingeweiht sind, nicht viel davon wissen; sie können eben die feinen Tatsachen, die vorliegen, gar nicht beobachten. Wer aber tiefer hineinschauen kann, der weiß, von welchen tief innerlichen Bedingungen eine Heilung abhängen kann. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mensch wird von einer gewissen Krankheit befallen, von einer Krankheit, die innere Ursachen hat, nicht also etwa Schenkelbruch oder verdorbener Magen, denn dabei handelt es sich auch um äußere Ursachen. Jeder, der tiefer in diese Dinge eindringen will, wird sehr bald einsehen, daß bei einem Menschen, der sich viel und gern mit mathematischen Vorstellungen beschäftigt, ganz andere Bedingungen der Heilung vorhanden sind als bei einem anderen, der sich nicht damit beschäftigen mag. Das ist eine Tatsache, die Sie darauf hinweist, welche ein merkwürdiger Zusammenhang besteht zwischen dem geistigen Leben eines Menschen und dem, was die Bedingungen seiner äußeren Gesundheit sind. Natürlich ist das nicht so, als ob das mathematische Denken den Menschen heilte. Wir müssen das genauer erfassen: andere Bedingungen der Heilung sind notwendig bei einem Menschen, der mathematische Vorstellungen aufnehmen kann, als bei einem, der es nicht tut. Setzen wir den Fall, zwei Menschen seien von der ganz gleichen Krankheit befallen. In Wirklichkeit kommt das ja nicht vor, aber als Hypothese können wir es ja hinstellen. Der eine will nichts wissen von mathematischen Vorstellungen, der andere beschäftigt sich intensiv damit. Es könnte dann der Fall eintreten, daß es ganz unmöglich wäre, den Nichtmathematiker gesund zu machen, während Sie den anderen mit den entsprechenden Mitteln heilen können. Das ist ein ganz realer Fall.

Ein anderes Beispiel: Es liegen wieder ganz andere Gesundheitsbedingungen vor bei zwei Menschen, von denen der eine ein Atheist im schlimmsten Sinne und der andere ein tief religiös veranlagter Mensch ist. Wieder kann es geschehen, daß, wenn beide von derselben Krankheit befallen werden, Sie mit denselben Heilmitteln den religiösen gesund machen und den anderen nicht. Das sind Zusammenhänge, die dem heutigen Denken - wenigstens bei dem größten Teil der Menschheit - geradezu absurd erscheinen. Und dennoch verhält es sich so.

Woher kommt das? Das beruht darauf, daß ein ganz anderer Einfluß auf die menschliche Natur ausgeübt wird von den sogenannten sinnlichkeitsfreien als von den sinnlichkeitserfüllten Vorstellungen. Denken Sie sich einmal den Unterschied zwischen einem Menschen, der die Mathematik haßt, und einem, der sie liebt. Der eine sagt: Das alles soll ich mir denken? Ich will aber nur das haben, was ich äußerlich mit meinen Sinnen anschauen kann! - Es ist jedoch für das innerste Wesen des Menschen von großem Nutzen, in Vorstellungen zu leben, die man nicht anschauen kann; und ebenso ist es nützlich, in religiösen Vorstellungen zu leben, denn auch diese beziehen sich auf Dinge, die man eben nicht mit den Händen greifen kann, die sich nicht auf Äußeres, Materielles beziehen, die mit einem Wort sinnlichkeitsfrei sind. Das sind Dinge, die einst, wenn man wieder mehr auf das Spirituelle sehen wird, einen großen Einfluß auf pädagogische Prinzipien haben werden. Nehmen wir zum Beispiel die einfache Vorstellung: drei mal drei ist neun. Am besten bilden sich die Kinder eine solche Vorstellung, wenn es sinnlichkeitsfrei geschieht. Es ist nicht gut, wenn sie zu lange drei mal drei Bohnen nebeneinander legen, denn

dann kommen sie gar nicht über die sinnliche Vorstellung hinaus. Wenn Sie aber die Kinder daran gewöhnen, vielleicht zuerst, aber nicht zu lange, an den Fingern abzuzählen, dann es aber mit dem reinen Denken mathematisch zu verfolgen, dann wirkt diese Vorstellung gesundend und ordnend auf die Kinder. Wie wenig die jetzige Zeit von solchen Dingen versteht, das sehen wir daran, daß gerade in der Pädagogik das Gegenteil geschieht. Ist nicht in unsere Schulen die Rechenmaschine eingezogen, wo an allerlei Kugeln die Addition, Subtraktion und so weiter für das sinnliche Auge klargemacht werden soll? Das, was bloß im Geiste erfaßt werden sollte, will man, wie man sagt, auf diese Weise sinnlich veranschaulichen. Das mag bequem sein, aber wer das für pädagogisch hält, weiß nichts von jener tieferen Heilpädagogik, die in der Kraft des Geistigen wurzelt. Einen Menschen, den Sie von Kindheit auf daran gewöhnt haben, in sinnlichen Vorstellungen zu leben, werden Sie, weil sein Nervensystem unter krankhaften Bedingungen lebt, nicht so leicht heilen können wie denjenigen, der von seiner Jugend auf an sinnlichkeitsfreie Vorstellungen gewöhnt ist. Je mehr Sie den Menschen daran gewöhnen, abgesehen von den Dingen zu denken, desto leichter wird es sein, ihn zu heilen. Daher war es unter den alten Traditionen immer üblich, allerlei symbolische Figuren, Dreiecke, Zahlenkombinationen zu geben; das hatte den Zweck, neben dem übrigen Wert, den diese Dinge hatten, den Menschen zu erheben von dem bloßen Anschauen dessen, was aufgezeichnet ist. Wenn ich ein Dreieck vor mich hinstelle und es bloß anschau, so hat das keinen besonderen Wert. Wenn ich dagegen in ihm die Symbolisierung der höheren Dreiheit des Menschen erfasse, so ist das eine für den Geist gesundende Vorstellung. Und nun denken Sie sich, daß die Geisteswissenschaft den Menschen zur Anschauung des Geistigen führen wird. Wir werden hingelenkt von dem, was sich auf der Erde abspielt, zu dem, was sich auf der alten Sonne, dem Monde, dem Saturn abgespielt hat. Mit physisch-sinnlichen Augen können Sie heute die Ereignisse von damals nicht sehen, nicht mit Sinneshänden hinaufgreifen zum alten Mond, zur alten Sonne. Aber wenn Sie ohne Zuhilfenahme der äußeren sinnlichen Krücken sich hinaufheben zu den Dingen, die da einst waren, dann eignen Sie sich Vorstellungen an, die ausgleichend und harmonisierend auf Ihr ganzes Leben einwirken, auch auf das leibliche. Daher wird die Geisteswissenschaft wieder ein großes, umfassendes Heilmittel sein, wie sie es einst war in der Handhabung der alten ägyptischen Priester, die allerdings eine Herabstimmung des Ich dazu benötigten, wie sie im Tempelschlaf ausgeübt wurde.

Die spirituelle Weltanschauung ist eine gesundende Weltanschauung. Freilich wird da mancher einwenden: Sind denn die Anthroposophen lauter gesunde Menschen, sind unter ihnen nicht auch Kranke? Wir müssen uns darüber klarwerden, daß der einzelne Mensch im Grunde genommen sehr wenig für seine Gesundheit und Krankheit kann. Ein großer Teil der Krankheitsursachen liegt außerhalb der einzelnen Persönlichkeit. Sie können heute die gesündesten Begriffe haben, die, wenn Sie unter ganz gesunden Bedingungen leben würden, Sie niemals von innen heraus krank werden ließen; aber es gibt andere Ursachen, die nicht in der Macht des individuellen Menschen von heute liegen, zum Beispiel die geheimen Ursachen von Vererbung, des Einflusses von Mensch zu Mensch, des Einflusses einer unnatürlichen Umgebung und so weiter. Das alles sind Dinge, die in geheimnisvoller Art äußere Krankheitsursachen sind; sie alle können nur durch eine gesunde anthroposophische Denkweise im Laufe der Zeiten beseitigt werden. Aber wenn man auch sieht, daß heute selbst die innerlich gesündesten Menschen krank, sogar schwer krank werden können, so darf man dennoch darin nicht ein Zeugnis dafür erblicken, daß die Geisteswissenschaft nicht im Laufe der Jahrhunderte - und ich sage Jahrhunderte, nicht Jahrtausende - gesundend auf die Menschheit wirken werde. O, es steht vor dem Blicke des Geist-Erkennenden eine Zukunft, wo es innere Krankheitsursachen nicht geben wird für diejenigen, die die inneren und äußeren Bedingungen spiritueller Weisheit herbeiführen. Äußere Ursachen wird es immer geben, die können nur dadurch beseitigt werden, daß eine im geisteswissenschaftlichen Sinne gehaltene Heilkunst immer mehr und mehr Platz greift. Wir sehen: wenn wir die Wirkung des Geistigen richtig verstehen, dann ist der Tempelschlaf nichts Rätselhaftes für uns.

Was also wurde in den ätherischen Gesichtern als eine gesundheitlich wirkende Macht vor den Tempelschläfer gezaubert? Die Bilder der atlantischen Götter, die wir selbst als ätherische Gestalten kannten, unter denen die Menschen einst lebten, wenn sie außerhalb ihrer physischen Leiber waren und sich im ätherischen Hellsehen befanden.

Und wenn wir nun noch weiter in der Menschheitsentwicklung zurückgehen, weit hinter die atlantische Zeit zurück, dann gelangen wir in eine Zeit, wo der Mensch erst das wurde, was er heute ist, wo der Mensch erst eintrat in die individuelle Persönlichkeit, die er heute hat. Wir nennen diese Zeit die lemurische Zeit. Der atlantische Kontinent, von dem aus sich die Völker nach Afrika, Europa, nach Asien hin verbreiteten, ging zugrunde durch gewaltige Wasserkatastrophen. Die Lemuria, jener Erdteil, auf dem die Menschheit vor der atlantischen Zeit wohnte, ging zugrunde durch Feuergewalten, durch vulkanische Katastrophen. In der lemurischen Zeit aber war

es, wo der Mensch zum ersten Male überhaupt sein Ich-Bewußtsein erworben hat. Ein gewaltiger Einschnitt in der Menschheitsentwicklung war das. Wodurch erlangt der Mensch sein Ich-Bewußtsein? Es ist im allgemeinen für das heutige materialistische Denken schwer, sich diesen alten Zustand der Menschheit vorzustellen. Wenn Sie sich den damaligen Menschen so vorstellen würden, wie er heute ist, das heißt mit Fleisch und Blut, Knochen und Muskeln, dann würden Sie eine ganz falsche Vorstellung haben. Der Mensch von damals hatte eine weit flüchtigere, weichere Gestalt; fast flüssig war alles. Das, was später zu Muskeln und Knochen geworden ist, hat sich erst im Laufe der Zeiten verhärtet. Wir kommen da in eine Zeit zurück, wo noch eine ganz andere Art der Menschheitsfortpflanzung war. Der Mensch lebte damals mehr in der Umgebung der Erde, die aber nicht wie heute reine Luft war, sondern die mit allerlei Dämpfen angefüllt war. Als eine wahre Luftgestalt lebte der Mensch da, und es zogen die äußeren Strömungen ein und aus. Es war tatsächlich beinahe so, als ob wir heute eine Wolke ansehen, die fortwährend ihre Gestalt ändert, nur etwas fester und bestimmter war die Gestalt des einstigen Menschen. Damals trat auch zuerst das ein, was wir heute als die Geschlechter bezeichnen; es wurde in jenen Zeiten innerhalb des Menschengeschlechtes eine alte ungeschlechtliche Fortpflanzungsart ersetzt durch eine geschlechtliche. Das liegt allerdings Millionen und Millionen von Jahren zurück vor der gegenwärtigen Zeit.

Mit der geschlechtlichen Fortpflanzung trat erst die Einverleibung des Ich im ersten Keime in die Menschheit ein. Früher wurde der Mensch noch durch ganz andere Einflüsse dazu angeregt, seinesgleichen aus sich hervorgehen zu lassen; durch äußere Einflüsse wurde er dazu veranlaßt, durch Einflüsse, die in der Sphäre um ihn herum lagen. Das war die Fortpflanzung jener Zeit, wo der Mensch noch nicht sein Ich hatte, wo er noch mit einem dumpfen, hellseherischen Bewußtsein ausgestattet war, wo er sozusagen noch ganz im Schoße der Gottheit ruhte. Er konnte nicht sagen: «Ich bin». Was er empfand, war etwa folgendes: Er sah, daß, wenn er irgend etwas tat, es einen Eindruck auf seine Umgebung machte, und er fühlte sein Dasein in seiner Umgebung. Er konnte nicht sagen: Ich bin da -, sondern er sagte: Meine Umgebung läßt mich da sein. - Er lag im Schoße der lebendigen Erde, und die lebendigen Erdenkräfte strömten aus und ein. Damals gab es noch keine ungesunden Kräfte, da gab es noch nicht Krankheit, nicht einmal Tod in unserer heutigen Auffassung. Erst als dem Menschen mit der geschlechtlichen Fortpflanzung sein Ich ausgeliefert wurde, da erst zogen Krankheit und Tod in die Menschheit ein. Wenn wir das alles uns richtig vorstellen, dann müssen wir sagen: Damals wurde das Menschenwesen nicht von seinesgleichen befruchtet, sondern so, wie es heute atmet, so nahm es damals die Stoffe aus seiner Umgebung in sich auf; und in dieser Umgebung waren die Kräfte der Befruchtung enthalten. Was da eindrang, das befruchtete ihn, das veranlaßte ihn, seinesgleichen hervorzubringen. Und das waren gesunde Kräfte im Menschen selber und in dem, was er als seinesgleichen hervorbrachte. Die alten ägyptischen Priester aber wußten das, und sie sagten sich: Je weiter man das Anschauen der Menschen zurücklenkt in frühere Zustände, desto mehr bringt man ihn in die Bedingungen, wo es keine Krankheiten gibt. — Schon das Anschauen der alten atlantischen Göttergestalten konnte gesundend wirken, mehr aber noch war das der Fall, wenn die Priester die Gesichte so lenkten, daß der Tempelschläfer jene uralten Menschengestalten vor sich hatte, die noch nicht von ihresgleichen befruchtet wurden, die aus der Umgebung heraus ihre Befruchtung erhielten. Da stand vor dem im Tempelschlaf liegenden Kranken die Gestalt der Gebärerin ihresgleichen ohne die Befruchtung durch ihresgleichen. Da stand vor ihm die hervorbringende Frau, die Frau mit dem Kinde, die da jungfräulich ist, die Göttin, die in jener lemurischen Zeit eine Genossin der Menschen war, und die mittlerweile dem Blick der Menschheit entschwunden ist. Die nannte man die heilige Isis im alten Ägypten. Die Menschheit konnte diese Isis normalerweise nur damals sehen, als der Tod noch nicht eingezogen war; da waren die Menschen in normalem Bewußtseinszustande Genossen solcher Gestalten, die sie umschwebten und die ihresgleichen auf jungfräuliche Art hervorbrachten. Und als die Isis nicht mehr die sichtbare Genossin der Menschheit war, als sie in den Kreis der Götter entrückt wurde, da interessierte sie sich immer noch aus der geistigen Welt heraus für die Gesundheit der Menschen, so sagten die Priester. Und wenn man den Menschen in abnormer Weise, wie im Tempelschlaf, zu einer Anschauung jener alten Gestalten, jenes heiligen Isisbildes brachte, dann wirkte die Göttin immer noch gesundend, denn sie ist das Prinzip im Menschen, das da war, bevor die sterbliche Hülle den Menschen umgab. Ihren Schleier hat kein Sterblicher gehoben, denn sie ist die Gestalt, die da war, als der Tod überhaupt noch nicht in die Welt gekommen war. Sie ist das im Ewigen Wurzelnde, sie ist die große heilende Wesenheit, die die Menschheit wieder erringen wird, wenn sie sich aufs neue vertiefen wird in die spirituelle Weisheit.

So sehen wir, was geblieben ist in jenem wunderbaren Symbolum der jungfräulichen Mutter mit dem Kinde, die sich im Madonnenbilde, wir können es auf geisteswissenschaftlichem Boden mit aller Kraft sagen: in dem gesundend wirkenden Madonnenbilde erhalten hat. Denn das Madonnenbild ist - in jenen Grenzen, die erörtert worden sind - ein Heilmittel. Wenn es so behandelt wird, daß die menschliche Seele noch eine Nachwirkung hat,

wenn sie im Schlafe liegt und etwa träumen kann von diesem Madonnenbilde, dann hat dieses auch heute noch eine heilende Kraft." (Lit.: GA 105, 2.Vortrag)

Literatur

1. Reinhold Scholl: *Der Papyrus Ebers. Die größte Buchrolle zur Heilkunde Altägyptens* (Schriften aus der Universitätsbibliothek 7), Leipzig 2002; ISBN 3-910108-93-8.
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Zweiter Vortrag, Stuttgart, 5. August 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.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. Entspannung (http://www.aubert.de/html/entspannung_ii.html) - Tempelschlaf und Hypnose im historischen Kontext.
2. Der Papyrus Ebers (<http://www.hieroglyphen.net/andere/Ebers/ebers.htm>) - Das größte Buch zur Heilkunst im Alten Ägypten - ein Auszug.
3. Heilkunde im alten Ägypten (http://www.mein-altaegypten.de/internet/Alt_Aegypten_2/heilkundeframe.html)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempelschlaf&oldid=9151>“

Kategorien: Heilkunst | Medizin | Ägyptisch-chaldäische Kultur

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2005 um 09:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.160-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempelvorhang

Aus AnthroWiki

Der **Tempelvorhang** (griech. καταπέτασμα, *katapetasma*) des Salomonischen Tempels trennte das Allerheiligste von dem vorderen Tempel und zeriss mit dem Tod des Christus auf Golgatha (Mt 27,51 , Mk 15,38 , Lk 23,45). Er hat seine übersinnliche Entsprechung in Paroketh (hebr. פָּרֹכֶת , "Vorhang, Schleier"), dem *Schleier der Illusion*, der nach den Lehren der Kabbala unterhalb der Sefira Tifereth (*Schönheit*) die Seelenwelt von der Ätherwelt trennt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempelvorhang&oldid=44809>“

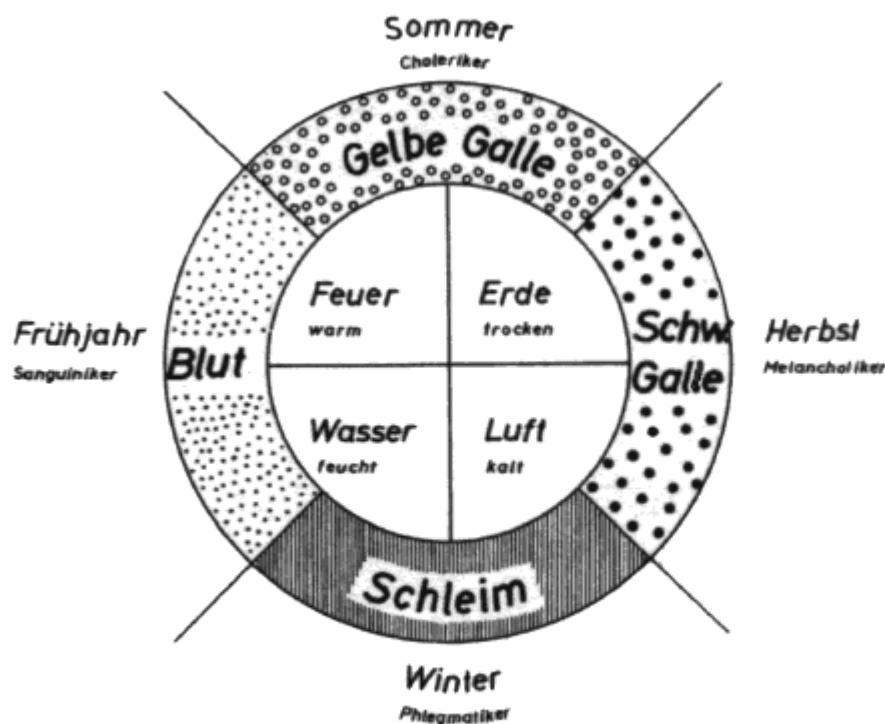
Kategorien: Tempel | Salomonischer Tempel

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 11:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Temperamente.gif

Aus AnthroWiki

Abb. 1.

Schema der antiken Elementen-, Qualitäten- und Säftelehre, welche der Humoralpathologie als Grundlage dienen. (Rothschuh, 1959)

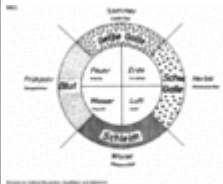
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Temperamente.gif (538 × 423 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die vier Temperamente.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:20, 6. Apr. 2008		538 × 423 (21 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die vier Temperamente.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Temperamente.gif&oldid=26821>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.547-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Temperantia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg (315 × 250 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Temperantia

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:54, 28. Mär. 2010		315 × 250 (50 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Temperantia Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Temperantia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg&oldid=34787“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Templeofrosycross.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Templeofrosycross.png (349 × 442 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/png)

"The Temple of the Rosy Cross", Teophilus Schweighardt Constantiens, 1618

T. Schweighart, Speculum sophericum Rhodostauroticum (1604), Quelle: aus franz. Rose-Croix Wikipedia-artikel.

Die Darstellung entstand um 1604 und wurde im Speculum sophericum Rhodostauroticum durch Theophilus Schweighart veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Bildes steht ein sich auf Rädern bewegendes, festungsähnliches Gebäude. Man betrachtet das Bild aus dem ?OCCIDENS?, also vom Westen aus. Einen Hinweis darauf liefert uns die untere Bildbeschriftung (hier im Bild nur schlecht erkennbar). Der Eingang zu diesem Gebäude, der sich dem Betrachter direkt offenbart, ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Über dem Torbogen liest man ?VENITE DIGNI?. Zur Rechten des Torbogens erkennt man ein Kreuz und zur Linken eine Rose. Direkt unter dem Eingang liest man die zwei Worte ?MOVE AMVR?. Über dem Torbogen befinden sich zwei Fenster, worüber sich der Schriftzug ?IESVS NOBIS OMNIA? entlang zieht. Es wird also deutlich, dass es sich neben all den vielen weiteren symbolischen Darstellungen um eine rosenkreuzerische Darstellung handeln könnte. Kreuz und Rose sind deutlich auszumachen, jedoch nicht, wie in heutiger Form, vereint dargestellt.

The Rosicrucian Invisible College

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	22:29, 9. Apr. 2008		349 × 442 (48 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	"The Temple of the Rosy Cross", Teophilus Schweighardt Constantiens, 1618 T. Schweighart, Speculum sopicum Rhodostauroticum (1604), Quelle: aus franz. Rose-Croix Wikipedia-artikel. Die Darstellung entstand um 1604 und wurde im Speculum sopicum Rhodost

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Templeofrosycross.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Templeofrosycross.png&oldid=27209>“

Kategorie: Public-Domain-Bild

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 347-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Templer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Templer.jpg (414 × 524 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Templer

Quelle: unbekannt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:37, 2. Jan. 2012		414 × 524 (67 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Templer Quelle: unbekannt

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- [Templerorden](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Templer.jpg&oldid=45122>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2012 um 19:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Templerfluch

Aus AnthroWiki

Nachdem der Templerorden auf betreiben von Philipp dem Schönen (König von Frankreich) und unter der erzwungenen aber willigen Mitwirkung des damaligen Papstes Clemens V. bereits aufgrund erweislich falscher Vorwürfe aufgelöst war und nahezu alle Templer deren man in Frankreich hatte habhaft werden konnte, bereits getötet worden waren, ereignete sich folgendes: Der letzte Ordensgroßmeister der Templer Jacques de Molay wurde am 18. März 1314, zusammen mit seinem letzten noch lebenden Gefolgsmann Gaufridus de Charneios auf den Scheiterhaufen geführt. "Eben wollte man ihm die Hände mit einem Strick zusammenbinden, als er zum Henker sagte: >>Laßt mich ein wenig die Hände falten, denn jetzt ist der Augenblick gekommen, dies zu tun. Ich stehe vor dem Tod. Gott weiß, daß ich unschuldig bin. Bald in einem knappen Jahr, wird jene, die uns zu Unrecht verurteilt haben, ein großes Unglück treffen. Ich sterbe in dieser Überzeugung.<< (...) Einen Monat später, am 20. April, starb Clemens V. plötzlich in der Provence, im Alter von kaum fünfzig Jahren. Am 29. November desselben Jahres erlitt Philipp der Schöne in Fontainebleau einen tödlichen Jagdunfall. Nur 46 Jahre zählte der König, als er durch seinen Sturz vom Pferd bei der Wildschweinhatz das Leben verlor." (Lit.: B. Nardini, S. 203). Dieser Vorfall wird in der Literatur häufig als die letzte Erfüllung des sogenannten **Templerfluches** bezeichnet.

Literatur

- Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB, München 1994, S. 169 - 203 (Kapitel: Das Geheimnis der Tempelritter)
- Inge Ott: *Das Geheimnis der Tempelritter*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2005

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Templerfluch&oldid=45201>“

Kategorie: Templer

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2012 um 21:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf.steiner-handbuch.de>).
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Firchseite/search.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>).

Weblinks

- Vatikan-Dokument: Tempelritter waren keine "Ketzer" (<http://sciencev1.orf.at/science/news/149710>)
- Das Chiron-Dokument (http://www.google.at/url?sa=t&ect=j&q=chiron-dokument%20templer&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.templeritterorden.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D159%26Itemid%3D128%262eac360328ef3a2dfac2f49e1b68d42d%3Dac4408e3ded0da506d4506888ea19dc3&ei=cZ0AT7PFK9P24QSSkrWNCA&usq=AFQjCNEjHbL7GyTslcfrf22_PcvmWkzMYQ&sig2=RxsXscHs29S_SNM_G1Ngw&cad=rja)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Templerorden&oldid=47530>“

Kategorien: [Seiten mit defekten Dateilinks](#) | [Templer](#) | [Ritterorden](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2013 um 09:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.690-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Temura

Aus AnthroWiki

Temura (hebr. תמורה) ist ein Verfahren der jüdischen Hermeneutik, neben anderen, wie Gematria, Zeruph und Notarikon. Daneben ist Temura der Titel eines Mischnatraktates aus der 5. Ordnung *Qodaschim*. Dort geht es ebenfalls um Tausch, genauer um den Umtausch von Opfertieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortbedeutung
- 2 Das Verfahren
- 3 Beispiel
- 4 Literatur

Wortbedeutung

Das Wort Temura bezeichnet sowohl den Vorgang als auch das Ergebnis eines „Umtauschs“ bzw. einer „Vertauschung“. Es leitet sich von der Wurzel מור (*mur*) ab, welche so viel wie „tauschen, wechseln“ bedeutet.

Das Verfahren

Das Verfahren ist relativ einfach. Man legt ein vollständiges Alphabet im Kreise aus und ein zweites in diesen Kreis hinein. Nun kann man den inneren Kreis um einen oder mehrere Buchstaben verdrehen und erhält so verschiedene Schlüssel (Atba; der nächste Aschbath, danach Arbasch, etc. etc.) Nun schreibt man das Wort auf, welches man erläutern haben will, und sucht sich unter einem Schlüssel (Das Rad darf während der Prozedur nicht gedreht werden.) die den einzelnen Buchstaben entsprechenden Partner heraus. Man hat das Wort praktisch verschlüsselt. Den frühen Anwendern ging es aber nicht um Kryptographie, wie wir sie heute verstehen, sondern um Hermeneutik.

Es gibt auch bei weitem kompliziertere Schlüssel. Man teilt das Alphabet genau in der Mitte, schreibt die ersten 11 Zeichen auf den äußeren Ring, die letzten 11 in den inneren Ring und erhält so den Atbash, Albat etc. oder man dreht die Richtung des inneren Alphabetes und erhält so den Albam, Atbal etc. etc. Darüber hinaus gibt es noch viele andere, kompliziertere Schlüssel.

Beispiel

Aus dem Worte יהוה (JHVH - GOTT) wird so, wenn man einen Buchstaben weiterschiebt, also im Atbah, die Konsonantenfolge כוזו Kusu, welche erst einmal keine Bedeutung hat, aber den Zahlenwert 39. Soweit der Zeruph - das Verfahren.

Die Zahl 39 schreibt man auf Hebr. לט (Tal), ein Wort, welches wiederum die Bedeutung „Tau“ - also, der vom Himmel fällt - trägt. Nach diesem Worte ist der Tallit, der Gebetsmantel der Juden genannt. Die 39 nun ist wiederum Summe von 26 und 13. Erstere Zahl ist der natürliche Zahlenwert des Tetragrammatons, letztere des hebr. Wortes für Einheit אחד nach der Gematria der natürlichen Zahlenwerte.

Literatur

- Oaknin, Symbole des Judentums, München; 1995
- Dornseiff: „Das Alphabet in Mystik und Magie“; Leipzig 1925
- Jewish Encyclopedia

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Temura&oldid=34730>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 278-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Test.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Test.jpg (360 × 218 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Testbild

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:56, 26. Sep. 2007		360 × 218 (42 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Testbild

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

- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Ägyptische Gottheit

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon DIGITAL IXUS 50
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)

Blende	f/4,9
Erfassungszeitpunkt	09:26, 24. Jun. 2006
Brennweite	17,4 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	09:26, 24. Jun. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:26, 24. Jun. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	5,3125
APEX-Blendenwert	4,59375
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,59375 APEX (f/4,91)
Messverfahren	Mittenzentriert
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	11.520
Sensorauflösung vertikal	11.571,428571429
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:Test.jpg&oldid=23995>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 05:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Testament Salomos

Aus AnthroWiki

Das **Testament Salomos** (kurz *TestSal* oder *TSal*) ist eine christlich-gnostische apokryphe Schrift, die auf das 4. Jahrhundert datiert wird, aber vermutlich auf einer früheren jüdischen Vorlage beruht, die von frühchristlichen Autoren überarbeitet wurde. Sie gilt als älteste christliche Dämonologie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Inhalt

Die Rahmenhandlung der auf griechisch verfassten Schrift ist der salomonische Tempelbau, den eigentlichen Inhalt bildet aber eine umfangreiche Dämonologie. Sie ist weitgehend in der Ich-Form aus der Perspektive Salomos geschrieben. Zu Beginn erfährt man, dass *Ornias*, ein Dämon, dem Oberaufseher, der Salomos ganze Liebe besaß, jeden Tag bei Sonnenuntergang die Hälfte seines Lohnes und die Hälfte seiner Speisen wegnimmt und ihm überdies das Blut aus dem rechten Daumen saugt. Als Salomo dies erfährt, fleht er mit ganzer Seele zu Gott, dem HERRN Zebaoth, um Hilfe und erhält durch den Erzengel Michael einen Siegelring, mit dem er jeden Dämon kontrollieren kann. Salomo befiehlt nun eine Reihe von Dämonen zu sich, darunter Beelzebub, den Herrn der Dämonen, die weibliche Dämonin *Onoskelis* (die "Eselsfüßige", ein Beiname der Empusa der griechische Mythologie) und auch Asmodäus. *Obizuth*, "welcher am Haupte einem Weibe glich mit aufgelösten Haaren"^[1], scheint mit der Kinder mordenden Lilith identisch zu sein^[2]. Salomo befragt alle Dämonen über ihre Eigenschaften und welcher Engel ihr Herr sei und bestimmt die meisten von ihnen zur Mithilfe am Bau des Tempels.

„Als ich Salomo dieses vernommen hatte, pries ich Gott, und mich verwundernd über die Schutzreden der Dämonen, misstraute ich ihnen und glaubte ihren Äußerungen nicht, bis sie würden in Erfüllung gehen. Als sie aber eintrafen, da verstand ich sie, und ich schrieb bei meinem Tode dieses Testament für die Söhne Israels und übergab es ihnen, damit sie die Kräfte und Gestalten der Dämonen, so wie die Namen der Engel wüßten, durch welche die Dämonen bezwungen werden.“

– DAS TESTAMENT DES SALOMO: Übersetzung von F. A. Bornemann, S 41

Nachdem der Tempel schon der Vollendung nahe ist, kommen alle Könige der Erde, um den Bau zu bewundern, darunter auch die Königin des Südens (Königin von Saba), die eine mächtige Zauberin war. Noch fehlt der mächtige Schlussstein, doch alle Bauleute und alle Dämonen zusammen vermögen ihn nicht auf die Spitze des Tempels zu

Asmodäus

Salomo empfängt die Königin von Saba. Gemälde von Giovanni Demin

hieven. Da fängt Salomo noch den mächtigen Luftdämon *Ephippas*, der in Arabien sein Unwesen trieb und dessen Vater der Teufel selbst ist und der nur von dem bezwungen werden kann, *"welcher von einer Jungfrau geboren und von den Juden gekreuzigt werden wird."*^[3] Ephippas, der Berge versetzen und Paläste zerstören kann, hebt den Stein mit Leichtigkeit in die Höhe und bringt zudem mit Hilfe des Dämons aus dem roten Meer auch noch die *unbegrenzte Säule* nach Jerusalem. Beide Dämonen beschwören mit einem Eid, von dieser Säule nicht zu weichen bis zum Ende der Welt: *"Wenn aber eines Tages dieser Stein fällt, dann wird der Welt Ende sein!"*^[4]

Das Ende ist wenig rühmlich. Salomo begehrt eine Jebusiterin zur Frau. Doch die Priester dieses Volkes wollen in die Ehe nur einwilligen, wenn Salomo bereit ist, deren Gott Moloch zu verehren. Salomo verweigert dies zunächst, doch die listige Jungfrau sendet ihm fünf Heuschrecken, die er im Namen Molochs zerreiben soll. Als Salomo dies blind vor Leidenschaft tut, verdunkelt sich sein Geist und er wird zum Gespött der Götzen und Dämonen.

„Deswegen schrieb ich dieses mein Testament nieder, damit diejenigen, welche es zu sehen bekämen, durchgängig Gnade fänden bis in Ewigkeit. Betet und achtet auf das Ende und nicht auf den Anfang!“

– DAS TESTAMENT DES SALOMO: Übersetzung von F. A. Bornemann, S 56

Anmerkungen

- ↑ Bornemann, S 37
- ↑ Hurwitz, S 137f
- ↑ Bornemann, S 53
- ↑ Bornemann, S 55

Literatur

Textausgaben

- F. A. Bornemann: *Das Testament des Salomo*, Aus dem Griechischen übersetzt, in: Zeitschrift für die historische Theologie 14/3 (1844), 9-56, bei google books (<http://books.google.com/books?id=Z9UAAAAAcAAJ&pg=RA2-PA9>) , als PDF (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Apokryphen/Das_Testament_des_Salomo.pdf)
- Peter Busch: *Das Testament Salomos. Die älteste christliche Dämonologie, kommentiert und in deutscher Erstübersetzung*; 2006, Auszüge bei google books (<http://books.google.de/books?id=nnFCugfmM-oC&printsec=frontcover>)
- Dennis C. Duling: *Testament of Solomon*, in: James H. Charlesworth (Hg.): *The Old Testament Pseudepigrapha*, Volume 1: Apocalyptic Literature and Testaments, The Anchor Yale Bible Reference Library, Doubleday, 1983, 935-987.
- F. F. Fleck: *Wissenschaftliche Reise durch das südliche Deutschland, Italien, Sicilien und Frankreich 2/3*, Leipzig 1837, 111–140, Nachdruck in: Jacques Paul Migne (Hg.): *Patrologia Graeca*, Bd. 122, 1315–1358 nebst lateinischer Übersetzung.
- Chester Charlton McCown: *The Testament of Solomon*, Untersuchungen zum Neuen Testament 9, Leipzig 1922, bei archive.org (<http://www.archive.org/details/cu31924028957400>) (Review (<http://www.users.globalnet.co.uk/~pardos/ArchiveSolReview.html>) von M. R. James)

Sekundärliteratur

- Dennis C. Duling: *The Testament of Solomon: Retrospect and Prospect*, in: *Journal for the Study of Pseudepigrapha* 2 (1988), 87-112.
- K. Preisendanz: *Salomo*, in: *RE Suppl.* 8 (1956), 660-704.
- Eckard von Nordheim: *Die Lehre der Alten*, München 1973, S. 185 - 193, Auszüge bei google books (<http://books.google.de/books?id=mdYUAAAIAAJ&printsec=frontcover>)
- Sigmund Hurwitz: *Lilith – die erste Eva. Eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen*. Mit einem Vorwort von Marie-Louise von Franz. Daimon, Zürich 1980 (5. überarbeitete Auflage 2004), ISBN 978-3-85630-633-5.

Weblinks

Textausgaben

- F. C. Conybeare: Translation (<http://www.esotericarchives.com/solomon/testamen.htm>) , nach: Jewish Quarterly Review 9 (1898), 1-45.

Informationen

- Crawford Howell Toy: *Testament of Solomon* (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=897&letter=S&search=testament>) in der *Jewish Encyclopedia* 1901–1906 (englisch)
- James Harding / Loveday Alexander: Dating the Testament of Solomon (<http://www.st-andrews.ac.uk/divinity/rt/otp/guestlectures/harding/>) , St Andrews 1999.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Testament_Salomos&oldid=45492“

Kategorien: Apokryphen | Dämonologie | Salomo

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2012 um 00:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 834-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Testamente der zwölf Patriarchen

Aus AnthroWiki

Die **Testamente der zwölf Patriarchen** sind eine pseudepigraphische Schrift. Sie soll die Abschiedsreden der zwölf Söhne Jakobs darstellen, die als Väter der Stämme Israels gelten. In ihrer Endgestalt ist sie christlich und wohl in das dritte Jahrhundert zu datieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Quellen und Überlieferung
- 2 Entstehung
- 3 Form und Inhalt
- 4 Theologie
 - 4.1 Ethik
 - 4.2 Eschatologie
 - 4.3 Christliche Theologie
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Quellen und Überlieferung

Die Patriarchentestamente sind nur in mittelalterlichen Manuskripten erhalten. Die beste Textqualität bieten noch die griechischen Handschriften, die von der Forschung jedoch verschieden bewertet werden. Kritische Texteditionen gibt es von Charles und de Jonge (s. u.).

Neben der griechischen Überlieferung gibt es Übersetzungen in das Armenische, Slavische und Neugriechische. Diese Versionen werden heute in der Regel als von der griechischen Tradition abhängige Seitenlinien betrachtet, die nur begrenzten Wert für die Rekonstruktion eines etwaigen Originaltextes haben.

Annahmen eines semitischen (d. h. hier: aramäischen oder hebräischen) Originals haben sich in der Wissenschaft nicht durchsetzen können, auch wenn dies nicht ausgeschlossen werden kann. Zumeist geht man aber von einer griechischen Grundschrift aus, die dem hellenistischen Judentum zuzuordnen sei.

Dessen ungeachtet existieren ein hebräisches *Testament Naphtali*, der Midrasch *Wayissa'u* und Passagen im Buch der Jubiläen, die einen Zusammenhang mit den Patriarchentestamenten erkennen lassen. Sie sind jedoch nicht als Vorlage zu bewerten.

Anders verhält es sich mit dem Aramäischen Levi Dokument, von dem Fragmente in der Kairoer Geniza und in Qumran gefunden wurden. Teile davon finden sich zum Teil wörtlich in den Patriarchentestamenten wieder. Allerdings ist nicht zu bestimmen, inwieweit das aramäische Levi Dokument selber schon ein "Testament" war, oder ob es nur auszugsweise von den Verfassern der Patriarchentestamente benutzt wurde.

Entstehung

Über die Entstehung gibt es einigen wissenschaftlichen Streit. Im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich ausgehend von R. H. Charles die Theorie durch, dass es sich bei den Testamenten der zwölf Patriarchen um eine ursprünglich jüdische Schrift aus der Makkabäerzeit handelte, die später durch christliche

Zufügungen (Interpolationen) überarbeitet wurde. Kronzeuge dieser Theorie ist die armenische Version, die weit weniger christliche Passagen aufweist als die griechischen Zeugen.

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde diese Sicht zunehmend angezweifelt. In seiner Dissertation von 1953 veröffentlichte M. de Jonge seine These, dass es gar keine Grundschrift gebe, sondern die Patriarchentestamente durch eine christliche Redaktion jüdischen Materials entstanden seien. Dieser Argumentation sollte der Nachweis der These dienen, dass der hohe Stellenwert, der den armenischen Textzeugnissen eingeräumt wurde, nicht berechtigt sei.

Obwohl dies auch von anderen Forschern eingeräumt wird, teilen sie seine daraus gezogenen Schlussfolgerungen nicht. Von Hultgård, Becker und zuletzt Ulrichsen wurden neue Versuche unternommen, die Interpolationstheorie zu verteidigen und eine jüdische Grundschrift allein auf Grundlage der griechischen Zeugen zu rekonstruieren. Hier werden neben textkritischen vor allem auch literarkritische Argumente ins Feld geführt, die schon Schnapp zu einer Interpolationstheorie unabhängig von Charles gebracht hatten.

Doch auch diese Methode wurde grundsätzlich in Frage gestellt, nicht zuletzt aufgrund der sehr unterschiedlichen Grundschriften, die durch sie rekonstruiert wurden. So war es nur eine Frage der Zeit, dass ein Entwurf zu einer synchronen Interpretation der Testamente der zwölf Patriarchen vorgelegt wurde, in dem das Nebeneinander von jüdischen und christlichen Passagen nicht als Ergebnis einer Interpolation oder Redaktion, sondern als intendierte Einheit betrachtet wird. Demnach wären die Patriarchentestamente eine judenchristliche Schrift, die bewusst versucht, Jüdisches und Christliches miteinander zu verbinden.

Form und Inhalt

Die TestXII sind typische Abschiedsreden, wie man sie auch aus der biblischen Literatur kennt. Sie beginnen mit der Schilderung, dass die Patriarchen in der Stunde ihres Todes ihre Angehörigen um sich versammeln, um ihnen eine letzte Mahnung noch mit auf den Weg zu geben, und schließen entsprechend mit der Mitteilung des Todes und einer kurzen Notiz über ihr Begräbnis.

Typischerweise beginnt die Rede des Vorfahren mit einem Rückblick auf sein Leben. Hier ist eine für die pseudepigraphische Literatur typische Tendenz zu erkennen, die Lücken innerhalb des biblischen Erzählstoffes aufzufüllen. So entfaltet Ruben die Geschichte mit Bilha, der Nebenfrau seines Vaters; Levi nennt Details aus der Dina/Sichem-Episode, und immer wieder im Mittelpunkt steht die Josephsgeschichte, die vor allem von Joseph selbst und von Sebulon intensiv behandelt wird. Dem Leser werden unbekannte Details, aber auch Gefühle und Motive der handelnden Personen erzählt, die im biblischen Bericht nicht vorkommen.

Diese biographischen Notizen werden zum Anlass genommen, in ernsthafte moralische Ermahnung überzugehen. Entweder in der Mahnung, es besser zu machen als die eigenen Väter und deren Untugenden zu meiden (so z. B. die Unzucht bei Ruben oder der Neid bei Simeon), oder aber in der Ermutigung, deren Tugenden nachzuleben (die Einfachheit bei Issachar oder die Güte bei Joseph).

Auf diese Ermahnungen folgen Verheißungen für die Zukunft: Drohungen mit Unheil und Exil, sollten sich die Nachfahren nicht an die Worte ihrer Vorfahren halten, und Versprechungen bezüglich einer Rückkehr in das Land, Gottesnähe, wenn sie sich wieder bekehren und den Worten ihrer Väter folgen. Diese Passagen zeigen zuweilen apokalyptische Züge, weil Visionen geschildert werden oder das Heil als Sieg über Beliar und seine Geister dargestellt wird.

Vor allem in den Zukunftsweissagungen begegnen auch christliche Elemente. Sowohl die Passagen, was die Schuld der Nachkommen betrifft, als auch die Verheißungen des künftigen Heils werden immer wieder so zugespitzt, dass sie eigentlich nur auf Jesus Christus hin gedeutet werden können. Wieweit diese Elemente sekundäre Zufügungen darstellen, ist umstritten.

Theologie

Ethik

Die Ethik der Patriarchentestamente unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was aus dem hellenistischen Judentum oder dem frühen Christentum schon bekannt ist. Tugend und Anstand stehen im Mittelpunkt der Ermahnungen, Neid und Unzucht sind verwerflich. Über diese Allgemeinplätze hinaus sind dennoch ein paar Auffälligkeiten festzustellen:

Eine große Rolle spielen Mitleid und Erbarmen. Die Fähigkeit zu Empathie wird zu einem wichtigen Gradmesser moralischen Handelns. Mitleidlosigkeit habe die Brüder an Joseph schuldig werden lassen, dieser aber erbarmt sich seiner Brüder, weil er Mitleid mit ihnen verspürte, und vergab ihnen ihre Schuld.

Damit verwandt ist die Betonung der Liebe (agape) im Rahmen der ethischen Ermahnungen. Wie sonst nur in wenigen jüdischen Schriften dieser Zeit begegnet das doppelte Liebesgebot, die Forderung, Gott und den Menschen zu lieben. Ob die Patriarchentestamente damit zu einem Kronzeugen dafür werden, dass es diesen Topos schon vor Jesus gegeben hat, ist auch von der Antwort auf die Frage nach der Entstehungsgeschichte abhängig.

Eschatologie

In der Eschatologie wird nach dem Gericht eine endgültige Zuwendung Gottes angekündigt. Auffällig ist, dass die dafür notwendige Umkehr nicht so sehr eine religiöse Erneuerung darstellt, dass also der Glaube oder der Gottesdienst erneuert würde (wie das in anderen jüdischen Reformbewegungen gefordert wurde), sondern dass eine rein moralische Umkehr im Vordergrund steht. In der Endfassung gilt die Heilsverheißung Israel und den Heidenvölkern gleichermaßen, manche Forscher halten diesen Heilsuniversalismus aber schon für christlich.

Mit Sicherheit als christlich muss die Aussage angesehen werden, dass Gott am Ende der Zeit selbst als Mensch erscheinen wird und in Niedrigkeit und Demut sein Volk besucht und begleitet. Hier ist erkennbar Jesus Christus gemeint.

Anders sieht es mit der Ankündigung eines Retters aus Levi und Juda aus. Diese wohl zunächst ganz menschliche Figur wird nur in einigen Passagen in christlicher Weise auf Jesus bezogen. Priesterkönigliche Rettergestalten finden sich entweder als Vorstellung eines idealen Zweiergespanns aus zwei Messiasen (z. B. aus Aaron und Israel in den Qumranschriften) oder als eine Figur in den Berichten vom Priesterkönigtum der Makkabäer und schließlich in Rekurs auf Melchisedek als idealisierten Priesterkönig der Väterzeit.

Christliche Theologie

Auf der christlichen Ebene interpretiert ist auffällig, dass nicht von einem Ersatz Israels durch die Heidenvölker die Rede ist, sondern dass beide Adressaten von Gottes Heilshandeln bleiben. Dazu passt, dass gerade da, wo von Israels Schuld am Tod Jesu die Rede ist, die Patriarchen für unschuldig an diesem Handeln erklärt werden. So wird die Schuld und Verantwortung nicht dem Volkskollektiv, sondern einer konkreten Gruppe einer konkreten Generation angelastet. Durch die Zerstörung des Tempels hat Gott diese Schuldigen in der Sicht der Patriarchentestamente zu recht bestraft, und nun steht die Zeit für die Zuwendung Gottes zu seinem Volk unmittelbar bevor.

Auch die Vorstellung, dass in der menschlichen Gestalt Jesu Christi Gott selbst sein Volk besucht, ist zumindest für das 3. Jahrhundert recht ungewöhnlich, weil Vertreter derartiger Vorstellungen von Tertullian und Hippolyt als "Patripassiani/Theopaschiten" verurteilt wurden. In der Tat ist in einer Stelle der Testamente, wo auf den Tod Jesu angespielt wird, wörtlich vom "Leiden des Höchsten" die Rede.

Auch die genealogische Ableitung Jesu aus den Stämmen Levi und Juda ist für christliche Autoren höchst ungewöhnlich. Während die Davidssohnschaft Jesu für die christliche Tradition eine feste Größe darstellte, liest man von einer levitischen Abkunft Jesu in den bekannten christlichen Quellen gar nichts. Wenn eine priesterkönigliche Würde Jesu ausgesagt werden sollte, tat man dies mit Rekurs auf Psalm 110 in Blick auf die Gestalt Melchisedeks - so zum Beispiel der Hebräerbrief. Dort wird das levitische Priestertum als eine Art Umweg dargestellt, während das Priesterkönigtum Melchisedeks von der Urzeit bis zur Endzeit das eigentlich wahre Hohepriestertum darstelle. Jesus Christus nun ausgerechnet mit dem Stamm Levi genealogisch zu verbinden und so doppelt in das jüdische Volk und dessen Heilsgeschichte zurückzubinden, ist für das 3. Jahrhundert vollkommen außergewöhnlich.

Diese Besonderheiten machen zumindest für die christliche Endgestalt eine judenchristliche Verfasserschaft plausibel.

Literatur

Textausgaben

- Jürgen Becker: *Die Testamente der zwölf Patriarchen*, JSRZ III/1, Gütersloh 2. A. 1980, 1-162.
- R. H. Charles: *The Greek Versions of the Testaments of the Twelve Patriarchs*, Oxford 1908.
- Harm W. Hollander / Marinus De Jonge: *The Testaments of the Twelve Patriarchs. A Commentary*, SVTP 8, Leiden / New York / Köln 1985.
- Marinus de Jonge: *The Testaments of the Twelve Patriarchs*, PVTG I/2, Leiden 1978.
- H. C. Kee: *Testaments of the Twelve Patriarchs*, in: J.H. Charlesworth (Hg.): *The Old Testament Pseudepigrapha*, Bd. 1, Garden City, N.Y. 1983, 775-828.
- M. E. Stone: *The Testament of Levi, A first Study of the Armenian Mss. of the Testaments of the XII Patriarchs in the Convent of St. James, Jerusalem* 1969.

Studien

- Jürgen Becker: *Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der Testamente der zwölf Patriarchen*, Brill: Leiden 1970.
- Hultgård, Anders: *L'eschatologie des testaments des Douze Patriarches*. 1. - Interpretation des textes, Uppsala [u.a.]: Almqvist & Wiksell Internat., 1977. - 396 S. - 2. - Composition de l'ouvrage, textes et traductions, 1982. - 319 S.
- Marinus de Jonge: *The Main Issues in the Study of the Testaments of the Twelve Patriarchs*, in: *Jewish Eschatology, Early Christian Christology and the Testaments of the Twelve Patriarchs*, Leiden: Brill 1991, 147-163.
- Marinus de Jonge: *The Testaments of the Twelve Patriarchs. A Study of their Text, Composition and Origin*, Assen: van Gorcum 1953
- Kurowski, Philipp: *Der menschliche Gott aus Levi und Juda Die Testamente der zwölf Patriarchen als Quelle judenchristlicher Theologie*, TANZ 52, Tübingen: Francke 2010
- Schnapp, J.: *Die Testamente der zwölf Patriarchen untersucht*, Halle 1884
- Ulrichsen, Jarl H.: *Die Grundschrift der Testamente der zwölf Patriarchen : eine Untersuchung zu Umfang, Inhalt und Eigenart der ursprünglichen Schrift*, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1991. - 368 S. (Acta Universitatis Upsaliensis : Historia religionum ; 10)

Weblinks

Textausgaben

- R. H. Charles: engl. Übers. (<http://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs-charles.html>) , in: *The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament*, Bd. 2, Oxford: Clarendon Press 1913
- Robert Sinker: engl. Übers. (<http://www.newadvent.org/fathers/0801.htm>) , in: Alexander Roberts / James Donaldson / A. Cleveland Coxe: *Ante-Nicene Fathers*, Bd. 8, Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co. 1886 andere Ausgabe (<http://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs.html>)

Sekundärliteratur

- Michael Tilly: *Testamente der 12 Patriarchen* (<http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/t/referenz/33302///cache/38da91eefe/>) , in: *WiBiLex Bibellexikon* 2007.
- Thomas Knittel: *Bibliographie* (http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/test_xii.htm) , *Einführung* (<http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/blaetter/test2.htm>) und *Inhaltsübersicht* (<http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/blaetter/test.htm>) , Leipzig 1999
- Crawford Howell Toy / Frederick C. Conybeare / Kaufmann Kohler: *Artikel* (<http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=163&letter=T&search=Testaments%20of%20the%20Twelve%20Patriarchs>) , in: *Jewish Encyclopedia* 1901-1906 veralteter Forschungsstand

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Testamente der zwölf Patriarchen (http://de.wikipedia.org/wiki/Testamente_der_zw%C3%B6lf_Patriarchen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Testamente_der_zw%C3%B6lf_Patriarchen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Testamente_der_zwölf_Patriarchen&oldid=45517“

Kategorien: Pseudepigraphie | Apokryphen | Jüdische Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 16:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 179-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tet (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Tet, eigtl. **Teth** (hebr. טֵט) ist der neunte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 9. Das Teth ist ein Explosivlaut, der mit dem deutschen T nicht treffend wiedergegeben wird, da er einem dumpfen und nicht aspirierten T-Laut entspricht.

Im griechischen Alphabet entspricht ihm das Theta. Die akademische Transliteration von Teth ist „t̥“ („t“ mit Punkt unten).

Das ursprüngliche phönizische Schriftzeichen 𐤄 stellt nach gebräuchlicher Deutung vermutlich eine stilisierte Garnrolle dar.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Tet der fünfte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Tet entspricht dem Zeichen des Löwen.

Tet bezeichnet den **neunzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chesed und Geburah verbindet, und wird auch die *Intelligenz des Geheimnisses der Werke bzw. aller spirituellen Aktivität* genannt.

Beispiele

טבריה Twerja: Tiberias

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d8
Unicode-Name	HEBREW LETTER TET
HTML	ט
ISO 8859-8	0xe8

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 Tet (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Tet_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Tet_(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=Tet_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tet_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Tet_\(Hebräisch\)&oldid=44587](http://anthrowiki.at/index.php?title=Tet_(Hebräisch)&oldid=44587)“

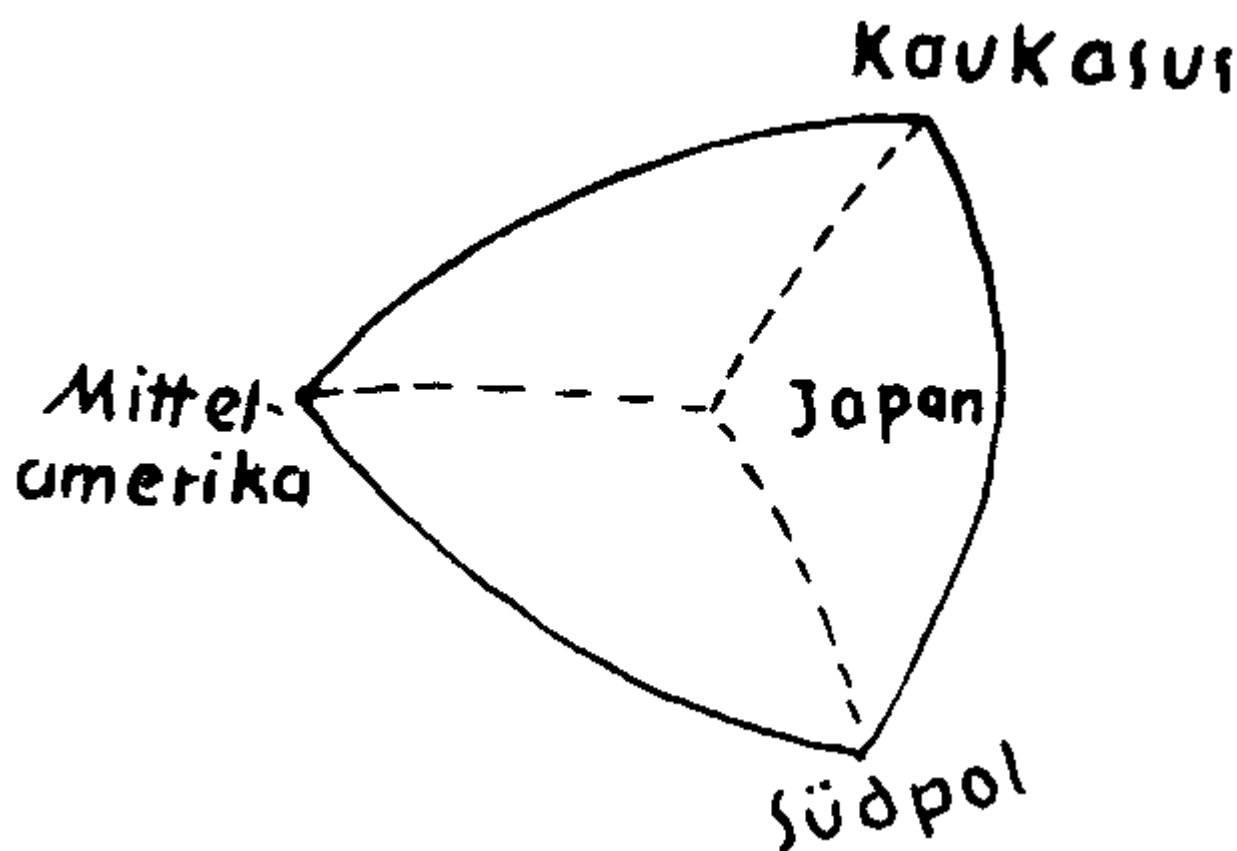
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:58 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tetraederstruktur.gif

Aus AnthroWiki

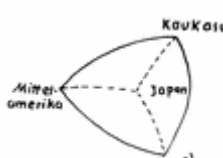
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tetraederstruktur.gif (650 × 470 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Tetraederstruktur der Erde (GA 354, 12. Vortrag)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:29, 6. Jan. 2005		650 × 470 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Tetraederstruktur der Erde (GA 354, 12. Vortrag)

- 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 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Naturkatastrophen
- Tetraederstruktur der Erde
- Vulkanismus

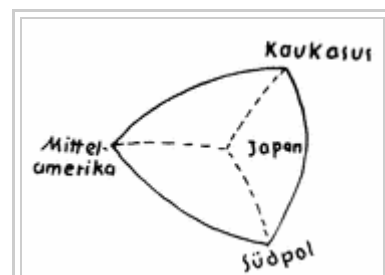
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tetraederstruktur.gif&oldid=2574>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 18:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 263-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tetraederstruktur der Erde

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner faßt die Erde nicht als aus dem gasförmigen Zustand kondensierte Kugel auf, sondern vielmehr als ein kugelförmig aufgeblähtes Tetraeder, das vom Kosmos *"herangeschmissen"* wurde. Die Grundfläche des Tetraeders wird bestimmt durch die Eckpunkte in Mexiko (Vulkan Colima), am Südpol und im Kaukasus; die Spitze des Tetraeders liegt in Japan. Die Tetraederkanten verlaufen also durch die Anden, durch den Ostafrikanischen Graben und entlang der Karpaten und deutschen Mittelgebirge bis nach Südengland.

Die Tetraederstruktur der Erde

Die Kanten des Tetraeders sind nicht vollkommen *"verkittet"*. An diesen Nahtstellen können die kosmischen Sonnen- und Sternkräfte besonders stark auf die Erde einwirken und hier Erdbeben- und Vulkankatastrophen erzeugen. Nach Steiners Ansicht ist die Erde im Inneren nicht flüssig, und die vulkanischen Erscheinungen resultieren nicht aus der inneren Erdwärme, sondern aus der aus dem Kosmos vor allem an den Nahtstellen hereingetragenen Weltenwärme. Vulkane, die nicht unmittelbar auf diesen Tetraederkanten liegen, sind später entstanden aufgrund spezieller Konstellationen an den jeweiligen Orten. (Lit.: GA 354, S 194ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternwirken.*, GA 354 (1977), Zwölfter Vortrag, Dornach, 18. September 1924

Weblinks

1. Gebirgsbildung und Vulkanismus im Licht der Plattentektonik - Wikipedia
2. Aus dem Feuer geboren (<http://www.uni-muenster.de/MineralogieMuseum/vulkane/Uebersicht.html>) - Vulkane und Vulkanite

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Tetraederstruktur_der_Erde&oldid=2218“

Kategorien: Erde | Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 19:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.651-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tetragramm

Aus AnthroWiki

Als **Tetragramm** (griech. *vier Zeichen*) wird der aus vier Buchstaben bestehende hebräische Gottesname JHWH (Jahve) bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tetragramm&oldid=30626>“

Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 01:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 605-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tetraktys

Aus AnthroWiki

Die **Tetraktys** (griechisch τετρακτύς *tetraktýs* „Vierheit“ oder „Vierergruppe“) ist ein Begriff aus der Zahlenlehre der antiken Pythagoreer. Er spielte in der pythagoreischen Kosmologie und Musiktheorie eine zentrale Rolle, da man in der Tetraktys den Schlüssel zum Verständnis der Weltharmonie sah. Die Pythagoreer schworen sogar auf die Tetraktys:

„Segne uns, geheiligte Zahl, du, die du Götter und Menschen erschaffen hast! Oh heilige, heilige Tetraktys, du umfasst die Wurzel und den Ursprung der ewig fließenden Schöpfung!“

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike Bedeutung
- 2 Mittelalter
- 3 Neuzeitliche Rezeption
- 4 Literatur
- 5 Anmerkungen

Antike Bedeutung

Als Tetraktys bezeichneten die Pythagoreer die Gesamtheit der Zahlen 1, 2, 3 und 4, deren Summe 10 ergibt. Da die Zehn (griechisch δεκάς *dekás* "Zehnzahl", "Zehnergruppe") die Summe der ersten vier Zahlen ist, nahm man an, dass die Vierheit die Zehn „erzeugt“. Der Zehn kam schon durch den Umstand, dass sie bei Griechen und „Barbaren“ (Nichtgriechen) gleichermaßen als Grundzahl des Dezimalsystems diente, eine herausgehobene Rolle zu.^[1] Von den Pythagoreern wurde die Zehn überdies, wie Aristoteles berichtet, wegen ihres Zusammenhangs mit der Tetraktys als „etwas Vollkommenes“ betrachtet, das „das ganze Wesen der Zahlen umfasst“.^[2] Daher wurde die Zehn auch „heilige Zahl“ genannt.^[3]

Die pythagoreische Kosmologie ging von der Annahme aus, dass der Kosmos nach mathematischen Regeln harmonisch geordnet ist. In dieser Weltdeutung war die Tetraktys ein Schlüsselbegriff, da sie die universelle Harmonie ausdrückte. Daher nahmen manche Pythagoreer an, dass es zehn bewegte Himmelskörper geben müsse, obwohl nur neun sichtbar waren – eine Spekulation, die ihnen Aristoteles verübelte.^[4]

Die Entdeckung der Weltharmonie wurde Pythagoras von Samos, dem Begründer der pythagoreischen Tradition, zugeschrieben. Daher gab es bei den Pythagoreern eine Eidesformel, die lautete:

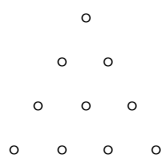
„Nein, bei dem, der unserer Seele die Tetraktys übergeben hat, welche die Quelle und Wurzel der ewig strömenden Natur enthält.“

Mit demjenigen, der die Tetraktys übergab, war Pythagoras gemeint.

In den „Goldenen Versen“ (*carmen aureum*), einem in der Antike und dann erneut in der Renaissance populären Gedicht, das die pythagoreischen Lehren zusammenfasste, steht eine etwas abweichende Fassung der Formel (Verse 47 und 48):

„Ja, bei dem, der unserer Seele die Tetraktys übergeben hat, Quelle der ewig strömenden Natur.“

Die Tetraktys wurde mit Zählsteinen (*psēphoi*) ausgedrückt, indem die vier Zahlen in Form eines gleichseitigen Dreiecks übereinander angeordnet wurden:

Auch hierin lag eine Symbolik, da das gleichseitige Dreieck als eine vollkommene Figur galt. Die Zehn ist die vierte Dreieckszahl^[5] und beinhaltet, wie Pythagoras von Samos meinte, das ganze dezimale Zahlensystem. Sie galt als vollkommen und heilig.

In der Musik stellten die Pythagoreer fest, dass die harmonischen Grundkonsonanzen Quarte, Quinte und Oktave, denen die Zahlenverhältnisse $4:3$ ($= 8:6$), $3:2$ ($= 9:6$) und $2:1$ ($= 12:6$) zugeordnet wurden, mit den vier Zahlen der Tetraktys ausgedrückt werden können, ebenso wie auch zwei weitere Intervalle: die aus Oktave und Quinte bestehende Duodezime ($3:1$) und die Doppeloktave ($4:1$). Nur diese fünf Intervalle wurden als symphon anerkannt.^[6] Die Undezime ($8:3$), die nicht in den Rahmen der Tetraktys passt, wurde also aufgrund einer theoretischen Überlegung von den konsonanten Intervallen ausgeschlossen, obwohl sie als konsonant oder zumindest nicht als dissonant wahrgenommen wird. Die Theorie der Tetraktys hatte Vorrang gegenüber der sinnlichen Wahrnehmung. Diese Vorgehensweise wurde von dem empirisch denkenden Musiktheoretiker Ptolemaios kritisiert.

Neben der Gruppe der Zahlen 1–4 gab es bei den Pythagoreern noch andere bedeutsame Vierergruppen von Zahlen, die ebenfalls Tetraktys genannt wurden. In der Musiktheorie war die Gruppe 6, 8, 9, 12 besonders wichtig, da diese Zahlen den unveränderlichen Saiten der Lyra (Hypate, Mese, Paramese, Nete) zugeordnet waren. Der Musiktheoretiker Nikomachos von Gerasa bezeichnet diese Gruppe daher als "erste" Tetraktys, wobei "erste" rangmäßig zu verstehen ist. Er gibt an, dass die 6 dem tiefsten Ton, der Hypate, entspricht, die 12 dem höchsten, der Nete.^[7]

Auch in der Geometrie fand sich mit den vier Elementen Punkt, Linie (Länge), Fläche (Breite) und Körperlichkeit (Tiefe) eine Vierheit, die für die Pythagoreer auf die Tetraktys deutete. Der Punkt wurde der Eins, die Länge der Zwei, die Fläche der Drei und die Körperlichkeit der Vier zugeordnet.^[8]

Der jüdische Gelehrte Philon von Alexandria verwendete das Tetraktys-Konzept bei der Kommentierung des Buches Genesis. Er bezog es auf die Erschaffung der Gestirne am vierten Schöpfungstag.

Mittelalter

Die auf dem Tetraktys-Konzept fußende pythagoreische Konsonanzlehre prägte die mittelalterliche Musiktheorie weitgehend. Die abweichende Auffassung des Ptolemaios war ebenfalls bekannt, da der spätantike Gelehrte Boëthius sie im fünften Buch seiner Schrift *De institutione musica* dargelegt hatte. Die Frage der Einbeziehung der Undezime in die Gruppe der Konsonanzen wurde kontrovers erörtert, wobei die pythagoreische Auffassung überwog.^[9]

Neuzeitliche Rezeption

Nikolaus von Kues vertrat in seiner Schrift *De coniecturis* (1440) die Auffassung, dass in den Zahlen 1, 2, 3 und 4 und ihren Kombinationen alle Harmonie bestehe; er berief sich aber nicht ausdrücklich auf die pythagoreische Tradition.^[10] Der Humanist Johannes Reuchlin verglich in seinem 1494 erschienenen Werk *De verbo mirifico* (*Über das Wunder wirkende Wort*) das Tetragramm, das den Gottesnamen JHWH darstellt, mit der Tetraktys. Raffael gab sie auf seinem Fresko *Die Schule von Athen* auf einer Tafel wieder. Auch Johannes Kepler hat sich in seinem 1619 erschienenen Werk *Harmonice mundi* mit der Tetraktys befasst.

Literatur

- Charles H. Kahn: *Pythagoras and the Pythagoreans*, Indianapolis 2001, S. 31-36, 84f. ISBN 0-87220-576-2
- Bartel Leendert van der Waerden: *Die Pythagoreer*, Zürich 1979, S. 103-109 ISBN 3-7608-3650-X
- Paul Kucharski: *Etude sur la doctrine pythagoricienne de la tétrade*, Paris 1952
- Armand Delatte: *Etudes sur la littérature pythagoricienne*, Paris 1915 [S. 249-268: Kapitel *La tétractys pythagoricienne*]
- Theo Reiser: *Das Geheimnis der pythagoreischen Tetraktys*, Lambert Schneider, Heidelberg 1967

Anmerkungen

1. ↑ Walter Burkert: *Weisheit und Wissenschaft*, Nürnberg 1962, S. 64.
2. ↑ Aristoteles: *Metaphysik* 986a8-10.
3. ↑ Van der Waerden (1979) S. 457f.
4. ↑ Aristoteles: *Metaphysik* 986a10-15.
5. ↑ Ganz allgemein ist die n-te Dreieckszahl die Summe der ersten n natürlichen Zahlen. Die Folge der Dreieckszahlen beginnt also: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, ...
6. ↑ Leonid Zhmud: *Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus*, Berlin 1997, S. 184f. Eine der Hauptquellen ist Sextus Empiricus, *Adversus Mathematicos* 4, 2–9.
7. ↑ Barbara Münxelhaus: *Pythagoras musicus*, Bonn 1976, S. 22-24, 26-28, 41, 71, 84f., 110, 185-191.
8. ↑ Sextus Empiricus: *Adversus Mathematicos* 4,4–6.
9. ↑ Münxelhaus (1976) S. 88-94.
10. ↑ *De coniecturis* II.2 (83); siehe dazu Werner Schulze: *Harmonik und Theologie bei Nikolaus Cusanus*, Wien 1983, S. 70f.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tetraktys&oldid=34809>“

Kategorie: Symbol

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2010 um 01:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.349-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teufel

Aus AnthroWiki

Der **Teufel** zählt zu den Widersachermächten. Als *Teufel* im engeren Sinn wird im anthroposophischen Sprachgebrauch zumeist Luzifer, der lichtvolle *rote Teufel*, bezeichnet, wohl zu unterscheiden vom finsternen Ahriman oder Mephistopheles, der gelegentlich auch der *schwarze Teufel* genannt wird.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Teufel&oldid=8123>“

Kategorie: Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2005 um 10:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.459-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thaddäus Rychter

Aus AnthroWiki

Thaddäus von Rychter (* 1873; † unbekannt) war ein polnischer Kunstmaler und Anthroposoph.

Von 1913 bis 1915 leitete er die Herstellung der Glasfenster des ersten Goetheanums. Mit der praktischen Durchführung der Arbeiten war vor allem Assia Turgenieff betraut.

Thaddäus Rychter war mit der Malerin Anna May verheiratet, die im Auftrag Rudolf Steiners nach dessen detaillierten Angaben das "Triptychon vom Gral" malte. Gemeinsam mit ihrem Mann gehörte sie der Künstlergruppe "*Aenigma*" an, die das Triptychon 1918 in München ausstellte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das in der Hamburger Waldorfschule aufbewahrte Original durch Bomben zerstört. Ihre Nichte Margarethe Hauschka konnte später eine farbige Reproduktion auffinden.

1924 übersiedelte Thaddäus Rychter mit seiner Gattin nach Jerusalem, da sie einen Auftrag erhalten hatte, Aquarelle der Heiligen Stätten anzufertigen.

1939 ging Thaddäus nach Warschau, um dort eine Kirche malerisch auszugestalten. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen verliert sich seine Spur; er gilt seitdem als verschollen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thaddäus_Rychter&oldid=43746“

Kategorien: Biographie | Mann | Malerei | Anthroposoph

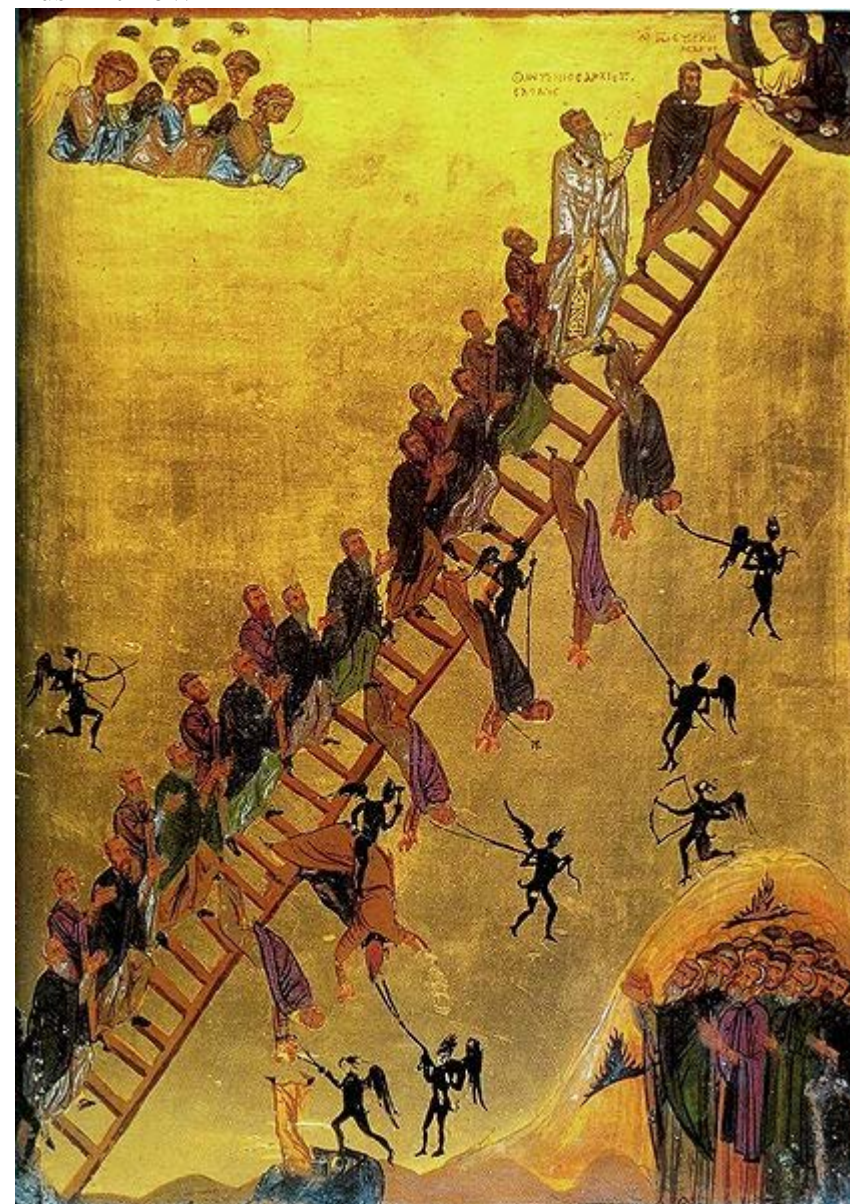

Thaddäus Rychter

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 417-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 419 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.024 × 1.466 Pixel, Dateigröße: 1,57 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

The Ladder of Divine Ascent or The Ladder of Paradise. A 12th-century icon described by John Climacus. Monastery of St Catherine, Mount Sinai. St John Climacus described the Christian life as a ladder with thirty rungs. The monks are tempted by demons and encouraged by angels, while Christ welcomes them at the summit.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					The Ladder of Divine Ascent or The Ladder of Paradise. A 12th-

aktuell	00:59, 19. Mär. 2010		1.024 × 1.466 (1,57 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	century icon described by John Climacus. Monastery of St Catherine, Mount Sinai. St John Climacus described the Christian life as a ladder with thirty rungs. The monks are tempted by demons and
---------	----------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

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.

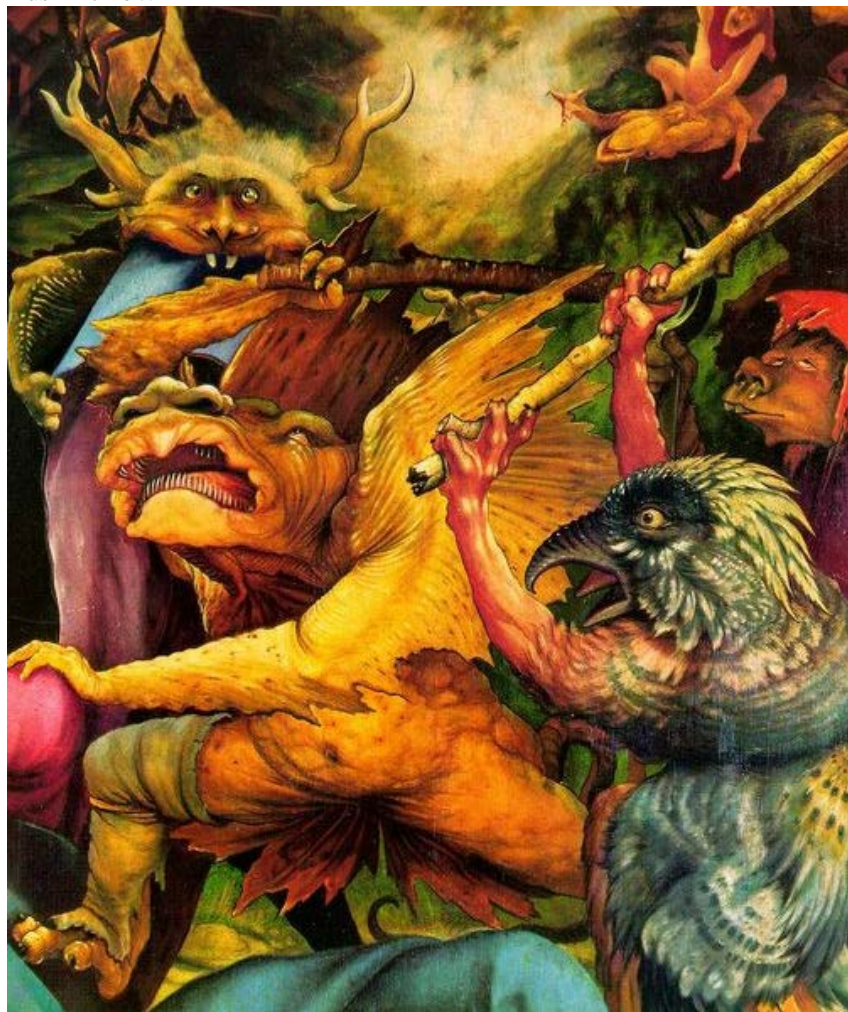
Hersteller	HP
Modell	HP Scanjet G3010
Erfassungszeitpunkt	13:56, 21. Nov. 2008
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:The_Ladder_of_Divine_Ascent_Monastery_of_St_Catherine_Sinai_12th_century.jpg&oldid=34513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:The Temptation of Saint Anthony (Grünewald) detail.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 501 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (847 × 1.013 Pixel, Dateigröße: 223 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mathias Grünewald, Die Versuchung des hl. Antonius, Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar, 1515

Quelle: [1] ([http://www.anthroposophy.org.nz/images/The%20Temptation%20of%20Saint%20Anthony%20\(detail\).jpg%7C](http://www.anthroposophy.org.nz/images/The%20Temptation%20of%20Saint%20Anthony%20(detail).jpg%7C))

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 28. Jun. 2006		847 × 1.013 (223 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mathias Grünewald, Die Versuchung des hl. Antonius, Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar, 1515 ""Quelle"": [http://www.anthroposophy.org.nz/images/The%20Temptation%20of%20Saint%20Anthony%20(detail).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:The Temptation of Saint Anthony (Grünewald) detail.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Halluzination

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:The_Temptation_of_Saint_Anthony_\(Grünewald\)_detail.jpg&oldid=2768](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:The_Temptation_of_Saint_Anthony_(Grünewald)_detail.jpg&oldid=2768)“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2006 um 00:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

The Theosophical Review

Aus AnthroWiki

The Theosophical Review (Die Theosophische Rundschau) war eine von George Robert Stow Mead und Annie Besant herausgegebene theosophische Zeitschrift. Sie war die Nachfolgerin der Zeitschrift *Lucifer* und bestand von 1897 bis 1909 in London.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Inhalt
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Der Vorgänger des *Theosophical Review* war die Zeitschrift *Lucifer*. Diese war wegen ihrer Namensgebung von Beginn an umstritten und teils heftiger Kritik ausgesetzt, da der Titel mit Luzifer, dem Satan bzw. Teufel gleichgesetzt worden war. Als im September 1897 Annie Besant die Funktion des Herausgebers an George Robert Stow Mead (G.R.S. Mead) übergab, änderte dieser sogleich den Namen des *Lucifers* auf *The Theosophical Review*. Damit war ein Kritik- und Reibungspunkt aufgehoben. Bis 1906 war auf dem Titelblatt Besant als Herausgeberin, Mead als stellvertretender Herausgeber angegeben, real war Mead aber alleinverantwortlich und Besant nur nominell aufgeführt.

Die Erscheinungsweise, Art und Umfang waren gleich wie beim *Lucifer*. Die Zeitschrift erschien also zweimal im Jahr, wobei jeweils sechs Hefte zu einer Ausgabe gebunden wurden, das heißt die Hefte September bis Februar wurden zu einer großen Ausgabe zusammengefasst, ebenso die Hefte März bis August. In dieser Art erschienen insgesamt 23 Ausgaben mit jeweils knapp 600 Seiten Umfang. Der letzten Ausgabe des *Lucifers*, März-August 1897 folgte für September 1897-Februar 1898 erstmals das *Theosophical Review*. Unter Meads Herausgeberschaft gewann die Zeitschrift an Anerkennung auch außerhalb der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG), wobei Mead selbst mehr als 160 eigene Artikel und Aufsätze veröffentlichte, etwa 100 kamen von Besant. Im rund zwölfjährigen Bestehen wurden insgesamt mehr als 2400 Aufsätze und Artikel veröffentlicht.

Charles Webster Leadbeater wurde am 16. Mai 1906 wegen angeblicher homosexueller Beziehungen zu seinen Schülern aus der Adyar-TG ausgeschlossen. Nachdem Besant im Juni 1907 neue Präsidentin der Adyar-TG geworden war, setzte sie im Januar 1909 die Wiederaufnahme Leadbeaters durch. Mead opponierte heftig gegen diese Entscheidung und als dies erfolglos blieb, trat er, neben einer Reihe anderer Theosophen, am 20. Februar 1909 aus der Adyar-TG aus und legte sämtliche Ämter zurück. Davon war auch das *Theosophical Review* betroffen, das mangels eines qualifizierten Nachfolgers, der Meads Aufgabe als Herausgeber hätte übernehmen können, eingestellt werden musste. Die letzte Ausgabe war September 1908-Februar 1909.

Mead gründete am 11. März 1909 eine eigene, von der Adyar-TG unabhängige Organisation, die Quest Society. Dazu rief er die Zeitschrift *The Quest*, für die er auch als Herausgeber fungierte, ins Leben. Manchmal wird *The Quest* als Nachfolgerin des *Theosophical Review* gesehen, obwohl sich Mead und die *Quest Society* klar von der Adyar-TG distanzieren.

Inhalt

Theosophische Themen standen im Vordergrund, im Gegensatz zum *Lucifer* gab es aber keine Angriffe mehr gegen die etablierten Kirchen und Organisationen. Entsprechend Meads Vorliebe wurde den Themenbereichen Gnostizismus, Neuplatonismus und Hermetik breiterer Raum gewidmet. Artikel religiöser Art, Buddhismus, Hinduismus und Christentum kamen ebenso zum Zug wie Astrologie oder Reinkarnation. Auch mehrere Aufsätze von Rudolf Steiner, zu jener Zeit noch Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft, wurden veröffentlicht.

Literatur

- *Theosophical Review Magazine April 1901-August 1901*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153258. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine 1902*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153266. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine January 1903-April 1903*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153290. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine May 1903-August 1903*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153282. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine September 1903-December 1903*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153274. (Reprint)

Weblinks

- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren (http://www.austheos.org.au/indices/TH_REV.HTM) (Englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=The_Theosophical_Review&oldid=32508“

Kategorien: Theosophische Zeitschrift | Zeitschrift (Vereinigtes Königreich) | Antiquarische Zeitschrift

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 00:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 420-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

The Theosophist

Aus AnthroWiki

The Theosophist ist eine monatlich erscheinende theosophische Zeitschrift.

Die Zeitschrift erschien erstmals im Oktober 1879 und wird ohne Unterbrechung bis heute herausgegeben. Helena Blavatsky rief das Blatt in Mumbai ins Leben, um die theosophische Idee einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Nach der Verlegung des Hauptquartiers der Theosophischen Gesellschaft von Mumbai nach Adyar 1882, machte auch das Blatt diesen Umzug mit und erschien seitdem an diesem Ort. Nach der ersten großen Spaltung der Theosophischen Gesellschaft 1895 infolge der Judge Case in die Theosophische Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) einerseits und die Theosophische Gesellschaft in Amerika (heute *Theosophische Gesellschaft Pasadena*) andererseits, stellte die Zeitschrift das Sprachrohr der Adyar-TG dar und ist heute das offizielle Publikationsorgan dieser Gesellschaft.

Blavatsky fungierte von 1879 bis zu ihrer Abreise aus Indien 1885 als Herausgeberin, dann übernahm Henry Steel Olcott, in seiner Eigenschaft als Präsident der Theosophischen Gesellschaft, die Herausgabe. Später fungierte der jeweilige Präsident der Adyar-TG als Herausgeber, aktuell ist dies Radha Burnier. Von Beginn an wurde die in englischer Sprache erscheinende Zeitschrift in mehrere europäische und amerikanische Länder ausgeliefert und wird heute weltweit verschickt. *The Theosophist* enthält keinerlei Inserate oder Werbung, die Finanzierung erfolgt zum Teil über den Kaufpreis, in erster Linie aber durch die Adyar-TG, welche sich wiederum aus Spenden finanziert. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den der Adyar-TG eigenen Verlag *Theosophical Publishing House*, auf dem Weg eines Abonnements. Der Verkauf über Kioske oder Trafiken ist nicht vorgesehen.

Neben theosophischen Themen werden, aus dem Blickwinkel der Theosophie betrachtet, Aufsätze und Artikel rund um Philosophie, Kunst, Literatur, Okkultismus und Spiritualismus behandelt. Die Verfasser sind in der Regel namhafte Theosophen oder der Theosophie nahestehende Personen.

Weblinks

- Webpräsenz bei der Adyar-TG (<http://ts-adyar.org/magazines.html>) (Englisch, mit Möglichkeit zum Download)
- Die Ausgaben Oktober 1879 bis September 1880 online (<http://www.theosociety.org/pasadena/theosoph/theos-hp.htm>) (Englisch)
- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren (<http://www.austheos.org.au/indices/THEOST.HTM>) (Englisch, etwa 2,1 MB)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=The_Theosophist&oldid=32516“

Kategorien: Theosophie | Theosophische Zeitschrift

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 424-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

The Vahan

Aus AnthroWiki

The Vahan war eine von Walter Gorn Old und G.R.S. Mead herausgegebene theosophische Zeitschrift. Sie bestand von 1890 bis 1920 in London. Eine deutsche Ausgabe wurde von etwa 1900 bis 1906 von Sophie Gräfin von Brockdorff herausgegeben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Inhalt
- 3 Deutsche Ausgabe
- 4 Quellen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Geschichte

Vahan kann mit *Träger*, *Mittler* oder *Medium* übersetzt werden. Der Titel der Zeitschrift sollte demnach auch sein Ziel versinnbildlichen: *Träger der theosophischen Idee* zu sein und *Mittler zwischen der Theosophischen Gesellschaft und ihren Mitgliedern* zu werden.

1884/85 kam Helena Blavatsky durch das Bekanntwerden der Coulomb-Affäre und später des Hodgson Reports unter Druck und musste daraufhin Indien verlassen. Bis zu ihrer Abreise aus Indien 1885 war Blavatsky *Corresponding Secretary* (nach heutigem Maßstab mit PR-Beauftragte oder Pressesprecherin zu übersetzen) der Theosophischen Gesellschaft gewesen und übte beträchtlichen Einfluss auf die Geschicke der Organisation aus. Mit ihrer Abreise war auch die Aufgabe dieser Position verbunden und damit der Verlust praktisch jeglicher Autorität in der Gesellschaft. Nachdem Blavatsky 1887 durch die Gründung der Blavatsky Lodge in London wieder Rückhalt und Unterstützung erfahren hatte, rief sie im Juli 1890 eine eigene europäische Sektion, die *European Section of the Theosophical Society* ins Leben. In dieser Sektion fasste sie alle Landesektionen (z.B. die *British Section of the Theosophical Society*) und Logen in Europa zusammen. Die leitenden Positionen wurden mit Blavatsky treu ergebenen Mitarbeitern besetzt und dadurch konnte sie neuerlich persönlichen Einfluss auf die theosophische Lehre nehmen. Diese europäische Sektion war wohl offiziell der Zentrale der Theosophischen Gesellschaft in Adyar und damit dessen Präsidenten Henry Steel Olcott unterstellt, real aber weitgehend Blavatskys Willen unterworfen.

Um den so neu gewonnenen Einfluss auch zu den einzelnen Theosophen in Europa transportieren zu können, rief Blavatsky die Zeitschrift *The Vahan* ins Leben und übergab die Funktion des Herausgebers an Walter Gorn Old. Der *Vahan* war somit das offizielle Publikationsorgan der europäischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft.

Die Zeitschrift erschien erstmals im Dezember 1890 in zweiwöchentlichem Abstand. Die ersten 15 Ausgaben wurden unter der Leitung von *Walter Gorn Old* herausgegeben. Nach Blavatskys Tod, im Mai 1891, übernahm ab August 1891 George Robert Stow Mead (G.R.S. Mead) die Herausgabe, er änderte die Erscheinungsweise auf monatlich. Nach Meads Ausscheiden aus der Theosophischen Gesellschaft im Februar 1909, besteht Unklarheit über den/die weiteren Herausgeber.

Die europäische Sektion wurde um 1920 im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen aufgelöst und die Landesektionen wieder direkt der Zentrale in Adyar unterstellt. Damit verlor der *Vahan* seine Berechtigung und Aufgabe. Im Dezember 1920 erschien die letzte Ausgabe, dann wurde die Zeitschrift eingestellt. Inzwischen brachten

auch die meisten Landesektionen eigene Zeitschriften, welche besser auf die spezifischen Belange eingehen konnten, heraus.

Inhalt

Die Zeitschrift diente vor allem dem Austausch von Meinungen, Kritiken und Neuigkeiten innerhalb der europäischen Sektion aber auch der gesamten Theosophischen Gesellschaft. Mitglieder konnten Fragen stellen, die in einer der nächsten Ausgaben beantwortet wurden. Ebenso wurden Bücher vorgestellt und empfohlen aber auch die Gründung neuer Logen oder die Schwerpunktsetzungen bestehender Logen besprochen. Die Termine und der Inhalt anstehender Kurse oder Kongresse gelangten auf diesem Wege zu den Mitgliedern wie die Zeitschrift allgemein dazu diente, die Kommunikation untereinander und damit die Bindung an die Theosophische Gesellschaft zu vertiefen.

Deutsche Ausgabe

Von etwa 1900 bis 1906 wurde von Sophie Gräfin von Brockdorff eine deutsche Ausgabe des *Vahan* unter dem Titel *Der Vahan - Unabhängige Monatsschrift für Theosophie* herausgegeben. Diese erschien zuerst im Rahmen der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.) und ab 1902 bei der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG). [1]

Quellen

- 1. Anthroposophie im 20. Jahrhundert: <http://biographien.kulturimpuls.org/personen.php> (unter *Gräfin von Brockdorff, Sophie* suchen)

Literatur

- Sarah Corbett: *Extracts from the Vahan*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766176320. (Reprint von 1904)

Weblinks

- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren von 1890-91 (<http://www.austheos.org.au/indices/VAHAN1.HTM>) (Englisch)
- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren von 1891-1920 (unvollständig) (<http://www.austheos.org.au/indices/VAHAN2.HTM>) (Englisch)
- Einführungsartikel in der ersten Ausgabe *Weshalb The Vahan* (<http://www.blavatsky.net/blavatsky/arts/WhyTheVahan.htm>) (Englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=The_Vahan&oldid=32513“

Kategorien: Theosophische Zeitschrift | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:The giant with the flaming sword by Dollman.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

The_giant_with_the_flaming_sword_by_Dollman.jpg (200 × 296 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Surtr.

from website University of Nottingham (http://www.nottingham.ac.uk/mss/online/online-exhibitions/exhib_ice/b5.phtml) The painter John Charles Dollman (1851-1934) was a popular illustrator - his work conveys a powerful sense of drama. In 1908 E M Wilmot-Buxton used eight of Dollman's images in Told by the Northmen, and in the following year nine were reproduced in H A Guerber's Myths of the Norsemen from the Eddas and Sagas. Among his most arresting illustrations are The Giant with the flaming sword, and The wolves pursuing Sol and Mani. Dollman's images of Frigga Spinning the Clouds and Sigurd and Gunnar are often reproduced.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:55, 9. Jul. 2006		200 × 296 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	""Surtr"". from website [http://www.nottingham.ac.uk/mss/online/online-exhibitions/exhib_ice/b5.phtml] University of Nottingham] The painter John Charles Dollman (1851-1934) was a popular illustrator - his work conveys a powerful sense of drama. In 1908

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Surt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:The_giant_with_the_flaming_sword_by_Dollman.jpg&oldid=2962“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 18:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theismus

Aus AnthroWiki

Theismus (von gr. θεός, *theós*, „Gott“) bezeichnet im engeren Sinn den Glauben, dass es (genau) einen personalen, transzendenten, über alles herrschenden Schöpfergott gibt. Im weiteren Sinn ist damit der allgemeine Glaube gemeint, dass es mindestens einen Gott gibt. Der Theismus im weiteren Sinn schließt den Polytheismus ein.[1]

Der Theismus begreift Gott als Schöpfer der Welt, der sie auch erhält und lenkend in sie eingreift. Damit unterscheidet sich der Theismus vom Deismus, der jeden Eingriff Gottes in die Welt bestreitet.[2] Gott ist in theistischen Religionen ganz überwiegend transzendent, teilweise hat er auch immanente Elemente/Erscheinungsformen. Er wirkt zwar in der Welt (etwa durch Wunder und Offenbarungen), ist jedoch in der Substanz komplett von ihr verschieden (Dualität von Schöpfer und Schöpfung). Darin unterscheidet der Theismus sich vom Pantheismus und Panentheismus.

Die Bezeichnung wurde als ein kategorisierender Begriff der Religionsphilosophie in der Aufklärung (17. Jahrhundert) geprägt gegenüber dem Atheismus, aber auch als Abgrenzung zum Deismus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kritik am theistischen Gottesbegriff
- 2 Differenzierende Begriffe
- 3 Theistische Religionen
- 4 Abgrenzende Begriffe
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Kritik am theistischen Gottesbegriff

Ein wichtiger Einwand gegen den theistischen Gottesbegriff entsteht aus dem Theodizeeproblem. Wenn Gott lenkend und leitend in den Lauf der Welt eingreifen kann, so heißt die Frage, warum lässt er dann zu, dass Unschuldige großes Leid erfahren. Dabei werden bei Gott die Eigenschaften Allmächtigkeit und Allgüte vorausgesetzt. [3]

Ein mögliches Eingreifen Gottes in die Welt wird auch deswegen abgelehnt, weil darauf hinauslief, "aus Gott ein Seiendes neben anderen zu machen"[4].

Differenzierende Begriffe

Innerhalb des Theismus kann unterschieden werden zwischen

- Monotheismus (es gibt nur einen Gott)
- Henotheismus (es gibt mehrere Götter und unter ihnen einen höchsten)
- Monolatrie (es gibt mehrere Götter, aber ich verehere nur einen)
- Polytheismus (es gibt mehrere Götter/Göttinnen); der Polytheismus entspricht aber meist nicht der obigen Definition, da Polytheisten oft keine explizite Schöpfung (im Sinne eines „die Welt aktiv bauen“) kennen und ihre Götter als innerweltliche Mächte verstehen.

Theistische Religionen

Theistische Religionen sind unter anderen

- Christentum
- Islam
- Judentum
- Hinduismus
- Bahai
- Tengrismus (heute nur gering verbreitet, aber historisch vor allem in türkischen, mongolischen oder anderen zentral-asiatischen Völkern)

sowie historisch als henotheistische Religionen; unter anderen

- Griechische Religion
- Römische Religion
- Germanisches und keltisches Heidentum

Abgrenzende Begriffe

Der Theismus wird unterschieden von anderen Positionen zur Existenz Gottes oder zum Wesen des Göttlichen, beispielsweise

- von Weltanschauungen, die keiner Götter bedürfen, insbesondere
 - vom Agnostizismus, der die Frage der Existenz oder Nicht-Existenz von Göttern für nicht beantwortbar hält.
 - vom Ignostizismus, der fordert, dass eine einheitliche Definition für „Gott“ gegeben wird, bevor man die ansonsten sinnlose Frage nach dessen Existenz überhaupt beantworten kann.
 - vom Atheismus, der die Existenz eines Gottes oder von Göttern verneint.
 - vom Kosmotheismus, der die Welt als eine Einheit begreift, die sich selbst ordnet, ohne des gewollten Aktes eines Schöpfergottes zu bedürfen.
 - vom Nihilismus, der jede Erkenntnismöglichkeit von Etwas abstreitet.
- von Weltanschauungen, bei denen Gott *anders* wahrgenommen wird
 - vom Deismus, der zwar einen Gott als Schöpfer der Welt annimmt, aber nicht an seine weitere Einwirkung auf sie glaubt.
 - vom Pandeismus, der zwar einen Gott als Schöpfer der Welt annimmt, aber nicht an seine weitere Einwirkung auf sie glaubt, weil Gott in der Schöpfung/Welt aufgegangen sei.
 - vom Pantheismus, der die Natur und Gott als vollständig (und seit jeher) identisch ansieht.
 - vom Panentheismus, der die Welt als Teil einer sich entwickelnden (bzw. sich selbst erfahrenden) Gottheit sieht.

Eine scharfe Abgrenzung ist nicht möglich, da es vielfache Überschneidungen gibt.

Siehe auch

- Natürliche Theologie
- Kreationismus
- Theistische Evolution

Literatur

- Norbert Hoerster: *Die Frage nach Gott*. becksche reihe 1635, München 2005. ISBN 3-406-52805-8
- John Leslie Mackie: *The Miracle of Theism. Arguments for and against the Existence of God*. Clarendon Press, Oxford 1982 (deutsch *Das Wunder des Theismus. Argumente für und gegen die Existenz Gottes*. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1985).

- John A. T. Robinson: *Gott ist anders. Honest to God*. Chr. Kaiser, München 1970.
- Richard Swinburne: *Gibt es einen Gott?* ontos, Frankfurt 2005, ISBN 3-937202-91-9.

Weblinks

- Richard G. Swinburne: *The Justification of Theism* (<http://www.leaderu.com/truth/3truth09.html>) (englisch)

Einzelnachweise

- ↑
 - *Theismus*. (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Theismus>) In: Friedrich Kirchner: *Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe*. 5. Aufl., Leipzig 1907.
 - *Theismus*. (<http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/The%C3%AFsmus>) In: *Meyers Großes Konversations-Lexikon*, Band 19, 6. Aufl., Leipzig 1909.
- ↑ Peter Knauer SJ: *Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie*. Styria, Graz/Wien/Köln 1978, S. 50 ff
- ↑ Norbert Hoerster: *Die Frage nach Gott*. becksche reihe 1635, Beck, München 2005, S. 87–111
- ↑ Peter Knauer: *Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie*, Styria, Graz 1978, S. 52

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Theismus&oldid=46564>“

Kategorien: Theismus | Religionsphilosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2012 um 02:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Theodor Reuss.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Theodor_Reuss.png (286 × 392 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/png)

Theodor Reuß

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:43, 25. Jun. 2006		286 × 392 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Theodor Reuß

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Theodor Reuss.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Theodor Reuß

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Theodor_Reuss.png&oldid=2576“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2006 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

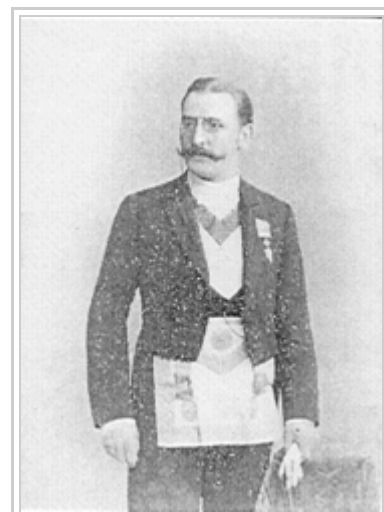
Theodor Reuß

Aus AnthroWiki

Theodor Reuß, auch *Carl Albert Theodor Reuss* (* 28. Juli 1855 in Augsburg; † 28. Oktober 1923 in München) war ein deutscher Opernsänger (Bass), Freimaurer und als Esoteriker Gründer/Mitbegründer zahlreicher okkulten Orden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Reuß bis 1880
 - 1.2 Kollision mit Anarchisten, Kommunisten und Bakuninisten
 - 1.3 Der OTO und seine Nachfolgeorganisationen
 - 1.4 Beziehung zu Aleister Crowley
 - 1.5 Reuß und Rudolf Steiner
 - 1.6 Nach dem Ersten Weltkrieg
 - 1.7 Reuß' Tod und die Folgen
- 2 Reuß-Orden in Deutschland
- 3 Reuß' Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Theodor Reuss

Leben

Reuß bis 1880

Reuß war der Sohn des Wirtes Franz Xaver R. und der Eva Barbara Margaret, geborene Wagner. In Augsburg, seiner Heimatstadt, besuchte er die Handelsabteilung der Kreis-Gewerbeschule und schloss eine erfolgreich abgeschlossene Drogeristen-Lehre an. Als professioneller Opernsänger soll er, nach eigenen Angaben, bei der ersten Aufführung Wagners Parsifal in Bayreuth 1882 mitgewirkt haben. Er arbeitete gleichfalls als Varieté-Sänger unter dem Bühnennamen „Charles Theodore“, welchen er u. a. genutzt haben soll um Kontakte zum „Communistischen Arbeiterbildungsverein“ herzustellen. Seine umstrittene Sängerkarriere währte bis zu einer Erkrankung, durch die er partiell „plötzlich seine Stimme verlor“. Angebliche Bekanntschaften mit dem Komponisten Richard Wagner (1813 – 1883) und Ludwig II. (1854/1864 – 1886) können nicht historisch belegt werden. Als Auslandskorrespondent und Redakteur war er für mehrere englische und deutsche Zeitungen und Nachrichtendienste tätig. Unter anderem in London. 1878 schrieb er für die *Times* als Kriegsberichterstatler aus dem Gebiet des Balkans; 1882 ging er nach Bosnien und in die Herzegowina. In London wurde er am 9. November 1876 22-jährig in die deutschsprachige „*Pilger-Loge*“ Nr. 238 aufgenommen, in der er am 8. Mai 1877 zum Gesellen befördert und am 9. Januar 1878 zum Meister erhoben wurde. Aus dieser Loge wurde er am 1. Oktober 1880 ausgeschlossen, nachdem er nach seiner Erhebung die Loge nicht mehr besucht, und die Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt hatte. Seitdem gehörte er keinem „regulärem“ Freimaurersystem an.

Kollision mit Anarchisten, Kommunisten und Bakuninisten

Im Frühjahr 1885 war Reuß im Londoner Vollzugsausschuss der anarchistischen *Socialist League*, in deren Exekutiv-Komitee er gewählt wurde, und wo er auch auf Edward Aveling und dessen spätere Frau Eleanor Marx-Aveling, eine Tochter von Karl Marx traf. Sein Versuch, eine tiefere Freundschaft zu diesen beiden Persönlichkeiten aufzubauen,

misslang. Am 10. Mai 1886 wurde er „wegen ehrenrühriger Handlungen“ als „internationaler Polizeischuft“ aus der *Socialist League* ausgeschlossen und verließ England in Richtung Deutschland.

Solche haltlosen Beschuldigungen waren derzeit nicht ungewöhnlich. Spannungen zwischen dem anarchistischen Kommunisten Josef Peukert und dem 'Bakuninisten' Victor Dave entstanden in der Folge. Diese Beschuldigung kamen aus den Kreisen der belgischen Sozial-Demokraten und wurden besonders von Henry Charles erhoben. Peukert und die *Gruppe Autonomie* veröffentlichten eine Widerlegung dieser Anschuldigungen, welche in der Zeitschrift 'Anarchist' gedruckt wurde und außerdem Dave der Spionage anklagte. Schließlich nutzte Reuß im Februar 1887 eine Fährte Peukerts, die jener unwissentlich nach Belgien zu Johann Neve gelegt hatte. Neve wurde daraufhin von der deutschen Polizei wegen Waffen-Schmuggels und Propaganda verhaftet und verstarb während der Haft.

Der OTO und seine Nachfolgeorganisationen

Während er in England weilte, kam er in nähere Bekanntschaft mit William Wynn Westcott, dem *Supreme Magus of the Societas Rosicruciana in Anglia*, der auch einer der Gründer des *Hermetic Order of the Golden Dawn* war. Westcott stattete Reuß mit einem Patent vom 26. Juli 1901 aus, das die Autorisierung eines Swedenborg-Ritus der Freimaurer enthielt und einen Brief vom 24. Februar 1902, der ihn dazu berechtigte, ein Hohes Konzil der *Societas Rosicruciana in Anglia* in Deutschland zu gründen.

1880 versuchte er in München eine Wiederherstellung des Adam Weishauptschen Illuminatenordens zu bewerkstelligen. In Berlin tat er sich (wahrscheinlich 1888) mit dem Dresdener Schauspieler Leopold Engel (1858 – 1931), Max Rahn und August Weinholz zusammen, um die Neugründung voranzutreiben. L. Engel standen als gewissenhaftem Forscher, insbesondere der Erforschung des Illuminatenordens, sogar noch die vollständigen(!) Dokumente über die Illuminaten zur Verfügung, die wir heute u. a. mit der Bezeichnung *Schwedenkiste* kennen.

Reuß meinte die offizielle Berechtigung zur Gründung des Ordens auf ein gewisses Patent stützen zu können, das in seinen Besitz durch den „Prinzen vom Rosenkreuz“, Louis Gabriel Lebauche aus Bezeille bei Sedan gekommen sei. Dieser soll ein Hochgradmaurer im 18. Grad des Memphis-Ritus bzw. im 46. Grad des Misraim-Ritus gewesen sein. Das Patent soll Lebauche während eines Besuches am 19. November 1786 von Adam Weishaupt in Regensburg von diesem persönlich erhalten haben, und soll eine Berechtigung für seinen Eigentümer und seine nachfolgenden Inhaber dazu gewesen sein, das Licht in „Schottische Logen“ einzubringen (vgl. Lit.: Frick).

Engel trennte sich 1901 von Reuß und warf ihm, wie andere Mitglieder des Ordens bestätigten (vgl. Veröffentlichungen von Eberhardt), Betrug hinsichtlich des Patentbesitzes vor, nachdem Reuß' Pläne, seinen Orden unter der *Großen Freimaurerloge von Deutschland* aufzuziehen, von deren Großmeistern abgelehnt wurden. Reuß berichtete in der Jubiläumsausgabe der *Oriflamme* 1912 von seiner endgültigen Trennung zwischen ihm und seinem Schüler Leopold Engel im Jahr 1902. Die meisten Mitglieder des Illuminatenordens blieben bei Reuß' Orden, und Engel versuchte 1927, einen von in- und ausländischen Großlogenbehörden unabhängigen *Weltbund der Illuminaten* zu errichten, womit der 1776 gegründete, um 1788 jedoch „eingeschlafene“ bayerische Illuminatenorden gemeint ist. Engels Gründung bestand bis zur Löschung aus dem Berliner Vereinsregister 1929. Die betreffenden Unterlagen sind im Preußischen Staatsarchiv einzusehen. Nach 1945 entstand in Zürich eine modifizierte Neugründung des *Ordo Templi Orientis*, welcher *Weltbund der Illuminaten* heißt, und der z. B. als sogenannte Adoptionsloge Riten mit beiden Geschlechtern gemeinschaftlich bearbeitet. Reuß arbeitete ab 1902 die wiedererweckten oder auch neu zusammengestellten Hochgradriten des englischen Schriftstellers John Yarker (1833-1913) in Deutschland zu dem komplexen System des Orientalischen Templersordens (OTO) aus. 1903 entwickelte er den Ordo Templi Orientis weiter. Hierbei halfen ihm der Wiener Okkultist Karl Kellner und ein Heinrich Klein, der, wie Reuß, ein ehemaliges Mitglied der Pilger-Loge Nr. 238 war. Reuß war 1906 - 1921 Großmeister des Ordo Templi Orientis (OTO) und baute den Orden zu einer sogenannten „Academia Masonica“ aus.

Die Diskussionen zwischen Reuß und Kellner führten angeblich zu keinem erfolgreichen Resultat, weil Kellner Reuß' Kontakte mit Engel missbilligte. Gemäß Reuß' Angaben über seine schließliche Trennung von Engel, kontaktierte Kellner Reuß, und beide beschloßen, damit fortzufahren, einen Orientalischen-Templer-Orden einzurichten und Autorisierungen hierfür aufzusuchen, durch welche sie legitimiert werden würden, unterschiedliche Riten der Hochgradfreimaurerei vereinigt zu behandeln. Westcott stellte für Reuß Kontakt zu dem Freimaurergelehrten John Yarker her. Zusammen mit seinen Verbündeten, Franz Hartmann und H. Klein, führte er die freimaurerischen Riten

von Memphis und Misraim ein und stiftete durch Yarkers Patente einen Zweig des Schottischen Ritus in Deutschland. Der Memphis- und Misraim-Ritus stammt aus der Tradition der „Ägyptischen Maurerei“. Reuß erhielt das briefliche Patent eines *Sovereign Grand Inspector General 33°* des *Cerneau Scottish Rite* von Yarker am 24. September 1902. Am selben Tag scheint Yarker einen Freibrief an Reuß, F. Hartmann und H. Klein ausgegeben zu haben, der ihnen gestattete, als *Sovereign Sanctuary* im 33°-95° des schottischen Memphis and Misraim Ritus zu operieren. Das Originaldokument ist nicht erhalten. Eine Abschrift dieses Schriftstückes wurde 1911 in Reuß' Artikel der *Oriflamme* veröffentlicht, dem amtlichen Organ des Ordens der Orientalischen Tempel, die von 1902 – 1923 publiziert wurde.

Yarker gab ein Garantieschreiben am 1. Juli 1904 heraus, das Reuß' Autorität hinsichtlich der Behandlung der besprochenen Riten bestätigte. Reuß veröffentlichte dieses Dokument als eine zusätzliche Bestätigungsurkunde am 24. Juni 1905. Zusammen mit Kellner verfasste er 1903 ein kurzes Manifest für ihren gemeinsamen Orden, welches im Folgejahr in der *Oriflamme* erschien. Diese Ausgabe ist eine der wenigen Quellen, die über den Lehrinhalt der einzelnen Rituale im O.T.O. Aufschluss geben.

Als Kellner 1905 verstarb, scheint er der unsicheren Quellenlage zufolge, die Leitung des Ordens über die ganze Zeit alleine innegehabt zu haben. Nun ging offiziell die Führungsposition des O.T.O. auf Reuß, mit Carl Lauer als Stellvertreter, nach Berlin über, und er vereinigte alle seine anderen Organisationen unter diesem Banner, indem er die drei Grade der Freimaurer zu einem kohärenten Initiationssystem entwickelte, das Frauen wie Männern offenstand. An diesen Bestrebungen ist sein Anteil an der damals neuaufkeimenden Emanzipation der Frauenbewegung (vgl. hierzu z. B. H.P. Blavatzky) ansatzweise abzulesen. Mitte der achtziger Jahre hatte er Helena Petrovna Blavatzky kennen gelernt und trat unmittelbar später 1885 der *Theosophical Society* in England bei. Als der deutsche Ableger der Theosophischen Gesellschaft unter der Leitung von F. Hartmann am 30. August 1896 gegründet wurde, ist Reuß Vizepräsident dieses Zweiges. Alle von Reuß geschaffenen Geheimgesellschaften waren in jeweilige Hochgradsysteme strukturiert.

Am 22. Januar 1906 verkündete er in London eine Konstitution für diesen neuen, erweiterten O.T.O. Einen Monat später rief er sich selber zum *Outer Head of the Order* (O.H.O.) aus. In London war er seit 1905 wohnhaft. 1906 veröffentlichte er „*Lingham-Yoni*“, eine Übersetzung von Hargrave Jennings' „*Phallism*“.

Durch Reuß kamen auch der „Alte und Primitive Ritus von Memphis und Misraim“ sowie der „Alte und Angenommene Schottische Ritus“ (AASR) 1902 über Yarker nach Deutschland.

Seit 1905 in Hamburg sesshaft, ging er 1906 zu seinem Vertrauten Yarker nach England. Er hinterließ in Deutschland eine unklare Situation in Bezug auf die Führung seiner Orden. Auf einem Kongress der „maurerischen Spiritualisten“ (*Internationale Konferenz über Freimaurerei und Spiritismus*) bei dem Reuß in Paris am 24. Juni 1908 teilnahm kam es zu weiteren Veränderungen. Hier erhielt Gérard Encausse von Reuss unentgeltlich ein Stiftungspatent und Reuß, der deutsche Repräsentant des von Yarker begründeten Memphis-Misraim-Ritus, tauschte mit Jean (Joanny) Bricaud, Papus (Pseudonym für Gérard Encausse) und Charles Téder (Pseudonym für Ch. Détré) laut Frick (s.u.) *Würden, Titel und Grade* untereinander und Reuß nahm sie in die höchsten Grade des Memphis-Misraim-Ritus auf. Frick zufolge sei ein errichteter *Souverain Grand Conseil Général du Rite de Memphis-Misraim pour la France et ses dépendances* (*Höchsten General Groß-Rat der Vereinigten Riten der Alten und Primitiven Freimaurerei für den Grand Orient in Frankreich sowie seiner Tochtergesellschaften in Paris*) praktisch an seiner Spitze identisch mit den leitenden Persönlichkeiten des *Ordre Mariniste* (Martinistenorden) und die Loge *Humanidad* in Paris wurde zur Mutterloge des Memphis-Misraim-Ritus. Reuß wurde Mitglied der Loge *Humanidad* Nr. 240 in Paris und alsdann Hon[orar] Fr[ater] und Hochgradinhaber (33.°) spanischer, italienischer, rumänischer, griechischer und amerikanischer Logen. In welchem Ausmaß sich Encausse darüber hinaus für den O.T.O. engagiert hat, ist unklar. Am 1. Juni 1912 wurde unter Czeslaw Czynski eine Nationale Großloge für die slavischen Länder etabliert. Kellner, Reuss und Crowley wurden 1912 in der Jubiläumsausgabe der *Oriflamme* als O.T.O. Mitglieder des X.° angeführt.

1913 siedelte er nach Paris über. Reuß übersetzte Crowleys (12. Okt. 1875 - 1. Dez. 1947) *Gnostische Messe* und wurde 1918 als *Souveräner Patriarch* und *Primat* der *Gnostisch Katholischen Kirche* und *Gnostischer Legat* der *Église Gnostique Universelle* für die Schweiz erwähnt. Zur Zeit des Ausbruches des Ersten Weltkrieges war er in Basel. Bekannt geworden ist Reuß auch unter seinem Ordensnamen „*Merlin Peregrinus*“ (auch: *Peregrinus I. Merlin*) als „*Oberhaupt der Gnostischen Katholischen Kirche*“ in Deutschland, zu dem er von J. Bricaud ernannt wurde. Er war enger Freund und Mitarbeiter von Dr. Arnoldo Krumm-Heller (Ordensname: *Huiracocha*, 1879-1949), einem

deutsch-mexikanischem Oberstabsarzt und Rosenkreuzer in Brasilien, welchen er offiziell zum deutschen Repräsentanten für Lateinamerika ernannte. Krumm-Heller gründete seinen eigenen Orden namens *Fraternitas Rosicruciana Antiqua* (F.R.A.). Nach Aussage von Krumm-Hellers Sohn Parsival hat er weder jemals O.T.O. Logen gestiftet, noch Mitglieder in den O.T.O. initiiert und auch keinerlei O.T.O. Offiziere ernannt.

Beziehung zu Aleister Crowley

Das erste Aufeinandertreffen von Reuß und Crowley ist bezüglich der Zeit und des Ortes ungewiss. Crowley war bereits durch Allan Bennet in den damals noch ziemlich unbekanntem Yoga eingeweiht worden und hatte sich früh zum Libertin entwickelt. Es wurde unter anderem behauptet, dass Reuß sich zusammen mit dem Komponisten R. Wagner und dem bayrischen König mit den Schriften Rabelais' und der darin enthaltenen Abtei Thelema, die bei Crowley eine zentrale Rolle spielt, beschäftigt habe, wofür allerdings kein historischer Nachweis vorliegt.

1910 soll Crowley durch Reuß in den VII.° des O.T.O. eingeführt worden sein, nachdem Crowley den 33.° im Schottischen Ritus erhalten hatte. Fest steht, dass am 1. Juni 1912 die Gründung einer „National-Großloge des Orientalischen Templer-Ordens für Großbritannien und Irland“ erfolgte. Hierbei vereinigten sich Crowleys Geheimgesellschaft A A und Reuß' O.T.O.. Crowley wurde von Reuß zum „National-Großmeister für Großbritannien und Irland der *Mysteria Mystica Maxima* [M.:M.:M.:], der englischen Sektion des Orientalischen Templer-Ordens“ ausgerufen und in den 33.°, 90.°, 96.° und X.° des Reußschen Hochgrad-Systems erhoben. Im Manifest des O.T.O. von 1912 erscheint Crowley unter seinem Initiationsnamen *Baphomet*. Crowley berichtete selber, dass er von Reuß in den O.T.O. und hier in den besonders mit sexualmagischen Riten ausgestatteten IX.° aufgenommen wurde. Am 19. März 1913 stellten Reuß und Crowley gemeinsam eine Charter aus, die James Thomas Windram (Ordensname: Mercurius, 1877-1939) zum offiziellen Repräsentanten des O.T.O. in Südafrika ernannte. Zu einem späteren Zeitpunkt im gleichen Jahr verfasste Crowley während eines Aufenthalts in Moskau die Gnostische Messe, „erstellt zum Gebrauch für den O.T.O. als dessen zentrale Zeremonie, die öffentlich wie intern zu zelebrieren ist und der Messe der Römisch-Katholischen Kirche nachempfunden wurde“.

1913 gab Crowley eine Konstitution für den M.:M.:M.: und das Manifesto des M.:M.:M.: heraus, welche er später als sogenannte *Liber LII*, dem Manifesto des O.T.O., umarbeitete und publizierte. In einer Anmerkung von Reuß' Übersetzung der Gnostischen Messe bezeichnet Reuß sich selbst als *Sovereign Patriarch and Primate of the Gnostic Catholic Church, and Gnostic Legate to Switzerland of the Église Gnostique Universelle* und bestätigte Jean Bricaud (1881 - 1934) als *Sovereign Patriarch* dieser Kirche. Die Ausgabe dieses Dokumentes kann als Geburtsstunde der *Ecclesiae Gnosticae Catholicae* als eine unabhängige Organisation unter dem Dachverband O.T.O. mit Reuß als erstem Patriarch betrachtet werden. Crowley widmete Reuß sein Mysterienspiel *The Ship* (1913) und eine Gedichtskollektion *The Giant's Thumb* (1915). Bis 1914 trat dieser englische Ableger unter der Leitung von Reuß und Crowley mehr als die anderen Sektionen in Erscheinung.

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges brach die Zusammenarbeit zum Ausbau des O.T.O. zwischen Reuß und Crowley, der auch weiterhin seine deutschfreundliche Haltung journalistisch bezeugte, ab. Das „Hauptquartier“ des O.T.O. wurde in die neutrale Schweiz (Basel) verlegt. Ob ein erneutes persönliches Treffen während oder nach dem Krieg stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Während des Krieges, um 1918 publizierte Reuß den Wortlaut einer „Gnostischen Katholischen Messe“. Der Originaltext dieser „Messe“ soll von Crowley stammen. 1920 schreibt Reuß im *Aufbauprogramm der gnostischen Neo-Christen*: „*Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe! Tue, was du willst, doch bedenke, dass du Rechenschaft schuldig bist*“; ein Zitat, das indirekt auf Rabelais und Crowley verweist. 1922 soll Reuß aber seine Kooperation mit Crowley sogar widerrufen haben. In Deutschland führte er im Jahre 1925 Gespräche mit dem späteren Leiter des O.T.O. in den USA Karl Germer. Aus Kontakten von Crowley entwickelten sich deutsche Nachfolgeorganisationen und Abspaltungen. So gründete z. B. der Berliner Antiquar Eugen Grosche Ostern 1928 die *Fraternitas Saturni* nach Crowleyschem Muster. Nachgewiesene Kontakte zwischen verschiedenen Personen aus der theosophischen Richtung zu dem Orden des *Golden Dawn* können eine Beziehung dieser beiden Weltanschauungen zueinander aufzeigen.

Aus Reuß' Periode in der Schweiz (1915 – 1921 mit kurzen Unterbrechungen) sind die Berichte widersprüchlich. Sein Wirken auf dem *Monte Verità* bei Ascona ist sicher. Er richtete hier die übernationale Großloge <<Libertas et Fraternitas>> und einen mystischen Tempel des O.T.O. (*Anational Grand Lodge and Mystic Temple*) ein, sowie die Hermetische Bruderschaft des Lichtes. Dieser Sitz in der Schweiz stellte eine utopistische Kommune dar, welche

1900 von Henri Oedenkoven und Ida Hofmann gegründet wurde und welche als progressive Basis fungierte. Am 22. Januar 1917, veröffentlichte Reuß ein Manifest für diese Groß-Loge, die „Verità Mystica“ genannt wurde. Am selben Tag gab er eine überarbeitete Konstitution des O.T.O. heraus, die in weiten Teilen auf der Konstitution von Crowley für den M.:M.:M.: basierte und eine Zusammenschau der Grade enthielt, und der eine verkürzt Fassung von *The Message of the Master Therion* beigefügt war. Auf Monte Verità hielt Reuß am 15. – 25. August 1916 einen Kongress ab, bei dem Crowleys Gedichte am 22. August, und seine Gnostische Messe am 24. vorgetragen wurden. Am 24. Oktober desselben Jahres patentierte Reuß die O.T.O.-Loge <<Libertas et Fraternitas>> auf dem Monte Verità. Erster Stuhlmeister war Tänzer und Choreograph Rudolf Laban de Laban, weiteres Gründungsmitglied die noch berühmtere Tänzerin Mary Wigmann. 1917 verlegt <<Libertas et Fraternitas>> ihren Standort nach Zürich. 1918 sollte die Gnostisch Katholische Kirche nach einem Antrag der Martinisten ab dem 18.° als obligatorische Religion eingeführt werden. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Als Folge entstand ein Zerwürfnis mit Reuß, worauf man sich vom OTO trennte. 1925 gibt diese Loge ihre damaligen Privilegien als Großloge dreier weiterer Logen und eines Zirkels auf und unterstellte sich der „regulären“ Schweizer Großloge Alpina.

In einem undatierten Brief an Crowley (1917) berichtet Reuß, er habe *The Message of the Master Therion* vor einer Versammlung in Monte Verità gelesen, und dass er *The Book of the Law* (Das Buch des Gesetzes) ins Deutsche übersetze. Reuß fügte hinzu: „*Let this new encourage you! We live in your work!*“, *Lass Dich durch dies neu ermutigen! Wir leben in deiner Arbeit!*. Reuss und Crowley waren im Jahre 1917 augenscheinlich die einzigen aktiven nationalen Oberhäupter des O.T.O., denn in dem Ankündigungstext des Kongresses 1917 in Monte Verità ist zu lesen: „Es gibt zwei Zentren des O.T.O., beide in neutralen Ländern, an die jene, die sich für das Ziel dieses Kongresses interessieren, Anfragen richten können. Das eine befindet sich in New York (U.S. of America), das andere in Ascona (Italienische Schweiz).“ Crowley glaubte im Gegensatz zu Reuss, es sei nicht möglich, Frauen in die Freimaurerei einzuweihen; er glaubte jedoch, dass sie sehr wohl zu Eingeweihten des O.T.O. gemacht werden könnten.

Reuß und Rudolf Steiner

Theodor Reuß war seit 1885 Mitglied der *Theosophischen Gesellschaft*. Rudolf Steiner leitete die Theosophische Gesellschaft ab 1902 als Generalsekretär des deutschen Zweiges. Steiner soll von Reuß 1906 gegen 1500 Reichsmark ein Patent zum stellvertretenden Großmeister (Rex Summus X° Sanctissimus - Höchster und Heiligster König) des O.T.O./Memphis/Misraim Kapitels und Großkonzils der Rosenkreuzer-Loge „*Mystica Aeterna*“ in Berlin erhalten haben, was Peter-R. König zu widerlegen versucht [1] (http://user.cyberlink.ch/~koenig/steiner_.htm) . Steiners Ehefrau, Marie Sievers, veröffentlichte 1933/34 im Verlag der Anthroposophischen Gesellschaft , dass ihr Mann einer „Arbeitsgruppe“ namens „*Mystica aeterna*“ bis 1914 angehört habe. Frau Steiner gehörte diesem Kreis selber auch als eins der ersten Mitglieder an. Daran knüpft vereinzelt Polemik gegen den Begründer der Anthroposophie. Steiner stand wie Reuß in rosenkreuzerischer oder theosophischer und neognostischer Tradition, und beide haben Adoptionslogen unterstützt, die teilweise freimaurerisch orientiert waren. Dabei lehnte Steiner die libertinistisch-gnostischen Ausformungen der Hochgrade durch Reuß und Crowley ab. Reuß und Steiner sollen dem *Ordo Rosicrucianum* angehört haben. Steiner gründete 1912 die Anthroposophische Gesellschaft und beendete seine Zusammenarbeit mit Reuß 1914.

Nach dem Ersten Weltkrieg

Reuß verließ Monte Verità gegen November 1918. Am 10. Mai 1919 übergab Reuß ein Dokument namens „Gauge of Amity“ („Freundschaftsbekundung“) an Matthew McBlain Thomson, dem Gründer der *American Masonic Federation*. Das Dokument erkannte Thomson als O.T.O.-Mitglied des IX.° an. Am 18. September 1919 empfing Reuß von Bricaud erneut die Weihe und erhielt somit die *Antioch*-Nachfolge („Antioch-Sukzession“) und wurde als „Gnostischer Legat“ der Schweiz für Bricauds Église Gnostique Universelle ernannt. 1920 gaben Oedenkoven und Hofmann (s.o.) Monte Verità auf, um eine zweite Kolonie in Brasilien zu errichten, und Reuß veröffentlichte ein Dokument namens *The Program of Construction and the Guiding Principles of the Gnostic Neo-Christians: O.T.O.* (*Aufbauprogramm und Leitsätze der Gnostischen Neo-Christen: O.T.O.*). In diesem Dokument stellte Reuss seine Ideen im Hinblick auf eine (stark reglementierte) utopistische Gesellschaft vor.

Am 17. Juli 1920 besuchte er den Kongress der *World Federation of Universal Freemasonry* in Zürich, der in der <<Libertas et Fraternitas>> Loge abgehalten wurde. Mit Bricauds Unterstützung, trat Reuß erfolglos für die Annahme der Crowleyschem Religion als die *offizielle Religion für alle Mitglieder der „World Federation of Universal Freemasonry“*, die im Besitz des 18.° des Schottisch Ritus sind, ein.

Am 10. Mai 1921 händigte Reuß X°-Patente an Charles Stansfeld Jones (Ordensname: Parzival, 1886-1950) und Heinrich Tränker aus, welche sie als die jeweiligen Großmeister der U.S.A. und Deutschland bestätigten. Zusätzlich gab er ein weiteres „Gauge of Amity“-Dokument an Harvey Spencer Lewis, dem Gründer der Antiquus Mysticusque Ordo Rosæ Crucis (AMORC), der Organisation eines Rosenkreuzerordens im kalifornischem San José heraus. Dieses Dokument erkannte Lewis überdies als ein VII° Mitglied des O.T.O. an. Reuß kehrte wieder nach Deutschland im September 1921 zurück und ließ sich in München nieder. Am 3. September 1921 stellte Reuß eine Charter für Carl William Hansen (Ordensname: Kadosh, 1872-1936) als X.° für Dänemark aus.

Reuß' Tod und die Folgen

1923 starb Reuß 68-jährig in München. Ein Nachfolger in der Leitung des deutschen O.T.O. wurde Herbert Fritsche unter dem Ordensnamen *Basilus* (*1911 – †1960).

Reuß-Orden in Deutschland

- Swedenborg-Ritus („irreguläres“ dreistufiges freimaurerisches Hochgradsystem)
- Societas Rosicruciana in Anglia (Rosenkreuzer)
- Adam Weishauptscher Illuminatenorden (Neugründung durch Leopold Engel 1896) (Illuminaten)
- Weltbund der Illuminaten (Dachverband für initiatische Orden)
- Orientalischer Templerorden (OTO) (hermetisches „irreguläres“ Freimaurersystem des Memphis-Misraim-Ritus mit 90 und 95 Graden)
- Alter und Angenommener Schottischer Ritus (AASR) (aktuell in Deutschland verbreitetes „reguläres“ freimaurerisches Hochgradsystem mit 33 Graden)
- Cerneau-Ritus („irreguläres“ Freimaurer-System mit 33 Graden)

Reuß' Werke (Auswahl)

- *The Matrimonial Question. From an Anarchistic point of view*, 1887 (*Die Frage der Mutterschaft*; Reuß' als Parteiredner in England; seine erste Publikation in Form einer Broschüre)
- *I.N.R.I. An die freimaurerische Presse Deutschlands! Oriflamme. Amtliches Organ des Ordens der Orientalischen Templer – O.T.O. – Des Souveränen Sanktuariums der alten Freimaurer vom Schottischen, Memphis- und Misraim-Ritus für das deutsche Reich und die deutschsprechenden Länder.* (12. Jg. Berlin und London: 1914).
- Merlin Peregrinus (Pseudonym für Theodor Reuß), *I.N.R.I. Ordo Templi Orientis – O.T.O. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae. Die Gnostische Messe – Aus dem Original-Text des Baphomet (d.i. A. Crowley) übertragen in die deutsche Sprache von Merlin Peregrinus.* A.O. 800. Verlag der „Oriflamme“ (ohne Druckort und -jahr).
- *Die Mysterien der Illuminaten* (1894)
- *Geschichte des Illuminaten-Ordens* (1896)
- Peregrinus (Pseudonym für Theodor Reuß), *Was muss man von der Freimaurerei wissen? Eine allgemeinverständliche Darstellung des Ordens der Freimaurer, der Illuminaten und Rosenkreuzer* (Berlin: Hugo Steinitz [1. Aufl.] 1901 und weitere Auflagen).
- *Was ist Okkultismus und wie erlangt man occulte Kräfte?* (1903)
- *Was muss man von Richard Wagner und seinen Ton-dramen wissen?* (1903)
- *Lingam-Yoni; oder die Mysterien des Geschlechts-Kultus* (1906)
- *Allgemeine Satzungen des Ordens der Orientalischem Templer O.T.O.* (1906)
- *Parsifal, das enthüllte Gralsgeheimnis von Ur-Uter* (1914)
- *Constitution of the Ancient Order of Oriental Templars, O.T.O., Ordo Templi Orientis, with an Introduction and a Synopsis of the Degrees of the O.T.O.* (1917)
- *Die Gnostische Messe* (Übersetzung) (1920)

- *Das Aufbau-Programm und die Leitsätze der Gnostischen Neo-Christen* (1920)
- *Die Arte Magica Ararita (Die Magie des Hochaltars)*
- *De Nuptis Secretis Deorum cum Hominibus (Von den geheimen Hochzeiten der Götter mit den Menschen)*
- *De Homunculus (Von der Bereitung des Humunkulus)*
- *Die Eucharistie, das Geheimnis des Abendmahls*
- *Das Erotische in Goethes Faust und die Tantriks*
- *Das Kreuz und die Sexual-Religion*
- *Das Sexuelle in der Theosophie und Anthroposophie, mit den Gelöbnissen der verschiedenen Führer, im Original*
- *Das wahre Geheimnis der Freimaurerei identisch mit den Geheimnissen der römisch-katholischen Messe*
- *Übersicht über verschiedene freimaurerische Systeme und Einführung in die sämtlichen Grade*
- *Die neuen Illuminaten und ihre Einrichtungen und Händel*
- zahlreiche weitere Artikel wurden in der *Oriflamme* abgedruckt

Literatur

- Karl R.H. Frick, *Licht und Finsternis, Teil 1 und 2*, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1978; ISBN 3-201-00951-2; ISBN 3-201-01062-6; vgl.a. *Die Erleuchteten* desselben Autors ISBN 3-201-00834-6
- Peter-R. König, *Der kleine Theodor-Reuss-Reader*, Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, Augsburg 1993; ISBN 3-927890-13-8
- Helmut Möller, Elic Howe: *Merlin Peregrinus. Vom Untergrund des Abendlandes*, 1985, Verlag Königshausen + Neumann 344 S., ISBN 3884791850

Weblinks

- Literatur von und über Theodor Reuß (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=4.1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8500&SRT=YOP&TRM=theodor+reu%DF>) im Katalog der DDB
- „Der Kleine Theodor-Reuß-Reader“ (<http://user.cyberlink.ch/~koenig/dplanet/books/reader.htm>)
- Der große Theodor-Reuß-Reader (<http://www.religio.de/arw/hiram/hir23.html/>)
- Peter-R. Königs OTO-Phänomen (<http://user.cyberlink.ch/~koenig/deutsch.htm>)
- Artikel des Ordo Templi Orientis über Reuß (<http://www.hermetic.com/sabazius/reuss.htm>)
- Vertrag zwischen Theodor Reuß und Rudolf Steiner über die Aufnahme Steiners in die Yarker-Freimaurerei (http://members.aol.com/dilloo/doc.htm#Fm_Steiner)
- Englische Biografie auf Grand Lodge of British Columbia and Yukon (<http://freemasonry.bcy.ca/aqc/reuss/reuss.html>)
- Quelle (Quatuor Coronati) obigen Links der Grand Lodge of British Columbia and Yukon (<http://www.mastermason.com/luxocculta/reuss.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theodor Reuß (http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Reu%C3%9F) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Reu%C3%9F&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodor_Reuß&oldid=20736“

Kategorien: Biographie | Esoteriker | Freimaurer | Mann | Okkultist | Rosenkreuzer | Theosoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 06:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.782-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theodor Schwenk

Aus AnthroWiki

Theodor Schwenk (*8. Oktober 1910 in Schwäbisch Gmünd, † 29. September 1986 in Filderstadt) war ein Strömungs- und Wasserforscher.

Leben und Schaffen

Der Sohn eines Physik- und Maschinenbaulehrers studierte in Stuttgart Maschinenbau, interessierte sich aber auch für Architektur und Kunstgeschichte. Mit der Anthroposophie kam er durch einen Kontakt seines Vaters mit Wilhelm Pelikan in Berührung. 1937 erhielt er eine Assistentenstelle an der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen, 1938 heiratete er die Gmünderin Else Grimminger. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. 1946 nahm er eine Stelle als Hilfsarbeiter bei der Weleda AG in Schwäbisch Gmünd an.

Theodor Schwenk

Schwenk entwickelte die bildschaffenden Methoden Lili Koliskos weiter (Steigbildmethode und Wachstumsversuche mit Weizenkeimen in potenzierten Lösungen) und entdeckte Einflüsse der Planetenkonstellationen auf reines Wasser. Aus dieser Arbeit ging sein Buch *Das sensible Chaos* und die Tropfenbildmethode hervor, bei der im Abstand von einer Sekunde Tropfen destillierten Wassers in die Wasserprobe fallen und sich je nach deren Qualität kompliziertere oder einfachere, rosettenartige Strukturen bilden.

Schwenks Förderer waren Oskar Schmiedel, Wilhelm Pelikan, Hans Krüger, Walther Cloos, Georg Unger und andere.

Werke

- *Grundlagen der Potenzforschung*
- *Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft*
- *Bewegungsformen des Wassers. Nachweis feiner Qualitätsunterschiede mit der Tropfenbildmethode*
- *Zum Begriff des lebendigen Wassers*
- *Wassernot und Wasserrettung*
- *Vom Wärmeorganismus der Erde*

Weblinks

- Literatur von und über Theodor Schwenk (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=107452340>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=661>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodor_Schwenk&oldid=36217“

Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph | Strömungsforscher | Wasserforscher

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2010 um 06:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.107-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Theodor Schwenk.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Theodor_Schwenk.jpg (200 × 259 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Theodor Schwenk

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:24, 24. Sep. 2010		200 × 259 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Theodor Schwenk

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

- Theodor Schwenk

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Theodor_Schwenk.jpg&oldid=36216“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2010 um 06:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theodora (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Theodora ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners und tritt hier als Seherin, die noch über alte mediale Fähigkeiten verfügt, in Erscheinung. Bei ihr ist das Willens-Element in naives Sehertum umgewandelt. In Goethes Märchen, das den Ausgangspunkt für Steiners Mysteriendramen bildete, entspricht ihr der *Habicht*, der, hoch im Himmel fliegend, schon früh die aufgehende Sonne verkündigt. Im ersten Bild in "Die Pforte der Einweihung" hat sie eine Vision von der Wiederkehr des Christus im Ätherischen (Lit.: GA 014, S 36f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=36f>)).

Im 1. Bild der «Pforte der Einweihung» charakterisiert Maria ihr Wesen so:

MARIA:

Die Freundin hat es oft uns dargestellt,
Wie sonderbar es ihr ergangen.
Sie fühlte eines Tages sich wie umgewandelt.
Und nirgends konnte sie Verständnis finden.
Ihr Wesen wirkte überall Befremden nur,
Bis sie in unsre Kreise trat.
Nicht daß wir selbst begreifen könnten,
Was sie mit keinem Menschen teilt;
Doch wir erwerben uns durch unsre Denkungsart
Die volle Anteilnahme auch für Ungewohntes,
Wir lassen jede Art
Des Menschenwesens gelten.
Für unsre Freundin gab es
Im Leben einen Augenblick,
Da sie verschwinden fühlte alles,
Was ihrem eignen Lebenslaufe angehört.
Vergangnes war wie ausgelöscht in ihrer Seele.
Und seit sich diese Wandlung eingestellt,
Erneuert immer wieder sich die Seelenstimmung.
Sie dauert jedesmal nur kurze Zeit.
Im andern Leben ist sie so wie alle Menschen.
Wenn sie in jenen Zustand fällt,
Ermangelt sie fast ganz
Der Gabe der Erinnerung.
Es ist ihr auch des Auges Kraft genommen,
Sie fühlt dann mehr, was sie umgibt.
Sie sieht es nicht.
Dabei erglimmen ihre Augen
In eigenartigem Licht.
Dafür erscheinen ihr Gebilde,
Die anfangs traumhaft waren,
Die jetzt so klar doch sind,
Daß sie als Vorverkündung späterer Zukunft
Nur zu verstehen sind.
Wir haben dieses oft gesehn.

(Lit.: GA 014, S 34f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=34f>))

Theodoras unbewusstes "naives" Sehertum ist ein Nachklang des Bilderbewusstseins des alten Mondes:

"Ich habe versucht, die verschiedenen Typen der Menschen in den Mysteriendramen darzustellen, und auch eine solche Gestalt zu zeichnen, die in das Mondenhafte zurückfällt, die also auf dem physischen Plan unintelligent ist und doch richtige Dinge offenbaren kann, die also unter dem Niveau des normalen irdischen Menschen steht: das ist die Theodora. Die Theodora ist eine Gestalt, bei der gerade gemeint ist, daß sie ein Rückfall in das Mondenbewußtsein ist. Das ist ja sehr klar. Ich möchte sagen, es ist sehr klar dort darauf hingewiesen, wie das ist, indem gesagt ist an der einen Stelle, wo die Theodora auftritt: «Theodora, eine Seherin. Bei ihr ist das Willenselement in naives Sehertum umgewandelt.» Naives Sehertum heißt eben Mondensehertum, selbstverständlich. Es ist ein naives Sehertum, und so ist der Charakter auch durchgeführt. Und aus diesem Grund ist es auch, daß im letzten Mysterium ja nicht mehr die Theodora selbst auftreten kann, sondern nur ihre Seele, weil sie gewisse Dinge nicht mitmachen kann. Gerade diese Mysteriendramen sollten sehr, sehr genau genommen werden." (Lit.: GA 164, S 60 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=60>))

Im zweiten Drama, "Die Prüfung der Seele", wird ihre vorige Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters geschildert, in der sie als **Cäcilia**, genannt **Cilli**, die Pflgetochter Joseph Kühnes, der vorigen Inkarnation Felix Baldes, war.

In "Der Hüter der Schwelle" ist Theodora bereits seit 7 Jahren die Gattin Doktor Straders, der schon im ersten Drama trotz seiner skeptischen Haltung gegenüber aller geistigen Erkenntnis von ihrer Vision tief beeindruckt war. Während der Jahre ihrer Ehe sind Theodoras Seherkräfte völlig erloschen und erst kürzlich wieder, wie sie Strader im 4. Bild erzählt, auf neue, aber ganz erschreckend schmerzvolle Weise wieder erwacht. Noch während sie spricht, tritt ihr beängstigend das Bild von Johannes Thomasius vor die Seele, der durch Luzifers Einfluss unheilbare Begierden auf sie richtet. Im nächsten Bild erfährt man, dass Theodora gestorben ist. Sie tritt danach nur mehr in Seelenform in Erscheinung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
2. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Theodora_\(Mysteriendrama\)&oldid=45023](http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodora_(Mysteriendrama)&oldid=45023)“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2011 um 17:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 874-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theodosius

Aus AnthroWiki

Theodosius (griech. Θεοδόσιος = *Gottesgeschenk*) ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners Mysteriendramen. Er ist einer der Tempelbrüder des Geisteslehrers Benedictus und entspricht dem silbernen König in Goethes Märchen, das die Vorlage für Steiners Drama war. Sein Urbild offenbart sich später als der *Geist der Liebe*. In "Die Prüfung der Seele" tritt er als **Erster Zeremonienmeister** des Mystenbundes auf, in den späteren Dramen wird er **Albert** bzw. **Albertus Torquatus** genannt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodosius&oldid=41793>“

Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2011 um 21:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theomachie

Aus AnthroWiki

Theomachie (griech. Θεομαχία, Götterschlacht) bezeichnet gemeinhin den Kampf zwischen verschiedenen Göttern oder die Auflehnung gegen einen Gott. Theomachie ist meist in die Vorgänge der Theogonie eingebunden.

Beispiele

Frühestes Beispiel ist der mesopotamische beziehungsweise babylonische Schöpfungs-Mythos Enûma elîsch. In diesem Mythos besiegt der Stadgott Babylons, Marduk, die Chaosgöttin Tiamat. Nach dem Tode Tiamats beginnt die Kosmogonie und Anthropogonie (Erschaffung des Menschen). Der vorhandene Kosmos wird mit Hilfe von Tiamats durchgeteiltem Leib entscheidend umgestaltet.

In der Überlieferung antiker Mythen nimmt die Ilias des Homer eine hervorragende Stellung ein. Was aus Übermut wird, zeigen Tantalos Sisyphos und Prometheus. Theomachie ist auch die vornehme Begründung der vergöttlichten römischen Kaiser für die Christenverfolgungen.

Literatur

- R.G. Kratz, H. Spieckermann: Art. Schöpfer/Schöpfung II. Altes Testament, in: TRE 30, 1999, S. 258-283.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Theomachie&oldid=43992>“

Kategorien: Religion | Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 11:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theorie

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Theorie** (von griech. θεωρεῖν *theôreîn*, *anschauen*, *betrachten*) bezog sich ursprünglich auf die unmittelbare Gottesschau (von griech. θεός = *Gott*), oder allgemeiner auf die helllichtige Wahrnehmung der geistigen Welt. Ein Nachklang davon war Platons Ideenschau. Im heutigen wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist eine Theorie ein auf Hypothesen gegründetes Ideengebilde, das einen bestimmten äußeren Phänomenbereich erklären soll. Es wird dazu ein Gedankenmodell entworfen, das eine auf bestimmte Zwecke ausgerichtete, verallgemeinerte und meist stark vereinfachende gedankliche Beschreibung der Wirklichkeit gibt. Die moderne Naturwissenschaft bedient sich im weiten Umfang derartiger theoretischer Modelle.

Goethe stand der Theorienbildung sehr kritisch gegenüber und gründete seine Naturforschungen auf eine reine Phänomenologie. Seiner Ansicht nach tragen die Phänomene selbst bereits ihre Erklärung in sich, sofern man sie in ihrem Werden und in ihrem systematischen gesetzmäßigen Zusammenhang betrachtet. Der moderne Goetheanismus, der durch Rudolf Steiner angeregt wurde, folgt dieser Art der Naturbetrachtung.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Theorie&oldid=30345>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Philosophie](#) | [Naturwissenschaft](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2008 um 12:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophie

Aus AnthroWiki

Das Wort **Theosophie** stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Weisheit der Götter" oder "Göttliche Weisheit". Die Lehren der Theosophie gründen sich auf den Grundprinzipien und den Wirkungsweisen der Natur. Gemäß der Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, Helena Petrovna Blavatsky, resultieren sie aus den Erkenntnissen und Erfahrungen der großen Weisen des Menschengeschlechts, die der Menschheit in ihrer Evolution bereits weit vorausgingen, und das geistige Erbe der Menschheit überliefern. Sie berücksichtigen und umfassen die drei großen Denkrichtungen des Menschen: Wissenschaft, Philosophie und Religion.

Die Theosophie als zusammenhängendes System wurde in den Schriften von Helena Petrovna Blavatsky entfaltet und später von Prof. Dr. Gottfried von Purucker weiter erläutert und vertieft. Zusammen mit Henry Steel Olcott, William Quan Judge und anderen gründete H. P. Blavatsky 1875 die Theosophische Gesellschaft in New York, USA.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen des theosophischen Glaubens
 - 1.1 Die fundamentalen Grundsätze der Theosophie
 - 1.2 Der Mensch ist eine zusammengesetzte Wesenheit
 - 1.3 Reinkarnation
 - 1.4 Karma
 - 1.5 Universale Bruderschaft
 - 1.6 Evolution
- 2 Kurze Geschichte der Theosophie
- 3 Kritik
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
 - 5.1 Texte online
 - 5.2 Englischsprachige Links
 - 5.3 Kritik
 - 5.4 Entgegnungen von Kritik

Grundlagen des theosophischen Glaubens

Die fundamentalen Grundsätze der Theosophie

In "Die Geheimlehre" stellt H. P. Blavatsky drei fundamentale Sätze auf, auf denen die Theosophie beruht (Bd. I, S. 42-46, 1. Auflage 1999, Hannover). Sie postuliert:

1. Ein allgegenwärtiges, ewiges, grenzenloses und unveränderliches PRINZIP, über das gar keine Spekulation möglich ist, da es die Kraft menschlicher Vorstellung übersteigt und durch irgendwelche menschliche Ausdrucksweise oder Vergleich nur erniedrigt werden könnte.
2. Die Ewigkeit des Weltalls in toto als einer grenzenlosen Sphäre, die periodisch der Spielplatz ist von zahllosen unaufhörlich erscheinenden und verschwindenden Universen‘, den sogenannten ‚manifestierenden Sternen‘ und ‚den Funken der Ewigkeit‘.
3. Die fundamentale Identität aller Seelen mit der universellen Oberseele, welch letztere selbst ein Aspekt der

unbekannten Wurzel ist; und die Verpflichtung für jede Seele - einen Funken der vorgenannten -, den Zyklus von Inkarnation, oder ‚Notwendigkeit‘, in Übereinstimmung mit zyklischem und karmischem Gesetz während seiner ganzen Dauer zu durchwandern. Kosmologie und Anthropologie basieren auf fundamentalen Prinzipien der sowohl physischen als auch metaphysischen Natur. In dem anfang- und endlosen Universum ist alles Existierende, jede Wesenheit, in seiner fundamentalen Essenz mit dem kosmischen Bewusstsein verwandt und wird von ihm in allen seinen Teilen belebt und beseelt. Damit sind alle Lebewesen als eine unauflösbare Universale Bruderschaft miteinander verbunden.

Der Mensch ist eine zusammengesetzte Wesenheit

Das physische Vehikel: Der physische Körper, durch den sich die menschliche Seele in der physischen Welt bewegt, diese wahrnimmt und an ihr teilnimmt. Aber der wirkliche Mensch ist nicht der physische Körper.

Der Astralkörper: ist der Modelkörper für den physischen Körper und liefert so sein Muster, nachdem der physische Körper aufgebaut wird. Phänomene wie „Phantomschmerz“ lassen sich durch den Astralkörper erklären.

Prana - Lebenskraft: Jede Wesenheit kommt mit einem bestimmten Vorrat an Lebenskraft zur Welt, und wie sich eine Batterie entleert, wird diese im Laufe des Lebens aufgebraucht.

Kama - Wünsche: Das Sanskritwort „Kama“ bedeutet Wunsch. Es ist zusammen mit dem Willen die vorwärtstreibende Kraft in der menschlichen Konstitution. Von Natur aus ist Kama zunächst farblos, weder gut noch schlecht, außer in dem Maße, wie es durch den menschlichen Willen im täglichen Leben benutzt wird. Für Kama wird im Kontext mit Wille oft das Symbol von Pferd und Reiter verwendet, in dem Sinne, das der Reiter, als Symbol für den Willen, das Pferd, die wildgewordenen Wünsche, regulieren muss und die Richtung vorgibt.

Manas - Denken: Das Denken ist die Stufe, die für Menschen als Denker die wichtigste ist, da er im Manas seine Hauptevolution hat. Was bliebe von einem Menschen ohne seine mentale Tätigkeit noch übrig? Manas ist der Sitz der menschlichen Seele und in sich dual, entweder mehr von niederen Wünschen oder höheren Wünschen beeinflusst.

Buddhi - Unterscheidungskraft: Die Unterscheidungskraft ist im Menschen noch unvollkommen entwickelt. Sie schlägt sich als Intuition in der menschlichen Seele nieder und inspiriert den Menschen zu mehr altruistischen Taten. Über Buddhi ist die menschliche Seele mit der inneren Göttlichkeit, den inneren geistigen Kern verbunden.

Atman: In Verbindung mit Buddhi die innere Göttlichkeit des Menschen.

Reinkarnation

Die Lehre der Wiedergeburt der menschlichen Seele. Die zyklische Wiedergeburt der Seele um vergangenes Karma (in vergangenen Leben gelegte Ursachen) abzarbeiten und um sich evolutionsmäßig weiter zu entwickeln. Durch das Gesetz von Karma wird jede Wesenheit, jedes Individuum, immer wieder dorthin zurückkehren, wo ihre in einem früheren Leben gelegten karmischen Saaten zur Entfaltung gelangen können. Sie wird unweigerlich mit ihren eigenen karmischen Impulsen wieder konfrontiert. Karma in Verbindung mit der Reinkarnation ist somit die Lehre von der unbedingten Gerechtigkeit

Karma

Die Lehre von "Ursache und Wirkung" und die Zwillingslehre der "Reinkarnation". Jede Handlung ruft eine ihr entsprechende Wirkung hervor. Diese kommt auf ihren Ausgangspunkt, der verursachenden Person zurück. In der Regel wird dies als "negativ" oder "positiv" erfahren, ist aber letztlich nur die in der ursprünglichen Handlung liegende Charakteristik, die vom Menschen entsprechend empfunden wird. Da alles in der Natur miteinander verbunden und gegenseitig ineinandergreift, werden auch andere Personen und Wesen von den Taten eines Einzelnen beeinflusst. Dies ruft dementsprechende Rückwirkungen hervor. Wenn Disteln gesät werden, können nicht Rosen geerntet werden. Somit liegt im Gesetz von Karma eine tiefgehende Ethik. Karma ist kein Fatalismus, da der Mensch immer einen freien Willen besitzt.

Universale Bruderschaft

Theosophie versteht unter Universaler Bruderschaft mehr als eine rein Politische oder Soziale Verbindung, sondern betrachtet Universale Bruderschaft als eine existierende Tatsache in der Natur, die auf dem Aufbau und der Struktur der Natur basiert. Universale Bruderschaft ist eine spirituelle oder geistige Einheit, die darauf beruht, dass alle Wesenheiten in der Essenz ihre Lebenswurzel im kosmischen Bewusstsein haben. Somit sind alle Wesen durch innere Bande miteinander verwandt und daraus resultiert die Kooperation und das „Miteinander“ in der Natur eine wesentlich stärkere und natürlichere Komponente in der Evolution ist, als das sogenannte „Überleben des Stärkeren“. In der Universalen Bruderschaft liegt auch das Fundament für Menschliche Ethik. Die Anerkennung der „Universalen Bruderschaft“ ist eine Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft in der Theosophischen Gesellschaft.

Evolution

Evolution im Sinne der Theosophie bedeutet „Auswickeln, das „Entfalten, „Ausrollen verborgener Kräfte und Fähigkeiten, die der betreffenden Wesenheit angeboren sind und ihr innewohnen - ihre eigenen essenziellen und charakteristischen Merkmale, oder allgemein ausgedrückt, die Kräfte und Fähigkeiten ihres eigenen Charakters.

Der Mensch (wie tatsächlich alle sich evolvierenden Wesen) enthält alles in sich, was der Kosmos enthält, da er ein untrennbarer Teil von ihm und sein Kind ist. Man kann den Menschen nicht vom Universum trennen. Alles, was das Universum enthält, ist auch in ihm enthalten, latent oder aktiv; und Evolution ist das Hervorbringen dessen, was im Innern ist.

Kurze Geschichte der Theosophie

Theosophen glauben Spuren des Ursprungs der Theosophie, als universelle Bemühung um das Göttliche, in allen alten Kulturen gefunden zu haben. Nach ihrer Interpretation wurden sie in einer ununterbrochene Kette in Indien gefunden; aber auch im alten Griechenland, wie in den Schriften von Plato (427-347 v. Chr.), Plotin und andere Neuplatoniker zeigten, bis hin zu Jakob Böhme (1575-1624).

Einige relevante Zitate:

gefangen sind wir im Körper, wie eine Auster in ihrer Schale., Sokrates bei Plato, "Phaedrus"

Für den Philosophen ist der Körper *ein beunruhigendes Element und hindert die Seele am Erwerb der Erkenntnis...*,

Was ist Reinigung, wenn nicht... die Freigabe der Seele von den Ketten des Körpers?, Sokrates, bei Plato: "Phaidon"

Die heutige Theosophie, die sich auch als die „Weisheit der Zeitalter“ versteht, beginnt am 17. November 1875 in New York, USA mit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft durch Helena Petrovna Blavatsky, Henry S. Olcott, Willam Q. Judge und anderen. Von ihrem Selbstanspruch her ist sie Teil einer universalen, geistigen, intellektuellen und ethischen Bewegung, die zu allen Zeitaltern tätig war. Grundlage dieser Bewegung ist die „Universale Bruderschaft“.

Die Ziele der ursprünglichen theosophischen Gesellschaft lauten:

1. *Bruderschaft unter den Menschen, ohne Unterscheidung von Rasse, Farbe, Religion oder sozialer Stellung;*
2. *Studium der alten Weltreligionen mit dem Ziel, sie zu vergleichen und aus ihnen universale Ethik herauszulesen;*
3. *Studium und Entwicklung der latenten göttlichen Kräfte im Menschen.*

Nach dem Tod Blavatskys kam es innerhalb der Theosophischen Gesellschaft zu Streit über die Lehre und Nachfolgerschaft von Frau Blavatsky, sie spaltete sich dadurch zunächst in zwei grosse Richtungen, den sogenannten "Adyar- bzw. Point Loma Richtungen". Das deutsche Zentrum der Theosophen befand sich in Leipzig. Durch Rudolf Steiner wurde die Theosophie der "Adyar-Richtung" zu einer Weltanschauung mit naturphilosophischer Goethe-

Rezeption, deutschem Idealismus sowie Ernst Haeckels religiösem Biologismus zur Anthroposophie.

Kritik

Guido von List griff in seiner Ariosophie Inhalte der Theosophie wie die Wurzelrassentheorie, die als rassistisch und fragwürdig interpretiert werden können, auf und verband sie mit der völkischen *Runenlehre*. Guido von List's Theorien, obschon teilweise von der Theosophie beeinflusst, unterscheiden sich in vielen Punkten deutlich von denjenigen der Theosophie. Die Guido-von-List-Gesellschaft wurde von der *Theosophische Gesellschaft Wien* deutlich unterstützt [1] (<http://www.rabenclan.de/index.php/Magazin/HansSchuhmacherAriosophie>) . Guido von List's Lehren sind aber in vielen wesentlichen Grundsätzen deutlich verschieden von den theosophischen Lehren und können als eine Missdeutung oder als Missbrauch der Theosophie interpretiert werden.

Siehe auch: Alfred Percy Sinnett

Literatur

- Blavatsky, Helena: *Der Schlüssel zur Theosophie (The Key to Theosophy)*, ISBN 3927837512, [2] (<http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-hp.htm>)
- Wegener, Franz: *Weishaar und der Geheimbund der Guoten. Ariosophie und Kabbala*, Gladbeck 2005, ISBN 393130017X

Weblinks

- Die Theosophische Gesellschaft Pasadena (<http://www.theosophie.de>)
- Über die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft und ihr Hauptwerk "Die Geheimlehre" (<http://www.geheimlehre.de>)
- Helena Blavatsky Begründerin der Theosophie (<http://www.helena-blavatsky.de>)
- Blavatskaja (<http://www.blavatskaja.de/homepage.htm>)
- Theosophische Informationsstelle (<http://www.theosophische-informationsstelle.de/>)
- Die Theosophische Gesellschaft (<http://www.blavatsky-theosophie.de/>)
- Websiteportal Blavatsky (<http://www.websiteportal.de/blavatsky/blavatsky.htm>)

Texte online

- Theosophical Books (<http://www.anthrowiki.info/ftp/index0.php?dirname=/theosophie>) - Download as PDF- and/or WORD-Documents.
- Theosophy-Online (<http://www.anandgholap.net/>) - Most Important Books.
- THE THEOSOPHICAL LIBRARY (<http://hpb.narod.ru/lib.htm>) - 800+ On line English titles
- Links to Theosophical Books Online (<http://www.austheos.org.au/clibrary/bindex-0.html>)

Englischsprachige Links

- Blavatsky Archives (<http://www.blavatskyarchives.com>)
- Blavatsky Net (<http://www.blavatsky.net/>)
- Theosophische Gesellschaft Adyar (<http://www.ts-adyar.org>)
- Theosophische Gesellschaft Pasadena (<http://www.theosociety.org/pasadena>)
- Vereinigte Loge von Theosophen (<http://www.ult.org>)

Kritik

- "Lexikon Rechtsextremismus" (http://lexikon.idgr.de/t/t_h/theosophie/theosophie.php) IDGR über Theosophie und "Wurzelrassen" (http://lexikon.idgr.de/t/t_h/theosophie/theosophie.php)
- Arbeitskreis für Heiden in Deutschland e.V. zu Thosophie und Ariosophie (<http://www.rabenclan.de/index.php/Magazin/HansSchuhmacherAriosophie>)

Entgegnungen von Kritik

- Refutation of charges against Madame Blavatsky (<http://www.blavatsky.net/gen/refute/refute.htm>)
- Controversies Surrounding Madame Blavatsky's Work & the Teachings of Theosophy (<http://www.blavatskyarchives.com/hpbcontro.htm>)
- H.P. Blavatsky und die SPR (pdf) (http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/HPB_SPR.pdf) , (Englisch (<http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-spr/hpbspr-h.htm>)) Eine Untersuchung des Hodgson Berichts aus dem Jahre 1885, von Dr. Vernon Harrison
- Root Races In Theosophy and in Anthroposophy von Defending Steiner (<http://www.defendingsteiner.com/misconceptions/r-race.php>) - "Wurzelnrassen" in Theosophie und Anthroposophie
- War H.P. Blavatsky (<http://www.anthroposophy.com/aktuelles/blavras.html>) Rassistin? Eine Frage, durch sie selbst beantwortet (<http://www.anthroposophy.com/aktuelles/blavras.html>) mittels Auszug aus »Der Schlüssel zur Theosophie« (Englisch (<http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-3.htm>))

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophie&oldid=46041>“

Kategorien: Philosophie | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 21:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.599-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Gesellschaft** wurde 1875 in New York von Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge u.a. gegründet. Schon kurz nach dem Tod Blavatskys teilte sich die Gesellschaft in verschiedene Strömungen auf.

Die drei Hauptziele der *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* sind

1. die Einheit allen Lebens als eine Tatsache der Natur aufzuzeigen und einen Kern einer universalen Bruderschaft zu bilden
2. durch das Studium alter und moderner Religionen, Wissenschaften und Philosophien ein besseres Verständnis unter allen Völkern und die Erkenntnis der essenziellen Einheit allen Lebens zu fördern
3. die spirituellen, psychologischen und materiellen Gesetze und Kräfte, die im Kosmos und im Menschen wirken, zu erforschen.

Weitere Strömungen

Die *Theosophische Gesellschaft* stand anfangs mit der auch im Jahre 1875 von Swami Dayananda Sarasvati gegründeten Arya Samaj in Beziehung, bis sich Dayananda 1882 von der *Theosophischen Gesellschaft* distanzierte.

Die schon bald einsetzende starke Hinwendung zu Hinduismus und Buddhismus führte 1913 zur Abspaltung der Anthroposophie, da Rudolf Steiner, der Generalsekretär der deutschen Theosophischen Gesellschaft, sich weigerte, eine Heilsbotschaft, die über das Christusereignis hinausgeht (Krishnamurti, ein indischer Junge, sollte als Reinkarnation von Jesus Christus anerkannt werden), anzunehmen und zu verteidigen.

Die Theosophische Gesellschaft ist keine freimaurerische Organisation. Helena Blavatsky erhielt zwar 1877 einen freimaurerischen Titel, welcher aber von "offizieller" Freimaurerei nicht anerkannt wurde. Blavatsky war aber gut vertraut mit der Theorie und den Praktiken der Freimaurerei. In ihrem Gesamtwerk, besonders aber in *Isis Unveiled*, schrieb sie darüber.

Siehe auch: Theosophie

Links

Theosophie (<http://www.theosophie.de>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft&oldid=47424“

Kategorien: Theosophie | Theosophische Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2012 um 12:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.833-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Gesellschaft Pasadena

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Gesellschaft Pasadena** (TG-Pasadena) ist eine theosophische Organisation die aus der 1875 in New York gegründeten Theosophischen Gesellschaft (TG) hervorging. Im Laufe der Zeit änderte sie mehrmals ihren Namen und firmiert heute in Deutschland unter TG-Pasadena. Das Hauptquartier befindet sich im kalifornischen Pasadena, dort nennt sich die Gesellschaft *The Theosophical Society, International Headquarters - Pasadena, California*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Lehre
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Die Geschichte der TG-Pasadena begann am 28. April 1895, als sich die TG in zwei konkurrierende Gesellschaften spaltete. Die eine damals entstandene Gruppe nannte sich *Theosophische Gesellschaft in Amerika* und hatte ihren Sitz in New York. 1898 erfolgte eine Namensänderung in *Universal Brotherhood and Theosophical Society* und 1900 wurde das Hauptquartier nach Point Loma verlegt. Als 1929 der Name auf *Theosophical Society* geändert wurde, sprach man allgemein von der TG Point Loma. Nach einem weiteren Umzug nach Covina im Jahr 1942, wurde der Sprachgebrauch angepasst und die Gesellschaft hieß TG-Covina. Seit 1951 befindet sich die Organisation in Pasadena und wird dem gemäß TG-Pasadena genannt. Eine Übersicht über die Geschichte findet sich unter Theosophische Gesellschaft in Amerika (TGinA).

Im Laufe ihres Bestehens gab es zahlreiche Zerwürfnisse und daraufhin spalteten sich verschiedene Gruppen ab, welche dann eigene TG's gründeten, die wiederum in Konkurrenz zur TG-Pasadena standen. Die wichtigsten, heute (2006) noch aktiven Gesellschaften aus diesen Spaltungen, sind der Tempel der Menschheit, die United Lodge of Theosophists und die TG Point Loma-Covina. Näheres dazu ebenfalls unter TGinA.

Die Präsidenten der TG-Pasadena seit der Spaltung 1895 waren:

- 1895-1896 = William Quan Judge
- 1896-1898 = Ernest T. Hargrove
- 1898-1929 = Katherine Tingley
- 1929-1942 = Gottfried de Purucker
- 1942-1945 = Interimsmässig durch Führungsgremium unter der Leitung von *Iverson L. Harris*
- 1945-1951 = Arthur L. Conger
- 1951-1971 = James A. Long
- 1971- = Grace F. Knoche

Lehre

Die Lehren der Theosophie bilden die Grundlage der TG-Pasadena, Hauptaugenmerk wird demnach auf das Werk Helena Blavatsky's gelegt. Stellenwert hat aber auch die Literatur der TG-Pasadena-Präsidenten, insbesondere die

Texte von *William Quan Judge* und *Gottfried de Purucker*.

Die deutsche TG-Pasadena hat ihren Sitz in Eberdingen, ist dem Hauptquartier in Pasadena unterstellt, agiert jedoch weitgehend eigenständig. In Österreich gibt es eine Repräsentanz in Mödling. Das Publikationsorgan bildet die *Theosophical University Press*, in Deutschland *Theosophischer Verlag*, welcher auch die Club-Zeitschrift Sunrise - Theosophische Perspektiven herausbringt. Die Gesellschaft machte bislang keinerlei negative Schlagzeilen, seitens der etablierten Kirche wird sie jedoch, wie alle theosophischen Gesellschaften, abgelehnt.

Literatur

- Theosophische Gesellschaft (Hrsg.): *Die Theosophische Gesellschaft, Pasadena*. Theosophische Gesellschaft, München 1986

Weblinks

- Homepage der deutschen *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (<http://www.theosophie.de/>)
- Homepage der *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (<http://www.theosociety.org/>) (englisch)
- Hyperlinkliste zu den Zweigstellen der TG-Pasadena (http://www.katinkahesselink.net/ts_p.htm) (niederländisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1925 (<http://www.blavatskyarchives.com/garrtc.htm>) (englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (<http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm>) (englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft_Pasadena&oldid=9157“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2006 um 00:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 590-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Gesellschaft in Amerika

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Gesellschaft in Amerika** ist eine theosophische Organisation die aus der 1875 in New York gegründeten Theosophischen Gesellschaft (TG) hervorging. Die Spaltung erfolgte am 28. April 1895 unter William Quan Judge. Im Laufe der Zeit änderte sie mehrmals ihren Namen und firmiert heute unter Theosophische Gesellschaft Pasadena.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 The Theosophical Society in America
- 3 Universal Brotherhood and Theosophical Society
 - 3.1 Die Spaltungen
- 4 Theosophische Gesellschaft Point Loma
- 5 Theosophische Gesellschaft Covina
- 6 Theosophische Gesellschaft Pasadena
 - 6.1 Eine weitere Spaltung
 - 6.2 Theosophische Gesellschaft Point Loma-Covina
- 7 Resümee
- 8 Chronologischer Verlauf
 - 8.1 Nach Namen der Gesellschaft
 - 8.2 Nach deren Präsidenten
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Vorgeschichte

Am 17. November 1875 gründeten Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge u.a. in New York die Theosophische Gesellschaft (TG). Olcott wurde Präsident und Judge Generalsekretär der neuen Organisation. Blavatsky und Olcott verließen Ende 1878 die USA und verlegten das Hauptquartier der TG nach Adyar in Indien. Judge blieb in New York zurück und leitete anfangs praktisch alleine die Geschicke der TG in den USA. Nachdem sich die TG von Adyar aus über die ganze Welt verbreitet hatte, wurden auf allen Kontinenten eigene Sektionen der TG ins Leben gerufen. Im Oktober 1886 war in New York die *Amerikanische Sektion der TG* (ASTG) entstanden und Judge zu dessen Generalsekretär gewählt worden. Die ASTG, und damit Judge, waren direkt der Zentrale in Adyar unter der Präsidentschaft von Olcott unterstellt. Judge unternahm Reisen und hielt zahlreiche Vorträge, welche zur Gründung neuer Zweige und Zentren in den USA führte. Dadurch wuchs die ASTG von etwa 12 Logen bei der Gründung im Oktober 1886 auf 101 Loge bis zum 28. April 1895, der Trennung von Adyar.

Durch den Tod Helena Blavatsky's am 8. Mai 1891 und vermutlich auch als Folge seiner anstrengenden Reisen, verschlechterte sich der Gesundheitszustand Olcott's. Aus diesem Grund veröffentlichte er seine Absicht, als Präsident der TG in Adyar zurückzutreten. Daraufhin schlugen die ASTG und die *Europäische Sektion der TG* Judge als Nachfolger vor. Obwohl Olcott offiziell noch nicht zurückgetreten war, war die europäische Sektion irrtümlich der Ansicht, dass eben dies geschehen war und wählten Judge als neuen Präsidenten. Als Olcott davon erfuhr, widerrief er seine Rücktrittsabsicht und blieb weiterhin Präsident. Diese Verwirrungen führten zu gegenseitigem Misstrauen und Anschuldigungen, die das Klima in der TG vergifteten. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch Annie Besant, die mit ihrer hinduistischen Ausrichtung neue Spannungen in die TG brachte und nach und nach an Einfluss gewann. Am 28. April 1895 erklärte die ASTG ihren Austritt aus der TG und wählte Judge zu ihrem Präsidenten auf

Lebenszeit. Nur 26 Logen blieben in der ASTG und damit bei Olcott, 75 Logen gingen mit Judge und begründeten die *Theosophical Society in America* (= Theosophische Gesellschaft in Amerika (TGinA)). Diese erklärte sich als völlig eigenständig und von der TG in Adyar unabhängig. Die Spaltung ging als *The Split* in die Geschichte ein und war nur der Auftakt für eine Reihe weiterer Schismen, die in den folgenden Jahrzehnten zu einem schier unüberschaubaren Sammelsurium von Logen, Organisationen und Gesellschaften führte. Alle behaupteten jedoch, die "wahre" und "echte" Theosophie zu vertreten.

Olcott schloss daraufhin die „Sezessionisten“ aus der (Adyar)-TG aus und anerkannte am 5. Juli 1895 die bei ihm verbliebenen 26 Logen. Diese wurden weiterhin von der Adyar unterstellten ASTG, unter ihrem neuen Generalsekretär *Alexander Fullerton*, geführt und reorganisiert.

The Theosophical Society in America

William Quan Judge organisierte die TGinA nach föderalistischen Grundsätzen und gewährte den einzelnen Logen und Zentren seiner Organisation weitgehende Autonomie. In den folgenden knapp 11 Monaten bis zu seinem Tod am 21. März 1896, erweiterte Judge die TGinA wieder auf rund 100 Logen. Nach dem Tod Judge's, der keine klaren Richtlinien für die Zukunft getroffen hatte, folgte eine umstrittene Suche nach dem letzten Willen bezüglich seiner Nachfolge. In seinen Papieren, die eigenartigerweise später spurlos verschwanden, fand man einen Hinweis, der dahingehend interpretiert wurde, dass eine Person Namens *Promise* (= Versprechen, Verheißung) sein Nachfolger sein solle. Daraufhin wurde mit Hilfe eines Mediums Kontakt zum Verstorbenen Judge (manche sprechen von Helena Blavatsky) aufgenommen, und dieser erklärte angeblich Katherine Tingley als identisch mit „Promise“. Diese „Wahl“ sollte den Mitgliedern aber erst nach Ablauf eines Jahres mitgeteilt werden, so lautete eine weitere Anweisung, dennoch sickerte die Information sofort durch und war als offenes Geheimnis praktisch jedem bekannt. Tingley schlug auf einem Kongress in New York Ende April 1896 Ernest T. Hargrove als (Übergangs-)Präsident und Nachfolger Judge's vor und dieser Vorschlag wurde angenommen. Hargrove, der neben anderen in Judge's Papieren den Hinweis auf *Promise* „gefunden“ hatte, war damit zunächst Präsident der TGinA geworden, die eigentliche Eminenz im Hintergrund war jedoch von Anfang an Katherine Tingley.

Universal Brotherhood and Theosophical Society

Am 13. Januar 1898 gründete Tingley in New York die *International Brotherhood Organisation* ((IBO =Internationale Bruderschaftsorganisation). Auf einem großen theosophischen Kongress in Chicago, am 18. Februar 1898, wurde Tingley nun „offiziell“ als Präsidentin der IBO und der TGinA gewählt und die TGinA der IBO unterstellt. Beide zusammen firmierten ab diesem Zeitpunkt als *Universal Brotherhood and Theosophical Society* (UBTS) mit Tingley als Präsidentin. Auf diesem Kongress ließ sie sich mit umfassenden Vollmachten ausstatten, die ihr vollständige Gewalt über alle Zentren und Logen der TGinA samt deren Führungsmannschaften einräumte, damit wurde der Föderalismus Judge's über Bord geworfen und der Führungsstil autokratisch.

Bei Judge stand die Verwirklichung der esoterisch- okkult- religiösen Gedanken der Theosophie im Vordergrund, Katherine Tingley erweiterte dieses Gebäude um soziale und erzieherische Aspekte. Die Schattenseite an dieser Entwicklung war, dass sich bereits in den ersten Jahren ihrer Präsidentschaft mehrere theosophische Gruppen und Logen von der UBTS abwandten und eigene Organisationen gründeten. Diese Zersplitterung wurde vor allem durch Tingley's absoluten Herrschaftsanspruch aber auch ihre Hinwendung zu sozialen und erzieherischen Aufgaben ausgelöst, die Theosophie kam dabei für manche zu kurz.

Am 13. Februar 1900 verlegte Tingley die Zentrale von New York nach Point Loma bei San Diego in Kalifornien, wo sie ein theosophisches Weltzentrum und die theosophische Community Lomaland aufbaute. Später bürgerte sich die Bezeichnung *Theosophische Gesellschaft Point Loma* (TG-Point Loma) für die UBTS ein.

Die Spaltungen

- Durch den Chicagoer Kongress am 18. Februar 1898, hatte Ernest T. Hargrove alle Kompetenzen an Tingley verloren und war durch diesen Schachzug zum jederzeit auswechselbaren Befehlsempfänger degradiert und praktisch kaltgestellt. Hargrove protestierte heftig gegen diese Entscheidung des Kongresses, erklärte diesen für

illegal und berief seinen eigenen Kongress in einem anderen Raum ein. Auf diesem wählten seine Anhänger *A. H. Spencer* zum Präsidenten der TGINA und erklärten die Statuten, welche Judge am 28. April 1895 der TGINA gegeben hatte, als richtungsweisend. Doch alleine schon die Anzahl seiner Anhänger, etwa 200, gegenüber etwa 5800 auf Seiten Tingley's, machten das Unternehmen Hargrove's hoffnungslos. Auch als er am 19. März 1898 in einem Rundschreiben (vielleicht sogar wahrheitsgemäß?) behauptete, er selbst hätte Tingley zu *Promise* „gemacht“, alles sei von ihm eingefädelt worden und keinesfalls der letzte Wille Judge's, änderte dies nichts mehr an den Tatsachen. Dennoch, oder gerade deshalb, führten Hargrove und seine etwa 200 Anhänger die TGINA als nun eigenständige Organisation weiter und behaupteten, die rechtmäßigen Nachfolger Judge's zu sein. Dadurch gab es ab nun zwei TGINA's, einerseits die Tingley'sche TGINA, welche sich seit dem Kongress UBTS nannte, und andererseits die Hargrove'sche TGINA (zur besseren Unterscheidung Theosophische Gesellschaft in Amerika (Hargrove) (TGINA-Hargrove) genannt).

- Ende 1898 kam es zur zweiten Spaltung als *Francis A. La Due*, genannt „Blue Star“, und *William H. Dower* aus der UBTS-Loge in Syracuse austraten und eine neue TG gründeten. Diesem Temple of the People (= Tempel der Menschheit) schlossen sich in den folgenden Jahren noch weitere UBTS-Logen an.
- The Theosophical Society of New York, auch *Independent Theosophical Society* genannt, trat unter *J.H. Salisbury*, *Donald Nicholson* und *Harold W. Percival* im Jahre 1899 aus der UBTS aus und erklärte sich unabhängig.
- Alice L. Cleather kehrte der UBTS 1899 den Rücken und ihre Anhänger gründeten später in London die Blavatsky Association.
- Robert Crosbie verließ 1904 die UBTS und gründete 1909 die United Lodge of Theosophists (ULT) in Los Angeles.
- Daneben gab es noch eine Reihe weiterer, jedoch nicht so bedeutender oder nur kurzzeitig existierender, Austritte und Neugründungen. Manche Logen schlossen sich auch der ASTG, und damit der TG in Adyar unter Henry Steel Olcott an, wieder andere versuchten einen „Mittelweg“ und orientierten sich sowohl an Adyar als auch der UBTS.

Theosophische Gesellschaft Point Loma

Nach dem Tod Katherine Tingley's, am 11. Juli 1929, wurde Gottfried de Purucker ordnungsgemäß und ganz ohne Quereleien am 26. Juli 1929 vom Führungsgremium der UBTS zum Präsidenten ernannt. Am 1. September dieses Jahres änderte er den Namen von UBTS auf *Theosophical Society* (= Theosophische Gesellschaft (TG)). Da dies zu Verwechslungen mit der TG in Adyar führte, sprach man allgemein von der *TG-Point Loma*. Neben der Namensänderung nahm Purucker auch eine Kursänderung vor und kehrte zu einer föderalistischen Struktur zurück, welche den Logen und Zentren weitestgehende Autonomie gewährte.

Theosophische Gesellschaft Covina

Am 29. Juni 1942 verkaufte Purucker Lomaland aus finanziellen Gründen und verlegte das Hauptquartier nach Covina, an einen wesentlich kleineren, und günstigeren, Standort. Dem neuen Standort entsprechend, sprach man nun von der *TG-Covina*. Nach Puruckers Tod, am 27. September 1942, gab es eine etwa 3-jährige Übergangsphase ohne gewähltem Präsidenten, dessen Aufgaben wurden Interimsmäßig vom Führungsgremium unter der Leitung von *Iverson L. Harris* wahrgenommen. Am 22. Oktober 1945 wurde Arthur L. Conger zum neuen Oberhaupt ernannt. Während Conger's Präsidentschaft, vor allem nach seiner Wahl, kam es zu Kritik und Unstimmigkeiten zwischen ihm und mehreren Mitgliedern. Eine gütliche Einigung konnte nicht erzielt werden und dies führte dazu, dass führende Theosophen entlassen wurden und andere von sich aus die Gesellschaft verließen. Dadurch war der Friede wohl wieder hergestellt, insgesamt ging die TGINA jedoch geschwächt aus dieser Krise hervor.

Theosophische Gesellschaft Pasadena

Auch die Liegenschaft in Covina konnte finanziell nicht gehalten werden, schließlich musste Conger sie veräußern und eine günstigere Stelle suchen. In den Jahren 1950 und 1951 erfolgte in mehreren Etappen der Umzug nach Pasadena und Altadena, in 3 separate, kleinere Domizile, wo sich die Gesellschaft heute (2005) noch befindet. Nun sprach man von der Theosophischen Gesellschaft Pasadena. Nach Conger's Tod, am 19. Februar 1951, wurde James A. Long, nach einer umstrittenen Wahl, die eine weitere Spaltung zur Folge hatte, zum neuen Präsidenten gewählt.

Nach seinem Tod am 19. Juli 1971, übernahm Grace F. Knoche die Präsidentschaft, dieses Amt hat sie bis heute (2005) inne.

Eine weitere Spaltung

Bereits vor Conger's Tod, am 19. Februar 1951, kam es zu einem Machtkampf um seine Nachfolge. Dieser Kampf um die Führung wurde zwischen *William Hartley* und James A. Long ausgetragen. Obwohl Hartley bei der Abstimmung eine relative Mehrheit erreichte, endete die Wahl mit dem Sieg Long's, der nun die Präsidentschaft der TG-Pasadena übernahm. Der genaue Ablauf der Wahl und die Gründe für diese Entscheidung, wurden bis heute (2005) nicht aufgeklärt. In Folge dieser umstrittenen Wahl kam es, wieder einmal, zu einer Spaltung der TGinA durch das Ausscheiden der Holländischen Sektion unter ihrem Präsidenten *D.J.P. Kok* im Jahr 1951. Die Holländische Sektion anerkannte die (umstrittene) Wahl Long's nicht, sondern sah *William Hartley* als den rechtmäßigen Präsidenten an. Damit wurden ab diesem Zeitpunkt auch alle Entscheidungen und Weichenstellungen der TG-Pasadena unter Long nicht ratifiziert. Dies kam de facto einem Austritt der Holländischen Sektion gleich und dabei blieb es auch. Damit nicht genug, schlossen sich dem holländischen Beispiel weitere TG-Pasadena-Logen auf der ganzen Welt an, dadurch weitete sich der Bruch aus und nahm schwerwiegende Ausmaße an.

Theosophische Gesellschaft Point Loma-Covina

Zur Abgrenzung von der TG-Pasadena nannten sich die (de facto) ausgetretenen Logen Theosophische Gesellschaft Point Loma-Covina. Damit signalisieren sie, dass *sie* sich, im Gegensatz zu Pasadena, als die rechtmäßigen Nachfolger der Linie Blavatsky - Judge - Tingley - Purucker - Conger sahen (der zwischen Judge und Tingley kurz amtierende Präsident Ernest T. Hargrove wird allgemein gerne unterschlagen). Der Name *Point Loma-Covina* kam dabei deshalb zur Anwendung, da Tingley, Purucker und Conger ihr Hauptquartier in den Ortschaften Point Loma und später in Covina hatten. Diese Trennung, *TG-Pasadena* und *TG-Point Loma-Covina*, besteht bis heute (2005). Dabei hat die *TG Point Loma-Covina* kein eigentliches Hauptquartier, sondern jede Loge orientiert sich an den Richtlinien aus der Zeit bis 1951. Der Name *TG Point Loma-Covina* gibt manchmal Anlass zu Verwechslungen und Spekulationen, da oft leicht eine direkte Beziehung zu Katherine Tingley und Gottfried de Purucker, die ihr Hauptquartier ja dort hatten, gesehen wird.

Resümee

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die TGinA im Laufe ihrer Geschichte zu beachtlicher Größe gewachsen ist und viele Erfolge zu verzeichnen hatte. Dennoch konnte sie ihre Einheit während der Tingley-, Conger- und Long-Präsidentschaften nicht erhalten, verlor in dieser Zeit viele Mitglieder und zersplitterte in mehrere, zum Teil konkurrierende, Gesellschaften. Diese Trennungen sind bis heute (2005) nicht überwunden.

Chronologischer Verlauf

Nach Namen der Gesellschaft

- 1875 = Gründung der Theosophischen Gesellschaft (TG)
- 1895 = Austritt aus der TG und Gründung der *Theosophical Society in America* (Theosophische Gesellschaft in Amerika) (TGinA)
- 1898 = Umwandlung in *Universal Brotherhood and Theosophical Society* (UBTS)
- 1929 = Theosophische Gesellschaft Point Loma (TG-Point Loma)
- 1942 = Theosophische Gesellschaft Covina (TG-Covina)
- 1951 = Theosophische Gesellschaft Pasadena (TG-Pasadena)

Nach deren Präsidenten

- 1895-1896 = William Quan Judge
- 1896-1898 = Ernest T. Hargrove

- 1898-1929 = Katherine Tingley
- 1929-1942 = Gottfried de Purucker
- 1942-1945 = Interimsmäßig durch Führungsgremium unter der Leitung von *Iverson L. Harris*
- 1945-1951 = Arthur L. Conger
- 1951-1971 = James A. Long
- 1971- = Grace F. Knoche

Literatur

- Campbell, Bruce F.: *Ancient wisdom revived, a history of the Theosophical movement*. University of California Press, Berkeley 1980; ISBN 0520039688
- Fährmann, Johannes: *Theosophen und die Theosophische Gesellschaft*. Schatzkammer-Verlag, Buenos Aires 1950
- Frohnmeyer, Leonhard Johannes; Blum-Ernst, Alfred: *Die theosophische Bewegung, ihre Geschichte, Darstellung und Beurteilung*. Calwer Vereinsbuchhandlung, Stuttgart 1923
- Fussell, Joseph H.: *Incidents in the history of the theosophical movement, founded in New York city in 1875 by H.P. Blavatsky, continued under William Q. Judge, and now under the direction of their successor, Katherine Tingley*. Aryan Theosophical Press, Point Loma 1920
- Kumar, K. Parvathi: *Die theosophische Bewegung*. Edition Kulapati, Wermelskirchen 1996; ISBN 3-930637-07-3
- Penzig, Otto: *Die Theosophie und die theosophische Gesellschaft*. Pieper, Düsseldorf 1921
- Theosophische Gesellschaft (Hrsg.): *Die Theosophische Gesellschaft, Pasadena*. Theosophische Gesellschaft, München 1986

Weblinks

- Homepage der deutschen *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (<http://www.theosophie.de/>)
- Homepage der *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (<http://www.theosociety.org/>) (englisch)
- Hyperlinkliste zu den Zweigstellen der TG-Pasadena (http://www.katinkahesselink.net/ts_p.htm) (niederländisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1925 (<http://www.blavatskyarchives.com/garrtc.htm>) (englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (<http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm>) (englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft_in_Amerika&oldid=2224“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2006 um 00:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 724-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Societät Germania

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Societät Germania** oder abgekürzt **Loge Germania**, war eine deutsche theosophische Organisation Ende des 19. Jahrhunderts.

Geschichte

Die Gesellschaft wurde am 27. Juli 1884, vor allem auf Betreiben von Mary Gebhard im Haus der Fabrikantenfamilie Gebhard in Elberfeld in der Platzhoffstraße 12 gegründet. Nach der inoffiziell, das heißt ohne Stiftungsurkunde der Muttergesellschaft ins Leben gerufenen *Loge Isis* in Hamburg, war es die erste offizielle Loge der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland und die zweite in Europa, nach der London Lodge in England. Wilhelm Hübbe Schleiden war einen Tag vor der Gründung erst in die Theosophische Gesellschaft aufgenommen worden und kannte zu diesem Zeitpunkt die Grundschriften der Theosophie wie "Isis entschleiert" erst wenige Wochen. Henry Steel Olcott, der Präsident der Theosophical Society (Adyar), war selbst zur Gründung der Loge herbeigekommen. Neben Olcott waren bei der konstituierenden Sitzung anwesend die Hausherrin Mary Gebhard (Schülerin von Eliphas Levy), ihr Sohn Franz Gustav Gebhard, Madame Haemmerle aus Odessa, Dr. Coue aus Washington, Wilhelm Hübbe Schleiden aus Hamburg und ein indischer Begleiter Olcotts. Gustav Gebhard, der Mann Mary Gebhards, der zum Gründerkreis der Deutschen Bank gehörte, wurde trotz Abwesenheit zum Schatzmeister gewählt. Als Vorsitzender wurde Wilhelm Hübbe Schleiden ernannt.

Aufgrund einer Werbereise Olcotts und Hübbe Schleidens über Leipzig, Bayreuth, München, Starnberg und Bad Kreuznach wuchs die Zahl der Mitglieder rasch. Am 9. August 1884 fand eine weitere Mitgliederversammlung mit Vorträgen im Haus des akademischen Malers Gabriel von Max am Starnberger See statt. Als die Gruppe zurückkam, traf auch Helena Blavatsky in Elberfeld ein, und die dadurch möglichen Begegnungen mit der Gründerin der Gesellschaft festigten die Societät Germania. Auf ihrem Höhepunkt im nächsten Sommer zählte die Loge 33 eingetragene Mitglieder, darunter Franz Hartmann, Karl Kiesewetter und Carl du Prel. Als im September 1884 die umstrittene Coulomb-Affäre, welche Frau Blavatsky und damit die gesamte Theosophische Gesellschaft stark in Misskredit brachte, auch in Deutschland bekannt wurde, kam es zu ersten Austritten aus der Loge. Blavatskys Rückkehr nach Indien im Winter 1884-85 konnte die Vorwürfe nicht völlig aufklären. Das Erscheinen des Hodgson-Reports im Dezember 1885 schlug wie eine Bombe in den kleinen Menschenzusammenhang ein. Ein weiterer Aufenthalt Blavatskys in Elberfeld im Sommer 1886 brachte für viele Mitglieder keine Wiederherstellung des Vertrauens. Mit einem Mitgliederstand von nur noch 13 Personen, wurde die Loge deshalb am 31. Dezember 1886 aufgelöst.

Trotz ihres kurzen Bestehens gingen von der Loge Germania wichtige Impulse für die weitere Verbreitung der Theosophie im deutschsprachigen Raum aus. Das geplante Publikationsorgan der Loge, die Zeitschrift Sphinx, bestand auch nach der Auflösung weiter und verbreitete die theosophische Weltanschauung. Das Mitglied Franz Hartmann gründete später die Deutsche Theosophische Gesellschaft (Hartmann). Auch kann die Loge Germania als Vorläufer der Theosophischen Vereinigung und der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.) betrachtet werden. Aus der D.T.G. ging schließlich die Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft hervor und daraus entstand die Anthroposophische Gesellschaft von Rudolf Steiner.

Die "Loge Germania" ist nicht zu verwechseln mit der "Germania-Loge Nr. 1", die ein Teil des Independent Order of Odd Fellows ist.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*. Klatt, Göttingen 1993, ISBN 3-

928312-02-2.

Weblinks

- Überblick über die TG in Deutschland (<http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html>)
- Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (<http://wirtges.univie.ac.at/OeZG/oezg03-4.pdf>) (Seiten 122, 125)
- Brief des Naturforschers Ernst Haeckel, der öfters bei Gabriel von Max verweilte (http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/agnes/brief_204.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theosophische Societät Germania (http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophische_Societ%C3%A4t_Germania) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theosophische_Societ%C3%A4t_Germania&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Societät_Germania&oldid=32491“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 15:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 592-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Vereinigung

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Vereinigung** war eine theosophische Organisation Ende des 19. Jahrhunderts.

Die Gesellschaft entstand hauptsächlich aus Lesern der Zeitschrift Sphinx und wurde 1892 in Berlin von Wilhelm von Hübbe-Schleiden gegründet. Hübbe-Schleiden fungierte auch als Präsident dieser recht losen und unorganisierten Gruppe. Sie verstand sich als Zweig der Adyar-Theosophischen Gesellschaft und vertrat demgemäß deren Lehre.

Gemeinsam mit dem Esoterischen Kreis wurde die Theosophische Vereinigung am 29. Juni 1894 zur Deutschen Theosophischen Gesellschaft vereinigt.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2

Links

Überblick über die TG in Deutschland (<http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Vereinigung&oldid=8129“

Kategorien: Deutsche Organisation | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2006 um 23:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 554-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Therapeuten (Sekte)

Aus AnthroWiki

Therapeuten (griech. θεραπευτής [therapeutés], übersetzt: [Gottes-]Verehrer) waren eine der Mystik zugewandte Gruppe jüdischer Einsiedler im Ägypten vom Anfang des 1. Jh. v. Chr.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Philo von Alexandria
- 3 Jesus
- 4 Literatur:
- 5 Weblinks:
- 6 Quellen

Bedeutung

Die Therapeuten verschenkten all ihr Habe und zogen sich aus der Familie in die Gärten außerhalb der Städte zurück. Ihre Siedlungen waren oberhalb des mareotischen Sees bei Alexandria. Sie lebten asketisch und ehelos einzeln in Hütten, nur mit dem Nötigsten an Essen und Kleidern versorgt. In ihrer Gemeinschaft waren Männer wie Frauen gleichberechtigt zugelassen, die weiblichen Mitglieder nannten sich Therapeutriden. Die Therapeuten gelten mit den Essenern als Vorläufer des christlichen Mönchtums. Ihre religiösen Ideale, die aber auch innerhalb des Judentums als Häresie galten, werden der antiken Gnosis zugerechnet.

Die Therapeuten versuchten mit Wein- und Fleischverzicht sich selbst zu läutern und dadurch Gott näher zu kommen:

Ihre Tafel bleibt rein vom Fleisch, sie bieten statt dessen Brot als Nahrung ... Die aufrechte Vernunft nämlich rät ihnen, in Nüchternheit zu leben. Wein ist nämlich ein Gift, das Tollheit erzeugt, köstliche Leckerbissen aber reizen das unersättliche Geschöpf zur Begierde.

Philo

Philo von Alexandria

Die Quelle dessen was wir über die Therapeuten wissen ist Philo von Alexandria. Er beschreibt die Therapeuten in der Schrift „de Vita contemplativa“ (Das kontemplative Leben), geschrieben ca. 10. v. Chr.

Jesus

Die Therapeuten stehen als jüdische asketische Sekte im historischen Zusammenhang zum Leben Jesu, wobei die radikalsten, aber auch fragwürdigen Theorien, Jesus als ägyptischen Magier sehen, der dieser Sekte entstammt oder mit ihnen in Berührung kam. Seine Nähe kann aber nicht so groß sein, da das Wirken Jesu stark mit Wein allegorie in Verbindung steht, während die Therapeuten strikte Anti-Alkoholiker waren.

Im Matthäusevangelium (Mt 2,14-15) steht der einzige Hinweis auf einen solchen

Aufenthalt in Ägypten, der eine Verbindung zu den alexandrinischen Therapeuten ermöglichen würde:

Philo(n) von Alexandria

Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11,1): «Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.»

Literatur:

- Philo, Ascetics III (Englisch) (<http://www.fordham.edu/halsall/ancient/philo-ascetics.html>)

Weblinks:

- Vorläufer Philos (<http://www.textlog.de/6341.html>) bei Textlog.de

Betrachtung in der Religionskritik:

- Die Leugnung der Geschichtlichkeit Jesu (<http://www.radikalkritik.de/leugnung.htm>) 1926 von Arthur Drews

Englisch:

- History sourcebook: Philo Judaeus, *The Contemplative Life On Ascetics* (<http://www.fordham.edu/halsall/ancient/philo-ascetics.html>)
- Philo Judaeus, *The Contemplative Life* (<http://www-relg-studies.scu.edu/facstaff/murphy/courses/sctr026/therapeutae.htm>) (Auszüge Englisch)

Quellen

- Philo: *de vita contemplativa*
- Christian Noack: *Gottesbewusstsein*
- *Herder Lexikon*
- *Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike.*

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Therapeuten_\(Sekte\)&oldid=31695](http://anthrowiki.at/index.php?title=Therapeuten_(Sekte)&oldid=31695)“

Kategorien: Judentum | Mystik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 11:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 731-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Therapie

Aus AnthroWiki

Als **Therapie** (griech. *θεραπεία* *therapeia* „das Dienen, die Bedienung, die Dienstleistung, die Pflege der Kranken“^[1]) werden alle zur Heilung oder Linderung von Krankheiten oder Verletzungen ergriffenen Maßnahmen bezeichnet.

Anmerkungen

- ↑ [1] (<http://www.operone.de/griech/wad109.html>) ATS Sprachendienst Wörterbuch altgriechisch-deutsch

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Therapie&oldid=40506>“

Kategorie: Medizin

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 00:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 441-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theurgie

Aus AnthroWiki

Die **Theurgie** (griech. *θεουργία*, *theourgia*) war eine in der Spätantike entwickelte spirituelle magisch-rituelle Technik, die dazu dienen sollte, wieder mit geistigen Wesen in Verbindung zu treten und mit ihrer Hilfe *göttliche Werke* zu tun. Die theurgischen Rituale beruhten vor allem auf der genauen Kenntnis der geheimen Namen der angerufenen Wesenheiten, der Wahl der rechten, durch kosmische Einflüsse bestimmten Stunde, dem richtigen Räucherwerk und einer passend gewählten kultischen Kleidung. Als Mittler wurden oft in Trance befindliche Medien benutzt.

Obwohl Plotin selbst die Theurgie noch weitgehend ablehnte, hingen ihr später viele Neuplatoniker an, insbesondere Iamblichos von Chalkis. Auch Kaiser Julian Apostata befürwortete und praktizierte die Theurgie.

Siehe auch

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Theurgie&oldid=40800>“

Kategorien: Schulungsweg | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 00:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 807-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thierry von Chartres

Aus AnthroWiki

Thierry von Chartres (* um 1085; † 1150, lateinisch Theodoricus Carnotensis) war ein platonischer Philosoph.

Thierry lehrte 1121 an der Schule von Chartres, dann in Paris, wo Johannes von Salisbury sein Schüler war, ab 1142 wieder in Chartres. Er wurde früher als Bruder des berühmten Gelehrten Bernhard von Chartres betrachtet, doch nach heutigem Forschungsstand beruht diese Annahme auf einer Verwechslung. Thierry war ein führender Repräsentant der "Schule von Chartres", einer philosophischen Richtung, die in der Naturphilosophie und Kosmologie an die platonische Tradition, besonders an Platons Dialog *Timaios* anknüpfte.

Thierry schrieb ein Buch über die Sieben Freien Künste, das *Heptateuchon*. In seinem platonisch ausgerichteten Kommentar über die sechs Tage der Genesis, *De Sex Dierum Operibus*, lehrt Thierry, dass Gott die höchste Idee ist, durch die alle anderen Ideen geschaffen sind.

Thierry war einer der ersten westlichen Gelehrten, die sich für die Verwendung arabischer Literatur eingesetzt haben.

Literatur

- Andreas Speer: *Die entdeckte Natur. Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer „scientia naturalis“ im 12. Jahrhundert*, Leiden 1995. ISBN 90-04-10345-7 (S. 222-288 über Thierry)

Weblinks

- Artikel im Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon (http://www.bautz.de/bbkl/t/thierry_v_c.shtml)
- Artikel in der Catholic Encyclopedia (<http://www.newadvent.org/cathen/14575a.htm>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thierry_von_Chartres&oldid=42806“

Kategorien: Philosoph des Mittelalters | Scholastik | Geboren im 11. Jahrhundert | Gestorben 1150 | Mann
| Schule von Chartres

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 22:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thomas-von-Kempen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Thomas-von-Kempen.jpg (340 × 450 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thomas von Kempen (1380—1471), zeitgenössische Darstellung.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:55, 17. Mai 2007		340 × 450 (40 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Thomas von Kempen (1380—1471), zeitgenössische Darstellung.

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

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Nachfolge Christi
- Thomas von Kempen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thomas-von-Kempen.jpg&oldid=23496>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thomas Meyer

Aus AnthroWiki

Thomas Meyer (* 1950 in Basel), ist ein schweizer Publizist, Verleger und Anthroposoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Als Autor
 - 2.2 Als Herausgeber
- 3 Weblinks

Leben

Nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums studierte er Philosophie, Germanistik und Anglistik. Er unterrichtete als Lehrer an einer Waldorfschule. Seit 1985 ist er als freier Publizist tätig; er gab unter anderem den Nachlass von Walter Johannes Stein heraus. 1990 gründete er den Perseus Verlag, wo er etwa die Werke Karl Heyers und Barbro Karléns sowie die Monatszeitschrift *Der Europäer* herausgibt.

Werke

Als Autor

- *D.N. Dunlop. Ein Zeit- und Lebensbild. Mit einem Nachwort von Owen Barfield.* Verlag am Goetheanum, Dornach 1987; 2. erw. A. Perseus, Basel 1995, ISBN 3-907564-22-7
- *Ichkraft und Hellsichtigkeit. Der Tao-Impuls in Vergangenheit und Zukunft.* Pegasus, Basel 1988; 2. erw. A. Perseus, Basel 2003, ISBN 3-907564-36-7
- *Die Bodhisattvafrage* (mit zwei Vorträgen von Elisabeth Vreede). Pegasus, Basel 1989
- *Ludwig Polzer-Hoditz. Ein Europäer.* Perseus, Basel 1994; 2. erw. A. 2008, ISBN 3-907564-17-0
- *Der unverbrüchliche Vertrag. Roman zur Jahrtausendwende.* Perseus, Basel 1998, ISBN 3-907564-23-5
- *Pfingsten in Deutschland. Ein Hörspiel um die deutsche Schuld.* Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-56-1
- *Der 11. September, das Böse und die Wahrheit. Fakten, Fragen, Perspektiven.* Perseus, Basel 2004, ISBN 3-907564-39-1
- *Rudolf Steiners „eigenste Mission“. Ursprung und Aktualität der geisteswissenschaftlichen Karmaforschung.* Perseus, Basel 2009, ISBN 978-3-907564-71-4

Als Herausgeber

- Walter Johannes Stein: *Der Tod Merlins. Das Bild des Menschen in Mythos und Alchemie.* Mit Lebenserinnerungen und einer Bibliographie. Verlag am Goetheanum, Dornach 1984
- *W.J. Stein / Rudolf Steiner: Dokumentation eines wegweisenden Zusammenwirkens.* Verlag am Goetheanum, Dornach 1985; 2. A. Perseus, Basel 2009, ISBN 978-3-907564-72-1
- *Helmuth von Moltke 1848–1916. Dokumente zu seinem Leben und Wirken* (mit Andreas Bracher). 2 Bände Perseus, Basel 1993
 - Band 1: *Briefe an Eliza von Moltke 1877–1915, mit Schilderungen von Reisen mit dem älteren Moltke. Briefe und Dokumente zu Kriegsausbruch und Kriegsschuldfrage. Moltke im Ersten Weltkrieg.* 2. A.

2005, ISBN 3-907564-15-4

- Band 2: *Briefe von Rudolf Steiner an Helmuth und Eliza von Moltke. Post-mortem-Mitteilungen Helmuth von Moltkes*. 2. wesentl. erw. A. 2007, ISBN 3-907564-45-6
- *Ein Leben für den Geist. Ehrenfried Pfeiffers (1899–1961) Erinnerungen und Aufzeichnungen zur Ernährung, Kristallisation, Ätherisation des Blutes*. Perseus, Basel 1999, ISBN 3-907564-31-6
- Ludwig Polzer-Hoditz: *Schicksalsbilder aus der Zeit meiner Geistesschülerschaft*. Perseus, Basel 2000, ISBN 3-907564-52-9
- Mabel Collins: *Geschichte des Jahres – The story of the year*. Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-35-9
- Norbert Glas: *Erinnerungen an Rudolf Steiner und unveröffentlichte Betrachtungen aus dem Nachlass*. Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-57-X
- Mabel Collins: *Light on the Path – Licht auf dem Weg*. Kommentiert von Rudolf Steiner. Perseus, Basel 2003, ISBN 3-907564-34-0
- „Brückenbauer müssen die Menschen werden“. *Rudolf Steiners und Helmuth von Moltkes Wirken für ein neues Europa*. Perseus, Basel 2004, ISBN 3-907564-38-3
- *Der Briefwechsel Ralph Waldo Emerson–Herman Grimm und die Bildung von Post-mortem-Gemeinschaften*. Perseus, Basel 2007, ISBN 3-907564-43-X
- Laurence Oliphant: *Wenn ein Stein ins Rollen kommt... Aufzeichnungen eines Abenteurers, Diplomaten und Okkultisten*. Perseus, Basel 2009, ISBN 978-3-907564-40-0

Weblinks

- Literatur von und über Thomas Meyer (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=105367109>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Website des Perseus Verlags (<http://www.perseus.ch>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel *Thomas_Meyer_(Anthroposoph)*

([http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Meyer_\(Anthroposoph\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Meyer_(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=Thomas_Meyer_\(Anthroposoph\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Meyer_(Anthroposoph)&action=history)) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomas_Meyer&oldid=33263“

Kategorien: Biographie | Autor | Publizist | Sachliteratur | Herausgeber | Anthroposoph | Schweizer | Geboren 1950 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.865-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

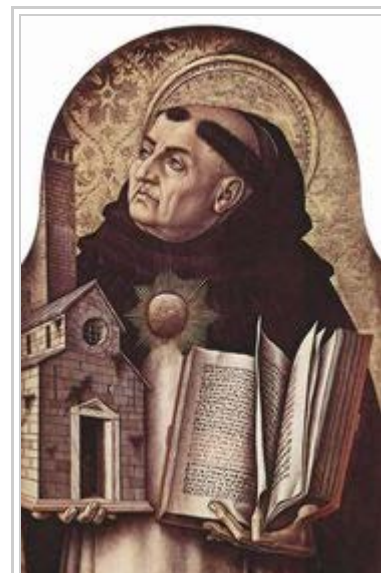
Thomas von Aquin

Aus AnthroWiki

Thomas von Aquin (auch *Thomas Aquinas* oder *Tommaso d'Aquino*, * um 1225 auf Schloss Roccasecca bei Neapel in Italien; † 7. März 1274 in Fossanova) italienischer Philosoph und Theologe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung für die Geisteswissenschaften
- 2 Leben
- 3 Philosophie
 - 3.1 Grundsätzliches
 - 3.2 Metaphysik und Ontologie
 - 3.3 Erkenntnistheorie
 - 3.4 Anthropologie
 - 3.5 Ethik
 - 3.6 Politische Philosophie bzw. Staatsdenken
- 4 Theologie
 - 4.1 Grundsätzliches
 - 4.2 Natürliche Theologie
 - 4.3 Eucharistie
 - 4.4 Hölle
 - 4.5 Mystik
 - 4.6 Liturgie
 - 4.7 Dreieinigkeit
 - 4.8 Sonstiges
- 5 Nachleben
- 6 Werke
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
 - 8.1 Einführungen
 - 8.2 Editionen für den interessierten Laien
- 9 Weblinks
 - 9.1 Werke

Thomas von Aquin (postumes Gemälde von Carlo Crivelli, 1476)

Bedeutung für die Geisteswissenschaften

Thomas hat die naturwissenschaftliche Herangehensweise der Antike, vor allem von Aristoteles, mit dem Christentum vereint. Er musste die wissenschaftliche Herangehensweise, das systematische Fragen und Beantworten, Kategorisieren und Katalogisieren, in der gläubigen Welt der mittelalterlichen Klöster und der ersten Universitäten einbürgern. Die moderne geisteswissenschaftliche Tradition, die dadurch entstand, gilt es heute für Rudolf Steiner und die, die ihm folgen, andersherum *im Banne eines echten Interesses für die tiefsten Tatsachen zu halten*.

Leben

Thomas von Aquin, auch „Thomas Aquinas“ oder kurz der „Aquinat“ bzw. nur „Thomas“ genannt, wurde kurz vor oder kurz nach Neujahr 1225 im Schloss Roccasecca, von Aquino 9 km entfernt, als siebter Sohn des Herzogs Landulf aus dem feudalen Hochadel von Aquino geboren. Mit fünf Jahren wurde er in das Kloster Monte Cassino geschickt,

wo der Bruder seines Vaters, Sinibald, als Abt wirkte. Thomas' Familie folgte damit der Tradition, den jüngsten Sohn der Familie in ein geistliches Amt zu geben. Es lag im Interesse der Familie, dass Thomas seinem Onkel nachfolgte. 1244 trat er jedoch gegen den Willen seiner Verwandten bei den erst jüngst als Bettelorden gegründeten Dominikanern ein. Der Orden entsandte ihn zunächst nach Rom und später, um ihn dem politischen Einfluss seiner Eltern zu entziehen, nach Paris. Auf dem Weg dorthin wurde er jedoch von seinen im Auftrag der Mutter handelnden Brüdern überfallen und auf die Burg Monte San Giovanni Campano gebracht und dort zwei Jahre lang im Schlossturm gefangen gehalten. Die Familie versuchte ihn mit allen Mitteln umzustimmen, doch das vermochte nicht einmal ein Mädchen, das sie ihm brachten: der Gefangene nahm ein glühendes Holzscheit und fuchtelte damit so lange vor ihr herum, bis sie schreiend die Flucht ergriff. Da Thomas unerschütterlich fest bei seinem Entschluss blieb, Mitglied der Dominikaner zu bleiben, gab die Familie schlussendlich nach. Um ihr Gesicht zu wahren, wurde ein Überfall vorgetäuscht und Thomas konnte in seinen Orden zurückkehren.

Er ging nach Köln, wo er von 1248 bis 1252 Schüler von Albertus Magnus war. Dieser hat für ihn ungefähr die Bedeutung wie Johannes der Täufer für Jesus von Nazareth oder Herman Grimm für Rudolf Steiner. Von 1256 bis 1259 studierte er in Paris weiter und lehrte dann dort, in Rom, in Viterbo und in Orvieto.

Ab 1269 war er als Studienpräfekt seines Ordens in Neapel tätig, wo er 1272 eine Dominikanerschule aufbaute. Der schier unglaublichen Menge seiner Schriften nach zu urteilen liegt es nahe, dem Zeugnis seines Hauptsekretärs zu glauben: Demnach hat der Aquinat immer drei oder vier Sekretären gleichzeitig diktiert.

Monte Cassino

Thomas starb am 7. März 1274 auf der Reise zum Zweiten Konzil von Lyon im Kloster Fossanova. Dante (*Purg.* XX. 69) deutet an, dass Karl I. von Anjou für seinen Tod verantwortlich gewesen sei. Villani (*IX* 218) teilt ein Gerücht mit („si dice“: „man sagt“), demzufolge Thomas von einem Arzt des Königs mit vergiftetem Konfekt ermordet wurde. Nach dieser Darstellung handelte der Arzt zwar nicht im Auftrag des Königs, aber in der Absicht, ihm einen Gefallen zu erweisen, weil er befürchtete, dass ein Mitglied aus dem Geschlecht der gegen Karl rebellierenden Grafen von Aquino in den Kardinalsrang erhoben werden sollte. In unterschiedlichen Versionen, die meist Karl die Verantwortung zuschreiben, wurde das Gerücht vom Giftmord auch in den frühen lateinischen und volkssprachlichen Dantekommentaren kolportiert, die in der Zeit nach Dantes Tod entstanden. Tolomeo da Lucca, ein ehemaliger Schüler und Beichtvater des Aquinaten, spricht in seiner *Historia ecclesiastica* (L. A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, Bd. XI, S. 1168-69) nur von einer schweren Erkrankung auf der Reise bei der Ankunft in Kampanien, bietet jedoch keinen Hinweis auf eine unnatürliche Todesursache. Papst Johannes XXII. sprach Thomas 1323 heilig. 1567 wurde er in den Rang eines Kirchenlehrers erhoben. Seine Gebeine wurden am 28. Januar 1369 nach Toulouse überführt, wo sie seit 1974 wieder in der Kirche des Dominikanerklosters *Les Jacobins* ruhen. (Von 1792 bis 1974 waren sie in der Basilika Saint-Sernin bestattet.)

Philosophie

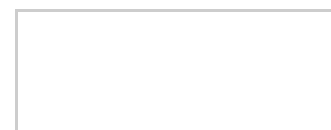
Grundsätzliches

Die Argumentationen des Aquinaten stützen sich zu einem großen Teil auf die Lehre von Aristoteles, die er – nicht zuletzt mit Hinsicht auf die der Antike unbekanntem theologischen Lehren bzw. Einsichten – ausgebaut hat. In der Philosophie werden seine Kommentare zu Aristoteles noch heute als bedeutsam angesehen:

„Seine Kommentare sind durchweg klarsichtig, intelligent und von großer Einfühlungsgabe. Allein schon der Metaphysik-Kommentar, der eine halbe Million Wörter umfasst, verdient es, als philosophischer Klassiker betrachtet zu werden.“ (Anthony Kenny, *Thomas von Aquin*)

Metaphysik und Ontologie

Ein Kernelement der thomistischen Ontologie ist die Lehre von der Analogia entis. Sie besagt, dass der Begriff des Seins nicht eindeutig, sondern analog ist, also das Wort „Sein“ einen unterschiedlichen Sinn besitzt, je nachdem, auf welche Gegenstände es

Aristoteles ist der wichtigste philosophiehistorische Bezugspunkt des Thomismus

bezogen wird. Danach hat alles, was ist, das Sein und ist durch das Sein, aber es hat das Sein in verschiedener Weise. In höchster und eigentlicher Weise kommt es nur Gott zu: Nur er *ist* Sein. Alles andere Sein hat nur Teil am Sein und zwar entsprechend seinem Wesen. In allen geschaffenen Dingen muss also *Wesen (essentia)* und *Existenz (esse)* unterschieden werden; einzig bei Gott fallen diese zusammen.

Auch die Unterscheidung von *Substanz* und *Akzidenz* ist für das System des Thomas bedeutend. Hierzu heißt es: „*Accidentis esse est inesse*“, also „Für ein Akzidenz bedeutet zu *sein*, an *etwas* zu sein“. In die gleiche Richtung geht sein „*Accidens non est ens sed entis*“, also „Ein Akzidenz ist kein *Seiendes*, sondern ein zu etwas Seiendem *Gehörendes*“.

Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die von *Materie* und *Form*. Einzeldinge entstehen dadurch, dass die Materie durch die Form bestimmt wird (siehe Hylemorphismus). Die Grundformen *Raum* und *Zeit* haften untrennbar an der Materie. Die höchste Form ist Gott als Verursacher (*causa efficiens*) und als Endzweck (*causa finalis*) der Welt. Die ungeformte Urmaterie, d.h. der erste Stoff, ist die *materia prima*.

Um die mit dem Werden der Dinge zusammenhängenden Probleme zu lösen, greift Thomas auf die von Aristoteles geprägten Begriffe Akt und Potenz zurück, siehe dazu auch den Artikel Akt-Potenz. Weil es in Gott keine (substanzielle) Veränderung gibt, ist er *actus purus*, also reine Wirklichkeit.

Erkenntnistheorie

Zu den besonders bedeutenden Aussagen der thomistischen Erkenntnistheorie gehört ihre Definition der Wahrheit: Gegenstand und Verstand stimmen überein. (*Adaequatio rei et intellectus*)

Thomas unterscheidet zwischen dem „tätigen Verstand“ (*intellectus agens*) und dem „rezeptiven oder möglichen Verstand“ (*intellectus possibilis*). Der tätige Verstand zeichnet sich vor allem durch die Fähigkeit aus, aus Sinneserfahrungen (sowie bereits geistig Erkanntem) universale Ideen bzw. allgemeingültige (Wesens-)Erkenntnisse zu abstrahieren. Dagegen ist es der rezeptive Verstand, der diese Erkenntnisse aufnimmt und 'speichert'.

Hintergrund ist die auf Platon zurückgehende Lehre, dass die konkreten Dinge ihr Sein und vor allem ihr Wesen den Ideen (*ideae*) verdanken, durch die sie bestimmt werden (vgl. Ideenlehre).

Der tätige Verstand kann durch Abstraktion (wörtl. das Abziehen) der Formen (*formae*) aus den einzelbestimmten Dingen, deren Wesenheit bzw. Washeit ("quidditas") sowie in weiteren Schritten die Akzidenzien erkennen. Als letzte bzw. erste Ursache des Seins und Soseins der Dinge erkennt der menschliche Geist Gott (siehe unten), in dessen Geist die ewigen Ideen die Vorbilder für die Formen (*formae*) der Dinge sind.

Anthropologie

Thomas' Anthropologie weist dem Menschen als leib-geistiges Vernunftwesen einen Platz zwischen den Engeln und den Tieren zu. Gestützt auf Aristoteles' *De Anima* zeigt Thomas die geistige Seele, d. h. den Geist des Menschen als dessen – einzige – Form auf: *Anima forma corporis*. Weil der Geist ("intellectus") eine einfache, also nicht zusammengesetzte Substanz ist, kann er auch nicht zerstört werden und ist somit unsterblich. Der Geist kann auch nach der Trennung vom Leib seinen Haupttätigkeiten, dem Denken und Wollen, nachkommen. Die nach der Auferstehung zu erwartende Wiedervereinigung mit einem neuen Leib kann zwar nicht philosophisch, wohl aber theologisch erwiesen werden.

Ethik

In der Ethik verbindet Thomas die aristotelische Tugendlehre mit den christlich-augustinischen Erkenntnissen. Die Tugenden bestehen demnach im rechten Maß bzw. dem Ausgleich vernunftwidriger Gegensätze. Das ethische

Verhalten zeichnet sich durch das Einhalten der Vernunftordnung aus (siehe Naturrecht bzw. Natürliches Sittengesetz) und entspricht damit auch dem göttlichen Gesetzeswillen. Thomas ergänzte die vier klassischen Kardinaltugenden durch die drei christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung.

Das höchste Gut ist die ewige Glückseligkeit, die – im jenseitigen Leben – durch die unmittelbare Anschauung Gottes erreicht werden kann. Es zeigt sich daran der Primat der Erkenntnis vor dem Wollen.

Politische Philosophie bzw. Staatsdenken

Thomas von Aquin war einer der einflussreichsten Theoretiker für das mittelalterliche Staatsdenken. Dabei sah er den Menschen als ein soziales Wesen, das in einer Gemeinschaft leben muss. In dieser Gemeinschaft tauscht er sich mit seinen Artgenossen aus, und es kommt zu einer Wikipedia:Arbeitsteilung.

Für den Staat empfiehlt er die Monarchie als beste Regierungsform, denn ein Alleinherrscher, der mit sich selbst eins ist, kann mehr Einheit bewirken als eine aristokratische Elite. Hier müssen sich mehrere einigen, was immer nur zu einem Kompromiss, also einer Angleichung, einer Anpassung, einer Aufgabe seiner eigenen Meinung und Überzeugung führt. Außerdem ist immer dasjenige am besten, was der Natur entspricht, und in der Natur haben alle Dinge nur *ein* Höchstes.

Thomas stellt der Monarchie als der besten die Tyrannis als die schlechteste aller denkbaren Regierungsformen gegenüber. Dabei merkt er an, dass aus der Aristokratie leichter eine Tyrannis entstehen kann als aus einer Monarchie.

Um die Tyrannei zu verhindern, muss die Gewalt des Alleinherrschers eingeschränkt sein. Ist sie jedoch einmal eingetreten, so soll sie zunächst ertragen werden, denn es könnte ja auch noch schlimmer kommen (z. B. Anarchie). Der Tyrannenmord ist laut der Lehre der Apostel jedenfalls keine Heldentat:

„Denn es ist eine Gnade, wenn jemand deswegen [d. h. wegen der Tyrannis] Kränkungen erträgt und zu Unrecht leidet, weil er sich in seinem Gewissen nach Gott richtet“ (1. Petrusbrief 2, 19).

So schlussfolgert Thomas, dass es besser ist, gegen eine Bedrückung nur nach allgemeinem Beschluss vorzugehen.

Wie viele Staatsdenker des Mittelalters zieht auch Thomas von Aquin den organischen Vergleich zum Staatsgebilde heran. Hierbei sieht er den König, als Vertreter Gottes im Staat, als Vernunft und Seele für den menschlichen Körper, dessen Glieder und Organe die Bevölkerung darstellen. Seine Erfüllung findet jedes einzelne Glied in der Tugendhaftigkeit (angelehnt an Aristoteles).

Dennoch sieht Thomas das Priestertum über dem Königtum; der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche steht also in Glaubens- und Sittenfragen über dem König.

Theologie

Grundsätzliches

Zu den wesentlichen Verdiensten von Thomas gehört, der Theologie den Charakter einer Wissenschaft gegeben zu haben (siehe unten). Zur Klärung der Glaubensgeheimnisse wird dabei die natürliche Vernunft, insbesondere das philosophische Denken des Aristoteles herangezogen. Thomas hat die Gegensätze aufgelöst, die zu seiner Zeit zwischen den Anhängern zweier Philosophen bestanden: denen des Augustinus (der das Prinzip des menschlichen Glaubens betont) und des wiederentdeckten Aristoteles (der von der Erfahrungswelt und der darauf aufbauenden Erkenntnis ausgeht). Thomas zeigt, dass sich diese beiden Lehren nicht widersprechen, sondern **ergänzen**, dass also einiges nur durch Glauben und Offenbarung, anderes auch oder nur durch Vernunft erklärt werden kann. Vor allem in dieser Synthese der antiken Philosophie mit der christlichen Dogmatik, die gerade

Benozzo Gozzoli, „Triumph des Hl. Thomas von Aquin

auch für die Moderne von unabschätzbarer Bedeutung ist, liegt seine Leistung.

über Averroes“ (1468/84). -
Thomas sitzt zwischen
Aristoteles und Platon, vor
ihm liegt niedergeworfen
Averroes

Natürliche Theologie

Thomas von Aquin legte im Rahmen der Philosophischen bzw. Natürlichen Theologie Argumente dafür dar, dass der Glaube an die Existenz Gottes nicht vernunftwidrig ist, sich also Glaube und Vernunft nicht widersprechen. Seine *Quinque viae* („Fünf Wege“), dargestellt in seinem Hauptwerk, der *Summa Theologica* (auch *Summa Theologiae*), hat Thomas zunächst nicht als „Wikipedia:Gottesbeweise“ bezeichnet, sie können jedoch als solche aufgefasst werden, da sie rationale Gründe für Gottes Existenz darlegen. Die Argumentationskette endet jeweils mit der Feststellung „das ist es, was alle Gott nennen.“

Eucharistie

Prägend wurde Thomas‘ Theologie auch für die katholische Eucharistielehre. Er wandte die aristotelischen Begriffe der Substanz und der Akzidenzien auf das Geschehen in der heiligen Messe an: Während die Akzidenzien, d. h. die Eigenschaften von Brot und Wein, erhalten bleiben, ändert bzw. verwandelt sich die Substanz, d. h. das Wesen (*nicht* die Materie) der eucharistischen Gaben in Leib und Blut des auferstandenen Christus (Transsubstantiation).

Hölle

In seiner *Summa contra gentiles* geht Thomas u. a. auch auf die Hölle ein und übernimmt dabei die Sicht von Augustinus. Er verwirft auch...

„...den Irrtum derjenigen, die behaupten, dass die Strafen der Gottlosen irgendwann beendet sein werden“ (Apokatastasis).

Allerdings führt er eine neue Begründung für die angenommene Endlosigkeit und Grauenhaftigkeit solch einer Strafe ein, die aufgrund einer einzigen falschen Entscheidung über den Menschen kommen soll:

„Die Größe der Strafe entspricht der Größe der Sünde [...] Nun aber wiegt eine Sünde gegen Gott unendlich schwer, denn je höher eine Person steht, gegen die man Sünde begeht, desto schwerer ist die Sünde.“

Er argumentiert auch, dass die Strafen, die die Gottlosen erleiden müssen, sowohl eine psychologische oder seelische Seite (Gottesferne) als auch eine physische Seite (körperliche Schmerzen) haben, so dass die Gottlosen also zweifach gestraft seien.

Mystik

Am Nikolaustag 1273 soll Thomas laut einem Bericht des Bartholomäus von Capua während einer Feier der heiligen Messe von etwas ihn zutiefst Berührendem betroffen worden sein und anschließend jegliche Arbeit an seinen Schriften eingestellt haben. Auf die Aufforderung zur Weiterarbeit soll er mit den Worten reagiert haben:

„Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe.[1]“

In der Hagiographie wird dieser Ausspruch als Reaktion auf eine Gotteserfahrung gedeutet. Einige Biographen mutmaßen auch, ihm sei kurz zuvor eine Nahtodeserfahrung zuteil geworden.

Liturgie

Von ihm stammen die Sequenzen zu Fronleichnam *Lauda Sion* sowie die eucharistischen Hymnen *Pange Lingua* („Das Geheimnis lasst uns künden“) - dessen letzten beiden Strophen als *Tantum ergo* ("Lasst uns tiefgebeut verehren") oft selbständig gesungen werden - und *Adoro te devote* („Gottheit tief verborgen“):

Adoro te devote, latens Deitas
 Quae sub his figuris vere latitas:
 Tibi se cor meum totum subiicit,
 quia te contemplans totum deficit.

*Gottheit tief verborgen, betend nah' ich Dir.
 Unter diesen Zeichen bist Du wahrhaft hier:
 Sieh, mit ganzem Herzen geb' ich Dir mich hin,
 weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.*

(Gotteslob Nr. 546)

Das *Tantum ergo* – die letzten beiden Strophen des *Pange lingua* – wird in der katholischen Kirche häufig bei der eucharistischen Anbetung gesungen.

Dreieinigkei

Die Dreieinigkei bzw. Dreifaltigkeit oder Trinität Gottes ist zwar ein Geheimnis (Mysterium), sie kann nach Thomas jedoch unter Zuhilfenahme der göttlichen, d. h. biblischen Offenbarung teilweise „verstanden“ werden. Demnach ist der eine Gott in drei Personen (Subsistenzen), die *eine* göttliche Natur und darum gleich ewig und allmächtig sind. Weder der Begriff der „Zeugung“ beim Sohn (Jesus) noch derjenige der „Hauchung“ beim Heiligen Geist darf im wörtlichen bzw. weltlichen Sinne verstanden werden. Vielmehr ist die zweite und dritte Person Gottes die ewige Selbsterkenntnis und Selbstbejahung der ersten Person Gottes, d. h. Gott Vaters. Weil bei Gott Erkenntnis bzw. Wille und (sein) Wesen mit seinem Sein zusammenfallen, ist seine vollkommene Selbsterkenntnis und Selbstliebe von seiner Natur, also göttlich.

Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljow

Sonstiges

Zu den heute schwer nachvollziehbaren Teilen von Thomas' Lehre gehört es, dass er sich für die Hinrichtung von Häretikern ausgesprochen hat, deren Vergehen er im Vergleich zu Falschmünzern, welche damals dem Tode überliefert wurden, als schwerwiegender ansieht. (Falschmünzer-Vergleich) (*Summa theologiae*, II-II, qu. 11, art. 3).

Auch war er gegen das Zinsnehmen, musste jedoch im Laufe seiner Beschäftigung mit dem Thema von einem vollständigen Verbot zurückstehen.

Nachleben

Thomas von Aquin wurde 1323 von Papst Johannes XXII. heiliggesprochen. Sein Werk und seine Ideen wurden 1879 unter Papst Leo XIII. zur Grundlage aller katholischer Schulen erhoben, und damit bestimmt sein Werk die römisch-katholische Lehre. Auch das Zweite Vatikanische Konzil empfiehlt Thomas ausdrücklich als den Lehrer, nach dessen Lehre sich die Theologie sowie die Philosophie im Studium der zukünftigen Priester zu richten haben (*Optatam totius*). Die Enzyklika *Wikipedia:Fides et Ratio* und das neue Kirchenrecht haben diese Empfehlung erneut bestätigt.

In der evangelischen Kirche nimmt Thomas eine vergleichbare Stellung ein.

Schon um 1300 trat der Franziskaner Johannes Duns Scotus gegen Thomas auf und gründete die philosophisch-theologische Schule der Scotisten, mit der die Thomisten an den Universitäten in Fehde lebten. Thomas' Anhänger verteidigten die strenge Lehre Augustins von der Gnade und bestritten die Unbefleckte Empfängnis Mariens, der Mutter Jesu. In der Frage der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter hat sich die spätere Kirche von den Zweifeln, die in der thomistischen Schule häufig anzutreffen sind, abgegrenzt, wobei umstritten bleibt, inwieweit Thomas tatsächlich ein Gegner des Dogmas war.

Um 1900 herum gab es eine thomistische Renaissance (Bernhart). In Deutschland bemüht sich heute besonders die „Deutsche Thomas-Gesellschaft“ (Sitz in Berlin) um die Weiterführung seines Erbes.

Auch Ramon Llull hat sich gegen die thomistische Scholastik ausgesprochen und damit indirekt die jahrelange Indizierung der Werke und die Verfolgung der Lullisten bewirkt.

Werke

Im Gegensatz zu anderen großen Philosophen wie etwa Albertus Magnus, der verschiedene Ämter innehatte, gab sich Thomas ganz der Wissenschaft hin. Er schuf ein monumentales Werk, das man in fünf Kategorien einteilen kann:

1. Schriften, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Unterricht entstanden sind:

- *Sentenzenkommentar*
- *Quaestiones quodlibetales*
- *Quaestiones disputatae*
- *Über die Wahrheit*
- *Über Seiendes und Wesenheit*

2. Kommentare zu den Schriften von Aristoteles:

- zur Logik
- zur Physik
- zu De caelo et mundi
- zu *De generatione et corruptione*
- zu *Meteora*
- zu *De anima*
- zu *De sensu et sensato*
- zur Ethik
- zur Politik
- zur Metaphysik
 - Weitere Kommentare zu:
 - Dionysius Areopagita, *De divinis nominibus*
 - Dionysius Areopagita *Liber de causis*
 - Boethius, *De trinitate*
 - Boethius, *De hebdomadibus*

3. Kleinere Schriften und Streitschriften wie

- *Über das Böse*
- *Über Lüge und Irrtum*
- *Über die Vollkommenheit des geistlichen Lebens*
- *Über die Einheit des Intellekts gegen die Averoisten*
- *Compendium theologiae*

4. Systematische (Haupt)-Werke:

- *Summa contra gentiles*
- *Summa theologica*

5. Kommentare zur Bibel

- Zu Hiob
- Zu Psalmen (Psalm 1–51)
- Zu Jeremia
- Zu den Klageliedern Jeremias
- Zu Jesaja
- Katenenkommentare zu den vier Evangelien (*Catena aurea*)
- Vorlesungen zu Matthäus und Johannes
- Vorlesungen zu den Briefen des Apostels Paulus

6. Hymnen zum Fronleichnamfest

- Pange Lingua mit den Schlusstrophen Tantum ergo, Gotteslob 541-544
- Lauda Sion, dt. Gotteslob 545
- Adoro te devote, dt. Gotteslob 546

Manuskriptseite einer mittelalterlichen Kopie der „Summa Theologica“

Die *Summa contra gentiles* und insbesondere die *Summa theologica* bilden einen Höhepunkt von Thomas` Schaffen. Sein Werk wurde im 19. Jahrhundert von der katholischen Kirche zur Grundlage der christlichen Philosophie erklärt.

Anmerkungen

- ↑ „omnia quae scripsi videntur michi palee“. So der Bericht des Bartholomäus von Capua unter Berufung auf Reginald von Piperno, den Sekretär des Thomas, vgl. M.-H. Laurent (Hg.): *Processus canonizationis Neapoli S. Thomae*, *Fontes vitae sancti Thomae Aquinatis* 4, in: *Revue Thomiste* 38-39 (1933-34), S. 265-497, 79 (<http://www.corpusthomaticum.org/bprcneap.html#PCN79>) , S. 377; C. Le Brun-Gouanvic: *Edition critique de l'Ystoia sancti Thome de Aquino de Guillaume de Tocco*, 2 Bände, Montréal 1987, 47, S. 347; James A. Weisheipl: *Thomas von Aquin*, Sein Leben und seine Theologie, Graz 1980, 293f; Torrell 1995, 302 / Torrell 2005, 274.

Literatur

Einführungen

- Marie-Dominique Chenu: *Thomas von Aquin. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. 6. Aufl. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1992, ISBN 3-499-50045-0
- Martin Grabmann: *Thomas von Aquin. Persönlichkeit und Gedankenwelt. Eine Einführung*. 8. Aufl. Kösel, München 1949.
- Hans Meyer: *Thomas von Aquin. Sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung*. 2. Aufl. Schöningh, Paderborn 1961.
- Josef Pieper: *Thomas von Aquin – Leben und Werk*. 4. Aufl. Kösel, München 1990, ISBN 3-46640-114-3

Editionen für den interessierten Laien

- Die deutsche Thomas-Ausgabe = Summa theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg.. - Graz [u.a.] : Styria - Früher teilw. im Pustet-Verl., Salzburg, teilw. im Kerle-Verl., Heidelberg u. Verl. Styria Graz, Wien, Köln, 1933ff., 34 Bde. (noch unvollendet)
- Summe der Theologie. Hrsg. u. übers. von Joseph Bernhart (Auswahl). Stuttgart: Kröner. Bd. 1: Gott und Schöpfung, ISBN 3-520-10503-9; Bd. 2: Die sittliche Weltordnung, ISBN 3-520-10603-5; Bd. 3: Der Mensch und das Heil, ISBN 3-520-10903-4
- Über die Herrschaft der Fürsten. Übers. von Friedrich Schreyvogel. Nachw. von Ulrich Matz. [Nachdr.] Stuttgart : Reclam, 1994(Universal-Bibliothek ; 9326)ISBN 3-15-009326-0

Weblinks

 Commons: Thomas von Aquin - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wikisource: Thomas von Aquin – Quellen und Volltexte

 Wikisource: Thomas Aquinas – Quellen und Volltexte (latina)

 Wikiquote: Thomas von Aquin – Zitate

Werke

- Sämtliche Werke online (Lateinisch) (<http://www.corpusthomaticum.org/iopera.html>)
- Summa Theologica* (<http://www.aristoteles-heute.de/SeinAlsGanzesUnbewegtDt/Theologie/summa/InhaltD/summa.html>) *deutsch – lateinisch*
- Bibliotheca Thomistica IntraText (<http://www.intratext.com/bti/>) : Texte, Konkordanzen und Frequenzlisten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomas_von_Aquin&oldid=46324“

Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph | Philosoph des Mittelalters | Erkenntnistheoretiker | Kirchenlehrer | Katholischer Theologe (13. Jh.) | Ökonom (13. Jh.) | Dogmatiker | Dominikaner | Autor

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 14:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.788-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thomas von Kempen

Aus AnthroWiki

Thomas von Kempen, lat. **Thomas a Kempis** (* um 1380 in Kempen als Thomas Hemerken [Hämmerlein]; † 25. Juli 1471 im Kloster Agnetenberg bei Zwolle, Niederlande) war ein Augustiner-Mönch und Mystiker des 15. Jahrhunderts. 1399 fand er Aufnahme in das Kloster der Brüder vom gemeinsamen Leben und lebte dort 72 Jahre lang, bis zu seinem Tode. 1406 wurde er eingekleidet, 1413 trat er in den Priesterstand, 1425 und 1447 war er Subprior des Klosters. Unter seinem Namen erschien das nach der Bibel meistverbreitete Buch des Spätmittelalters, die Nachfolge Christi (*De imitatione Christi*), wobei jedoch die Autorschaft lange umstritten war. Sonstige zumindest zeitweise wichtige Werke stellen die Lebensbeschreibung Gerhard Grootes und eine Chronik von Agnetenberg dar. Daneben verfasste er zahlreiche asketische, historiographische und biographische Werke. Seine Tätigkeit als Komponist und Dichter von Liedern wird bezweifelt. Seine Werke wurden erstmals im 15. Jh. als Opera omnia gedruckt, die erste vollständige Ausgabe ist die des Jesuiten Sommalius, die ab 1600 erschien, dann 1615 in der 3. Auflage komplett. Eine kritische Gesamtausgabe wurde von M.J. Pohl in 7 Bänden von 1902-1922 herausgegeben.

Thomas von Kempen, zeitgenössische Darstellung

Seine Reliquien befanden sich bis zum 4. Juni 2006 in der Michaeliskirche in Zwolle. An diesem Tage wurde der Schrein mit seinen Gebeinen in einer feierlichen Prozession zu einer neuen Ruhestätte gebracht, nämlich der *Basilika Unserer Lieben Frau*. Dort wird auch ein neues Grabmal gebaut.

Siehe auch: Devotio moderna, Brüder vom gemeinsamen Leben

Weblinks

- Literatur von und über Thomas von Kempen (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118642766>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 - Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Rezeption, 2006 (<http://www.peterlang.com/index.cfm?vID=54758&vLang=D&vHR=1&vUR=2&vUUR=1>)
 - Thomas von Kempen* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/t/thomas_h_v_k.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
 - Thomas von Kempen (<http://www.thomas-von-kempen.de/>) (private Homepage zum Thema)
 - [1] (<http://www.kempen.de/kommunen/kempen/www.nsf/index?readform>)

📖 Wikiquote: Thomas von Kempen – Zitate

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomas_von_Kempen&oldid=23486“

Kategorien: Mystiker | Heiliger

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 777-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thomasevangelium

Aus AnthroWiki

Das **Thomasevangelium** ist eine Sammlung von Jesus von Nazaret zugeschriebenen Worten, kurzen Dialogen und Szenen, die in einem Jesuswort gipfeln. Es enthält keine Passions- und Auferstehungsgeschichten und wird daher nicht zur literarischen Gattung eines Evangeliums gezählt. Es ist nicht im Kanon des Neuen Testaments (NT) enthalten, wird aber als deuterokanonische Schrift in manchen heutigen Bibelausgaben abgedruckt.

Der koptische Volltext enthält eine Reihe von Parallelen zu Jesusworten, die im NT - meist als Worte aus der hypothetischen Logienquelle Q - bekannt sind, aber auch völlig unbekannte Jesusworte. Ihre Herkunft ist umstritten; sie zeigen jedoch eine eigenständige Theologie, die nach heutiger Forschermeinung weder nur aus dem palästinischen Urchristentum noch nur aus dem Gnostizismus hergeleitet werden kann.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Dokumente
- 2 Datierung
- 3 Verfasser
- 4 Entstehungsort
- 5 Beurteilung in der Patristik
- 6 Verhältnis zu Gnosis und Manichäismus
- 7 Verhältnis zu den synoptischen Evangelien
- 8 Theologische Eigenart
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Dokumente

Das Thomasevangelium war lange Zeit verschollen und nur aus Notizen einiger Kirchenväter bekannt: Hippolyt von Rom erwähnte es 235 n. Chr. erstmals. Weitere Kirchenväter zählten es zu den Apokryphen, die sie als gnostische oder manichäische Schriften aus theologischen Gründen ablehnten.

1897 und 1903 fand man in Oxyrhynchus (Ägypten) einige Papyrusfragmente mit griechischen Texten, deren Herkunft und Zusammenhang man nicht genau zuordnen konnte. Erst 1945 fand man unter den 13 Papyruscodizes von Nag Hammadi in Ägypten den vollständigen koptischen Text von 114 Aussprüchen (Logien), als „Evangelium nach Thomas“ unterschrieben (heute in Kairo aufbewahrt). Die Handschrift wurde auf etwa 350 n. Chr. datiert, hat aber wohl eine wesentlich ältere Vorlage: Denn nun konnten die älteren Fragmente als Bestandteil eines griechischen Thomasevangeliums identifiziert werden. Der koptische Text wird als Übersetzung der griechischen Vorform angesehen, die aber wegen einiger Abweichungen eine längere Entwicklung durchlaufen hat.

Datierung

Wegen zahlreicher Parallelen nehmen viele Forscher an, dass der Autor die synoptischen Evangelien gekannt haben muss, sein Werk also nach diesen entstanden ist. Sie datieren die Urform auf 150 bis 180. Andererseits enthält der Thomastext auch Jesusworte, die einen sehr alten Eindruck machen und sogar gleichzeitig mit der Logienquelle entstanden sein könnten. Für eine frühe Entstehung sprechen 13 Doppelparallelen zum Markusevangelium *und* „Q“; diese werden zu den ältesten Sprüchen gezählt und könnten mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Jesus selbst

zurückgehen.

Darum datiert zum Beispiel Reinhard Nordsieck in seinem 2004 erschienenen Kommentar den Text des Thomasevangeliums in die Zeit von ca. 100 bis 110, wobei er dessen schriftliche Quellen basierend auf mündlichen Überlieferungen auf 40 bis 70 ansetzt. Manche Exegeten halten sogar eine apostolische Herkunft der Schrift für möglich.

Verfasser

Der Prolog gibt „Didymus Judas Thomas“ als Autor an. „Didymus“ ist das griechische, „Thomas“ das aramäische Wort für *Zwilling*, sodass hier derselbe Name verdoppelt wurde. Das Johannesevangelium kennt einen „Thomas Didymus“ (21, 2), eine syrische Handschrift davon auch einen „Judas Thomas“ (14, 22). Außerhalb des Neuen Testaments findet sich ein „Judas Thomas“ in den apokryphen Thomasakten aus dem 3. Jahrhundert. Andererseits gibt es im Neuen Testament fünf Männer namens Judas. Ob einer davon den Beinamen Didymus oder Thomas hatte, ist unbekannt. Auch unter den Schülern Manis befand sich ein Thomas.

Denkbar ist, dass ein Unbekannter den Eindruck erwecken wollte, der Apostel Didymus Thomas habe die Logien geschrieben. Von den Aposteln eignet sich dieser nach dem Johannesevangelium am ehesten für ungewöhnliche Gedankengänge. Andererseits wäre bei einem eineiigen Zwilling die Aufgeschlossenheit für eine nicht in erster Linie leiblich bestimmte Identität naheliegend; nach den Thomaslogien hat nämlich jeder Mensch eine zumindest potenzielle Verbindung zu einem himmlischen Doppel, seinem sogenannten dauerhaften „Abbild“.

Bemerkenswert ist auch, dass im Thomasevangelium zusätzlich der Herrenbruder Jakobus der Gerechte an prominenter Stelle (Log 12) genannt wird. Er kommt ebenfalls als Gewährsmann alter Traditionen in Betracht, zumal er bereits 62 getötet wurde.

Entstehungsort

Für die Herkunft des Thomasevangeliums gibt es nur Indizien, die sich aus dem Charakter der Spruchsammlung ergeben. Man nimmt heute allgemein an, dass sie in Syrien verfasst wurde. Eventuell wurde sie im syrischen Edessa aufgeschrieben, bevor diese Stadt 216 zur römischen Provinz Syrien hinzukam. Der Apostel Thomas war dort hoch verehrt: Einer Legende nach wurden seine Gebeine etwa im dritten Jahrhundert aus Südindien nach Edessa geholt.

Die auffällige dreifache Namensform des Prologs begegnet uns auch in den Thomasakten und anderen in Syrien beheimateten Werken. Auch der Rang, der dem Apostel Thomas zugewiesen wird (vgl. Log. 13), könnte den syrischen Hintergrund dieses Textes zeigen.

Einige Forscher (A. Baker, G. Quispel) haben inhaltliche Parallelen herausgearbeitet: Bilder und Gleichnisse reden von der Rückkehr in den Urzustand, der Aufhebung des Gespaltenseins und der Trennungen. Darin ähneln sie anderen bekannten syrischen Texten wie dem Diatessaron, das um die Mitte des 2. Jahrhunderts in Syrien entstanden ist. Das Thomasevangelium könnte davon abhängig sein; meist wird aber angenommen, dass beide Texte im gleichen syrischen Milieu entstanden sind und auf gleiche syrische Vorlagen zurückgreifen.

Beurteilung in der Patristik

In seinem Bericht über die Naassener erwähnt Hippolyt († 235) ein „Evangelium nach Thomas“ und zitiert auch aus diesem Werk. Um 233 n. Chr. erwähnt Origenes in seiner ersten Lukashomilie neben dem Evangelium des Matthias auch das Evangelium nach Thomas unter den heterodoxen Evangelien. Sein Zeugnis wird in lateinischer Übersetzung oder Paraphrase von Hieronymus, Ambrosius von Mailand und Beda Venerabilis übernommen. Im asiatischen Bereich zählt Eusebius von Caesarea ein Thomasevangelium zur Gruppe der Apokryphen rein heterodoxen Charakters; er reiht es zwischen Petrus- und Matthias-Evangelium ein. Auch Philippus von Side erklärt um 430 im Anschluss an Eusebius in einem Fragment seiner Kirchengeschichte, „die meisten der Alten“ hätten das sogenannte Thomasevangelium ebenso wie das Evangelium der Hebräer und das des Petrus „völlig verworfen“, „indem sie sagten, dass diese Schriften das Werk von Häretikern seien“. Eine Reihe von griechischen Autoren rechnet ein

„Evangelium nach Thomas“ zu den Schriften, die von den Manichäern benutzt oder sogar, wie gelegentlich versichert wird, von ihnen verfasst wurden. Die Zeugnisse des Pseudo-Leontius und des Timotheus von Konstantinopel verbinden das Thomasevangelium eng mit dem Philippusevangelium, das sie unmittelbar danach erwähnen. Timotheus unterscheidet das Thomasevangelium zudem ausdrücklich von einem anderen Apokryphon, den Kindheitsgeschichten des Herrn, indem er die beiden Werke an verschiedenen Stellen seiner Liste manichäischer Schriften (unter Nr. 9 bzw. 13) einordnet.

Das Pseudo-Gelasianische Dekret nimmt in seinen Katalog der libri non recipiendi auch ein „Evangelium nomine Thomae, quibus Manichaei utuntur, apocryphum“ auf. Unklar ist hierbei, ob es sich um das Thomasevangelium oder um das Kindheitsevangelium nach Thomas handelt. Gleiches gilt auch für zwei weitere Erwähnungen eines Thomasevangeliums, einmal in der Stichometrie des Nikephorus, zum anderen in der „Synopsis“ des Pseudo-Athanasius.

Verhältnis zu Gnosis und Manichäismus

Das eigenständige Material weist keinen gnostischen Hintergrund auf. Infolge der wiederholten Textabschriften und bei Bildung von Dubletten (veränderte Textwiederholungen) mögen weniger als fünf Logien gnostisierende Anflüge erhalten haben.

Als Beweis für gnostisches Gedankengut wird die Einleitung des Thomasevangeliums mit angeblich „geheimen Worten Jesu“ angeführt. Diese Einleitung stammt wie die Buchüberschriften im Kanon vom Verleger (siehe Trobisch) bzw. Vervielfältiger des Textes. Erkenntnis ist jedoch Teil jeden Glaubens. Bekannt ist, dass der Apostel Thomas, möglicher Autor der Logien, seine Sicht des Glaubens keineswegs geheim gehalten hat, sondern sie damals in Südindien bekannt gemacht hat.

Es ist sicher, dass das Thomasevangelium im Manichäismus bekannt war und benutzt wurde. Die Manichäer waren eine gnostische Bewegung Ende des dritten und im vierten Jahrhundert, die auch Vorstellungen aus dem Buddhismus und Parsismus aufgriffen.

Verhältnis zu den synoptischen Evangelien

Das koptische Thomasevangelium enthält 114 Jesus zugeschriebene Aussprüche (Logien): weisheitliche und apokalyptische Worte, Gesetzesworte, Ich-Worte, Gleichnisse, Dialoge und kleine Szenen, die in einem Jesuswort gipfeln. Diese sind ohne erkennbares Ordnungsprinzip aneinandergereiht; nur Stichworte verknüpfen manche Sprüche zu kleineren Gruppen.

Der Text ähnelt darin der vermuteten Spruchquelle „Q“, die als älteste literarische Quelle der Evangelien von Matthäus und Lukas gilt – entstanden zwischen 40 und 70 n. Chr. – und von ihnen verarbeitet wurde. Er bestätigt damit deren eigenständige Tradition.

Etwa zur Hälfte der hier gesammelten Jesusworte findet man Parallelen in den Neuen Testament-Evangelien. Davon sind mindestens 22 ganze Logien und 18 Teilabschnitte auch in „Q“ überliefert. Weitere Parallelen finden sich in anderen apokryphen Schriften des 2. Jahrhunderts (Agrapha) sowie in gnostischen Schriften derselben Zeit.

Die bisherige Forschung hat sich bemüht, sowohl die Abhängigkeit als auch die Unabhängigkeit der Sprüche von den kanonischen Evangelien nachzuweisen. Das eigenständige Material aus sonst völlig unbekanntem Jesusworten spricht gegen die Abhängigkeit. Sie sind aber auch nicht gnostischer Herkunft und der Gnosis insofern widersprechend, da die Welt als Schöpfung des Vaters dargestellt wird. Nordsieck (s. o.) geht davon aus, dass der gemeinsame Stoff parallel überliefert worden ist.

Einleitung und Logion 1 machen deutlich, dass diese Sammlung von Jesusworten eine Heilsbotschaft sein will. Aber das „Evangelium“ besteht hier aus einer reinen Spruchsammlung: Die Heilsbotschaft erscheint als Jesu eigene Verkündigung. Jede Bezugnahme auf Tod und Auferstehung Jesu fehlt. Das Kreuz wird zwar einmal erwähnt, aber ohne Hinweis auf die stellvertretende Sühne für alle Welt. Auch Wundergeschichten fehlen, desgleichen Motive wie die Ankündigung des Jüngsten Gerichts sowie Hinweise auf Sakramente.

Die Selbstbezeichnung Jesu als Menschensohn, die in der Logienquelle vorherrscht, wird hier aufgegriffen und auf alle wirklichen Nachfolger Jesu ausgedehnt (Logien 106 + 108).

Theologische Eigenart

Jesus erscheint als der Lebendige, der Sohn des lebendigen Vaters, der Offenbarer, der den Jüngern das Geheimnis seiner – und ihrer – Herkunft mitteilt. Die Menschenwelt wird negativ beurteilt (Logion 56 und 80). Unser Heil, unsere Verbindung mit Gottes Reich, tritt ein mit einem inneren Vorgang, dem Selbstverständnis als Gotteskinder; dadurch eint sich unser Wesen mit dem im Himmel verbliebenen Abbild unserer selbst (Logien 3, 84 und 106).

Der Mensch ist, wenn auch „trunken“, d. h. unwissend, doch göttlichen Ursprungs (Logion 3, 85 und 87), er ist nach göttlichem Bild geschaffen (Logion 50; vgl. auch Logion 83 und 84).

Das 'Königreich' (das 'Reich des Vaters' oder das 'Reich des Himmels') ist ein Zentralbegriff des Thomasevangeliums. Dabei wird der Unterschied zu der Predigt Jesu in den drei ersten Evangelien deutlich: die eschatologische Ausrichtung auf die Zukunft fehlt fast völlig. Gewiss ist von „eingehen“ oder „finden“ die Rede, und zwar durchaus in zukünftigem Sinn. Aber diese Aussagen hängen eng mit der Aussage zusammen, dass der Jünger aus dem Reich stammt (Log. 49). Wichtig scheint nur die Gegenwärtigkeit des Reiches zu sein '(Log. 113)'.

Es lassen sich kaum Spuren einer Gemeinschaftsbildung erkennen und ekklesiologische Gedanken fehlen völlig. Der Zugang zum 'Reich' wird den einzelnen, von dem Ruf Jesu Erreichten zugesagt. Es sind die 'Kleinen', die 'Einzelnen', die 'Einsamen', die das 'Reich' und damit die 'Ruhe' erreichen.

Logion 77 lautet:

Jesus sagte: 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.

Literatur

- Klaus Berger und Christiane Nord: *Das Neue Testament und frühchristliche Schriften*. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2001, S.645-670. ISBN 3458169709
- Erik van Ruysbeek, Marcel Messing: *Das Thomasevangelium*. Patmos, Düsseldorf 2004. ISBN 3491694043
- Uwe-Karsten Plisch: *Was nicht in der Bibel steht. Apokryphe Schriften des frühen Christentums*. Deutsche Bibelgesellschaft 2006 ISBN 978-3-438-06036-5
- Uwe-Karsten Plisch: *Das Thomasevangelium. Originaltext mit Kommentar*. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2007. ISBN 3438051281
- Reinhard Nordsieck: *Das Thomas-Evangelium. Einleitung. Zur Frage des historischen Jesus. Kommentierung aller 114 Logien*. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2006 (3.Aufl.) ISBN 3788718676
- Elaine Pagels: *Das Geheimnis des fünften Evangeliums : warum die Bibel nur die halbe Wahrheit sagt ; mit dem Text des Thomasevangeliums*. München : C. H. Beck, 2004. ISBN 3-406-52242-4 (amerikan. Orig.: *Beyond Belief : The Secret Gospel of Thomas*. New York: Random House, 2003)
- Gerhard Marcel Martin: *Das Thomas-Evangelium. Ein spiritueller Kommentar*. Stuttgart: Radius-Verlag, 2005. ISBN 3871731609

Weblinks

- Meyerbuch.de: Deutscher Text des Thomasevangeliums (pdf) (<http://www.meyerbuch.de/pdf/Thomas-Evangelium.pdf>)
- Wieland Willker: Das Thomas-Evangelium. Einleitung, kopt. und griech. Quelltexte, Fotos, Diskussion zum Film Stigmata u.a. (<http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/thom-home.html>)
- Universität Graz: Einleitung zum Thomasevangelium (<http://www-theol.uni-graz.at/~heil/archiv/evth.htm>)
- Robert Ketelhohn, Domus Ecclesiae, Berlin: »Wahr, wahrer, Thomas?« (<http://www.domus-ecclesiae.de/tractatus/pseudothomas.html>) (katholische Einführung in die wichtigsten historischen Streitfragen)

zum ThEv)

- Koptisch-Englische Interlinear-Übersetzung (http://www.geocities.com/Athens/9068/x_transl.htm)
- Griechisch-Englische Interlinear-Übersetzung (<http://www.geocities.com/Athens/9068/splith.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomasevangelium&oldid=29584>“

Kategorien: Apokryphen | Evangelium

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2008 um 15:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.472-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 545 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (727 × 800 Pixel, Dateigröße: 188 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Darstellung Thomas` von Aquin durch Benozzo Gozzoli. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:36, 17. Okt. 2006		727 × 800 (188 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Darstellung Thomas` von Aquin durch Benozzo Gozzoli. Bildrechte abgelaufen

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

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg
- Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

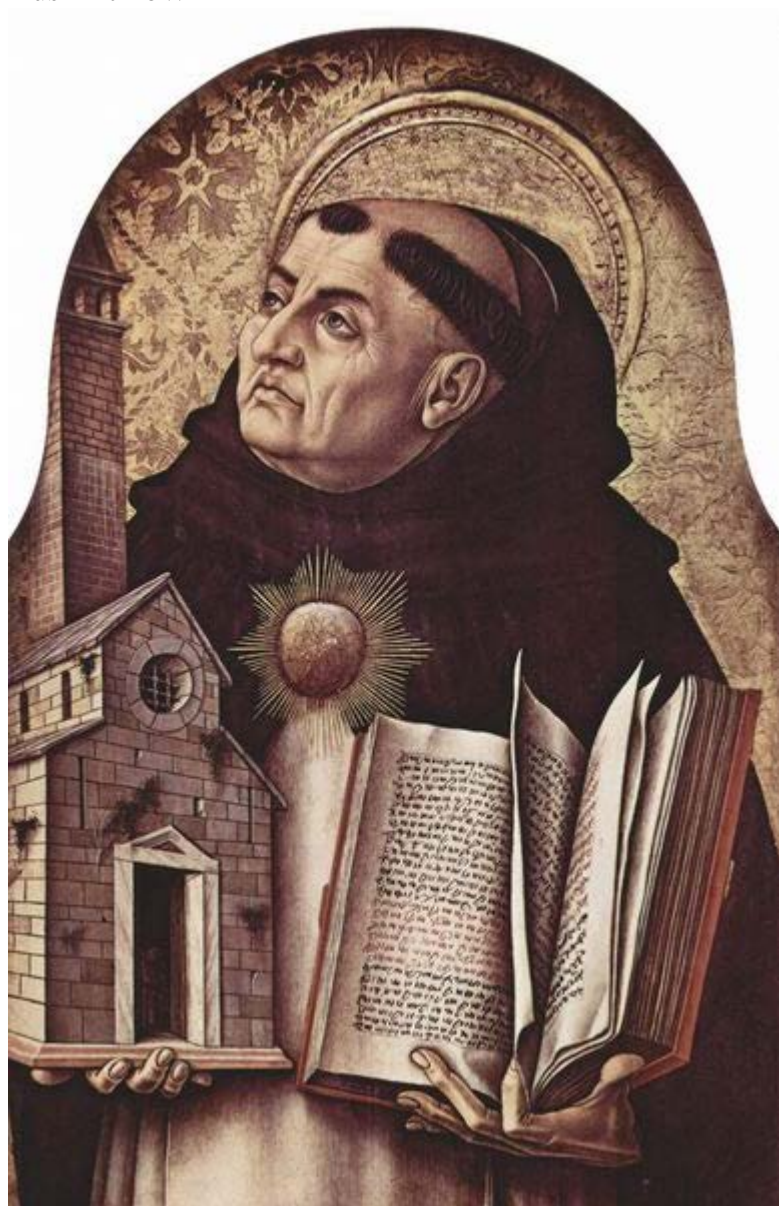
- Thomas von Aquin

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg&oldid=19656>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 338-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ThomasvonAquindurchCarloCrivelli.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 386 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.024 × 3.144 Pixel, Dateigröße: 561 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thomas von Aquin. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:31, 17. Okt. 2006		2.024 × 3.144 (561 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Thomas von Aquin. Bildrechte abgelaufen

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Carlo Crivelli 007.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ThomasvonAquindurchCarloCrivelli.jpg&oldid=19652>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 305-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thor

Aus AnthroWiki

Thor (aisl. *Þórr*, ahd. *Donar*, urgerm. **Punraz* „Donner“) und in der nordischen Mythologie Gott des Donners, war der erste Sohn des Gottes Odin (aisl. *Óðinn*). Seine Gattin ist Sif (aisl. *Sif*).

Nach Angaben des Tacitus war es den Germanen nicht gestattet sich ein Bildnis ihrer Götter zu fertigen. Insbesondere in der Neuzeit wurden schillernde Abbildungen des Gottes entworfen.

Marten Eskil Winge – „Thors Streit mit den Riesen“, 1872

Inhaltsverzeichnis

- 1 Donar in der frühmittelalterlichen Überlieferung
- 2 Thor in der nordischen Mythologie
 - 2.1 Zusammenfassung der Details der reichen literarischen Überlieferung
- 3 Ähnlichkeiten
- 4 Weblinks
- 5 Literatur

Donar in der frühmittelalterlichen Überlieferung

Die alemannische Runenfibul von Nordendorf (Anf. 7. Jh.) nennt neben *Wodan* auch den Gott *Wigiponar*. Dagegen ist umstritten, ob *logapore* einen Gott bezeichnet.

Ausschnitt des christlichen *altsächsischen Taufgelöbnisses* (9. Jh.)

[...] end ec forsacho [...] Thunaer ende Uoden ende Saxnote ende allum them unholdum
 „[...] und ich entsage [...] [dem] Thor und Woden und Saxnot und allen Unholden.“

Im *altsächsischen Taufgelöbnis* des 9. Jh., einer Abschwörungsformel vom nichtchristlichen Glauben, wird *Thunaer* zusammen mit anderen Göttern erwähnt.

Der langobardische Gelehrte Paulus Diaconus erwähnt in einem Gedicht über den dänischen König die Götter *Waten* und *Thonar*. Die Formen der Namen zeigen aber oberdeutsche Formen und nicht dänische.

Das wohl bekannteste dem Donnergott geweihte Heiligtum war die Donareiche (im Text: *robur Iovis*) bei Fritzlar in Nordhessen, die Bonifatius im Jahre 723 fällen ließ. Aus dem Holz der gefällten Eiche wurde ein Bethaus für St. Petrus errichtet.

Thor in der nordischen Mythologie

Die hoch- und spätmittelalterliche skandinavische Überlieferung zeichnet ein deutliches Bild von Thor. Die Quellen sind größtenteils im 13./14. Jh. niedergeschrieben worden. Die stoffliche Tradition reicht nur teilweise gesichert in die

Zeit vor der Christianisierung zurück. Die Motive wurden also stark literarisch überformt und zeigen Thor in den z. T. schwankhaften Gedichten der Lieder-Edda sogar als Witzfigur.

Zusammenfassung der Details der reichen literarischen Überlieferung

Thor wird als ein Mann im besten Alter, von jugendlicher Frische, mit rotem Bart, vom Wesen her gutmütig, bieder und von ungeheurer Stärke, aber auch leicht erregbar und zornig, geschildert. Er hat außerdem einen unmäßigen Appetit. Von den Göttern steht er dem Menschen besonders nahe, da einer seiner Aspekte der Schutz vor den Riesen und Chaosmächten (Midgardschlange) ist.

Thor ist der Donnerer. Als solcher führt er drei Kleinode mit sich: Den Blitze schleudernden Donnerhammer *Mjölknir* der, einmal geworfen, nie sein Ziel verfehlt und von selbst zurückkehrt, den Machtgürtel *Megingjard* und Eisenhandschuhe.

Thors Hammer im Wappen der färöischen Hauptstadt Tórshavn, die vor über 1000 Jahren nach ihm benannt wurde

Er lag in steter Fehde mit den Riesen (aisl. Sg. *jötunn*, *þurs*), sowie der Midgardschlange (aisl. *miðgarðsormr*). Gegen sie kämpft er auch am Ragnarök, doch wird er dabei selbst durch ihr Gift getötet. Nach seinem Kampf mit Hrungrnir bleibt ein Stück von dessen Waffe, einem Wetzstein, in Thors Kopf stecken.

Thors Wagen wird von den beiden Ziegenböcken *Tanngrjóstr* (aisl. *Zähnefletscher* oder *Zähneknisterer*) und *Tanngrisnir* (aisl. *Zähneknirscher*) gezogen. Seine Gattin Sif gebar ihm eine Tochter, Thrud (*Kraft*), während er von der Riesin *Jarnsaxa* zwei Söhne, Magni und Modi, was soviel wie (*Stärke*) und (*Mut*) bedeutet, besaß. Als sein Wohnsitz gilt Thrudheim (*Land der Stärke*); als eine Wohnung in Asgard ist Thrudwang genannt.

Der Wochentag *Donnerstag* (engl. *thursday*) ist nach ihm benannt.

Ähnlichkeiten

Eine überraschende Ähnlichkeit besteht zwischen Thor und dem Wettergott der Hethiter, der gleichfalls den Hammer schleudernd und auf einem von Böcken gezogenen Wagen stehend dargestellt wurde. In der *interpretatio romana* wurde er als Jupiter aufgefasst. Eine Verwandtschaft scheint auch mit dem vedischen Gott Indra zu bestehen. Man sieht Gemeinsamkeiten zwischen Thor und Herakles/Herkules, aufgrund Herakles' Bewaffnung mit einer Keule und der Prägnanz der Körperkraft. Schließlich scheinen sich Verwandtschaften mit ostiranischen Drachenkämpfer Keresâspa anzudeuten, da Thor gegen die Midgardschlange kämpft.

Die in der Wissenschaft umstrittene vergleichende indogermanische Religionsforschung führt diese teilweise diffusen Gemeinsamkeiten auf einen rekonstruierten indogermanischen Gott-Vater/Himmels-gott *Dieus pitah* zurück. Thor wäre allerdings als ein Aspekt des Gottes Ziu zu betrachten, bevor er als eigenständiger Gott verehrt wurde und diesen als Hauptgott ablöste.

Thor trägt seinen Hammer Mjölknir und den Machtgürtel Megingjard. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

Weblinks

Commons: Thor - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wiktionary: Thor – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Thor, Odin, germanische Mythologie, Germanen Datenbank (<http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=24>)

Literatur

- Simek, Rudolf: "Religion und Mythologie der Germanen". ISBN 3534169107
- Maier, Bernhard: "Die Religion der Germanen". ISBN 3406502806

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Thor&oldid=20741>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.063-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thor with Mjolnir and belt.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 467 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (900 × 1.154 Pixel, Dateigröße: 841 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Thor carries his hammer Mjolnir and wears his belt of strength
- from the 18th century Icelandic manuscript SÁM 66 in the care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:13, 17. Jul. 2006		900 × 1.154	Odyssee	* Thor carries his hammer Mjolnir and wears his belt of strength * from the 18th century Icelandic manuscript

(841 KB)

(Diskussion | Beiträge)

SÁM 66 in the care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Processed SAM thorr.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mjölmir
- Thor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thor_with_Mjolnir_and_belt.jpg&oldid=2770“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thorshammer.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Thorshammer.png (217 × 296 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/png)

Thors Hammer Mjölner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:11, 17. Jul. 2006		217 × 296 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Thors Hammer Mjölner

- 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:

- Mjölner

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thorshammer.png&oldid=2964>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.

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

Thot

Aus AnthroWiki

Thot in Hieroglyphen	
Ideogramme	<p>UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000000-QINU</p> <p>UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000001-QINU</p>
oder	<p>UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000002-QINU</p> <p>(<i>Dḥwtj</i>)</p>
oder mit Determinativ	<p>UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000002-QINUUNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000003-QINU</p>
dito auch	<p>UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000004-QINU</p> <p>(<i>Dḥwtj</i>)</p>

Thot

Thot (auch **Thoth** oder **Tehut** genannt, im altäg. **Djehuti**) ist in der ägyptischen Mythologie der ibisförmige oder paviangestaltige Gott des Mondes, der Magie, der Wissenschaft, der Schreiber und des Kalenders. Er soll mit Seschat, der Göttin der Schreibkunst, verheiratet sein. Das lateinische Umfeld nannte ihn *Lunus*.

Die Verehrung von Thot ist einer der ältesten Götterkulte des alten Ägypten und ist bereits während der Pyramidenzeit (Altes Reich) bekannt als Mondgott. Kultort war Hermopolis. Sein heiliges Tier ist der Ibis. Seine Attribute sind gewöhnlich Schreibtafel und Griffel.

Seine Bedeutung ist durch Inschriften in Bauwerken und Papyrusaufzeichnungen gut belegt. Als Mondgott ist Thot zugleich der Gott der Zeit und der Zeitabschnitte, da diese sich nach dem Mondlauf richten. Dies macht ihn auch zum "Messer", dem Gott des Maßes. Er repräsentiert die gleichmäßige Ordnung der Welt, er ist der ihr innewohnende Geist der Ordnung und der Gesetzmäßigkeit. So wird er der Vertreter des Geistes überhaupt und insbesondere der Schutzgott aller irdischen Gesetze. Zugleich ist er der Gott der Intelligenz, der Anordner der gottesdienstlichen Gebräuche, der Lehrer der Künste und Wissenschaften, der Erfinder von Sprache und Schrift, der Schutzherr der Bibliotheken. Schließlich hat Thot auch eine Bedeutung in der Jenseitsvorstellung der ägyptischen Mythologie. Er ist es, welcher die Seelen der Verstorbenen beurteilt. Er untersucht, ob sie gerecht und fromm gelebt haben, und ihnen, nach dem Ergebnis seiner Erwägungen, die Vereinigung mit den Sonnengöttern gestattet.

Im Osirismythos war er Schreiber und Wesir des Osiris.

In der griechischen Mythologie wurde er als Götterbote dem Hermes gleichgesetzt.

Thoth war auch die Bezeichnung für den ersten Monat der heißen Jahreszeit im alten Ägypten.

Das Buch des Thot

Rudolf Steiner führt auch den Ursprung des Tarot auf das legendäre «Buch des Thot» zurück. Schon 1781 hatte Antoine

Court de Gébelin die Symbole des Marseiller Tarots als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und **Thot** gedeutete. Beweise aus der Ägyptologie gibt es dafür nicht, weshalb vielfach der ägyptische Ursprung des Tarot bestritten wird.

"Das Buch des Thot bei den Ägyptern bestand aus 78 Karten, die die Weltgeheimnisse enthielten. In der ägyptischen Einweihung kannte man dieses sehr wohl. Die Karten zum Kartenspiel rühren davon her. Die Bezeichnung König, Ritter, Turmwächter, Feldherrn sind okkulte Bezeichnungen. Diejenigen, die eingeweiht waren in die ägyptischen Mysterien, verstanden das Zeichen

(das Symbol für Tarot) zu lesen. Sie verstanden auch das Buch Thot zu lesen, das aus 78 Kartenblättern bestand, in welchen alle Weltgeschehnisse vom Anfang bis zum Ende, von Alpha bis Omega, verzeichnet waren und die man lesen konnte, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge verband und zusammensetzte. Es enthielt in Bildern das Leben, das zum Tode erstirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer die richtigen Zahlen und die richtigen Bilder miteinander vereinen konnte, der konnte in ihm lesen. Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde seit Urzeiten gelehrt. Sie spielte auch noch im Mittelalter eine große Rolle, zum Beispiel bei Raimundus Lullus, doch heute ist nicht mehr viel davon vorhanden." (Lit.: GA 265, S 361f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=361f>))

Siehe auch

- Hermes Trismegistos
- Liste ägyptischer Götter

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.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 Thot (<http://de.wikipedia.org/wiki/Thot>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thot&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Thot&oldid=42674>“

Kategorien: Ägypten | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 01:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thot.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Thot.jpg (162 × 376 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thot

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:22, 4. Feb. 2005		162 × 376 (21 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Thot

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

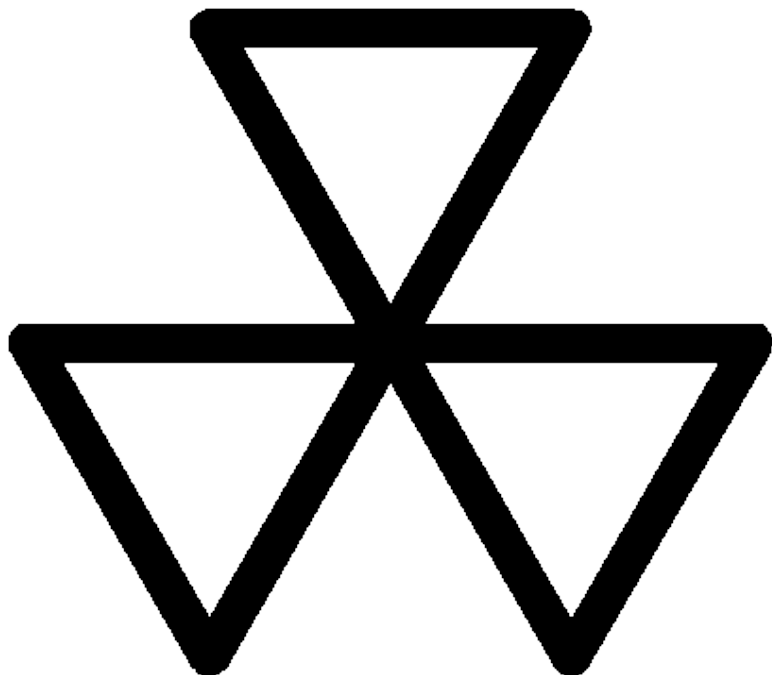
- Thot
- Ägyptische Mysterien

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thot.jpg&oldid=2578>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2005 um 01:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Threefold-Symbol.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Threefold-Symbol.png (416 × 384 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Deifaltigkeits (Threefold) Symbol (Sign of the Fates) griechische Mythologie Göttin des Schicksals

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Threefold-Symbol.png>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:22, 9. Mai 2008		416 × 384 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Deifaltigkeits (Threefold) Symbol (Sign of the Fates) griechische Mythologie Göttin des Schicksals Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Threefold-Symbol.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:Threefold-Symbol.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Threefold-Symbol.png&oldid=28057>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 31-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Threptikon

Aus AnthroWiki

Als **Threptikon** hat Aristoteles in seiner Seelenlehre den -> Ätherleib des Menschen bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Threptikon&oldid=9161>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tiamat

Aus AnthroWiki

Tiamat (auch *Tiamtu*^[1], *Ghanna* oder *Omoroca*) ist die Urgöttin in der babylonischen Mythologie. Sie verkörpert das Prinzip des Salzwassers und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Apzu, dem Prinzip des Süßwassers.

Ihr Name bedeutet *Sie, die Sie alle gebar*, weil sie zusammen mit Apzu in den Urzeiten vor der Schöpfung die ersten Generationen von Göttern gezeugt hat (Lachmu und Lachamu u. a.). Der begriffliche Gehalt des Namens *Tiamat* ist schwer zu fassen, sie verkörpert Person (Göttin) und Prinzip (Salzwasser) in Einem; ebenso Apzu, dessen Name später auch als Wohnstatt des Gottes Ea/Enki genannt wird.

Auf Reliefs wurde sie von den Babyloniern als Wasserschlange dargestellt, von den Assyrern als Mischwesen u. a. mit Löwenpranken, Pferdekörper, Hinterläufen in Adlerform und Raubvogelflügeln, das sehr an einen Drachen erinnert.

Nachdem die jungen Götter, ihre Kindeskiner, sie und Apzu mit ihrem Lärm und ihrem Treiben geweckt haben, will Apzu die Ruhestörer vernichten. Nachdem er durch den Gott Ea/Enki getötet worden ist, schwört Tiamat Rache und verbündet sich mit ihrem Sohn Kingu, dem sie große Macht verleiht. Zusammen mit einer Armee von Ungeheuern will sie ihre Kindeskiner nun bekämpfen, diese jedoch schicken ihr Marduk, den Sohn von Ea, entgegen. Er tötet Kingu und besiegt auch Tiamat im Zweikampf, spaltet sie und bildet aus den zwei Hälften den Himmel und die Erde (Enûma elîsch).

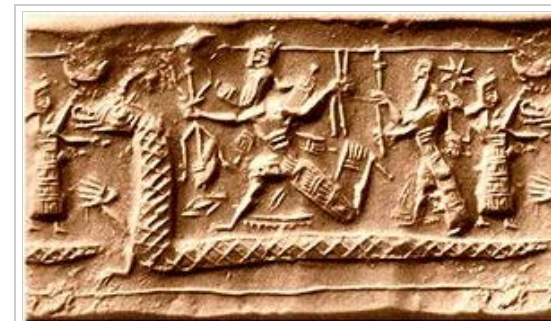
In seinen Vorträgen über das Initiaten-Bewusstsein machte Rudolf Steiner deutlich, was als eigentliche geistige Realität hinter diesen mythologischen Bildern steht, die aus einem Bewusstsein entspringen sind, wo der Untergang zwischen dem Tagesbewusstsein und dem Traumleben noch nicht so scharf ausgeprägt war wie heute:

"Anders wurden diese Wechselzustände zwischen Schlafen und Wachen vor Jahrtausenden empfunden. Der Schlaf war nicht so bewußtlos, das Wachen war nicht so bewußtvoll. Im Schlafe nahm man sich wandelnde, mächtige Bilder, webend-wellendes Weltenleben wahr; man war unter Wesenhaftem, wenn man schlief. Daß der Schlaf so bewußtlos geworden ist, ist erst mit der Entwicklung der Menschheit geschehen. Dafür aber war vor Jahrtausenden das Wachleben nicht so durchsonnt, nicht so durchleuchtet wie heute. Die Dinge hatten nicht feste Grenzen, waren verschwommen. Sie sprühten noch allerlei Geistiges aus. Es war kein so schroffer Übergang zwischen Schlafen und Wachen. Aber man konnte unterscheiden, und man nannte alles das, worinnen man lebte, im Wachen der damaligen Zeit, etwa «Apsu». Das war die Welt des Wachens.

Man nannte dasjenige, worin man war, wenn man schlief, das Webend-Wellende, das, wodurch man nicht so gut unterscheiden konnte, wie wenn man wach war, Mineralien, Tiere und Pflanzen, man nannte das «Tiamat».

Nun wurde in den chaldäischen Mysterien gelehrt: Mehr ist der Mensch im Wahren, im Wirklichen drinnen, wenn er im Tiamat schlafend webt, als wenn er wachend unter den Mineralien, Pflanzen und Tieren lebt. Tiamat ist ursprünglicher, ist mehr der Welt des Menschlichen verbunden als Apsu; Apsu ist unbekannter; Tiamat stellt dasjenige dar, was dem Menschen naheliegt. Aber es traten Veränderungen ein im Tiamat im Laufe der Zeit. So sagte man und lehrte man den Schülern der Mysterien. Aus dem Weben und Leben entstanden Dämonengestalten, pferdeähnliche Gestalten mit Menschenköpfen, löwenähnliche Gestalten mit Engelsköpfen. Sie entstanden aus dem Gewebe des Tiamat. Das, was da lebte als dämonische Gestalten, wurde dem Menschen feindlich.

Da aber trat in die Welt ein mächtiges Wesen ein: «Ea». Wer heute noch Laute fühlt, der fühlt in dem Zusammenklange von E und A den Hinweis auf jenes mächtige Wesen, das dem Menschen hilfreich im Sinne dieser alten Mysterienlehre zur Seite war, als die Dämonen aus Tiamat mächtig waren: Ea, Ia, was dann später, indem man die Seinspartikel «soph» voraussetzte, Soph Ea = Sophia wurde. Ea, ungefähr dasjenige, was wir mit dem abstrakten Worte: Weisheit, die in allen Dingen waltet, bezeichnen. Ia =

Darstellung von Tiamat in Form einer Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel

die in allem waltende Weisheit, Sophia. Soph = eine Partikel, die ungefähr «seiend» bedeutet. Sophia, Sophea, Sopheia = die waltende Weisheit, die überall waltende Weisheit schickte dem Menschen einen Sohn, jenen Sohn, den man dazumal mit dem Namen bezeichnete: «Marduk», den wir gewohnt worden sind in einer etwas späteren Terminologie als Michael zu bezeichnen, als den aus der Hierarchie der Archangeloi heraus waltenden Michael. Das ist dieselbe Wesenheit wie Marduk, der Sohn von Ea, der Weisheit, Marduk-Michael.

Und Marduk-Michael - so ist die Mysterienlehre - war mächtig, groß und gewaltig. Und alle jene Dämonenwesen, wie Pferde mit Menschenköpfen, Löwengestalten mit Engelsköpfen, alle diese webenden, wogenden Dämonen standen eben in ihrem Zusammenhange als die große Tiamat ihm gegenüber. Er war mächtig, Marduk-Michael, den Sturmwind, der durch die Welt wogt, zu beherrschen. Also Tiamat, alles das wurde wesenhaft vorgestellt, mit Recht, denn so sah man es, wesenhaft. Alle diese Dämonen zusammen bildeten einen mächtigen Drachen, der feuerwütig sich entstellte als die Summe all der Dämonengewalten, die aus Tiamat, der Nacht, herausgeboren wurden. Als sein Wesen feuerwütig Marduk-Michael entgegentrat, da stieß er ihm erst seine anderen Waffen, dann die ganze Gewalt des Sturmwindes in die Eingeweide, und das Wesen Tiamat barst und rollte auseinander, zerbarst in alle Welt. Und Marduk-Michael konnte oben formen den Himmel und unten die Erde. Und so entstand das Oben und Unten.

Und so lehrte man in den Mysterien: Der große Sohn der Ea, der Weisheit, er hat Tiamat bezwungen und aus einem Teil des Tiamat das Obere, die Himmel gebildet, aus einem anderen Teil des Tiamat das Untere, die Erde gebildet. Siehst du hin in die Himmel zu den Sternen, o Mensch, dann siehst du einen Teil desjenigen, was aus den furchtbaren Abgründen der Tiamat Marduk-Michael oben geformt hat zum Heile der Menschen.

Und siehst du nach unten, wo die Pflanzen aus dem mineraldurchsetzten Irdischen wachsen, wo die Tiere sich gestalten, dann findest du den anderen Teil, den der Sohn der Ea, der Weisheit, aus Tiamat zum Heile der Menschheit umgeformt hat.

Und so sah jene alte Menschheitszeit im alten Chaldäa zurück auf ein Gestalten in der Welt, sah hin auf Wesenhaftes. Alles das empfand man wesenhaft: diese Dämonengestalten, die die Nacht bevölkerten, all das, was aus diesen Nachtgestalten, aus den waltenden, webenden Wesenheiten in der Tiamat, die ich Ihnen geschildert habe, Marduk- Michael geformt hat als oben die Sterne, als unten die Erde - all das, was uns aus den Sternen entgegenglänzt: umgewandelte, durch Marduk- Michael umgewandelte Dämonen - all das, was uns aus der Erde selber herauswächst: durch Marduk-Michael umgewandelte Haut, umgewandeltes Gewebe von Tiamat, so sah man in alten Zeiten dasjenige an, was man durch die alten Seelenfähigkeiten sich vergegenwärtigen konnte. Das war Erkenntnis." (Lit.: GA 243, S 22ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=22ff>))

Literatur

- Helmut Freydank u.a.: *Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien*. VMA-Verlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
- Brigitte Groneberg: *Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen*. Artemis & Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
- Florian Illerhaus: *Marduks Kampf gegen das Chaos-Ungeheuer Tiamat. Darstellungen des babylonischen Schöpfungsmythos und die Vielfalt der Deutungen*. München. 2011. ISBN 3640804708
- Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004), ISBN 3-7274-2430-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf>)

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

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

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

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

Einzelnachweise

- ↑ E. Walter Maunder: *The Astronomy of the Bible* (http://books.google.com/books?id=znFpvI6vZ-MC&pg=PA27&dq=tiamtu&hl=de&ei=0T4STbvyOIZxsgaP5ez5DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEwQ6AEwBw#v=onepage&q=tiamtu&f=false) . Wildside Press, 2007, ISBN 1-4344-0123-5

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tiamat&oldid=46278>“

Kategorien: Mesopotamische Gottheit | Seeungeheuer | Weibliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tiere

Aus AnthroWiki

Die **Tiere**, die auf Erden neben Mineralen, Pflanzen und Menschen ein eigenständiges Naturreich bilden, sind beseelte Lebewesen, die über einen eigenständigen Ätherleib und Astralleib, aber über kein individuelles Ich verfügen. Das Ich der Tiere, die jeder Art und Gattung zugehörige Gruppenseele der Tiere, lebt jedoch als wesenhafte geistige Realität auf dem Astralplan.

Die Tiere verfügen über einen eigenen Astralleib, doch ist er nicht so in sich abgeschlossen, wie der des auf Erden verkörperten Menschen. Eine ähnliche Gestalt zeigt allerdings der werdende Astralleib, den sich der Mensch bildet, bevor er zur irdischen Inkarnation herabsteigt.

Löwe

"Der menschliche Astralleib hat eine in Grenzen eingeschlossene Gestalt, er hat bestimmte Konturen. Solche bestimmten Umrisse hat der Astralkörper der Tiere nicht. Die Astralkörper der Tiere sehen ganz anders aus. Sie gehören nicht zu einem einzelnen Wesen, sondern für ganze Gruppen von Tieren sind Gruppenseelen vorhanden. Gleichsam an einem gemeinsamen Stamm hängen die einzelnen physischen Tiere, und von diesen einzelnen Tieren führen dann eine Art Stränge zu den Gruppenseelen, welche die Tiere bewegen. Sie können auch gewisse Tiergestalten, welche nicht im Physischen angetroffen werden können, im Astralraum entdecken. Diese Astralkörper sind werdende Menschen, die ihre Astralkörper ausbilden und weiter entwickeln, um für solche, die aus der geistigen Welt herabkommen, ein geeignetes Vehikel zu bilden." (Lit.: GA 088, S 67f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=67f>))

Indem das Gruppen-Ich der Tiere gestaltend in den Astralleib hineinwirkt, bildet sich die tierische Gruppenseele, die von den Hebräern Nephesch genannt wurde. Sie umschwebt das einzelne Tier gleichsam von außen und reguliert namentlich die Atmungstätigkeit. Erst beim Menschen zieht Nephesch als Empfindungsseele ins Innere ein.

"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>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (<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.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=Tiere&oldid=40206>“

Kategorien: [Erdentwicklung](#) | [Lebewesen](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 07:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.379-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tierkreis

Aus AnthroWiki

Der **Tierkreis** oder **Zodiak** (von lat./gr. Zodiakos, ζῳδιακός) umfasst eine etwa 20° breite Zone um die scheinbare Bahn der Sonne, die Ekliptik, innerhalb der die von der Erde aus sichtbaren Bewegungen des Mondes und der Planeten verlaufen. Innerhalb des Tierkreises liegen die zwölf Sternbilder, die den bekannten zwölf **Tierkreiszeichen** ihren Namen gegeben haben. Es werden dadurch **zwölf kosmische Richtungskräfte** festgelegt.

Aus geistiger Sicht ist der Tierkreis der physische Ausdruck der ersten Hierarchie, also der Gemeinschaft der Throne, Cherubim und Seraphim, deren Herrschaftsgebiete weit über die Grenzen unseres Sonnensystems hinausreichen, wobei die Cherubim als die eigentlichen Tierkreiswesenheiten anzusprechen sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die zwölf Tierkreiszeichen
- 2 Die Entstehung des Tierkreises
- 3 Der Zusammenhang des Tierkreises mit der Entwicklung des unteren Menschen und der Tierwelt
- 4 Der kosmische Mensch als Urbild des irdischen Menschen
- 5 Tabelle
- 6 Literatur

Jean Limburg: *Der anatomische Mensch*, aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, 15. Jh.

Die zwölf Tierkreiszeichen

Die Tierkreiszeichen gliedern den Tierkreis in 12 genau gleich große Abschnitte von jeweils 30°. Zur Zeit der Namensgebung vor etwa 2500 Jahren waren die Tierkreiszeichen weitgehend deckungsgleich mit den entsprechenden Sternbildern, sofern man von der unterschiedlichen Größe der einzelnen Sternbilder absieht, die nicht immer genau 30° beträgt. Aufgrund der Präzession verschieben sich die die Tierkreiszeichen gegenüber den Sternbildern in etwa 2160 Jahren um jeweils ein ganzes Zeichen. Erst nach 25920 Jahren (= 12 x 2160) ist der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

Die abendländische Astrologie, auch als *tropische* Astrologie bezeichnet, orientiert sich am Jahreslauf und rechnet trotz der Verschiebung gegenüber den entsprechenden Sternbildern weiterhin mit dem ursprünglichen System der Tierkreiszeichen. Der tropische Tierkreis beginnt mit dem Frühlingspunkt, der unveränderlich mit dem Beginn des Tierkreiszeichens Widder gleichgesetzt wird. Tatsächlich steht aber der Frühlingspunkt heute astronomisch schon weit im Sternbild der Fische. In das Sternbild des Widders war er nach den Angaben Rudolf Steiners schon viel früher getreten, nämlich zu Beginn der Griechisch-Lateinischen Zeit im Jahre 747 v. Chr.

In der indischen Astrologie sind die Tierkreiszeichen fest an die Sternbilder gebunden, weshalb man hier von der *siderischen* Astrologie spricht. In diesem System wandern die Tierkreiszeichen zusammen mit den Sternbildern im Zuge der Präzession allmählich durch alle Jahreszeiten.

Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jungfrau Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische

Die Entstehung des Tierkreises

Jedes Planetensystem entwickelt sich in sieben aufeinanderfolgenden planetarischen Weltentwicklungsstufen (Manvantaras) weiter, die jeweils durch ein rein geistiges, äußerlich nicht fassbares Dasein (Pralaya) voneinander getrennt sind. Im Zuge dieser Entwicklungsreihe steigt es vom planetarischen Zustand zum Fixsternsystem und erhebt sich am Ende der siebengliedrigen Reihe zum **Tierkreis**. Die Wesenheiten der ersten Hierarchie hatten zum Beginn unseres Weltensystems ihre Sonnenentwicklung, also ihr Fixsterndasein, schon hinter sich gebracht. Das vorangegangene Weltensystem hatte sich nach seiner Vollendung aufgelöst und war zum Umkreis, zur ersten, allerdings noch völlig unstrukturierten Anlage eines völlig neuen Tierkreises geworden, aus dem heraus unser Planetensystem geschaffen wurde.

Die Bildung unseres Planetensystems begann damit, dass die erste Hierarchie einen geeigneten Kugelraum im Weltenall suchte und von außen her schaffend in diesen hineinwirkte. Die Seraphim nahmen 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 ermöglichten durch das Ausfließenlassen ihrer Willenssubstanz, die äußerlich zuerst nur als Wärme erscheint, mit dem alten Saturn, der ersten planetarischen Inkarnation unserer Erde für eine erste äußere Verwirklichung.

Die differenzierte Struktur des Tierkreises begann sich während des alten Sonnendaseins unseres Planetensystems auszubilden. In ganz bestimmten ätherischen Gestalten zeigten sich da die Cherubim, nämlich als geflügelter Löwe, Stier, Mensch und Adler. Jede dieser vier Cherubim-Formen hatte aber noch zwei Begleitformen: der Stier war begleitet von Widder und Zwillingen, der Löwe von Krebs und Jungfrau, der Adler, der viel später zum Skorpion wurde, ging einher mit Waage und Schütze und die Menschengestalt, die heute als Wassermann bezeichnet wird, war begleitet von Steinbock und Fischen.

Die alte Sonne, die damals noch kein echter Fixstern war, sondern aus okkultur Sicht noch als Planet bezeichnet werden muss, leuchtete noch nicht kontinuierlich, sondern erhellte sich in periodischen Abständen und versank dann wieder in Finsternis. Die Cherubim bildeten während dieser Sonnen-Nächte die erste Anlage der physischen Tierformen aus dem Sonnennebel heraus. Darum wurde die Sphäre der Cherubim später zurecht als Tierkreis bezeichnet.

Der Zusammenhang des Tierkreises mit der Entwicklung des unteren Menschen und der Tierwelt

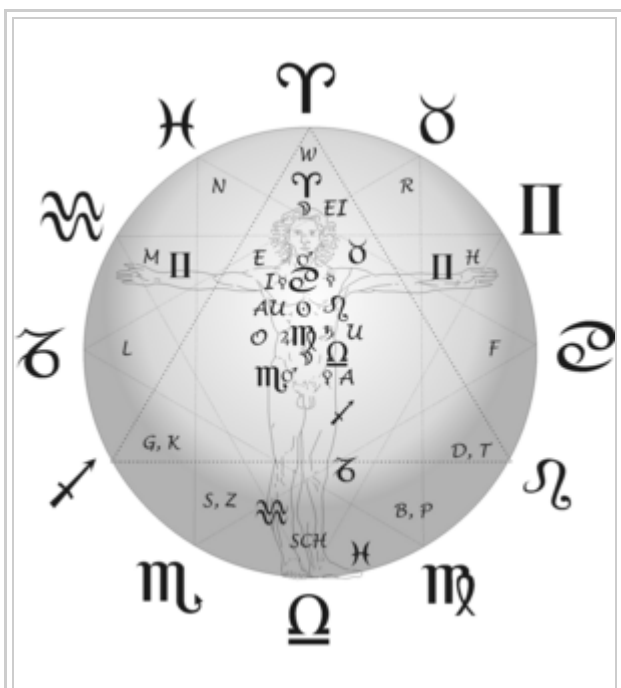
In der persischen Mythologie werden die zwölf Richtungskräfte des Tierkreises als Amshaspands bezeichnet; die 7 aufsteigenden Kräfte vom Widder bis zum Skorpion, die dem oberen Menschen entsprechen (s.u.) sind gute Kräfte, die 5 absteigenden Kräfte, die den unteren Menschen gestalten, sind böse. Sie "müssen erst durch den Menschen durchgehen, müssen erst im Menschen jene Stufe sich erringen, durch die auch sie aufsteigende Kräfte werden können." (Lit.: GA 102, S 30ff) Bis zur Mitte der atlantischen Zeit war das Verhältnis zwischen aufsteigenden und absteigenden Kräften noch ausgeglichen, sie hielten sich die Waage. Die Waage zählte noch zu den absteigenden Kräften, wurde aber dann durch den Einschlag des Ich zu einer aufsteigenden. In dem der Mensch an seinen höheren Gliedern veredelnd wirkt, strömen von ihm aufstrebende Kräfte in den Tierkreis hinein.

Als nach der Abtrennung der Sonne von der Erde der Wechsel von Tag und Nacht entstanden war, die damals aber noch wesentlich länger dauerten, begann sich nach und nach während der Zeit des Sonnentags dem oberen ätherischen Menschen der untere physische tierähnlich geformte Mensch anzugliedern. Tatsächlich leiten sich die Namen der Tierkreiszeichen von diesen angeliederten Formen ab. Was von diesen Formkräften nicht in das Menschenwesen integriert werden konnte, wurde als eigenständige Tierform herausgesetzt. Zuerst gliederte sich dem

Menschen unten die Fischform an, als die Sonne im Zeichen der Fische stand. Die heutigen FüÙe sind tatsächlich die ursprünglichen Fische; die Unterschenkel der Wassermann, die Knie des stehen im Zusammenhang mit dem Zeichen des Steinbocks. So entwickelte sich die Tierheit immer weiter und dasjenige, was im Menschen zum Oberschenkel geworden war, bezeichnet man als Schütze. Mit dem Bild des Kentauren wird auf den Menschen dieser Zeit hingewiesen, wobei allerdings nur der untere Teil physisch ausgebildet war und der obere noch ätherisch blieb.

Erst während der Abtrennung des Mondes von der Erde in der Mitte der lemurischen Zeit bildete sich die Geschlechtlichkeit des Menschen heraus. Die Sonne stand damals im Zeichen des Skorpions. Aus der ätherischen Lichtgestalt des oberen Menschen bildete sich nach der Mondenabtrennung zugleich ein Wärmewahrnehmungsorgan, das sich als erster aller Sinne nach außen öffnete. In der griechischen Mythologie wird es das Polyphemauge genannt. (Lit.: GA 106, 7. Vortrag)

Als der Mensch schließlich bis zur Mitte physisch ausgebildet war, hielten sich Sonne und Mond gerade die Waage; daher wird die Hüfte, die genau die Mitte des Menschen bildet, dem Zeichen der Waage, in dem die Sonne damals gerade stand, zugeordnet. Das war, wie schon oben angesprochen, in der Mitte der atlantischen Zeit der Fall.

Der Tierkreismensch, der Adam Kadmon der Kabbala und der Riese Ymir der germanischen Mythologie, als Urbild des irdischen Menschen.

Die Zeitdauer, in der sich diese Entwicklung vollzog, war natürlich wesentlich länger als die 2160 Jahre, die die Sonne braucht, um im Platonischen Weltenjahr um ein Tierkreiszeichen weiterzurücken:

"Man würde eine falsche Vorstellung haben, wenn man dächte, dass das durch einen Durchgang der Sonne geschieht. Die Sonne geht einmal ganz herum durch den Tierkreis und erst nach diesem ganzen Umlauf geschieht der Fortschritt. In früheren Zeiten musste sie noch öfter umlaufen, bis ein Fortschritt geschah. Deshalb darf man nicht jene bekannten Zeitrechnungen der nachatlantischen Epoche für ältere Epochen anwenden." (Lit.: GA 106, 8. Vortrag)

Der kosmische Mensch als Urbild des irdischen Menschen

Als **Homo signorum** oder **Tierkreiszeichenmensch** wird die bildliche Darstellung der *zodiakalen Melothese* bezeichnet, die den Menschen als Mikrokosmos auffasst, der den Makrokosmos abbildet. Die äußere Gestalt des Menschen und die einzelnen Teile des physischen Leibes sind ein individuelles Abbild der aus dem **Tierkreis** wirkenden Gestaltungskräfte. Diese bilden den

kosmischen Menschen, den Riesen Ymir der germanischen Mythologie bzw. den Adam Kadmon, von dem in der Kabbala gesprochen wird. (Lit.: GA 110, S 143ff) Die Kräfte des Planetensystems hingegen gestalten die inneren Organe, z.B. die Sonnenkräfte das Herz, der Merkur die Lunge usw.

Rudolf Steiner hat noch auf weitere Zusammenhänge hingewiesen. So entsprechen die zwölf Sinne des Menschen den 12 Tierkreiszeichen, die zugleich die 12 Urkonsonanten des Weltenwortes bilden. Steiner hat weiters gezeigt, dass der Mensch sich zwölf grundlegende Weltanschauungen bilden kann, die ebenfalls mit den Tierkreiszeichen korrespondieren. Eine Übersicht gibt die nachstehende Tabelle.

Der Kopf bzw. die Sinne und die 12 Paar Gehirnnerven sind eine Umwandlung des Kraftsystems des Leibes der vorigen Inkarnation und darum wiederum ein Abbild des Tierkreises. So verwandeln sich beispielsweise die Arme im nächsten Erdenleben zum Sprachsinn, die Knie zum Tastsinn. (Lit.: GA 170, S 222ff)

Tabelle

Zeichen Name	Körper	Sinn	Weltanschauung Konsonant
--------------	--------	------	--------------------------

	Widder	Kopf, Aufrechtheit	Sehsinn	Idealismus	W
	Stier	Kehlkopf, Nacken, Hinordnung zur Tonbildung	Wärmesinn	Rationalismus	R
	Zwillinge	Arme, Hände, Symmetrie	Gehörsinn	Mathematismus	H
	Krebs	Brustkorb, Lunge, Rippen, Atmung, Abgeschlossenheit durch die Haut	Wortsinn	Materialismus	F
	Löwe	Herz, Inneres, sich Abschließendes	Denksinn	Sensualismus	D, T
	Jungfrau	Bauch, Inneres in leiblicher Beziehung, ohne Beziehung zur Außenwelt (Leber, Milz, Verdauungsorgane)	Ichsinn	Phänomenalismus	B, P
	Waage	Hüfte, Gleichgewichtslage, Nieren	Tastsinn	Realismus	C, CH
	Skorpion	Geschlechtsorgane, Gebärmutter	Lebenssinn	Dynamismus	S, Z
	Schütze	Oberschenkel	Bewegungssinn	Monadismus	G, K
	Steinbock	Knie	Gleichgewichtssinn	Spiritualismus	L
	Wassermann	Unterschenkel	Geruchssinn	Pneumatismus	M
	Fische	Füße	Geschmackssinn	Psychismus	N

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
4. Gisela Gorrissen: *Astrologie aus anthroposophischer Sicht. Eine Einführung*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2000

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

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

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

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

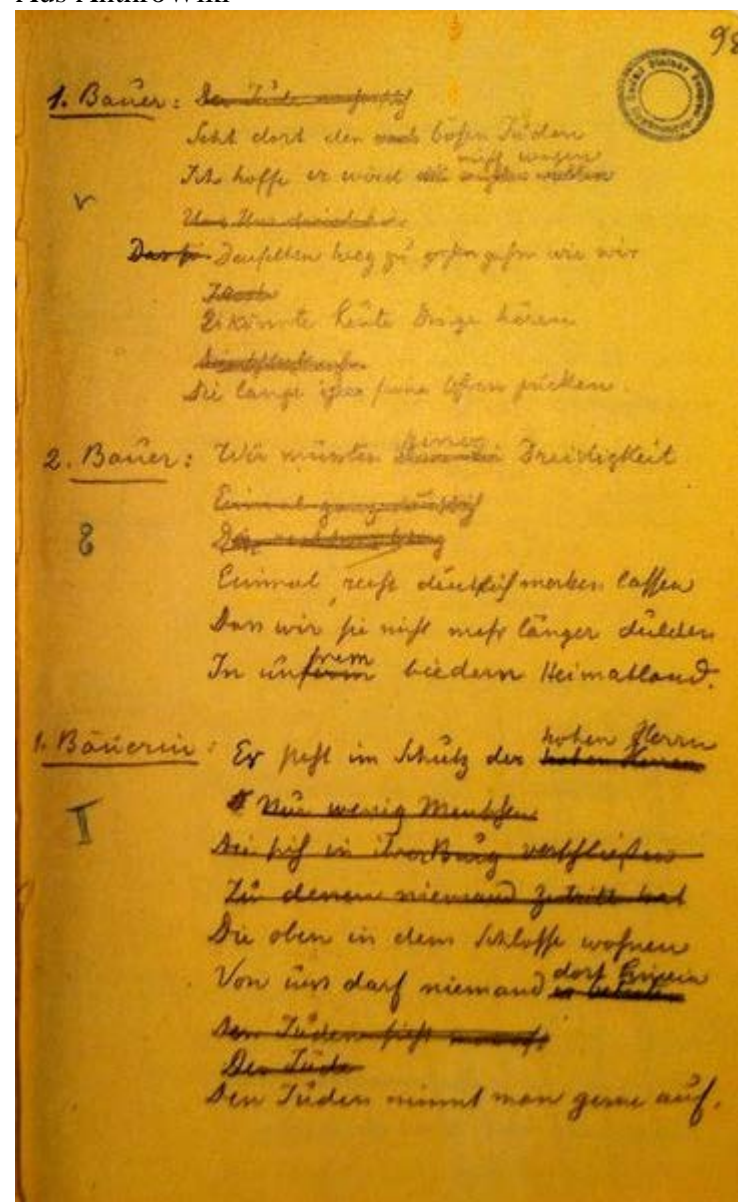
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tierkreis&oldid=46545>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Astronomie](#) | [Sternbild](#) | [Tierkreiszeichen](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2012 um 04:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tierkreisbauern.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 364 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (992 × 1.633 Pixel, Dateigröße: 1,32 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zuordnung der sechs Bauern und sechs Bäuerinnen zu den Tierkreiszeichen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (Notizen von Steiners Hand in Rudolf Steiner Archiv, Heft 4)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:18, 29. Dez. 2011		992 × 1.633 (1,32 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Zuordnung der sechs Bauern und sechs Bäuerinnen zu den Tierkreiszeichen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (Notizen von Steiners Hand

in Rudolf Steiner Archiv,Heft 4)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen

Metadaten

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

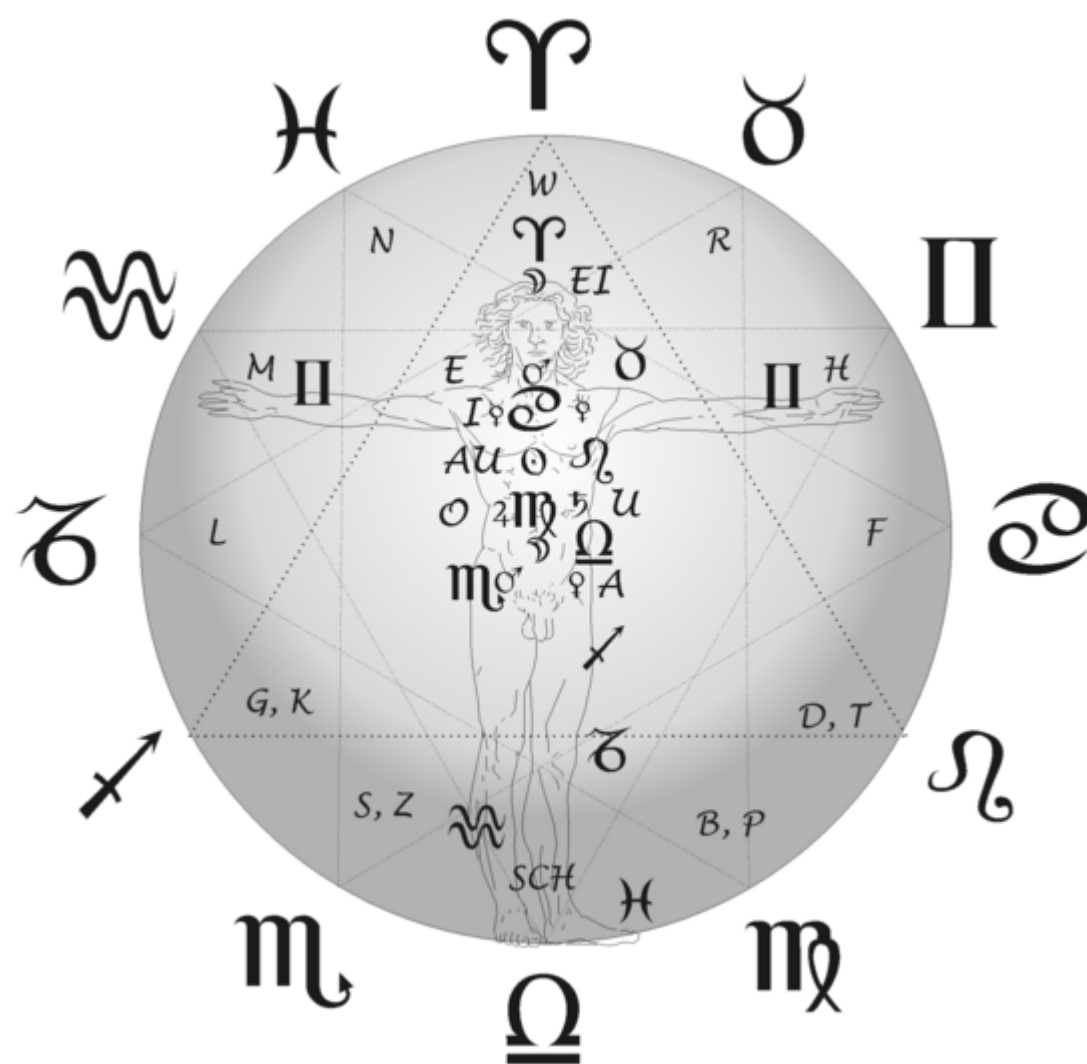
Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	22:11, 29. Dez. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	22:11, 29. Dez. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	78
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	78

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tierkreisbauern.jpg&oldid=45011>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 22:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tierkreismensch.png

Aus AnthroWiki

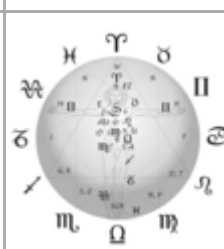
Größe dieser Vorschau: 538 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.697 × 1.892 Pixel, Dateigröße: 146 KB, MIME-Typ: image/png)

Tierkreismensch (Adam Kadmon, Riese Ymir)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:57, 13. Mär. 2007		1.697 × 1.892 (146 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Tierkreismensch, der Adam Kadmon der Kabbala oder der Riese Ymir der germanischen Mythologie, als Urbild des irdischen Menschen.

	09:32, 18. Jan. 2005		1.697 × 1.892 (146 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tierkreismensch (Adam Kadmon, Riese Ymir)
--	----------------------	--	------------------------------	------------------------------------	--

- 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:

- Tierkreis

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tierkreismensch.png&oldid=2772>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2005 um 09:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 882-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tierkreiszeichen.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 67 Pixel.

Volle Auflösung (1.440 × 120 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zwölf Tierkreiszeichen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		1.440 × 120 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tierkreiszeichen
	02:13, 15. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die zwölf Tierkreiszeichen

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

- Tierkreis

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tierkreiszeichen.gif&oldid=21967>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2007 um 02:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tifereth

Aus AnthroWiki

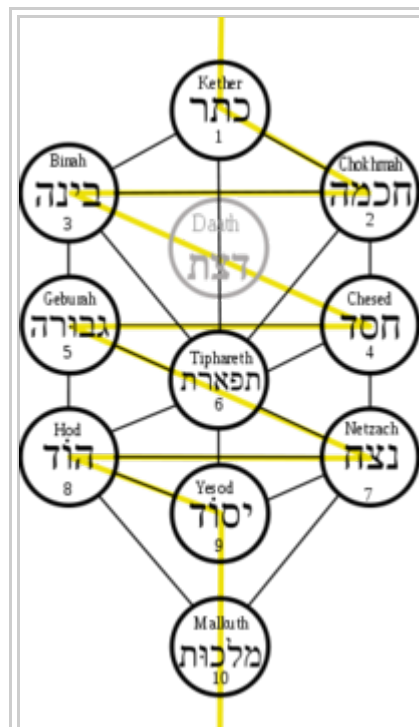
Tifereth oder *Tiphareth* (hebr. תפארת, *Schönheit, Pracht, Verherrlichung*), auch bekannt als **Rachamim** (hebr. רחמים, *Barmherzigkeit*) oder **Schalom** (hebr. שלום, *Friede*) ist die sechste Sefira am Lebensbaum der Kabbala und bildet dessen Mitte und bewirkt Harmonie und Gleichgewicht. Gemeinsam mit Chesed (Gnade) und Geburah (Strenge) bildet sie die mittlere Triade des Lebensbaumes, die die Seelenwelt, in der Kabbala Briah genannt, repräsentiert. Unterhalb von Tifereth trennt der Schleier Paroketh (hebr. פְּרֹכֶת, "Vorhang, Schleier") die Seelenwelt von der Ätherwelt.

Tifereth bildet den **sechsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die Intelligenz des trennenden Einflusses.

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

- Tiphareth - Schönheit (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchtiphareth.htm>) - Harmonie - Gleichgewicht

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tifereth&oldid=44798>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 00:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.711-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tikkun Olam

Aus AnthroWiki

Tikkun Olam (hebräisch: תיקון עולם) bedeutet etwa „Reparieren der Welt“ und bezieht sich darauf, dass der Mensch an der Wiederherstellung der reinen Schöpfungsordnung mitarbeiten muss, nachdem sich Gott aus dieser zurückgezogen hat und dadurch dem Bösen Raum gegeben wurde. Der Begriff wurde ursprünglich schon in der frühen Periode des rabbinischen Judentums gebildet und dann vor allem von der jüdischen Kabbala aufgegriffen.

Siehe auch

- Zimzum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tikkun_Olam&oldid=30882“

Kategorien: Judentum | Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2009 um 17:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 948-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Timaios

Aus AnthroWiki

Der „**Timaios**“ (griech. Τιμαίος, latinisiert *Timaeus*; auch περὶ φύσεως *perì phýseōs* „Über die Natur“ genannt) ist ein Spätwerk des griechischen Philosophen Platon. Der „Timaios“ grenzt sich von Platons früheren Dialogen dadurch ab, dass er nach einem kurzen dialogischen Vorgespräch als fast ununterbrochener Monolog geschrieben ist.

Der „Timaios“ ist Platons Beitrag zur Physik (im ursprünglichen Sinne von „Naturlehre“): er behandelt Ordnung und Phänomene der Natur sowie des menschlichen Körpers (Physiologie). Beides wird in Form einer „wahrscheinlichen Erzählung“ (griech. *eikōs mythos*) vorgetragen, die berichtet, wie ein nur Demiurg (griech. „Handwerker“) genannter, vollkommener und neidloser Gott die Welt durch das Zusammenwirken von Vernunft und Notwendigkeit erschafft. Wie wörtlich diese Darstellung zu nehmen ist - sprich ob nach Platons Meinung die Welt wirklich im zeitlichen Sinne nach und nach entstand und ob dies tatsächlich durch die Lenkung eines personalen Gottes geschah - ist in der Forschung umstritten.

„Timaios“ ist eine der beiden Schriften des platonischen Spätwerks, in denen von Atlantis berichtet wird; eine ausführliche Fassung folgt im „Kritias“.

Zentraler Bestandteil der Platonischen Naturphilosophie ist die Lehre von den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft, denen jeweils einer der vier so genannten Platonischen Körper zugeordnet wird: der Erde der Würfel, der Luft der Oktaeder, dem Wasser der Ikosaeder und dem Feuer der Tetraeder.

Kommentare

Den ersten Kommentar zum „Timaios“ schrieb der antike Philosoph Krantor von Soloi. Ein weiterer Kommentar stammt von Proklos.

Literatur

- Francis MacDonald Cornford: *Plato's Cosmology. The Timaeus of Plato, translated with a running commentary*. London 1937, div. Nachdrucke (engl.).
- Thomas Kjeller Johansen: *Plato's natural philosophy. A study of the Timaeus-Critias*. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2004 (engl.).
- Thomas Henri Martin: *Etudes sur le Timée*. Paris 1841 (frz.).
- Alfred E. Taylor: *A commentary on Plato's Timaeus*. Oxford 1928 (engl.).

Weblinks

- Atlantis-Scout: (<http://www.atlantis-scout.de/>) Platons Dialoge Timaios und Kritias.
- Platon - Timaios (<http://www.e-text.org/text/Platon%20-%20Timaios.pdf>) als pdf-Datei zum Herunterladen
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/plato-timaeus/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Timaios&oldid=46184>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.388-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tizian Dornenkroenung.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 388 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (582 × 900 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tizian: Dornenkrönung, 1542

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:43, 13. Apr. 2007		582 × 900 (94 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tizian: Dornenkrönung, 1542

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

- Christlicher Schulungsweg
- Dornenkrönung

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	Tizian (Tiziano Vecellio) 1487/90-1576
Urheberrechte	Foto: Blauel/Gnamm - ARTOTHEK
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	150 dpi
Vertikale Auflösung	150 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	08:50, 23. Jan. 2004
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tizian_Dornenkroening.jpg&oldid=22944“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tlavatli

Aus AnthroWiki

Die sog. **Tlavatli**-Völker bildeten nach den Aussagen Rudolf Steiners die zweite Unterrasse [1] auf der alten Atlantis:

"Die Menschen dieser Rasse fingen an, ihren persönlichen Wert zu fühlen. Der Ehrgeiz, der eine den Rmoahals unbekannte Eigenschaft war, machte sich bei ihnen geltend. Die Erinnerung übertrug sich in gewissem Sinne auf die Auffassung des Zusammenlebens. Wer auf gewisse Taten zurückblicken konnte, der forderte von seinen Mitmenschen dafür Anerkennung. Er verlangte, daß seine Werke im Gedächtnisse behalten werden. Und auf dieses Gedächtnis von den Taten war es auch begründet, daß eine zusammengehörige Gruppe von Menschen Einen als Führer erkor. Eine Art Königswürde entwickelte sich. Ja diese Anerkennung wurde bis über den Tod hinaus bewahrt. Das Gedächtnis, das Andenken an die Vorfahren oder an diejenigen, die sich im Leben Verdienste erworben hatten, bildeten sich heraus. Und daraus ging dann bei einzelnen Stämmen eine Art religiöser Verehrung Verstorbener hervor, ein Ahnenkultus. Dieser hat sich in viel spätere Zeiten fortgepflanzt und die verschiedensten Formen angenommen. Noch bei den Rmoahals galt der Mensch eigentlich nur in dem Maße, als er sich im Augenblicke durch seine Machtfülle Geltung verschaffen konnte. Wollte da jemand Anerkennung für das, was er in früheren Tagen getan hatte, so mußte er zeigen - durch neue Taten -, daß ihm die alte Kraft noch eigen ist. Er mußte gewissermaßen durch neue Werke die alten ins Gedächtnis rufen. Das Getane als solches galt noch nichts. Erst die zweite Unterrasse rechnete so weit mit dem persönlichen Charakter eines Menschen, daß sie dessen vergangenes Leben bei der Schätzung dieses Charakters mit in Anschlag brachte.

Eine weitere Folge der Gedächtniskraft für das Zusammenleben der Menschen war die Tatsache, daß sich Gruppen von Menschen bildeten, die durch die Erinnerung an gemeinsame Taten zusammengehalten wurden. Vorher war solche Gruppenbildung ganz von den Naturmächten, von der gemeinsamen Abstammung bedingt. Der Mensch tat durch seinen eigenen Geist noch nichts hinzu zu dem, was die Natur aus ihm gemacht hatte. Jetzt warb eine mächtige Persönlichkeit eine Anzahl von Leuten zu einer gemeinsamen Unternehmung, und die Erinnerung an dieses gemeinsame Werk bildete eine gesellschaftliche Gruppe." (Lit.: GA 11)

Anmerkungen

- ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelerasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tlavatli&oldid=31487>“

Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tod

Aus AnthroWiki

Der **Tod** traf die Menschheit als Folge des Sündenfalls, der durch die luziferische Versuchung ausgelöst wurde. Der Mensch aß vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, um bei der Bildsprache der Genesis zu bleiben, und wurde tiefer in die sinnliche Welt verstrickt, als ursprünglich vorgesehen war. Das geschah in der lemurischen Zeit. Der Mensch betrat nun erstmals als körperliches Wesen die fest werdende Erde, so dass man erst seit dieser Zeit von irdischen Verkörperungen des Menschen sprechen kann. Dadurch erhielt der Mensch aber auch erst sein individuelles Ich, vorher lebte er noch ganz im Schoß des allgemeinen Gruppen-Ich. Nun kam es auch zur Geschlechter-Trennung, und damit zogen Krankheit und Tod in die Menschheit ein. Mit der Luftatmung, die jetzt einsetzte, begann auch das Bewusstsein von Tod und Geburt. Nach und nach wurde dem Menschenwesen das feste Knochengerüst eingelagert, das zurecht einerseits als Symbol des Todes angesehen wird, aber andererseits dem Menschen die aufrechte Haltung ermöglicht, durch die er als freies Wesen über die Erde schreiten und so sein Ich-Bewusstsein entwickeln kann.

Das Ich-Bewusstsein ist beim Menschen die eigentliche Ursache des Todes. Das Ich stößt sich gleichsam fortwährend am physischen Leib und wird sich dadurch seiner selbst bewusst, zerstört aber dadurch zugleich die Leiblichkeit. Umgekehrt ist der Tod dadurch die *notwendige* Voraussetzung dafür, dass der Mensch überhaupt das Ich-Bewusstsein entwickeln kann.

Aus geistiger Sicht ist der Tod das *schönste* und *wunderbarste* Erlebnis, das der Mensch haben kann. Von hier strahlt ein helles Bewusstseinslicht aus, auf das der Tote später immer wieder zurückblicken kann und das ihm auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt das Ich-Bewusstsein garantiert. Im Sterben löst sich mit einem hellen Aufleuchten im Herzen die Verbindung zwischen dem physischen Leib und den höheren Wesensgliedern, die sich über den Kopf hinausheben.

"Der Tod ist schrecklich oder kann wenigstens schrecklich sein für den Menschen, solange er im Leibe weilt. Wenn der Mensch aber durch die Pforte des Todes gegangen ist und zurückblickt auf den Tod, so ist der Tod das schönste Erlebnis, das überhaupt im menschlichen Kosmos möglich ist. Denn dieses Zurückblicken auf dieses Hineingehen in die geistige Welt durch den Tod ist zwischen Tod und neuer Geburt das allerwunderbarste, das schönste, großartigste, herrlichste Ereignis, auf das der Tote überhaupt zurückschauen kann. So wenig wie von unserer Geburt in unserem physischen Erleben jemals wirklich steht - es erinnert sich ja kein Mensch mit den gewöhnlichen, nicht ausgebildeten Fähigkeiten an seine physische Geburt -, sicher steht immer der Tod da für die Seele, die durch die Pforte des Todes gegangen ist, von dem Auftauchen des Bewußtseins an. Er ist immer vorhanden, aber er steht da als das Schönste, als der Auferwecker in die geistige Welt hinein. Und er ist ein Belehrer wunderbarer Art, ein Belehrer, der wirklich für die empfängliche Seele beweisen kann, daß es eine geistige Welt gibt, weil er das Physische durch seine eigene Wesenheit vernichtet und aus dieser Vernichtung eben nur hervorgehen läßt dasjenige, was geistig ist. Und diese Auferstehung des Geistigen, mit dem vollständigen Abstreifen des Physischen, das ist ein Ereignis, das immer dasteht zwischen Tod und neuer Geburt. Das ist ein tragendes, ein wunderbar großes Ereignis, und in sein Verständnis wächst die Seele nach und nach hinein ..." (Lit.: GA 157, S 188 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=188>))

Im Augenblick des Todes tritt dem Menschen sein ganzes vergangenes Erdenleben in einem ungeheuren Lebenspanorama vor das geistige Auge. Wenige Tage nach dem Tod löst sich dieses Lebenspanorama auf und wird durchsichtig für die dahinter webende astrale Welt, in die der Tote dann eintritt und sich im Kamaloka von den Trieben und Begierden läutert, die ihn noch an das abgelegte irdische Dasein fesseln.

"In dem Augenblick, wo der Mensch durch die Pforte des Todes tritt, ist er noch mit seinem Ätherleibe vereint. Was mit diesem geschieht, haben wir öfter geschildert. Diese Vereinigung mit dem Ätherleib gibt dem Menschen die Möglichkeit, so recht in allen Vorstellungen zu leben, welche das letzte Leben in ihm angefacht hat, ganz aufzugehen wie in einem mächtigen Tableau in all demjenigen, was ihm das letzte Leben gegeben hat. Aber es ist dieses ein Anschauen, das verhältnismäßig kurze Zeit dauert, das mit der Loslösung des Ätherleibes von Ich und

Astralleib abglimmt. Ja man kann sagen, es beginnt gleich nach dem Moment des Todes ein Abglimmen, ein Immer-Schwächerwerden der Eindrücke, die noch von dem Besitz des Ätherleibes herrühren, und es macht sich dann dasjenige geltend, was nach dem physischen Tode maßgebend ist. Was da maßgebend ist, wird nur in geringerem Maße richtig vorgestellt von den Menschen, die sich Vorstellungen über das Leben nach dem Tode machen wollen. Es ist sogar schwierig, Worte zu prägen für jene ganz andersartigen Verhältnisse, gegenüber den Verhältnissen, die im physischen Leibe durchlebt werden. Man glaubt leicht, daß der Mensch, wenn er durch die Pforte des Todes gegangen ist, ein Bewußtsein sich erst wiederum erwerben müsse. So ist es eigentlich nicht. Was der Mensch durchmacht, wenn er durch die Pforte des Todes durchgeht, ist nicht ein Mangel an Bewußtsein. Mit dem Tode tritt nicht ein Mangel des Bewußtseins ein, das Gegenteil tritt ein. Ein Zuviel, eine Überfülle des Bewußtseins ist da, wenn der Tod eingetreten ist. Man lebt und webt ganz im Bewußtsein darin, und so wie das starke Sonnenlicht die Augen betäubt, so ist man zunächst vom Bewußtsein betäubt, man hat zuviel Bewußtsein. Es muß dieses Bewußtsein erst herabgedämmert werden, damit man sich orientieren kann in dem Leben, in das man nach dem Tode eingetreten ist. Das dauert längere Zeit, es geschieht nach und nach in der Weise, daß nach dem Tode immer mehr Momente eintreten, in denen das Bewußtsein eine solche Orientierung möglich macht; daß die Seele für eine mehr oder weniger kurze Zeit zu sich kommt und dann wiederum in eine Art schlafähnlichen Zustand eintritt, wie man es bezeichnen könnte. Dann werden nach und nach solche Momente immer länger, die Seele kommt immer mehr in solche Verhältnisse hinein, bis ein vollständiges Orientieren in der geistigen Welt da ist." (Lit.: GA 159, S 34f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=34f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Tod&oldid=39472>“

Kategorien: Grundbegriffe | Leben zwischen Tod und neuer Geburt

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2011 um 14:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Todeserlebnis

Aus AnthroWiki

Aus anthroposophischer Sicht stellt sich das **Todeserlebnis** so dar: Der Tod löscht das Leben, dem eine eigenständige feinstoffliche, ätherische Realität zukommt, nicht aus, aber es trennt sich endgültig vom physischen Körper, worauf dieser unausweichlich dem Verfall anheim gegeben wird. Im Todesmoment steigern sich die Todesprozesse, die uns schon während unseres ganzen Erdenlebens die Grundlage für unser Bewusstsein geben, in ungeheurem Maße. Im Moment des Todes leuchtet das Bewusstsein derart hell auf, wie wir es während unseres Erdenlebens niemals erfahren können. Immer wieder berichten Menschen, die bereits an die Schwelle des Todes gekommen sind, aber noch einmal zurückgeholt werden konnten, aus ihrer Nahtod-Erfahrung von diesem strahlenden Lichteerlebnis, das entsteht, wenn die ganzen Lebenskräfte aus dem physischen Körper herausgeschleudert werden und ihren gewaltigen Widerhall in der Seele erregen. Das Bewusstsein, das mit dem Tod erwacht, ist ungleich stärker, reicher und wirklichkeitsgesättigter als unser irdisches waches Tagesbewusstsein. So stark ist dieses im Tod aufstrahlende Bewusstseinslicht, dass es dem Toten sein ganzes weiteres Dasein erhellt. So intensiv und blendend ist dieses Seelenlicht, dass der Tote darin zunächst gar keine Einzelheiten unterscheiden kann, und nur indem es sich allmählich abdämpft, werden einzelne Details wahrnehmbar.

"Der Mensch ist in einer Art unbewußtem Schlafzustand nach dem Tode. Dann erwacht er, aber «erwacht» ist nicht ganz richtig gesagt. Das sieht aus, wie wenn man beim Erwachen zu einer Art Bewußtsein käme. Das ist nicht der Fall. Wenn der Mensch den Ätherleib abgelegt hat, hat er nicht zuwenig oder Schlaf-Bewußtsein, er hat zuviel Bewußtsein. Er hat eine Art überquellendes Bewußtsein. Wie man, von überflutendem Licht geblendet, nicht sehen kann, so ist nach dem Tode zuviel Bewußtsein da. Wir sind ganz von unendlich wirksamem Bewußtsein überflutet, erst herabdämpfen muß es sich bis zu dem Grad, den wir nach unserer Entwicklung in der physischen Welt uns angeeignet haben. Wir müssen uns orientieren in der Überfülle des Bewußtseins. Das, was man da «Aufwachen» nennt, ist erst ein Hineingewöhnen in den viel höheren Grad von Bewußtsein, in den wir eintreten nach dem Tode. Es ist ein Herabdämpfen des Bewußtseins bis zu dem Grade, den wir ertragen können." (Lit.: GA 174a, S 68 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174a.pdf#page=68>))

"Von dieser Seite des Lebens aus erscheint der Tod als eine Auflösung, als etwas, wovor der Mensch leicht Furcht und Grauen hat. Von der anderen Seite erscheint der Tod als der lichtvollste Anfang des geistigen Erlebens, als dasjenige, was etwas Sonnenhaftes ausbreitet über das ganze spätere Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, dasjenige, was am meisten mit Freuden die Seele durchwärmt im Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, dasjenige, auf das immer wieder mit tiefer Sympathie zurückgeblickt wird. Das ist der Moment des Todes. Wenn wir ihn in irdischen Ausdrücken schildern wollen: Das Allererfreulichste, das Allerezückendste im Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt ist, von der anderen Seite angesehen, der Moment des Todes.

Wenn wir uns die Vorstellung etwa aus der materialistischen Weltanschauung heraus gebildet haben, daß der Mensch mit dem Tode das Bewußtsein verloren habe, wenn wir keine richtige Vorstellung gewinnen können über diesen Fortgang des Bewußtseins - ich spreche das am heutigen Tage besonders aus, weil die Ursache, die Veranlassung dazu das Zusammenleben mit den lieben Toten ist, die in der letzten Zeit von uns gegangen sind -, wenn wir uns so schwer eine Vorstellung davon machen können, daß ein Bewußtsein über den Tod hinaus existiert, wenn man glaubt, das Bewußtsein verdunkelt sich - es scheint auch so, daß sich das Bewußtsein nach dem Tode verdunkelt -, dann müssen wir uns klar sein: Es ist nicht wahr, denn es ist das Bewußtsein ein überaus helles, und nur weil der Mensch noch ungewohnt ist, in der allerersten Zeit nach dem Tode in diesem übermäßig klaren Bewußtsein zu leben, tritt zunächst unmittelbar nach dem Tode etwas wie ein Schlaf zustand ein. Dieser Schlaf zustand ist aber das Entgegengesetzte von dem Schlaf zustande, den wir im gewöhnlichen Leben verbringen. Im gewöhnlichen Leben schlafen wir, weil das Bewußtsein herabgedämpft ist. Nach dem Tode sind wir in gewissem Sinne bewußtlos, weil das Bewußtsein zu stark, zu kräftig ist, weil wir ganz in Bewußtsein leben, und was wir brauchen in den ersten Tagen, ist ein Hineinleben in diesen übermäßigen Bewußtseinszustand. Wir müssen uns erst orientieren lernen in diesem übermäßigen Bewußtseinszustand, Wenn es uns dann gelingt, uns so weit darinnen zu orientieren, daß wir wie aus der Fülle der Weltgedanken heraus aufgehen fühlen: Das warst du! -

in dem Augenblicke, wo wir zu unterscheiden anfangen aus der Fülle der Weltgedanken unser vergangenes Erdenleben, erleben wir in dieser Fülle des Bewußtseins darinnen den Moment, von dem wir sagen können: Wir wachen auf. - Wir werden vielleicht erweckt durch ein Ereignis, das besonders bedeutsam in unser Erdenleben eingegriffen hat, das auch in die Ereignisse nach unserem Erdenleben eingreift.

Also es ist ein Sich-Gewöhnen an das übersinnliche Bewußtsein, an das Bewußtsein, das nicht auf der Grundlage und Stütze der physischen Welt aufgebaut ist, sondern das in sich selber wirkt. Das ist es, was wir «Aufwachen» nennen nach dem Tode. Man möchte sagen, dieses Aufwachen besteht in einem Sich-Zurechtasten des Willens, der, wie Sie wissen und wie Sie aus dem angeführten Vortragszyklus ersehen können, nach dem Tode sich besonders entwickeln kann. Ich habe da gesprochen von dem gefühlsartigen Willen, von dem willensartigen Gefühl. Wenn dieses willensartige Gefühlsleben sich hineintastet in die übersinnliche Welt, wenn es den ersten Taster macht, dann ist das Aufwachen eingetreten." (Lit.: GA 161, S 81f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf#page=81f>))

Selbsterkenntnis ist nach dem Tod notwendig, um dieses hell strahlende Bewusstsein soweit abzdämpfen, dass das geschilderte «Aufwachen» erfolgen kann. Die Hinterbliebenen können diesen Prozess der Selbsterkenntnis unterstützen, indem sie des Toten und seines Erdenlebens gedenken:

"Also ein Abdämpfen nach und nach des Bewußtseins ist es, was man zu tun hat. Man kann also nicht von einem Erwachen sprechen wie in der physischen Welt, sondern von einem Erholen von der Überfülle des Bewußtseins zu dem Grade, den man ertragen kann, je nachdem, was man hier in der physischen Welt erlebt hat. Dazu ist etwas notwendig: Um nun in diesem alles überflutenden Lichtesbewußtsein sich nach dem Tode zurechtzufinden, dazu gehört als Ausgangspunkt die Erkenntnis des eigenen Wesens; dazu gehört, daß wir zurückblicken können auf das eigene Wesen, um gleichsam die Richtlinien zu finden, um uns in der geistigen Welt zu orientieren. Der Mangel an Selbsterkenntnis ist eben das Hindernis für das Bewußtsein nach dem Tode. Wir müssen in dem überflutenden Licht uns selbst finden. Und jetzt sehen Sie, warum das Bedürfnis kommt, den Toten zu charakterisieren, um ihm entgegenzukommen in dem Sich-finden." (Lit.: GA 157, S 160 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=160>))

Für das weitere Selbstbewusstsein nach dem Tod ist das unmittelbare Todeserlebnis selbst von entscheidender Bedeutung:

"Würden wir beim Durchgang durch die Todespforte dieses Erlebnis nicht haben können, das wir wissentlich mitmachen, das Weggehen unseres physischen Leibes, so würden wir nach dem Tode niemals ein Ich-Bewußtsein entfalten können! Das Ich-Bewußtsein nach dem Tode wird angeregt durch dieses Erleben des Hinweggehens des physischen Leibes. Für den Toten ist es von größter Bedeutung: Ich sehe meinen physischen Leib von mir hinwegschwinden. - Und das andere: Ich sehe aus diesem Ereignis heraus in mir selber die Empfindung erwachsen: Ich bin ein Ich. - Man kann das paradoxe Wort aussprechen: Könnten wir unseren Tod nicht erleben von der anderen Seite, würden wir nach dem Tode nicht ein Ich-Bewußtsein haben können. - So wahr die Menschenseele, wenn sie durch die Geburt oder auch schon durch die Empfängnis ins Dasein tritt, sich nach und nach dem Gebrauche des physischen Apparates anpaßt und dadurch das Ich-Bewußtsein im Leibe gewinnt, so wahr gewinnt das Menschenwesen das Ich-Bewußtsein nach dem Tode von der anderen Seite des Daseins dadurch, daß es das Abfallen des physischen Leibes von dem Gesamtmenschen erlebt." (Lit.: GA 168, S 13f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf#page=13f>))

"Denn so wenig man im physischen Leben auf die Geburt zurückblickt, so unerläßlich ist es, daß man zwischen Tod und neuer Geburt auf den Tod zurückblickt. Der Tod steht immer im Rückblick da, nur nimmt er sich von der geistigen Seite anders aus. Er mag von der physischen Seite Schreckliches haben, von der anderen Seite ist er das herrlichste Ereignis, auf das man blicken kann. Er zeigt das Herrliche, daß der Geist über das Physische siegt, indem er sich ihm entringt. Das gehört zum Schönsten, dies Erlebnis, das man zwischen Tod und neuer Geburt hat im Rückblick." (Lit.: GA 174a, S 69 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174a.pdf#page=69>))

"Ich habe Ihnen öfter davon gesprochen, daß der Moment des Todes ja in einer gewissen Beziehung etwas Schreckhaftes ist für das Leben hier im physischen Leibe. Die Menschen wenden ja auch gerne ihr Antlitz von dem Tode ab. Nach dem Tode ist der Anblick des Todes immer da - ich habe das öfters schon betont -, aber er

bedeutet dann nichts Furchtbares; sondern indem der Mensch hinblickt auf seinen eigenen Tod von der andern Seite des Lebens aus, ist in diesem Anblick immer die Gewißheit vorhanden, daß er ein Ich ist und ein Ich bleibt." (Lit.: GA 183, S 147f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf#page=147f>))

Nachdem mit dem Tod der physische Leib abgelegt wurde, lebt der Tote zunächst in seinen drei höheren, nur übersinnlich erfahrbaren Wesensgliedern weiter. Das sind: der Ätherleib, der Seelenleib und das Ich. Da wir nun nicht mehr mit dem physischen Leib verbunden sind, verändert sich das Bewusstsein zwangsläufig ganz entscheidend. Alles das, was wir durch die physischen Sinnesorgane während des Erdenlebens wahrnehmen konnten, verschwindet bald. Ebenso die abstrakten Gedanken, die auf das physische Werkzeug des Gehirns angewiesen sind. Das heißt aber nicht weniger, als dass das meiste, was wir auf Erden im wachen Tagesbewusstsein erleben konnten, für uns sehr bald nicht mehr greifbar ist. Nur eine ganze kurze Zeit lang können gelegentlich die Sinneswahrnehmung und das abstrakte Denken aufrechterhalten werden, da es ja im Grunde nicht die physischen Organe sind, die wahrnehmen, sondern letztlich das selbstbewusste Ich, das mit Hilfe des Seelenleibes und des Ätherleibes durch die Sinnesorgane in Kontakt mit der Außenwelt kommt. Die physischen Organe prägen dem Ätherleib und dem Seelenleib nur ganz spezifische Gewohnheiten auf, wie sie für die sinnliche Wahrnehmung nötig sind. Solange der Ätherleib und der Seelenleib diese Gewohnheiten beibehalten, ist eine eingeschränkte sinnliche Wahrnehmung noch möglich. Es entstehen dann Erlebnisse, wie sie gelegentlich von Menschen geschildert werden, die nahe an den Tod herangekommen sind und später berichten, wie sie sich dann außerhalb ihres physischen Körpers wiedergefunden haben, sich dabei als über ihm schwebend empfanden und auf ihn herabblicken konnten und auch bewusst miterlebten, was Ärzte und Retter sprachen und taten, um sie wieder ins Leben zurückzurufen. Derartige außerkörperliche Erfahrungen sind gar nicht so selten. Auch ohne in unmittelbare Todesnähe zu kommen, treten sie gelegentlich spontan auf. Sie beruhen stets darauf, dass sich die drei höheren Wesensglieder zumindest teilweise vom physischen Körper lösen, aber noch die der physischen Welt angemessenen Gewohnheiten beibehalten.

Was uns zunächst bleibt, wenn die äußere Wahrnehmung und das Verstandesdenken schließlich vollständig dahinschwinden, ist der Blick in bzw. auf den eigenen Ätherleib. Er ist es, der das blendende Bewusstseinslicht in der Seele erregt, wenn er sich dem physischen Körper entreißt. Unser Bewusstsein, wie wir es uns auf Erden erworben haben, ist zunächst viel zu schwach um diese blendende Fülle zu bewältigen. Der allergrößte Teil der Bildekräftetätigkeit war ja während des irdischen Lebens der beständigen Erhaltung und Regeneration des physischen Leibes zugewendet und blieb uns deshalb völlig unbewusst; nur ein sehr, sehr geringer Teil der Lebenskräfte wurde in das seelische Erleben zurückgespiegelt, und nur diesen Teil vermag der Tote zunächst bewusst zu erfassen. Was also ist der Inhalt dieses Bewusstseins? Sinneswahrnehmung und Verstandesdenken sind es nicht mehr – dafür aber die Erinnerungen an das, was wir wahrgenommen und gedacht haben! Der Ätherleib ist nämlich der eigentliche Träger des Gedächtnisses. Während unseres Erdenlebens können wir uns an viele Dinge, die wir erlebt haben, nur sehr schwach erinnern, an manche gar nicht mehr. Nach dem Tod leuchtet das Gedächtnis mit ungeheurer Stärke auf und zeigt uns das vergangene irdische Leben als lückenloses Lebenspanorama. Alle Erlebnisse, die wir hatten, stehen gleichzeitig und ganz deutlich vor unserem Seelenblick. Alles, was wir längst vergessen glaubten, erleben wir nun noch einmal, aber mit der nüchternen Distanz eines neutralen Beobachters, was daran liegt, dass sich der Ätherleib bereits vom Seelenleib zu lösen beginnt und gleichsam von außen angeschaut wird, was während des wachen Erdenlebens niemals der Fall ist. Die Zeit spielt hier keine Rolle mehr. Ähnliche Phänomene kennt man ja auch aus dem Traumleben, wo sich innerhalb von Sekundenbruchteilen ein ganzes gewaltiges Traumdrama entrollen kann.

Man wird das Ganze noch besser verstehen, wenn man sich vor Augen hält, wie das Gedächtnis des auf Erden verkörperten Menschen eigentlich funktioniert. Was immer die Seele augenblicklich erlebt, lebt der Ätherleib sehr stark mit - denn im Wachzustand sind Ätherleib und Seelenleib ganz stark mit einander verbunden - und bewahrt es als dynamische innere Lebenstätigkeit auf. Diese durch das seelische Erleben erregte Lebenstätigkeit greift sehr bald auf den physischen Körper über und prägt diesem entsprechende Spuren ein. Damit diese Spuren auch ein Leben lang erhalten bleiben, muss sie der Ätherleib beständig regenerieren. Der Ätherleib nimmt also das seelische Erleben auf, setzt es in eine entsprechende Lebenstätigkeit um und gräbt diese dem Körper ein. Damit wird aber das, was wir seelisch erlebt haben, zunächst in die Tiefe des physischen Organismus hinein „vergessen“. Denn wenn sich die Bildekräftetätigkeit ganz dem Körper zuwendet, kann sie keine seelischen Bilder mehr erregen. Das entspricht auch durchaus unserer alltäglichen Erfahrung, denn wir tragen das, was wir einmal erlebt haben nicht ununterbrochen im Bewusstsein, und es ist, wie mancher Prüfling schmerzlich bemerken muss, oft sehr mühevoll, Erlerntes wieder ins Bewusstsein heraufzuheben. In der frühesten Kindheit verbindet sich das, was wir erleben, am aller stärksten mit dem physischen Leib. Nur flüchtige Reflexe spiegeln sich in der Seele wider und fast alles gerinnt zu körperlichen

Strukturen. Alles, was wir als kleines Kind wahrnehmen, prägt sich dem Organismus so stark ein, dass wir uns später niemals daran erinnern können. Was wir als Baby nahezu bewusstlos wahrnehmen, gestaltet so überhaupt erst die Feinstruktur des Gehirns aus. Relativ leicht erinnern können wir uns nur an das, was wir mit dem voll erwachten Ichbewusstsein erlebt haben. Die dadurch gebildeten Gedächtnisspuren graben sich dem Organismus nur sehr oberflächlich ein. Die traumartigen Erlebnisse des Seelenleibes heften sich schon wesentlich stärker an den physischen Leib und können darum nur sehr viel schwerer wieder dem Dunkel des Vergessens entrissen werden. Deswegen können wir uns auch an die meisten nächtlichen Träume nur sehr wenig erinnern. Erst nach dem Tod werden uns die Erfahrungen des Seelenleibes lückenlos zugänglich. Tatsächlich ist das, was wir mittels des Seelenleibes erleben, sehr viel reicher als das, was wir mit dem vollen Selbstbewusstsein begleiten. Unser Selbstbewusstsein ist eben noch sehr schwach ausgebildet. Das nachtodliche Lebenspanorama zeigt uns daher vor allem jene Erfahrungen, deren wir uns auf Erden gar nicht so recht bewusst geworden sind, oder die wir gewaltsam in die tieferen Bewusstseinschichten verdrängt haben. Das Lebenspanorama, das sich nach dem Tod unserem Seelenblick zeigt, unterscheidet sich daher doch sehr wesentlich von unserem irdischen Erinnerungsvermögen.

Was geschieht also, wenn wir uns an etwas erinnern? Erinnern heißt, dass wir die ätherischen Bildekräfte, welche die physischen Gedächtnisspuren beständig regenerieren, vom Körper abziehen und in das seelische Erleben zurückleiten. Die physischen Gedächtnisspuren beginnen sich dadurch aufzulösen, und nur wenn wir das Erinnerte wieder aus dem Bewusstsein entlassen, kann sie der Ätherleib dem physischen Körper neuerlich, vielleicht in modifizierter Form wieder einprägen. Es wäre also wahrscheinlich nicht sehr gesund, wenn wir uns an die frühesten Kindheitserlebnisse erinnern würden, denn dann könnte die Feinstruktur unseres Gehirns sehr leicht beschädigt werden. Erleben, Vergessen und Erinnern stellen einen wichtigen Lebenszyklus dar, durch den unser physischer Leib immer wieder nach Maßgabe unserer Lebenserfahrungen ganz leise umgestaltet und diesen angepasst wird. Bei den Tieren ist dieser Lebenszyklus beinahe ausschließlich auf eine kurze, sehr frühe Lebens Epoche beschränkt. Beim Menschen ist diese Fähigkeit am stärksten in der frühen Kindheit ausgeprägt; mit zunehmendem Alter beginnt sich der Ätherleib bereits ganz vorsichtig vom physischen Leib zu trennen. Es fällt uns dann immer schwerer, Gedächtnisspuren unserem Organismus einzugraben, dafür tauchen aber plötzlich Jugenderlebnisse wieder auf, an die man sich während des ganzen Lebens davor nicht erinnern konnte. Dieses Phänomen findet man bei älteren Menschen ja sehr häufig.

Solange wir auf Erden leben, sind die ätherischen Bildekräfte sehr stark dem physischen Leib zugewendet und verhindern dessen Zerfall. Nach dem Tod, wenn der physische Leib wegfällt, folgen sie ihrer inneren kosmischen Lichtnatur und gliedern sich dem kosmischen Geschehen ein. Schon wenige Tage nach dem Tod beginnt sich der Ätherleib normalerweise aufzulösen, wodurch auch das Lebenspanorama allmählich verblasst, gleichsam dünn und durchsichtig wird und nun anderen Erlebnissen Platz macht, die viel inniger mit unserem inneren Seelenwesen verbunden sind als dieser nüchterne Gesamtüberblick über die *äußeren* Geschehnisse des vergangenen Erdenlebens.

Der Tote tritt dann in jenen Bereich über, der in der geisteswissenschaftlichen Terminologie als Kamaloka, in der christlich-abendländischen Ausdrucksweise als Fegefeuer bezeichnet wird.

"Gleichzeitig mit dem Erinnerungsbilde empfindet der Mensch, daß er immer größer und größer wird. Die Bilder, die ihn umgeben, welche die Bilder des vergangenen Lebens sind, vergrößern sich ebenfalls. Indem der Mensch sich noch im Ätherleib befindet, wächst er sozusagen in seine Umgebung hinein. Wenn der im Ätherleib befindliche Mensch ein Ereignis erlebt hat, das sich fünfzig Meilen entfernt abgespielt hat, dann ist das so, als ob er sich bis zu dem Schauplatz des Ereignisses ausdehnte. Wenn er einmal in Amerika war, fühlt er sich hinauswachsen bis nach Amerika. Im Ätherleib empfindet der Mensch das Immer-größer-Werden. Im Astralleib fühlt er sich dagegen auf gestückelt in verschiedene einzelne Teile. Er empfindet den astralischen Leib keineswegs als eine räumliche Einheit. Es gibt zum Beispiel Gallwespen, deren Vorder- und Hinterleib nur durch einen ganz dünnen Stiel verbunden sind. Das ist ein Beispiel dafür, wie auch in der physischen Welt zwei zueinandergehörige Teile nur durch eine Verbindung von sehr geringer Ausdehnung zusammengehalten werden. In der astralischen Welt kann es nun vorkommen, daß sogar überhaupt keine Verbindung zwischen zwei Teilen da ist und dennoch der eine Teil zum anderen gehört und diese Zugehörigkeit durchaus empfunden wird. Im Astralleib kann sich der Mensch an den verschiedensten Orten zugleich befinden. Wenn ein Mensch, der durch das Kamaloka hindurchgeht, in seinem Erdenleben einmal einem anderen einen physischen oder seelischen Schmerz zugefügt hat und im Rückwärtserleben zu diesem Zeitpunkt gelangt, dann fühlt er sich in dem anderen darin und erlebt dessen Schmerz in seinem eigenen Astralleibe. Alle Erlebnisse und Taten des vorangegangenen Erdenlebens werden in diesem Empfindungsspiegel zum zweitenmal vorgefunden. Das ist auch ein Teil des Kamalokalebens." (Lit.: GA

096, S 181f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=181f>)

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: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1999), ISBN 3-7274-1610-6 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, GA 168 (1995), ISBN 3-7274-1680-7 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Mitteleuropa zwischen Ost und West*, GA 174a (1982), ISBN 3-7274-1741-2 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174a.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (1990), ISBN 3-7274-1830-3 [6] (<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.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=Todeserlebnis&oldid=43677>“

Kategorien: Grundbegriffe | Tod

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 10:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.202-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Todsünden

Aus AnthroWiki

Todsünden (lat. *peccatum mortiferum*) sind nach dem Katechismus der Katholischen Kirche besonders schwerwiegende Sünden wie Mord, Ehebruch oder Apostasie (Glaubensabfall) und grenzen sich dadurch von den sogenannten lässlichen Sünden ab. Noch schwerer wiegen nach katholischer Auffassung die himmelschreienden Sünden.

Aus anthroposophischer Sicht können Todsünden nicht wie lässlichen Sünden bereits im Kamaloka getilgt werden, sondern wirken in künftige irdische Inkarnationen nach und können auch nur im irdischen Dasein ausgeglichen werden.

Die 7 Todsünden

Der Begriff *Todsünde* wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft auch fälschlich für die sogenannten sieben Hauptlaster gebraucht. Diese sind aber keine Sünden im eigentlichen Sinn, denn Sünden sind augenblickliche, einzelne Verfehlungen, die im Astralleib wirken, wenn der Mensch einer momentanen Versuchung verfällt, während die Laster als dauerhafte, sich regelmäßig immer wieder geltend machende schlechte Angewohnheiten im Ätherleib leben.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Todsünden&oldid=30344>“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2008 um 16:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.461-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tohuwabohu

Aus AnthroWiki

Tohuwabohu (hebr. תְּהוֹ וְבוֹהוּ , "*tohu-wa-vohu*", „wüst und leer“) ist ein Begriff aus der biblischen Schöpfungsgeschichte (Gen 1,2), der allgemein als großes Durcheinander aufgefasst wird, als Zustand des Chaos und der Verwirrung.

Die Bibel beginnt mit dem Satz „Bereshith bara elohim et hashamajim v’et ha’arez, v’ha’arez hajtah tohu vavohu ...“ (Genesis 1,2). Daraus wurde der hebräische Begriff entnommen und bedeutet nach Luther „wüst und leer“. Dabei bezeichnet *tohu* die Wüstheit, *wa* bedeutet „und“ und *vohu* ist die Leere. In der Einheitsübersetzung ist die Stelle mit „wüst und wirr“ übersetzt (Genesis 1,2).

Eberhard Klemp, ein Priester der Christengemeinschaft, übersetzt dagegen, wie folgt: "IM BEGINN schuf die Gottesmacht, zu der die Seele in scheuer Ehrfurcht aufblickt ELOHIM Himmel und Erde aus Welt-Erinnerung. Und die Erde trat ins Dasein TOHU WA BOHU - geist-erstrahlend und neue Gestaltung ersehnd - und Finsternis war auf dem Anlitz des Weltgrundes und im Luft-Element der Geist der ELOHIM wärme-kraftend über dem Anlitz der Wasser." (Genesis 1,1-2: nach Eberhard Klemp, S. 47).

Tohuwabohu beschreibt also die größtmögliche Unordnung, die der ordnenden Hand Gottes bedarf.

Die hebräische Überlieferung gibt noch ein genaueres und lebendigeres Bild dieses Urchaos, aus dem die Welt entstanden ist, und dieses Bild lässt sich aus dem gestaltenden Charakter der Laute der Hebräischen Sprache nachempfinden. Rudolf Steiner gibt dazu folgende Anregung:

"Der Laut, der da unserem T sich vergleichen läßt, der regt an ein Bild des Auseinanderkraftens von einem Mittelpunkt nach allen Seiten des Raumes, nach allen Richtungen des Raumes. Also in dem Augenblick, wo man den T-Laut anschlägt, wird angeregt das Bild von einem aus dem Mittelpunkt nach allen Richtungen des Raumes Auseinanderkraften, ins Unbegrenzte hin Auseinanderkraften. So daß wir uns also vorzustellen haben das Ineinandergewobensein der Elemente Wärme, Luft und Wasser und da drinnen ein Auseinanderkraften wie von einem Mittelpunkt aus nach allen Seiten, und wir würden dieses Auseinanderkraften haben, wenn nur der erste Teil des Lautgefüges da wäre, *tohu*.

Der zweite Teil, was soll er ergeben? Er ergibt nun genau das Entgegengesetzte von dem, was ich eben gesagt habe. Der regt an durch seinen Lautcharakter — durch alles das, was wach wird in der Seele bei dem Buchstaben, der sich mit unserem B vergleichen läßt, Bet —, der regt an alles das, was Sie im Bilde bekommen, wenn Sie sich eine mächtig große Kugel, eine Hohlkugel denken, sich selbst im Inneren vorstellen und nun von allen Punkten, von allen inneren Punkten dieser Hohlkugel wiederum Strahlen nach innen sich denken, nach dem Mittelpunkt hereinstrahlend. Also Sie denken sich dieses Bild, einen Punkt inmitten des Raumes, von da aus Kräfte nach allen Richtungen des Raumes ausstrahlend, *tohu*; diese Strahlen sich gleichsam an einem äußeren Kugelgehäuse verfangend, zurückstrahlend in sich selber, von allen Richtungen des Raumes wieder zurück, dann haben Sie das *bohu*." (Lit.: GA 122, S 47)

Indem diese beiden Kräfte zusammenwirken, die eine, die mit dem *tóhu* zentrifugal auflösend nach außen strahlt, und die andere, die mit dem *bóhu*, zentripedal verfestigend nach innen strebt, beginnt sich die Schöpfung zu formen. Das ist das Urgeheimnis aller Formentstehung; in ihr wirken die physischen Zentralkräfte zusammen mit den ätherischen Kräften, die aus dem kosmischen Umkreis hereinstrahlen. Jede lebendige Form bildet sich aus dem Zusammenströmen dieser beiden Kräfte, jede lebendige Form bildet sich aus dem *tóhu-wa-vóhu*. Insbesondere gilt das für die Gestalt des menschlichen Leibes, den die Elohim nach ihrem gemeinsamen Bilde so formen, dass er zum Gefäß, zum leiblichen Träger des menschlichen Ich werden kann. Im *vóhu* wirken von der Peripherie her alle Kräfte des Tierkreises, die in ihrer Gesamtheit den makrokosmischen Menschen, den Adam Kadmon, bilden, der in der nordischen Mythologie als Riese Ymir bezeichnet wird. Dem entgegen wirken die vom Mittelpunkt der Erde ausstrahlenden Kräfte des *tóhu*, in denen, angedeutet durch das T, der schöpferische Funke des menschlichen Ichs

gezündet wurde. Und dieses Ich hat, entsprechend der Siebenheit der Elohim, zunächst einen siebenfältigen Charakter (siehe dazu auch GA 26, S 224ff).

In jedem Glied des menschlichen Leibes, in jedem Organ, wirken diese beiden Kräfte, *tóhu* und *vóhu*, in einem ganz bestimmten Verhältnis aufeinander. In den Sinnesorganen überwiegen beispielsweise die Kräfte, die von außen aus dem Tierkreis herunter strömen. Die Sinnesorgane sind gleichsam von außen in den Leib hineingebohrt und es gibt zwölf Sinne, die den 12 Tierkreiszeichen entsprechen.

Die Elohim bilden im Zuge des ganzen Schöpfungsvorganges die Formgestalt des physischen Menschenleibes, die Rudolf Steiner auch als Phantom bezeichnet hat – und zwar zunächst eine gemeinsame einheitliche Formgestalt für alle Menschen.

Auch nach dem Sohar, dem bedeutendsten Werk der jüdischen Kabbala, liegen in »Tohu und Bohu« die Geheimnisse von Stoff und Form beschlossen. *Tohu* hat weder Farbe noch Form, noch irgend eine andere Qualität, aber es liegen darin potentiell die Urkeime des Stoffes. *Bohu* aber hat in sich selber Bild und Form:

"Und die Erde war »Tohu und Bohu«. >War< gibt die Zeitfolge richtig an. Ursprünglich war sie wie Schnee in Wasser, und aus diesem Gemenge quillt Unreines heraus. Aber hinein schlägt ein mächtiges Feuer, da weicht es zurück und bildet sich »Tohu« aus der Stätte der Unreinheit, als Nest alles Abfallenden. »Bohu« hingegen ist, was sich gereinigt hat von jenem Abfall. In diesem waltet »Finsternis«, das ist der geheimnisvolle Name jenes mächtigen Feuers, das jenes »Tohu«, jene »Welt des Abfalls«, überlagert, die durch dies Feuer Läuterung erfährt. Und der »Hauch Elohim« ist der heilige Hauch, der ausgeht vom lebendigen Elohim und über den Wassern weht. Wenn dieser Hauch weht, dann scheidet sich wie Schaum eine dünne Schicht der Unreinheit von jenem Abfall und aus immer weiterer Sammlung und Klärung wird »Tohu«: unvermengt mit Unreinem. Da aber entfährt ihm »ein mächtiger Windeshauch, der Berge spaltet und Felsen bricht« (Könige I. 19,11,12). Das ist der Sturm, den Eliahu erlebte. Wie aber »Bohu« sich läutert, da entspringt Erdbeben dem Sturme, wie es heißt: »Und nach dem Wind Erdbeben.« Und wie Finsternis sich läutert, bringt sie durch ihre geheimnisvolle Weise Feuer zur Vollendung, wovon es heißt: »Und nach dem Beben Feuer.« Und wird der Windhauch selbst geläutert und vollendet in seiner geheimnisvollen Weise, dann wird er zur Stimme des feinen Säuselns. Tohu ist eine Region, die weder Farbe (Qualität) hat noch Form und die nicht im Geheimnis des Bildhaften umfaßt wird. Nur gegenwärtig im Bilde erscheinend, wenn man es erkennend betrachtet, doch ist es selbst völlig bildlos. Denn jegliches Ding hat sein Gewand, nur »Bohu« nicht, das hat in sich selber Bild und Form. Des Stoffes Urkeime sind versenkt in die Prägungen von Tohu, in die sie eingegangen. Und von dort ziehen sie Heil der Welt heran, vermöge der Form ihrer Gewandung, Heil von oben nach unten. Und so hängt denn Hohles und Massiges im Raum, schwebend, wenn ein Aufstieg ist von unten nach oben, sich verbergend an bewölkten Tagen, wenn Wasser fließt aus den Tiefen zur Nahrung von Tohu; wenn die unsinnige Freude herrscht, verbreitet sich Tohu in der Welt." (Lit.: Sohar, S 102f)

Literatur

1. Eberhard Klemp: *Das Schöpfungs-Wort. Eine Übertragung aus Genesis, Kapitel 1 bis 9 nach dem Hebräischen*, Selbstverlag, Krefeld 1995, S. 47, ISBN 3-9804349-0-7
2. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer): *Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005 (Diederichs Gelbe Reihe), ISBN 3-7205-2643-7
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf>)
4. GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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 Tohuwabohu (<http://de.wikipedia.org/wiki/Tohuwabohu>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tohuwabohu&oldid=44764>“

Kategorien: **Judentum** | **Bibel**

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2011 um 10:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ton

Aus AnthroWiki

Ein **Ton** (von mhd. *dôn*, aus lat. *tonus* = Spannung) ist eine akustische Wahrnehmung, der physikalisch eine bestimmte Schwingung in einem festen, flüssigen oder gasförmigen elastischen Medium entspricht. Im physikalischen Sinn wird der Ton nach DIN 1320 stets als reiner Sinuston aufgefasst, bei dem die zugeordnete Schwingung nur eine einzige diskrete Frequenz umfasst und mathematisch durch eine reine Sinusfunktion dargestellt werden kann. Das ist eine Idealisierung, die in der Praxis nur näherungsweise, etwa durch eine schwingende Stimmgabel, erreicht werden kann. Reine Sinustöne klingen arm und steril und haben daher in der Musik keine tragende Bedeutung. Als Ton im musikalischen Sinn wird ein Klang bezeichnet, der den Grundton und eine Reihe harmonischer Obertöne umfasst, die dem Ton seine charakteristische Klangfarbe verleihen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ton&oldid=28927>“

Kategorien: Physik | Akustik | Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 17:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.410-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tonometer

Aus AnthroWiki

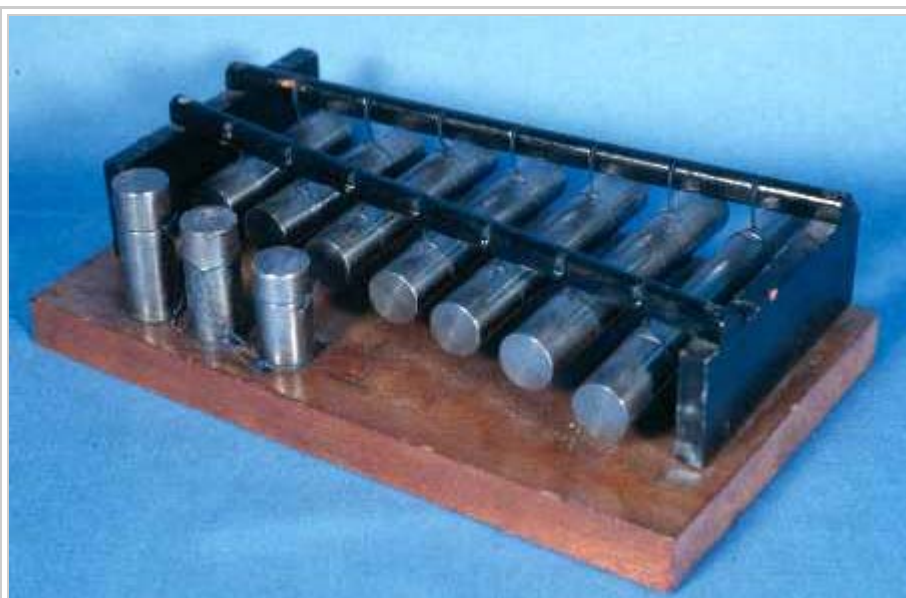
Tonometer sind fein gestimmte akustische Frequenzstandards, die in der Regel zu einem Set verbunden sind. Bekannt wurden vor allem die hoch präzise gebauten Tonometer des deutschstämmigen Musikinstrumentenbauers und Akustikers Rudolph Koenig (1832-1901). Koenig baute zwei Arten von Tonometern, die entweder aus einem Satz von Stimmgabeln oder einem Set von metallenen Klangstäben bestanden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tonometer&oldid=37490>“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Musik

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus 25 Stimmgabeln (aus der Sammlung der *United States Military Academy* in West Point).

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Klangstäbe. Die Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 369-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tonometer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tonometer.jpg (450 × 294 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Klangstäbe. Die Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 28. Jan. 2011		450 × 294 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Wikipedia:Klangstäben. Die Wikipedia:Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.
	00:04, 28. Jan. 2011		450 × 294 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Wikipedia:Klangstäbe. Die Wikipedia:Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.

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

- Tonometer

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tonometer.jpg&oldid=37487>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tors strid med jättarna av Mårten Eskil Winge.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tors_strid_med_jättarna_av_Mårten_Eskil_Winge.jpg (286 × 418 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marten Eskil Winge – „Thors Streit mit den Riesen“, 1872

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:54, 17. Jul. 2006		286 × 418 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Marten Eskil Winge – „Thors Streit mit den Riesen“, 1872

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

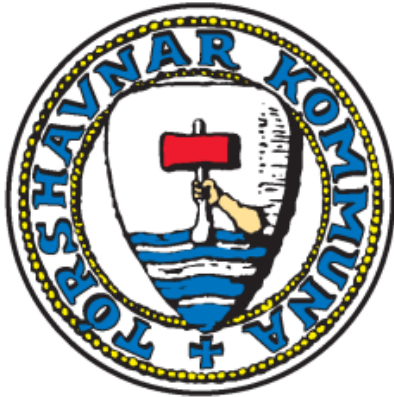
- Thor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tors_strid_med_jättarna_av_Mårten_Eskil_Winge.jpg&oldid=2966“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Torshavn-logo.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Torshavn-logo.png (251 × 239 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/png)

- Logo von Tórshavn. Der Hammer symbolisiert den Namensgeber der Stadt, den der Vikinger Gott Thor.
- Lizenz: Public Domain
- Quelle: Torshavn.fo - Städtischer Busfahrplan 2004 (<http://www.torshavn.fo/data/attachments/B02989DC-83C6-482A-8691-51BCEADAF41/02FC9131-5D08-4200-81F7-B7CD460227D9.pdf>)

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	18:28, 17. Jul. 2006		251 × 239 (42 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	*Logo von Tórshavn. Der Hammer symbolisiert den Namensgeber der Stadt, den der Vikinger Gott Thor. *Lizenz: Public Domain *Quelle: [http://www.torshavn.fo/data/attachments/B02989DC-83C6-482A-8691-51BCEADAF41/02FC9131-5D08-4200-81F7-B7CD46022]

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

- Thor

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Torshavn-logo.png&oldid=2580>“

Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:28 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tote

Aus AnthroWiki

Wie die **Toten** nach dem Tod in der geistigen Welt weiterleben und wie sie schließlich nach längerer oder kürzerer Zeit wieder zu einer neuen irdischen Inkarnation herabsteigen, hat Rudolf Steiner in vielen Schriften und Vorträgen ausführlich beschrieben.

Siehe dazu

- Tod
- Totenerweckung
- Leben zwischen Tod und neuer Geburt
- Lebenspanorama
- Kamaloka
- Wesensglieder der Toten
- Manen
- Reinkarnation
- Lebensvorschau
- Karma
- Auferstehung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tote&oldid=22776>“

Kategorien: Grundbegriffe | Leben zwischen Tod und neuer Geburt

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2007 um 01:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.267-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Totenerweckung

Aus AnthroWiki

Eine **Totenerweckung** oder **Auferweckung** (griech. *εγείρω*), die oft fälschlich mit der Auferstehung gleichgesetzt wird, ist unter geeigneten Umständen innerhalb einer Frist von etwa drei Tagen nach dem Tod möglich, sofern der physische Leib nicht irreparabel zerstört und sich der Ätherleib zwar weitgehend, aber noch nicht vollständig vom physischen Leib abgelöst und in der allgemeinen Ätherwelt zerstreut hat. Zumindest durch ein schmales Band, das oft als die sog. Silberschnur oder ähnlich bezeichnet wird, muss der Ätherleib noch mit dem physischen Körper verbunden sein. So wird es auch in einer Stelle des Alten Testaments beschrieben, wo es heißt:

... denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse; - 6 ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. 7 Denn der Staub muß wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Prediger 12,6 (<http://www.bibel-online.net/buch/21.prediger/12.html#12,6>)

Durch die Erweckung kehrt der Tote, anders als bei der Auferstehung, wieder in seinen ursprünglichen *sterblichen* Leib zurück. Durch die Totenerweckung wird also der Tod keineswegs endgültig besiegt.

Die Auferweckung vom Todesschlaf wurde systematisch in vielen vorchristlichen Einweihungsschulen, etwa in den ägyptischen Mysterien gepflegt. Der Einweihungsschüler wurde für drei Tage in einen todesähnlichen Zustand versetzt, bei dem der Ätherleib so weit als möglich aus dem physischen Leib heraus gehoben wurde und nur durch den oben erwähnten dünnen silbernen Faden mit diesem verbunden blieb. Dadurch konnten sich die geistigen Erlebnisse, die der Einzuweihende im außerkörperlichen Zustand machte, ungehindert im Ätherleib abbilden und der nunmehr Eingeweihte konnte nach seiner Erweckung von seinen Erfahrungen berichten.

Die Totenerweckungen durch den Christus, die im Neuen Testament geschildert werden, sind auch als solche Einweihungszeremonien aufzufassen, die allerdings nicht systematisch innerhalb einer Mysteriengemeinschaft, sondern unmittelbar durch das Weltenschicksal herbeigeführt wurden. So ist es z.B. bei der Erweckung des Lazarus:

"Bei der Einweihung, wie sie im Johannes-Evangelium beschrieben ist, geht der Astralleib zusammen mit dem Ätherleib aus dem physischen Leib heraus. Dieser bleibt dann wie im Tode zurück. Das liegt zugrunde, wenn geschildert wird, daß Lazarus drei Tage im Grabe lag. Das Lazaruswunder ist also das Bild einer Einweihung. Es handelt sich darum, den Astral- und Ätherleib wieder in den physischen Leib zurückzuführen. Das vollbringt der Meister. Der Mensch ist jetzt ein Auf erweckter, der sich an die Erlebnisse in den höheren Welten erinnern kann." (Lit.: GA 094, S 203 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=203>))

Der auferweckte Lazarus wurde dadurch zum Jünger Johannes, der im Johannes-Evangelium Zeugnis von seinen Einweihungserlebnissen ablegen konnte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)

Rembrandt Harmensz van Rijn, Die Auferweckung des Lazarus, um 1630

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Totenerweckung&oldid=45728>“

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

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 10:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Totengericht

Aus AnthroWiki

Das **Totengericht** ist eine Vorstellung in der ägyptischen Mythologie. Es besteht aus einem Tribunal von 42 Totenrichtern. Osiris fungiert dabei als oberster Richter.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Unterwelt
- 2 Das Totengericht
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Die Unterwelt

Nach dem Tod kehrte nach den Vorstellungen der Ägypter der Ka im Duat (= Totenreich) ein. Die Vorstellung vom Jenseits war beeinflusst von der Welt, die die Ägypter sahen: ein Fluss mit sandigem Ufer (gewiss eine Anspielung auf den Nil), der durch eine von Bergen umgebene Ebene floss. Für die neu angekommene Seele gab es dort Furcht einflößende Hindernisse wie etwa gefährliche Seen, Inseln und Wüsten, ein Feuersee und ein Hügel, auf dem ein Kopf erschien, wenn sich die Seele ihm näherte. Außerdem gab es Dämonen mit Namen wie beispielsweise: "Der Rückwärtsblickende, der aus dem Abgrund kommt". Die Dämonen versuchten, die Seele mit Stöcken, Speeren, Vogelfallen und Netzen zu fangen. Die Seele konnte sich nur retten, wenn sie die geheimen Namen der Dämonen kannte, die im Totenbuch nachzulesen waren.

Ägyptische Sargtexte konnten daher Karten der Unterwelt und Zaubersprüche enthalten, um den Toten im Totenreich bei der Bewältigung der Gefahren zu helfen. In einem solchen Sargtext wurde auch das Schicksal von entlarvten Feinden des Sonnengottes Re beschrieben: sie wurden geköpft, zerstückelt, verbrannt oder lebend in einen Kessel kochenden Wassers geworfen. Nachdem die Seele sechs Stunden lang überlebt hat, wurde sie vor das Tribunal der 42 Richter geführt.

Das Totengericht

Osiris saß vor den Göttinnen Isis und Nephthys, die um die Toten trauerten. Vor ihm wurde das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Maat aufgewogen. Anubis überprüfte das Lot und fungierte damit als Wiegemeister. Thot notierte das Ergebnis und berichtete es dann Osiris. Gleichzeitig musste der Verstorbene beim Ritual mit dem Namen "Negative Bekenntnis" erklären, dass er sich bestimmter Vergehen, z.B. Verrat, Prahlerei, Täuschung, Veruntreuung, Raub und Diebstahl nicht schuldig gemacht habe.

War das Herz leichter als oder genauso schwer wie die Feder, war der Verstorbene berechtigt, ins Jenseits zu gehen. War aber das Herz schwerer, so war die Seele von Schuld beladen und konnte nicht mehr gerettet werden. Dann wurde sie von Ammit gefressen, und es folgte der zweite Tod. Dieser war für den Ägypter die schwerste Strafe. Allerdings konnte man sich mit einem Zauberspruch davor schützen, dass einen das Herz verrät.

Siehe auch

- Psychostasie

Literatur

- Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*, Beck, München 2001, ISBN 3-406-49707-1
- Hans Bonnet: Artikel *Jenseitsgericht*, in: Hans Bonnet: *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Berlin 1952, S. 334-341
- Klaus Koch: *Geschichte der ägyptischen Religion*, Kohlhammer, Stuttgart 1993, ISBN 3-17-009808-X
- Siegfried Morenz: *Rechts und links im Totengericht*, in: Siegfried Morenz: *Religion und Geschichte des alten Ägypten. Gesammelte Aufsätze*, Köln 1975, S. 281-294

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

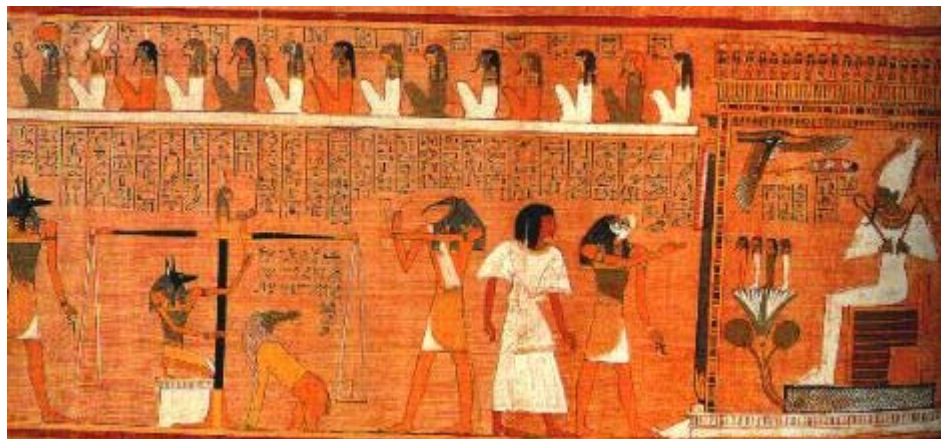
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Totengericht&oldid=29607>“

Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Totengerichtgericht.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Totengerichtgericht.jpg (469 × 218 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Totengericht

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:20, 6. Jan. 2007		469 × 218 (32 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Totengericht

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

- Ka

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Totengerichtgericht.jpg&oldid=20114>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2007 um 23:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Totenreich

Aus AnthroWiki

Das **Totenreich**, das in den überlieferten mythologischen Jenseitsvorstellungen vieler Völker beschrieben wird, ist jener Weltbereich, in den die Seele des Menschen nach dem Tod einkehrt. Das Totenreich wird dabei entweder als paradiesisches Reich des Lichtes geschildert, in dem die Seele von allen Leiden befreit in unmittelbarer Anschauung der göttlichen Welt leben darf, oder als unterirdisches Schattenreich, in dem die Seele unsägliche Qualen erleidet. Während in alten Zeiten das Jenseits noch vorwiegend lichtvoll empfunden wurde, treten seit Beginn des Kali Yugas die Schilderungen der finsternen Unterwelt immer mehr in den Vordergrund. Schon die Ägypter kannten die finstere Unterwelt, das unterirdische Duat; die Griechen und Römer nannten sie Hades bzw. Orkus. Im hebräischen Tanach wird das finstere Totenreich als Scheol (hebr. שאול) bezeichnet. Der bei uns gebräuchliche Begriff der Hölle (ahd. *hella*, mhd. *helle*) leitet sich vom germanischen Totenreich und seiner Beherrscherin *Hel* ab.

Ob die menschliche Seele nach dem Tod in das Paradies auffahren darf oder in die Unterwelt stürzt, wird in vielen Überlieferung vom Ausgang des Totengerichts abhängig gemacht, bei dem die Seele gemäß ihrer Taten im abgelaufenen Erdenleben gewogen wird. Die Verbannung in die Unterwelt muss keine dauerhafte sein. Oft dient sie nur der notwendigen Läuterung, ehe die Seele in den Lichtbereich aufsteigen darf. Sie wird dazu für eine bestimmte Zeit durch das Kamaloka oder Fegefeuer geführt, ehe sie in die geistige Welt aufsteigen darf.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Totenreich&oldid=29618>“

Kategorie: Tod

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 572-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trance-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Trance-Bewusstsein** (auch *Mineralisches Bewusstsein*, *Todes-Bewusstsein*, *All-Bewusstsein*) hatte der Mensch auf dem alten Saturn, als von seinem ganzen Wesen erst der physische Leib veranlagt wurde. Es ist ein ganz dumpfes Bewusstsein, dumpfer noch als unser heutiges Schlaf-Bewusstsein, aber von ungeheurer, universeller Weite, das die Zustände des ganzen Kosmos miterlebt. Nur medial veranlagte Menschen können sich heute in diesen Bewusstseinzustand versetzen. Natürlicherweise haben heute die Mineralien das Trance-Bewusstsein.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trance-Bewusstsein&oldid=2236>“

Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 17:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Transfiguration Raphael.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.067 × 1.608 Pixel, Dateigröße: 271 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Raffael, Transfiguration (Verklärung Christi), 1520. Dieses letzte Gemälde Raffaels, von ihm weitgehend eigenhändig gemalt, wurde erst kurz vor seinem Tod fertiggestellt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:24, 21. Sep. 2007		1.067 × 1.608 (271 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Raffael, Transfiguration (Verklärung Christi), 1520 Dieses letzte Gemälde Raffaels, von ihm weitgehend eigenhändig gemalt, wurde erst kurz vor seinem Tod

fertiggestellt.

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

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Johannes (Evangelist)
- Verklärung Christi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Transfiguration_Raphael.jpg&oldid=28566“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 05:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 432-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transmutation

Aus AnthroWiki

Durch die **Transmutation** (*transmutatio metallorum*) wird ein Ding in Substanz und Qualität verändert. In der Alchemie verstand man darunter die Umwandlung unedler Metalle wie Blei oder Quecksilber in Edelmetalle, namentlich in Gold oder Silber. Die Transmutation wurde durch Tingierung des unedlen Metalls mit dem Stein der Weisen erzielt. Wesentlicher als die bloß äußere Umwandlung des Stoffes erschien dem wahren Alchemisten allerdings die mit dieser Prozedur zugleich verbundene innere Läuterung und Verwandlung der Seele.

Im modernen physikalischen Sprachgebrauch versteht man unter Transmutation die durch eine Kernreaktion bewirkte Umwandlung eines chemischen Elementes in ein anderes, die mit einem sehr hohen Energieaustausch verbunden durch eine bloße chemische Reaktion nicht möglich ist. Es ist daher wissenschaftlich umstritten, ob die von den Alchemisten durchgeführten *Transmutationen* tatsächlich zu einer Elementumwandlung führten. Aus physikalischer Sicht wäre eine derartige *sanfte* Transmutation nur auf katalytischem Weg durch geeignete Kopplung energieliefernder und energieverbrauchender Kernreaktionen denkbar, wofür es aber zur Zeit noch keine brauchbaren kernphysikalischen Forschungsansätze gibt. Alexander von Bernus, der große Alchemist des 20. Jahrhunderts geht allerdings davon aus, dass einzelnen Alchemisten tatsächlich die Umwandlung unedler Metalle zu Gold gelungen sei und dass sie auch alle analytischen Mittel zur Hand gehabt hätten, echtes von falschem Gold zu unterscheiden:

"Eine spätere Zeit - und sie liegt vielleicht nicht einmal allzu ferne - wird zu einem anderen Urteil kommen. Tatsächlich liegen einwandfrei beglaubigte Zeugnisse von Transmutationen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert vor, und überdies braucht man gar nicht einmal so weit zurückgreifen; es finden solche auch noch heute vereinzelt statt, so wie sie früher stattgefunden haben." (Lit.: Bernus 1994)

Umstritten ist auch die *biologische Transmutation*, die von einzelnen Forschern, wie Corentin Louis Kervran (20. Jahrhundert) und früher schon von Albrecht von Herzeele (19. Jahrhundert), berichtet wurde. Herzeele beschrieb, dass Samen, die in destilliertem Wasser unter Abschluss von UV-Licht (Glasglocke) keimen, nach einiger Zeit einen erhöhten Gehalt an Kalium, Phosphor, Magnesium und auch anderen Elementen aufweisen. Auch nahm er an, dass Pflanzen beispielsweise Magnesium in Kalzium und dieses weiter in Stickstoff verwandeln können, wodurch nährstoffarme Böden wieder angereichert würden. Kervran, der 1975 wegen dieser Arbeiten sogar für den Nobelpreis für Medizin vorgeschlagen wurde, versuchte durch die biologische Transmutation zu erklären weshalb *"Hühner laufend neue Eier mit normalen Kalkschalen legen können, auch wenn ihr Futter keinen Kalk enthält"* (Lit.: vgl. auch Junius, S 20ff).

Literatur

1. Alexander von Bernus: *Alchymie und Heilkunst*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1994
2. Manfred M. Junius: *Praktisches Handbuch der Pflanzen-Alchemie*, Ansata-Verlag, Interlaken 1982

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Transmutation&oldid=36535>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 20:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.226-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transsubstantiation

Aus AnthroWiki

Der Begriff der **Transsubstantiation** (kirchenlatein. "Stoffverwandlung"), der **Wandlung**, bezeichnet in der Theologie einiger christlicher Kirchen die Verwandlung von Brot in den Leib und von Wein in das Blut Jesu Christi beim Abendmahl (Eucharistie) während des Gottesdienstes.

Diese sogenannte Realpräsenz Christi war während des Mittelalters Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Sie wird heute von der Römisch-Katholischen Kirche und der Christengemeinschaft, mit Einschränkungen auch in den Ostkirchen und in der anglikanischen Kirche gelehrt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Transsubstantiation in der Theologie
- 2 Andachtsformen aufgrund der Transsubstantiation
- 3 Transsubstantiationslehre im ökumenischen Gespräch
- 4 Transsubstantiation in der Alt-Katholischen Kirche
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Transsubstantiation in der Theologie

Substanz (Ousia) bezeichnet in der Philosophie das Wesen eines Dinges. Dabei unterschied Platon das geistige Wesen von der äußeren Gestalt. Eine Trans-Substantiation findet dann statt, wenn sich das Wesen einer Sache ändert. Sie bezeichnet den Wechsel von einer „substantia“ in eine andere. Sie ist zu unterscheiden von einem Wechsel der sinnlichen und äußerlichen Akzidentien. Diese Idee machte Augustinus für die Theologie fruchtbar. Sie wurde vor allem von Bonaventura und Thomas von Aquin weitergedacht.

Transsubstantiation ist die bei der Konsekration innerhalb des Hochgebets der Messe erfolgende Wesensverwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Sie wurde auf dem 4. Laterankonzil 1215 als Dogma formuliert und durch das Konzil von Trient (13. Sitzung, Dekret über das Sakrament der Eucharistie, Kap. 4: DH 1642) bekräftigt:

Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung genannt.

Diese Lehre bedeutet, dass Brot und Wein der Gestalt (Akzidenz) nach das bleiben, was sie vorher waren, aber ihrem *Wesen* nach etwas anderes geworden sind. Im Unterschied zur heutigen Vorstellung einer Reproduzierbarkeit durch den Menschen ist für die Vorstellung der eucharistischen Transsubstantiation entscheidend, dass sie von Gott gemacht wird und daher stets als Gnade empfangen wird.

Ein Beispiel für Transsubstantiation außer der Eucharistie gibt es weder im kirchlichen noch im weltlichen Bereich. Wichtig für das Verständnis der eucharistischen Transsubstantiation ist, dass Gott der Handelnde in der Eucharistiefeyer ist. Denn der Priester handelt in der Eucharistiefeyer als Stellvertreter Christi. Von daher ist die Transsubstantiation eine als Gnade empfangene Verwandlung.

Die Lehre von der Transsubstantiation war und ist nicht unumstritten. Schon vor der feierlichen Verkündigung 1215 gab es über die Transsubstantiation theologische Auseinandersetzungen in der Kirche, so im 9. und 11. Jahrhundert im ersten und zweiten Abendmahlsstreit.

Trotz dieser und anderer Kritik setzte sich die noch heute gültige kirchliche Lehrmeinung durch.

Die ursprünglich vorherrschende Auffassung, dass Brot und Wein nach den Einsetzungsworten real Leib und Blut Christi seien, änderte sich seit dem Hochmittelalter dahingehend, dass sich der Realitätsbegriff vom geistigen Wesen auf die äußere Gestalt hin verschob bzw. umkehrte. In diesem Wandel drückte sich der allmähliche, stark umkämpfte Wandel vom Realismus zum Nominalismus aus (Universalienproblem): Das Bedeutende und das Bedeutete fielen auseinander. Eine Folge war die Kirchenspaltung in der Reformation.

In der gegenwärtigen katholischen Theologie werden für das Begriffspaar „Substanz – Akzidenz“ gern personale Begriffe verwendet, die betonen, dass es um die Vergegenwärtigung des Opfers Christi geht, der sich wirklich und vorbehaltlos an die Kirche verschenkt („in die Hände der Sünder“) und sie dadurch selbst zu seinem Leib werden lässt. „*Empfangt, was ihr seid: der Leib Christi. Werdet, was ihr empfangt: der Leib Christi*“ (Augustinus von Hippo). Derartige Deutungsversuche werden vom kirchlichen Lehramt jedoch als unzureichend, ja irrig angesehen, sofern damit ein Abgehen von der traditionellen Transsubstantiationslehre verbunden ist. Vgl. hierzu auch Transsignifikation und Transfinalisation.

Andachtsformen aufgrund der Transsubstantiation

Seitdem haben sich innerhalb der römisch-katholischen Kirche zahlreiche Andachtsformen entwickelt, die der Verehrung des Leibes und Blutes Christi dienen – Aussetzung (*Ausstellung*) von Hostien in Monstranzen (z. B. bei Fronleichnamsprozessionen) etc.

Berichte davon, dass sich außer der Substanz auf wunderbare Weise auch die Akzidentien geändert hätten – sogenannte Hostienwunder, etwa blutende Hostien oder gar die Verwandlung einer Hostie in den Schmerzensmann während der Messe – unterstreichen die dogmatische Aussage von der Verwandlung der Substanz.

Transsubstantiationslehre im ökumenischen Gespräch

Die Transsubstantiation wird außerhalb der Römisch-katholischen Kirche als Begriff im Sinne einer dogmatischen Definition im Allgemeinen nicht akzeptiert. Die Orthodoxe Kirche bekennt ebenfalls eine *Veränderung* und nennt die Gestalten von Brot und Wein beim Kommunionempfang „kostbarer Leib und kostbares Blut unseres Herrn Jesus Christus“, kennt aber die Definition von Transsubstantiation nicht. Im Protestantismus gibt es weit auseinandergehende Konzepte, von der leiblichen Gegenwart Christi nach lutherischem Verständnis (Konsubstantiationslehre) über die „geistige Gegenwart“ (reformiertes Verständnis) bis hin zur Gedenkfeier (Verständnis als „Zeichen“). Aus römisch-katholischer Sicht wird von einer Transsubstantiation in einem protestantischen Gottesdienst wegen der als ungültig angesehenen protestantischen Weihen nicht ausgegangen, wohingegen die "Gültigkeit" jedenfalls des Lutherischen Abendmahls im Sinne einer Realpräsenz vom heutigen Papst Benedikt XVI. als Chef der Kongregation für Glaubensfragen außer Streit gestellt wurde (Schreiben des Präfekten der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger an den evangelischen bayerischen Landesbischof, 1993).

Luther selbst verurteilte die Transsubstantiation (im Unterschied zu Melanchthon) nicht als eine falsche bzw. zu verwerfende Lehre, sondern sah sie als den Versuch an, mit philosophischen Begriffen das Geheimnis (Mysterium) der Realpräsenz zu definieren, was er als unstatthaft und unangemessen ansah. Das bekenntnisgebundene Luthertum folgt ihm darin.

Im ökumenischen Gespräch wird versucht zu klären, ob und wie sich bei unterschiedlicher theologischer Begrifflichkeit eine sachliche Identität bestimmter Glaubensinhalte feststellen lässt. Ein Konsens in der Sache kann im Hinblick auf das orthodoxe und katholische Eucharistieverständnis jedenfalls bereits als erreicht gelten. De facto erkennen wohl auch Lutherische Evangelische und Römisch-Katholische Kirche das Abendmahl insoweit gegenseitig

an (vgl. ökumenischer Text „Kirche und Rechtfertigung“ (1994), der katholischerseits das o.g. Ratzinger-Zitat aufgreift.

Transsubstantiation in der Alt-Katholischen Kirche

Die alt-katholische Theologie lehnt sowohl die katholische Transsubstantiationslehre als auch evangelische Konsubstantiationslehre ab, da die Wandlung ein Mysterium sei und der Substanzbegriff ein vergeblicher Versuch, ein göttliches Geheimnis zu erklären. Eine Erklärung stehe dem Menschen nicht zu; deshalb lehrt die Alt-Katholische Kirche, die Wandlung ohne Erklärungsversuche als gottgegebenes Geheimnis zu akzeptieren.

Literatur

- Hans-Joachim Schulz: „*Wandlung*“ im ostkirchlich-liturgischen Verständnis. *Eine Orientierung im Disput um Transsubstantiation und Transsignifikation*. In: *Catholica* 40 (1986), S. 270–286.
- Michael Debus: *Auferstehungskräfte im Schicksal. Die Sakramente der Christengemeinschaft*. Urachhaus, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-8251-7526-9
- Jürgen Diestelmann: *Usus und Actio – Das Heilige Abendmahl bei Luther und Melanchthon*, Pro Business, Berlin 2007. ISBN 978-3-86805-032-5

Weblinks

- Martin A. Hainz: *Translation als Transsubstantiation*, 2006 (<http://www.literatur-religion.net/essay/e7hainz.pdf>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Transsubstantiation&oldid=27784>“

Kategorien: Christentum | Katholische Theologie | Eucharistie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 01:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.096-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transzendental

Aus AnthroWiki

Transzendental (von lat. *transcendere* „übersteigen“) sind nach Immanuel Kant alle Erkenntnisse, die sich auf die notwendigen, a priori, d.h. *vor* jeder Erfahrung, gegebenen Bedingungen jeder möglichen Erfahrung beziehen.

"Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt" (Lit.: KrV Einl. VII, 168—Rc 83)

Literatur

- Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, Meiner Verlag. Hamburg 1998. Mit einer ausführlichen Bibliographie von Heiner Klemme. ISBN 3-7873-1319-2.
- Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, Suhrkamp. Frankfurt am Main 1974. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. ISBN 3-518-27655-7.

Weblinks

- Kritik der reinen Vernunft: 1. Auflage (<http://www.gutenberg.org/etext/6342>) , 2. Auflage (<http://www.gutenberg.org/etext/6343>) vollständig als unformatierte Textdatei (Project Gutenberg)
- Kritik der reinen Vernunft - 1. Auflage (<http://gutenberg.spiegel.de/kant/krva/krva.xml>) - im Projekt Gutenberg-DE
- Kritik der reinen Vernunft - 2. Auflage (<http://gutenberg.spiegel.de/kant/krvb/krvb.xml>) - im Projekt Gutenberg-DE
- Kant-Informationssystem: Sämtliche Werke und Briefe im Volltext (<http://www.korpora.org/Kant/>) – Angebot des Instituts für Kommunikationsforschung und Phonetik und der Abteilung Kantforschung des Philosophischen Seminars der Universität Bonn

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Transzendental&oldid=31839>“

Kategorien: Philosophie | Idealismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2009 um 09:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 358-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transzendenz

Aus AnthroWiki

Transzendenz (von lat. *transcendere* „übersteigen“) im philosophisch-geisteswissenschaftlichen Sinn bezeichnet etwas, das die Grenzen des gegenwärtigen Bewusstseins übersteigt und daher nicht in den Bereich der sinnlichen oder übersinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit fällt. Der Gegenbegriff dazu ist die Immanenz, die all das umfasst, was prinzipiell innerhalb der Grenzen des Bewusstseins erfahren werden kann. Wo diese Grenze liegt, durch die Immanenz und Transzendenz voneinander geschieden sind, hängt von der Art und Weite des jeweiligen Bewusstseins ab und ist individuell verschieden. Durch geistige Schulung kann das Bewusstsein erweitert und dadurch die Grenze zum Transzendenten hinausgeschoben werden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Transzendenz&oldid=29408>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Traum-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das heutige **Traum-Bewusstsein** ist ein umgewandeltes Rudiment des Bilder-Bewusstseins, das der Mensch auf dem alten Mond hatte. Eng verwandt ist der Traum mit unserem Gefühlsleben; im Gefühl träumen wir eigentlich beständig auch während des wachen Tageslebens. Das Ich-Bewusstsein ist im Traum nur undeutlich vorhanden, weil hier nur ungenügend zwischen *innen* und *außen* unterschieden wird. Wir schwimmen dadurch mit unserer Traumwelt zusammen und können uns nicht recht von ihr unterscheiden.

Eine besondere Form des Traums ist der sog. Klartraum / Klartraum, bei dem sich der Träumende bewusst ist, dass er träumt.

Der Traum ist ein Symboliker, der, veranlasst durch *äußere Vorgänge*, etwa das Krähen eines Hahnes am Morgen, oder *innere unregelmäßige Zustände*, etwa Zahnschmerzen, lange bildhafte dramatische innere Erlebnisse hervorruft. Wenn z.B. im Schlaf das Sonnenlicht auf unsere Augenlider fällt, kann sich das im Traum als große Feuersbrunst darstellen. Oder wenn wir starke Kopfschmerzen haben, kann man das im Traum als düsteres spinnwebenverhangenes Gewölbe oder ähnlich erleben. Das Bildmaterial, aus dem sich die Traumwelt aufbaut, besteht aus Reminiszenzen an das wache Tagesleben. Es sind Erinnerungsbilder, die wir zumeist in den vorangegangenen zwei bis drei Tagen halb- oder unterbewusst aufgenommen haben, die nun in einer völlig neuen und meist sehr wirren Ordnung durcheinandergewirbelt werden, die der Naturgesetzlichkeit der sinnlichen Welt oft spottet. Es können sich allerdings auch wirkliche geistige Tatsachen im Traum ausdrücken.

Die Auswahl der Bilder, die sich im Traum an den äußeren oder inneren Auslöser angliedern, hängt häufig mit einem sprachlichen Gleichklang zusammen. So werden etwa schadhafte *Zähne* gerne durch schadhafte *Zäune* symbolisiert.

Der traumerfüllte Schlaf tritt ein, wenn sich der Astralleib bereits vom physischen Leib gelöst hat, wie das im Schlaf üblich ist, aber noch eine gewisse Verbindung mit dem Ätherleib hat, der im Bett zurückbleibt. Der Mensch beginnt dann gewisse Vorgänge in seinem Ätherleib in bildhafter Form wahrzunehmen. In Träumen, in denen man sich selbst gegenübertritt, nimmt man einen Teil des eigenen Astralleibs wahr.

Physiologisch gesehen entsteht der Traum dadurch, dass infolge der verminderten Ernährung des oberen Menschen durch den mittleren Menschen im Schlaf das Gehirn wahrzunehmen beginnt, was im mittleren Menschen geschieht. Das äußert sich in Symbolen. Die okkulte Forschung zeigt, dass im Gehirn ein geheimnisvolles Rückenmark verborgen liegt, das die Träume hervorruft. (Lit.: GA 128, S 22ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=22ff>)) Für gewöhnlich werden dabei nur solche Prozesse im mittleren Menschen wahrgenommen, die irgendwie unregelmäßig, krankhaft und leise schmerzhaft sind. Aufkeimende Krankheiten kündigen sich daher oftmals durch das Traumleben an.

Durch konsequente geistige Schulung werden die Träume regelmäßiger und sinnvoller. Dann können sich auch geistige Wirklichkeiten im Traum enthüllen. Den wahren Wert dieser Erlebnisse wird man aber nur mit einem dem normalen Wachleben gegenüber gesteigerten Bewusstsein sachgemäß beurteilen können.

"... betrachten wir einmal das Leben eines heutigen gewöhnlichen Menschen. Das Leben eines solchen verläuft so, daß er von früh bis spät seiner Arbeit und seinen täglichen Erfahrungen nachgeht, daß er seinen Verstand anwendet und seine äußeren Sinne gebraucht. Er lebt und arbeitet also in einem Zustand, den wir den Wachzustand nennen. Das ist aber nur ein Zustand; ein anderer ist der, der zwischen Wachen und Schlafen liegt. Da ist der Mensch sich bewußt, daß Bilder durch seine Seele ziehen, Traumbilder. Sie beziehen sich nicht direkt auf die äußere Welt, auf die gewöhnliche Wirklichkeit, sondern indirekt. Diesen Zustand können wir den Traumzustand nennen. Es ist sehr interessant zu studieren, wie dieser Zustand verläuft. Viele Menschen werden der Meinung sein, daß der Traum etwas ganz Sinnloses ist. Das ist nicht der Fall. Auch beim heutigen Menschen haben die Träume einen gewissen Sinn, nur nicht den Sinn, den die Erlebnisse im Wachzustand haben. Im Wachen stimmt unsere Vorstellung immer mit bestimmten Sachen und Erlebnissen überein; beim Traum gestaltet sich das anders. Man kann zum

Beispiel schlafen und träumen, daß man auf der Straße Pferdegetrappel hört; man wacht auf und merkt, daß man das Ticken einer Uhr gehört hat, die man neben sich liegen hatte. Der Traum ist ein Symboliker, ein Sinnbildner, er drückte das Ticktack der Uhr sinnbildlich durch Pferdegetrappel aus. Man kann ganze Geschichten träumen. Ein Student zum Beispiel träumt von einem Duell mit allen vorangehenden Einzelheiten, von der Forderung auf Pistolen bis zum Krachen des Schusses, der ihn aufweckt. Da zeigt es sich, daß er den Stuhl, der neben seinem Bett stand, umgeworfen hatte. Ein anderes Beispiel: Eine Bäuerin träumt vom Kirchgang. Sie tritt in die Kirche, der Priester spricht erhabene Worte, seine Arme bewegen sich; auf einmal werden seine Arme zu Flügeln, und dann fängt der Geistliche plötzlich an zu krähen wie ein Hahn. Sie wacht auf, und draußen kräht der Hahn.

Man sieht daraus, daß der Traum ganz andere Zeitverhältnisse hat als das Tagesbewußtsein, denn bei den angeführten Träumen tritt die eigentliche Ursache als zeitlich letztes Ereignis ein. Das rührt davon her, daß ein solcher Traum, verglichen mit der physischen Wirklichkeit, in einem Augenblick durch die Seele schießt und seine innere Zeit hat. Man muß sich das in der folgenden Weise vorstellen: Indem der Aufwachende sich an alle Einzelheiten erinnert, dehnt er diese innere Zeit selbst aus, so daß es ihm erscheint, als ob die Ereignisse in der entsprechenden Zeitlänge abgelaufen wären. Dadurch gewinnt man einen Einblick, wie die Zeit im Astralen erscheint. Ein kleines Ereignis bewirkt also oft einen langen dramatischen Vorgang. Der Traum fliegt in einem Moment durch die Seele und erweckt im Nu eine ganze Reihe von Vorstellungen; der Mensch verpflanzt dabei selbst die Zeit in den Traum.

Auch innere Zustände können sich im Traum symbolisch darstellen, zum Beispiel ein Kopfschmerz: der Mensch träumt, er sei in einem dumpfen Kellerloch mit Spinnweben. Ein Herzklopfen und eine innerliche Hitze wird als glühender Ofen empfunden. Leute, die eine besondere innere Sensitivität haben, können noch anderes erleben. Sie sehen sich zum Beispiel in einer unglücklichen Lage im Traum. Da wirkt der Traum als Prophet; das ist dann ein Symbol dafür, daß eine Krankheit in ihnen steckt, die in einigen Tagen herauskommt. Ja, manche Menschen träumen sogar die Heilmittel gegen eine solche Krankheit. Kurz, eine ganz andere Art des Wahrnehmens ist in diesen Traumzuständen vorhanden.

Der dritte Zustand des Menschen ist der traumlose Schlafzustand, wo nichts in der Seele aufsteigt, wo der Mensch bewußtlos schläft. Wenn nun durch die innere Entwicklung der Mensch beginnt, die höheren Welten wahrzunehmen, so kündigt sich das zuerst in seinem Traumzustand an, und zwar dadurch, daß die Träume regelmäßiger werden und sinnvoller sind als vorher. Vor allen Dingen gewinnt der Mensch Erkenntnisse durch seine Träume; er muß nur recht auf sie achtgeben. Später bemerkt er dann, daß die Träume häufiger werden, bis er meint, die ganze Nacht hindurch geträumt zu haben. Ebenso kann er beobachten, daß die Träume sich mit Dingen verbinden, die es in der Außenwelt gar nicht gibt, die man physisch gar nicht erleben kann. Er merkt, daß in den Träumen ihm jetzt nicht mehr bloße Dinge erscheinen, die entweder äußerlich auf ihn einwirken oder Zustände versinnbildlichen, wie sie oben geschildert wurden, sondern er erlebt, wie gesagt, Bilder von Dingen, die in der sinnenfälligen Wirklichkeit gar nicht existieren, und er merkt dann, daß ihm die Träume etwas Bedeutungsvolles sagen. Zum Beispiel kann es in der folgenden Weise anfangen: Er träumt, ein Freund befinde sich in Feuersgefahr, und er sieht, wie er in die Gefahr hineinrückt. Am nächsten Tag erfährt er, daß dieser Freund in der Nacht krank geworden ist. Er hat nicht gesehen, daß der Freund krank geworden ist, aber ein Sinnbild dafür hat er geschaut. So können auch von den höheren Welten Einflüsse auf die Träume erfolgen, so daß man etwas erfährt, was es gar nicht in der physischen Welt gibt; da gehen Eindrücke von den höheren Welten in den Traum über. Das ist ein sehr wichtiger Übergang zur höheren okkulten Entwicklung.

Nun kann da jemand einwenden: Das ist ja alles nur geträumt, wie kann man darauf etwas geben? - Das ist nicht richtig. Nehmen wir folgendes Beispiel an: es hätte Edison einmal geträumt, wie man eine Glühlampe macht; er hätte sich dann dieses Traumes erinnert und wirklich dem Traum gemäß eine Glühlampe angefertigt, und nun wäre jemand gekommen und hätte gesagt: Nichts ist es mit der Glühlampe, das ist ja bloß geträumt! - Es handelt sich eben darum, ob das Geträumte Bedeutung hat für das Leben, nicht darum, daß es geträumt ist. Vielfach werden nun solche Traumzustände gar nicht beachtet, weil man zuwenig aufmerksam ist. Das ist nicht gut. Gerade auf solche subtile Sachen sollten wir unsere Aufmerksamkeit wenden; das bringt vorwärts.

Später tritt nun ein Zustand ein, wo sich dem Schüler das Wesen der Wirklichkeit im Traum enthüllt, und er kann dann die Träume an der Wirklichkeit prüfen. Wenn er so weit ist, daß er nicht bloß im Schlaf, sondern auch bei Tag die ganze Bilderwelt vor sich hat, dann kann er mit dem Verstand zergliedern, ob das wahr ist, was er sieht.

Man darf also nicht etwa die Traumbilder als eine Grundlage für die Weisheit ansehen und benutzen, sondern man muß warten, bis sie sich in die Tageswelt hineindrängen. Wenn man sie bewußt kontrolliert, dann kommt auch bald der Zustand, wo der Schüler nicht nur sieht, was physisch vorhanden ist, wo er auch wirklich beobachten kann, was am Menschen die Aura, die Seele ist, was astral an ihm ist. Man lernt dann verstehen, was die Formen und Farben im Astralleib bedeuten, welche Leidenschaften zum Beispiel sich darin ausdrücken. Man lernt allmählich die seelische Welt sozusagen buchstabieren. Nur muß man sich stets dessen bewußt sein, daß alles sinnbildlich ist.

Man kann dagegen einwenden: Wenn man nur Sinnbilder sieht, dann kann ja ein Ereignis in allen möglichen Sinnbildern symbolisiert sein, und man kann sich gar nicht klar werden, daß so ein Bild sich gerade auf etwas Bestimmtes bezieht. - Auf einer gewissen Stufe jedoch stellt sich eine Sache immer nur unter dem gleichen Bilde dar, gerade wie sich ein Gegenstand immer nur durch die gleiche Vorstellung ausdrückt. So drückt sich zum Beispiel eine Leidenschaft immer und für jeden durch ein bestimmtes Bild aus. Man muß nur lernen, die Bilder richtig zu beziehen.

Nun begreifen Sie, warum in allen Religionsbüchern fast durchweg in Bildern gesprochen wird. Da wird die Weisheit zum Beispiel Licht genannt. Der Grund dafür ist, daß dem okkult Entwickelten die Weisheit des Menschen und der anderen Wesen immer als ein astrales Licht erscheint. Leidenschaften erscheinen als Feuer. Die religiösen Urkunden teilen Dinge mit, die sich nicht nur auf dem physischen Plan abspielen, sondern auch Geschehnisse auf höheren Planen. Diese Urkunden rühren sämtlich von Hellsehern her und beziehen sich auf höhere Welten; deshalb müssen sie zu uns in Bildern sprechen. Alles, was aus der Akasha-Chronik erzählt worden ist, wurde deshalb auch in solchen Bildern dargestellt.

Der nächste Zustand, den der Schüler erlebt, ist der, den man als Kontinuität des Bewußtseins bezeichnet. Wenn der gewöhnliche Mensch im Schlaf der sinnlichen Welt ganz entrückt ist, ist er bewußtlos. Bei einem Schüler ist das nicht mehr der Fall, wenn er die vorgenannte Stufe erreicht hat. Ununterbrochen, Tag und Nacht lebt der Schüler in vollem, klarem Bewußtsein, auch wenn der physische Leib ruht. Nach einiger Zeit kündigt sich der Eintritt in einen neuen, bestimmten Zustand dadurch an, daß zu dem Tagesbewußtsein, zu den Bildern Töne und Worte hinzutreten. Die Bilder reden und sagen ihm etwas; sie reden eine ihm verständliche Sprache. Sie sagen, was sie sind; da ist dann überhaupt keine Täuschung mehr möglich. Das ist das devachanische Tönen und Sprechen, die Sphärenmusik. Ein jedes Ding spricht dann seinen eigenen Namen aus und sein Verhältnis zu den anderen Dingen. Das kommt dann zum astralischen Schauen hinzu, und das ist der Eintritt des Hellsehers in Devachan. Hat der Mensch diesen devachanischen Zustand erlangt, dann fangen die Lotusblumen, die Chakrams oder Räder, an gewissen Stellen im Astralleib an, sich wie der Zeiger einer Uhr von links nach rechts zu drehen. Sie sind die Sinnesorgane des Astralleibes, aber ihr Wahrnehmen ist ein aktives. Das Auge zum Beispiel ist in Ruhe, es läßt das Licht in sich hereinkommen und nimmt es dann wahr. Dagegen nehmen die Lotusblumen erst dann wahr, wenn sie sich bewegen, wenn sie einen Gegenstand umfassen. Die durch das Drehen der Lotusblumen erregten Schwingungen bewirken dann eine Berührung der Astralmaterie, und so entsteht die Wahrnehmung auf dem Astralplan." (Lit.: GA 095, S 111ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=111ff>))

In unsere Träume spielen oft die Inspirationen der Angeloi hinein, die ihrerseits wieder von den höheren Hierarchien inspiriert werden. Vielfach spiegelt sich im Traum unser im Gefühlsleben wurzelndes Verhältnis zu den Toten wider. Fragen, die wir vor dem Einschlafen an die Toten richten, drücken sich oft bildhaft in den Träumen aus.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zwölfter Vortrag, Stuttgart, 2. September 1906
2. Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, GA 128 (1991), Erster Vortrag, Prag, 20. März 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

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

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

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren

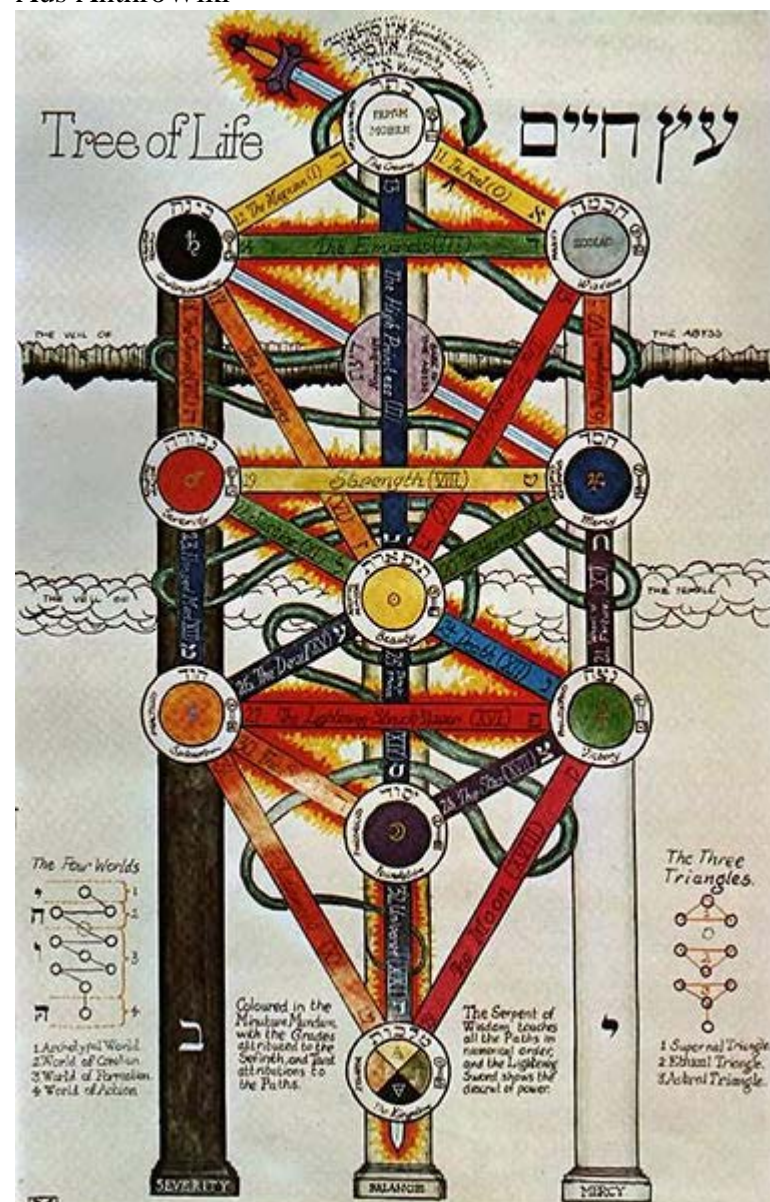
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Traum-Bewusstsein&oldid=47860>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Bewusstsein](#) | [Traum](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2013 um 20:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of Life.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 380 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (662 × 1.045 Pixel, Dateigröße: 135 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der kabbalistische Lebensbaum.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 23. Mär. 2010		662 × 1.045 (135 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum.

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

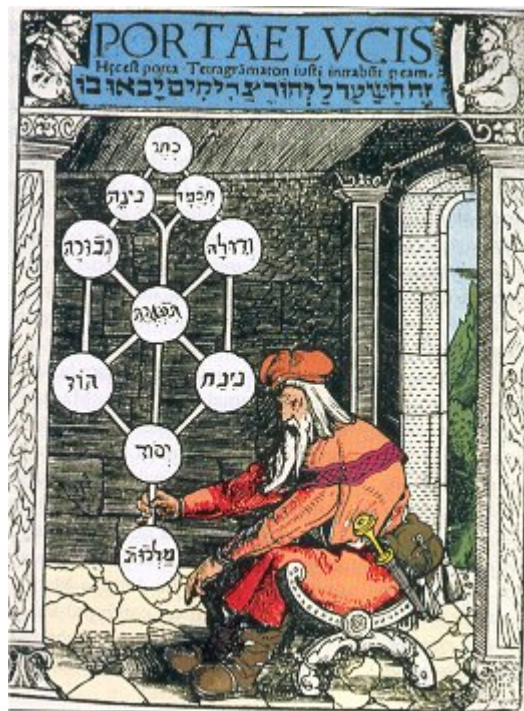
- Sephiroth
- Säulen der Manifestation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_Life.jpg&oldid=34621“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2010 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 491-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of Life Medieval.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tree_of_Life_Medieval.jpg (260 × 357 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Portae Lucis" (Die Pforten des Lichts) von Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-1305) zeigt einen Mann der einen Baum mit den 10 Sephirot hält.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:06, 25. Dez. 2005		260 × 357 (53 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tree of Life

- 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:Tree of Life, Medieval.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

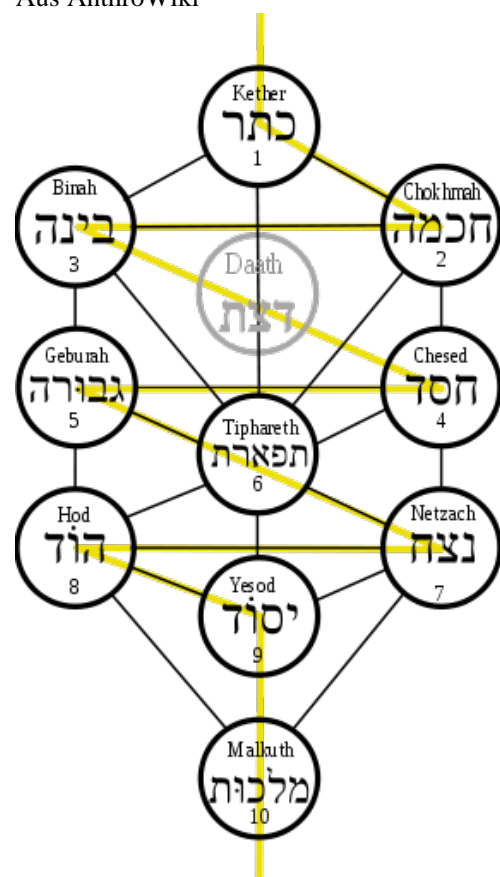
- Josef Gikatilla
- Kabbala

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_Life_Medieval.jpg&oldid=2774“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 16:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of life hebrew.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

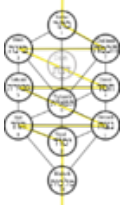
Tree_of_life_hebrew.png (284 × 507 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/png)

Kabbalistischer Lebensbaum mit dem Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Sephiroth von 1 - 10 in der Reihenfolge ihrer Entstehung miteinander verbindet.

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:33, 31. Mär. 2010		284 × 507 (46 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kabbalistischer Lebensbaum mit dem flammenden Schwert (gelb). Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.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 folgenden 15 Seiten verwenden diese Datei:

- Adam Kadmon
- Binah

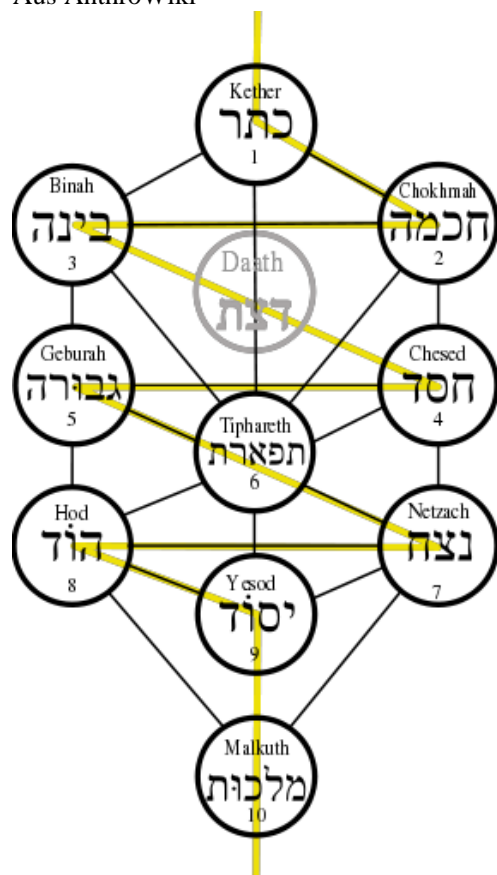
- Chesed
- Chochmah
- Daath
- Din
- Geburah
- Gedulla
- Hod
- Jesod
- Malchuth
- Nezach
- Pfad des flammenden Schwerts
- Sephiroth
- Tifereth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_life_hebrew.png&oldid=34890“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 12:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of life hebrew.svg

Aus AnthroWiki

Tree_of_life_hebrew.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 284 × 507 Pixel, Dateigröße: 82 KB)

Kabbalistischer Lebensbaum mit dem flammenden Schwert (gelb).

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 31. Mär. 2010		284 × 507 (82 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kabbalistischer Lebensbaum mit dem flammenden Schwert (gelb). Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.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:Tree of life hebrew.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	284
Höhe	507

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_life_hebrew.svg&oldid=34883“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tria Principia

Aus AnthroWiki

Die **Tria Principia** (lat. die *drei Prinzipien*), gelegentlich auch als die drei **philosophischen Elemente** bezeichnet, sind ein wichtiges Grundkonzept der spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Alchemie, das ergänzend und erweiternd aus der Vier-Elemente-Lehre abgeleitet wurde, und in eindeutiger, ausgereifter Form erst bei Paracelsus (1493 - 1541) zu finden ist^{[1][2]}. Die drei *philosophischen* Prinzipien oder Substanzen sind: Sulphur (Feuer und Luft umfassend), Mercurius (Wasser) und Sal (Erdelement). *Sulphur* steht für das brennbare, *Mercurius* für das flüchtig-flüssige und *Sal* für das feste, formgebende, stabile Prinzip.

„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.“

– PARACELsus: Opus Paramirum, Erstes Buch, Kap. 2

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundcharakter der drei Prinzipien
- 2 Alchemie und Spagyrik
 - 2.1 Spagyrische Pflanzenalchemie
- 3 Die «Tria Principia» im Jahreslauf
- 4 Die «Tria Principia» in der anthroposophischen Krankheits- und Heilmittellehre
- 5 Quellen
- 6 Literatur

Grundcharakter der drei Prinzipien

Der Chemiker und Chemiehistoriker *John Read* (1884–1963) gibt folgende tabellarische Übersicht über die grundlegenden Eigenschaften der drei Prinzipien^[3]:

Mercurius	Sulphur	Sal
metallisch, schmelzbar	brennbar	unbrennbar, beständig
flüchtiges Prinzip	fixes Prinzip	in der Asche enthalten
alkoholisch	ölig, fettig	salzig, erdig
Geist	Seele	Körper
Wasser	Luft, Feuer	Erde

Derartige eindeutige Zuordnungen, namentlich die Zuteilung der Prinzipien zu Leib, Seele und Geist, sind allerdings mit großer Vorsicht zu nehmen und werden ihrer inhärenten Dynamik nicht gerecht. Je nach Zusammenhang und Betrachtungswinkel sind auch ganz andere Zuordnungen geboten. Das Konzept der Tria Principia verlangt eine sehr flexible, der jeweiligen Situation angepasste Handhabung.

Auf rein physischer Ebene entsprechen die Tria Principia den drei Grundtypen der chemischen Bindung^[4]: *Sulphur* entspricht der Atombindung (*kovalente* Bindung), *Mercurius* der metallischen Bindung und *Sal* der ionischen Bindung, so wie die 4 Elemente physikalisch mit den klassischen und nicht-klassischen Aggregatzuständen zusammenhängen.

Alchemie und Spagyrik

Alle Stoffe, namentlich alle Metalle, entstehen nach alchemistischer Auffassung durch ein jeweils spezifisches Zusammenwirken dieser drei Prinzipien. Durch geeignete Eingriffe in diese 3 substanzbildenden Prozesse sollte die Bereitung des Steins der Weisen und die Transmutation unedler Metalle zu Gold möglich sein.

Paracelsus hat die *Lehre von den drei Prinzipien* vor allem auf die Beurteilung von Krankheitsprozessen und auf die richtige Bereitung der spagyrischen Heilmittel bezogen.

Spagyrische Pflanzenalchemie

Bei der Pflanze, die in gewissem Sinn als der umgedrehte Mensch aufzufassen ist, wirken die sulfurisierenden Prozesse im Blühen und Reifen der Früchte, die merkuriale Tätigkeit entfaltet sich im Bereich der grünen Laubblätter, wobei hier statt der Atmung die Assimilation durch Photosynthese in den Vordergrund tritt, und die Salzprozesse gehen von den in das Erdreich ragenden Wurzeln aus.

In der spagyrischen Pflanzenalchemie sind vor allem die ätherischen Öle die Träger des Sulphur-Prinzips, der Alkohol dient als Träger des merkurialen Prinzips und die in der Pflanze enthaltenen Salze repräsentieren das Sal-Prinzip. Die flüchtigen Öle werden durch Destillation abgetrennt, die restlichen Pflanzenteile werden vergoren (Fermentatio) und der entstandene Alkohol abdestilliert. Der Rückstand wird verascht (Calcinatio) und die löslichen Salze mit Wasser aufgelöst. Damit sind die drei Prinzipien sauber voneinander getrennt und werden nun nach dem alchemistischen Grundprinzip des solve et coagula zur höheren Wirksamkeit wieder vereint.

Die «Tria Principia» im Jahreslauf

Im Sommer zu Johanni steigert sich der Sulfurprozess im Menschen zur höchsten Intensität und ergreift nun auch das Nervensystem. Für den imaginativen Blick erscheint der Mensch nun wie durchdrungen von einem weithin phosphoreszierend leuchtenden Schwefelphantom. Da drängen aber auch die ahrimanischen Mächte heran, die ungeheuer verwandt sind diesen sulfurisierenden Stoffen. Schlangenhaft, drachenartig umschlingen sie von unten nach oben sich windend den Menschen und versuchen sein Bewusstsein in einen dumpf unbewussten Zustand herabzuziehen.

In der Sommerzeit sind die Salz-, Merkur- und Sulfurprozesse mehr vermischt, während sie im Tiefwinter weitgehend getrennt sind. In der Erdtiefe wirkt dann das Salzige, das durchlässig für Geistiges ist und in dem die Reste der Mondenkräfte Leben spendend wirksam sind. Darüber breitet sich die Hydrosphäre mit der Tendenz zum Kugeligen; die Erde erscheint dann gleichsam als riesiger „Quecksilbertropfen“ im All. In der Luftsphäre mit den Sonnen- und Sternenwirkungen regt sich ein milder Sulfurprozess. (Lit.: GA 229)

Die «Tria Principia» in der anthroposophischen Krankheits- und Heilmittellehre

Rudolf Steiner hat die Tria Principia insbesondere auch im Zusammenhang mit der Dreigliederung des menschlichen Organismus betrachtet. *Sulphur* entspricht dabei dem Stoffwechsel-Gliedmassen-System, *Mercurius* dem rhythmischen System und *Sal* dem Nerven-Sinnes-System.

Jürg Himmelbach gibt in den *Beiträgen zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe* 118/119 einen guten Überblick über die Bedeutung der Tria Principia aus anthroposophischer Sicht:

"In den alchemistischen Bezeichnungen Sal, Mercur, Sulfur steckt auch das aristotelische Form- und Stoffprinzip als eine Urpolarität darinnen. Der Stoff (Sulfur) als gleichsam «zerbrochene Form», als «Füllmaterial der Form» steht am einen Pol, die Form (Sal) als solche steht am andern. Haben wir irgendeinen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand im Raum vor uns, können wir an ihm diese Polarität Stoff (Sulfur) und Form (Sal) feststellen. Da die

räumliche, den Sinnen erscheinende Welt nicht eine starre ist, sondern Form wie Stoff fluktuieren (Metamorphose-Metabolismus), muß noch ein drittes Prinzip (Mercur) da sein, das zwischen den Polen vermittelt und Balance hält: Es ist Ausdruck des «Panta rhei» des Heraklit (das Merkurielle), des «Alles fließt» oder, wenn man noch die Richtung des Fließens berücksichtigt, das «Solve» (das Auflösen, das Sulfurischwerden) «et coagula» (das Verfestigen, das Kristallisieren, das Salinischwerden) der Spagyriker. Auch in den Aggregatzuständen: fest (Sal) - flüssig (Mercur) - gasförmig, wärmehaft (Sulfur) kommen die Tria- Principia zum Ausdruck, oder, wenn wir die alchemistischen Bezeichnungen für die Aggregatzustände, die die Alchemisten Elemente nannten, verwenden, finden wir diese wieder in: der Erde (Sal) - dem Wasser (Mercur) - der Luft, dem Feuer (Sulfur). Etwas weniger offensichtlich sind die Tria-Principia bei den menschlichen Temperamenten; das choleriche und sanguinische ist sulfurisch, das phlegmatische ist merkuriell und das melancholische ist salinisch. Den Temperamenten entsprechen die menschlichen Säfte (Humores), aus denen die Antike und später auch die mittelalterliche Medizin die Organe und Organsysteme hervorgehen läßt. Ist ihr Mischungsverhältnis im Gleichgewicht (Synkrasis), ist der Mensch gesund; ist es gestört (Dyskrasis), ist der Mensch krank. Auch hier kann man die Tria-Principia erkennen. Blut und gelbe Galle entsprechen dem Sulfur, der Schleim entspricht dem Merkur und die schwarze Galle entspricht dem Sal.

Blicken wir auf den dreigliedrigen Menschen in seiner Gesamtheit so, wie er ist in seiner jeweiligen Dreigliedrigkeit auf der geistigen, seelischen und leiblichen Ebene, so können wir hier die folgende Zuordnung nach dem Tria-Principia feststellen: Der sulfurische Pol zeigt sich zunächst im Geist, dann auf der geistigen Ebene im planvollen Handeln, auf der seelischen Ebene im Wollen und im leiblichen Bereich im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System.

Der salinische Gegenpol zeigt sich zuerst im Leibe, dann auf geistiger Ebene im Gedächtnis, im Erinnern, auf seelischer Ebene im Vorstellen und auf leiblicher Ebene im Nerven-Sinnes-System.

Das verbindende, Gleichgewicht herstellende und erhaltende Prinzip, das Merkurielle, finden wir auf der obersten Ebene in der Seele, auf der geistigen Ebene in der Geistesgegenwart, im seelischen Bereich im Fühlen und auf der Leibesebene im rhythmischen System.

Gehen wir nun den Tria-Principia in den Naturreichen unterhalb des Menschen nach:

Im Tierreich finden wir als Repräsentanten für das sulfurische Prinzip Tiere, die stark im Stoffwechsel leben. Dafür ist die Kuh der Repräsentant. Für das salinische Prinzip sind jene Tiere repräsentativ, die im Nerven-Sinnes-System ihre stärkste Aussprägung haben. Dafür ist der Adler ein gutes Beispiel. Und für die Tiere, die das merkurielle Prinzip stark ausgeprägt haben, kann der Löwe als Beispiel dienen, da er sehr stark im rhythmischen System (Atmung und Kreislauf) lebt.

Gehen wir zur Pflanze hinunter, finden wir die Tria-Principia in der Dreigliederung der Sproßpflanze: Wurzel (Sal) -, Sproß, bestehend aus Stengel und Blatt (Mercur) -, Blüte, Frucht und Samen (Sulfur). Wenn man den dreiegliederten Menschen und die dreigliedrige Pflanze, wie sie zum Erdboden stehen, nebeneinanderstellt, kann man sagen: Der Mensch ist die umgekehrte Pflanze.

Gehen wir zu den Mineralien im weitesten Sinn, das heißt zu den leblosen Stoffen hinunter, so können wir diese nach den Tria-Principia klassifizieren. Wir haben die Stoffe, die bei Raumtemperatur dem festen Element (Sal) zuzuordnen sind: Als repräsentativ dafür kann Quarz, Kochsalz, aber auch Saccharose angesehen werden. Wir haben dann die Stoffe, die bei Raumtemperatur flüssig (Mercur) sind: Dazu kann Quecksilber, Wasser, aber auch Alkohol gezählt werden. Als drittes haben wir Stoffe, die bei Zimmertemperatur flüchtig, gasförmig sind, leicht verdampfen, verduften oder verbrennen. Dazu gehören Schwefel, Phosphor, aber auch die ätherischen Öle.

Mit dieser Klassifizierung ist aber die Betrachtung der Mineralien sowie Metalle nach den Tria-Principia noch keineswegs erschöpft. Jeder mineralische Stoff, sei es Gold, Quarz, Wasser, Luft, Bienenwachs, Schlangengift oder Lavendelöl hat wieder die ganzen Tria-Principia in sich, auch wenn man ihn aufgrund seines Verhaltens bei Raumtemperatur einem einzigen Prinzip zuordnen kann. So ist Gold zunächst als salinische Substanz anzusprechen. Trotzdem trägt es auch die andern beiden Prinzipien in sich, und es kommt nur auf die entsprechende Behandlung, das pharmazeutische Verfahren an, um das sulfurische oder merkurielle Prinzip aus dem salinischen Gold hervorzuholen. Wir möchten dies an der Substanz Gold für ein pharmazeutisches Verfahren

- dem Potenzieren - exemplifizieren. Das Potenzieren ist als Verfahren in vitro dem Verdauungsprozeß, einem Prozeß in vivo, nachgezeichnet: Es ist ein schrittweises Verdünnen einer Substanz, verbunden mit einem festen Verdünnungsverhältnis (zum Beispiel 1 : 10) und einer rhythmischen Behandlung der Substanz bei jedem Verdünnungsschritt (Schütteln oder Verreiben), was der Behandlung einer eingenommenen Substanz - sei es Nahrung oder Arzneimittel - durch den Speichel, den Magen- und Darmsaft und das Blut, verbunden mit der Peristaltik beziehungsweise der pulsierenden Blutzirkulation entspricht. Wenn wir dieses Verfahren auf Gold anwenden, so bringen wir es zustande, daß allmählich das salinische Prinzip des Goldes der Potenzstufen D 1 - D 10 ins merkurielle der Potenzstufen D 10 - D 20 übergeht und dann, wenn wir weiterpotenzieren, können wir sogar das sulfurische Prinzip im Gold zum Vorschein bringen (Potenzstufen D 20 - D 30).

Ziehen wir ein vorläufiges Fazit unserer bisherigen Betrachtung: Rudolf Steiner hat uns in den Tria-Principia tatsächlich den Schlüssel für die Aufhebung der geistigen, seelischen sowie leiblichen Ungleichgewichte, die wir als Krankheiten bezeichnen, an die Hand gegeben, wenn wir die Entsprechungen zwischen den Prozessen im menschlichen Organismus, seinen Organsystemen und Organen und den Prozessen in der außermenschlichen Natur aufsuchen." (Lit.: Beiträge 118/119, S 22ff)

Quellen

- ↑ R. Hooykaas: *Chemical Trichotomy before Paracelsus?*, Arch. Internat. d'Hist. des Sciences, 1949, XXVIII, 1063 - 1074
- ↑ "A further significant example is the *Tria Prima*: Salt, Sulphur and Mercury which are supposed to be the principal constituents of all objects. This trichotomy is largely an original Paracelsian conception». At all events it was Paracelsus who inculcated and applied it in detail. His alchemist predecessors had preferred such dichotomic divisions as male-female, active-passive, Sulphur-Mercury. The *Salia* of metals had been discussed - but not in the Paracelsian sense of a third principle; they rather indicated a state of hardening which called for solution. It is also true that the *Latin Geber* speaks of the *Tria Principia* of metals, namely Sulphur, *Argentum Vivum* and Arsenic – but in this Arsenic occupied no position similar to that of *Sal* in the Paracelsian scheme.
No chemical or alchemical predecessor of the Paracelsian scheme is therefore readily demonstrable. There is no doubt, however, that it is in accordance with neo-Platonic and Hermetic tradition. Paracelsus himself referred to Hermes who called the soul the intermediary between Spirit and Body. This soul Paracelsus identified with Sulphur : "the soul is the sulphur which reconciles two opposites and joins them together into one". Hermes rightly said, Paracelsus adds, that all seven metals, and also the "tinctures" and the Philosophers' Stone derive from three substances which he calls spirit, soul and body. These are indeed the *Three Principles*."
Allen G. Debus: *Alchemy and early modern chemistry: papers from Ambix*, Jeremy Mills Publishing, 2004
- ↑ John Read: *Prelude to Chemistry: An Outline of Alchemy, Its Literature and Relationships*, The Macmillan Company, New York 1937
- ↑ V. Gutmann, E. Hengge: *Allgemeine und anorganische Chemie*, Verlag Chemie, Weinheim 1975, S 3

Literatur

1. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft Nr. 118/119, Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach 1997
2. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tria_Principia&oldid=36667“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 21:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.500-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trias (Religion)

Aus AnthroWiki

Eine **Trias** (auch Triade) bezeichnet in der Religion eine Götterdreiheit.

Göttliche Triaden (Dreiheiten, also drei verschiedene, zusammengehörende Gottheiten) sind aus den meisten polytheistischen Mythologien bekannt. In der Römischen Mythologie bildeten beispielsweise Jupiter, Juno und Minerva eine Trias, im Hinduismus wird die Triade aus den Göttern Brahma (dem Schöpfer), Vishnu (dem Bewahrer) und Shiva (dem Zerstörer) *Trimurti* bezeichnet. Shakti-Verehrer, die Anhänger der weiblich dargestellten Form Gottes, kennen auch eine weibliche Trimurti mit Saraswati der Schöpferin, Lakshmi der Erhaltenden und Kali der Zerstörerin.

Ein Teil der Bewegung des New Age bezieht sich auf die ägyptische Göttertriade, bestehend aus Osiris (Gott des Todes), Isis (Göttin der Fruchtbarkeit und Natur) und deren Sohn Horus (Gott des Lichts).

Die christliche Dreifaltigkeit wird oft fälschlicherweise als Trias bezeichnet. Nach dem Verständnis der orthodoxen, katholischen und der evangelischen Kirchen handelt es sich jedoch bei der Trinität um ein anderes Konzept als bei der Triade.

Im Christentum gibt es daneben das bekannte Bild der Anna Selbdritt, eine Darstellung von Maria, ihrer Mutter Anna und von Jesus. Die berühmteste Darstellung stammt von Leonardo da Vinci [1] (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Leonardo_da_Vinci_020.jpg/180px-Leonardo_da_Vinci_020.jpg) .

Weblinks

- Die Zahl Drei, Dreieck (<http://13feen.net/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=28>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Trias (Religion) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Trias_\(Religion\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Trias_(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 Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trias_\(Religion\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trias_(Religion)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Trias_\(Religion\)&oldid=24073](http://anthrowiki.at/index.php?title=Trias_(Religion)&oldid=24073)“

Kategorie: Religion

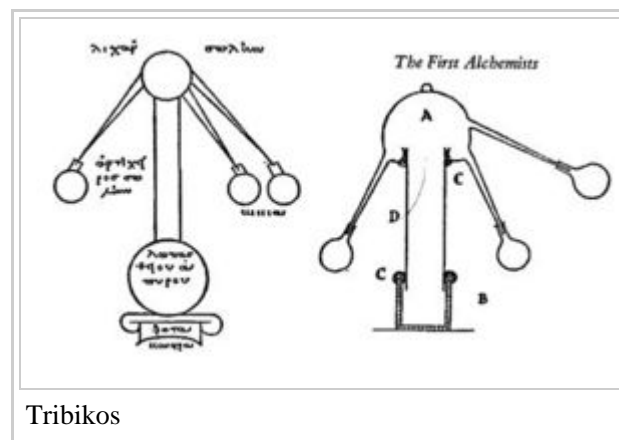
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 09:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.376-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tribikos

Aus AnthroWiki

Der **Tribikos** ist der älteste bekannte alchemistische Destillationsapparat. Seine Erfindung wird der legendären jüdischen Alchemistin Maria zugeschrieben; jedenfalls hat sie erstmals davon berichtet. Der Tribikos bestand aus mehreren Tongefäßen, die durch Kupferrohre verbunden waren. Das unterste Gefäß enthielt die zu destillierende Flüssigkeit, deren Dampf beim Erhitzen in ein darüber liegendes Tongefäß aufstieg, von wo das Kondensat durch drei Kupferrohre in drei Glasgefäße tropfen konnte.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tribikos&oldid=36352>“
 Kategorie: Alchemie

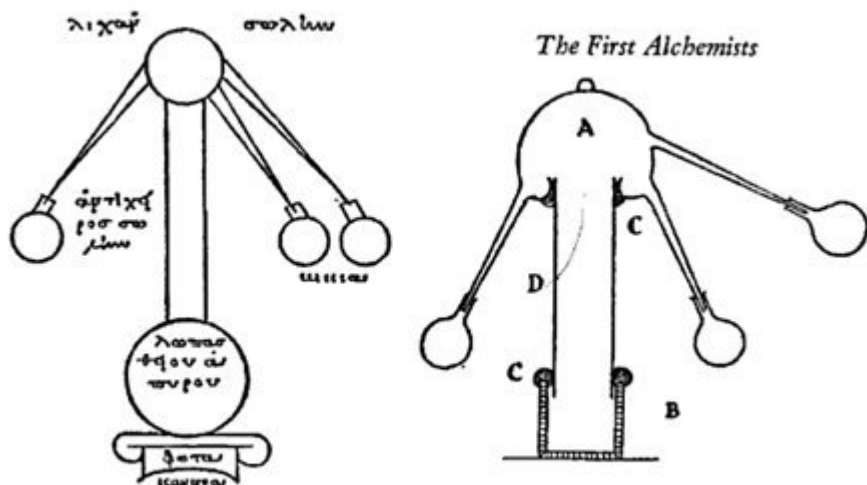

Tribikos

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tribikos.jpg

Aus AnthroWiki

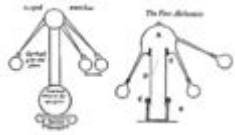
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tribikos.jpg (463 × 284 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Tribikos, die erste überlieferte alchemistische Destillationsapparatur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:48, 25. Dez. 2010		463 × 284 (22 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Tribikos, die erste überlieferte alchemistische Destillationsapparatur.

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

- Tribikos

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tribikos.jpg&oldid=36350>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2010 um 23:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trichotomie

Aus AnthroWiki

Als **Trichotomie** wird die Dreigliederung des Menschenwesens in die drei Wesensglieder Geist, Seele und Leib bezeichnet. In der katholischen Kirche gilt die Lehre von der Trichotomie seit dem Vierten Konzil von Konstantinopel (869) als Häresie. An ihre Stelle trat die Dichotomie, die dem Menschen nur mehr Leib und Seele zugesteht und seinen selbstständigen Geist leugnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trichotomie&oldid=29445>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 13:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.019-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trieb

Aus AnthroWiki

Der **Trieb** entspringt aus den inneren vitalen Lebensbedürfnissen eines Lebewesens, die nach Erfüllung streben. Der Trieb ist eine Äußerung des Willens im Ätherleib. Er unterscheidet sich dadurch vom instinktgeleiteten Verhalten, das unmittelbar im physischen Leib verwurzelt ist, und von der Begierde, die von den Bedürfnissen des Astralleibs ausgeht.

In der Pflanzenwelt äußert sich der Trieb in seiner reinsten Form nur als bewusstloser (-> Schlafbewusstsein) keuscher **Wachstumstrieb**. Bei Tier und Mensch spiegelt er sich in Form von Lust oder Unlust im Astralleib wider, in dem dadurch sehr leicht Begierden erregt werden. Beispiele hierfür sind etwa der **Nahrungstrieb**, der der Erhaltung des individuellen Lebewesens dient, oder der **Fortpflanzungstrieb**, der auf die Arterhaltung ausgerichtet ist.

"Nun lebt in unserem physischen Leibe, diesen ganz durchgestaltend, durchdringend, der Ätherleib. Er ist für die äußeren Sinne übersinnlich, unsichtbar. Aber wenn wir auf die Willensnatur schauen, dann ist es so, daß ebenso, wie der Ätherleib den physischen Leib durchdringt, so ergreift er auch das, was sich im physischen Leibe als Instinkt äußert. Dann wird der Instinkt zum Trieb. Im physischen Leib ist der Wille Instinkt; sobald der Ätherleib sich des Instinktes bemächtigt, wird der Wille Trieb. Es ist dann sehr interessant, zu verfolgen, wie in der Beobachtung der Instinkt, den man in der äußeren Form mehr konkret erfassen kann, sich verinnerlicht und sich auch mehr vereinheitlicht, indem man ihn als Trieb betrachtet. Von Instinkt wird man immer so sprechen, daß er, wenn er sich im Tiere oder in seiner Abschwächung im Menschen vorfindet, dem Wesen von außen aufgedrängt ist; beim Trieb ist schon daran zu denken, daß das, was sich in einer mehr verinnerlichten Form äußert, auch mehr von innen kommt, weil der übersinnliche Ätherleib sich des Instinktes bemächtigt und dadurch der Instinkt zum Trieb wird." (Lit.: GA 293, S 66f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Vierter Vortrag, Stuttgart, 25. August 1919

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trieb&oldid=2240>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. August 2006 um 14:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.568-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trieb- und Empfindungsleib

Aus AnthroWiki

Eine andere Bezeichnung für -> Astralleib. Der Name Astralleib spiegelt den kosmischen Ursprung wider, der ihn innerlich zu einem seelenhaften Abbild der kosmischen Verhältnisse macht, während durch den Namen **Trieb- und Empfindungsleib** ausgedrückt wird, dass er in Mensch und Tier die Quelle der Triebe und Begierden und der Träger der Empfindungen ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trieb-_und_Empfindungsleib&oldid=8145“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 17:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trikaya

Aus AnthroWiki

Trikaya (Sanskrit, m., , trikāya, „Drei-Körper“) ist nach der **Drei-Körper-Lehre** des Mahayana-Buddhismus eine Bezeichnung für die drei Leiber, die ein hoher Eingeweihter, ein Bodhisattva im Zuge seiner Entwicklung zum Buddha ausbildet. Im Vajrayana werden sie als verschiedene Entwicklungsstufen eines erleuchteten Wesens angesehen. Rudolf Steiner hat diese drei Körper ausführlich in seinen Vorträgen über das Lukas-Evangelium geschildert:

- **Dharmakaya** (skrt. *Gesetzeskörper*) heißt der Leib eines Bodhisattvas, durch den dieser auf Erden wirkt. Der Bodhisattva, in dem eine Erzengelwesenheit wirkt, ist in diesem Leib nicht vollständig inkarniert (Lit.: GA 114, S 80ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=80ff>)). Ein Eingeweihter, der über einen Dharmakörper verfügt, hat die vollkommene Herrschaft über seinen Astralleib und seinen Ätherleib erlangt, und kann diese nun auf andere Menschen übertragen, die besondere Zukunftsaufgaben haben, und sich selbst einen neuen Ätherleib und einen neuen Astralleib bilden. Das war beispielsweise bei Zarathustra der Fall, der seinen Ätherleib Moses übergeben hat und seinen Astralleib an Hermes weiterleitete (Lit.: GA 110, S 152 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=152>)).
- **Sambhoakaya** (skrt., auch Sambhoyakaya, Sambhogakāya = *Leib der Vollendung, Freudenkörper, oder Körper der Glückseligkeit*) wird der *verklärte* Leib eines Buddha genannt, nachdem er durch die Erleuchtung (Bodhi) zur Buddha-Würde aufgestiegen ist und nun mit seinem Bewusstsein bis auf den Nirvanaplan hinaufreicht. Das Eingehen Buddhas in das Nirvana ist dasselbe wie die Verklärung, er beendet aber damit seine Wirksamkeit, während die des Christus damit eigentlich erst beginnt (Lit.: GA 114, S 72 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=72>)).
- **Nirmanakaya** (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. In seiner höchsten Form ist dann der Astralleib vollkommen zu Manas und der Ätherleib vollständig zu Buddhi umgewandelt (Lit.: GA 110, S 149ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=149ff>) , GA 109, S 287 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=287>)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991)
3. 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=Trikaya&oldid=40170>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 469-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trimurti

Aus AnthroWiki

Trimurti, manchmal auch als hinduistische Trinität bezeichnet, ist eine hinduistische Dreieinigkeit, welche die Vereinigung der drei großen Götter Brahma als des Schöpfers, Vishnu als des Erhalters, Shiva als des Zerstörers darstellt.

Diese Trimurti, die Dreigestalt, repräsentiert das formlose Brahman und drückt die schöpfenden, erhaltenden und zerstörenden Aspekte des höchsten Seienden aus. Sie wird entweder durch die drei Götter nebeneinander dargestellt, als eine einzige Figur mit drei Köpfen oder in einer dreiköpfigen Figur mit sechs Armen, die den jetzt personal gedachten Brahma mit Wasserkrug und Gebetskette zeigt, Vishnu mit Wurfscheibe und Muschel sowie Shiva mit seinem Dreizack und der kleinen Doppeltrommel Damaru.

Shakti - Verehrer, die Anhänger der weiblich dargestellten Form Gottes, kennen auch eine weibliche Trimurti mit Saraswati der Schöpferin, Lakshmi der Erhaltenden und Kali der Zerstörerin.

Die Trimurti wird von indischen Philosophen oft aus den drei Gunas erklärt, den Grundursachen der Wirkungen und Tätigkeiten:

Rajas, Aktivität, Leidenschaft und Neubeginn, wird oft mit Brahma assoziiert.

Tamas bedeutet Unwissenheit, geistige Dunkelheit und wird Shiva zugeordnet, der sie zerstört;

Sattva, dem Guna der Erhaltung und höchster Erkenntnis, entspricht Vishnu.

Den Gunas sind Farben zugeordnet: weiß für Sattwa, rot für Rajas und schwarz für Tamas.

Gleichermaßen weist man der Trimurti die Elemente Erde (Brahma), Wasser(Vishnu) und Feuer (Shiva) zu.

Die Trimurti symbolisiert, dass alle göttlichen Wirkungen von einer Einheit ausgehen, da die drei Aspekte sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Die hinduistische Mythologie sieht Shiva als den glühendsten Verehrer Vishnus und Vishnu als den besten Shivaiten, da beide, der Zerstörer und der Erhalter, ständig übereinander nachdenken.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trimurti&oldid=28973>“

Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 23:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 669-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trinität

Aus AnthroWiki

Aus der göttlichen **Trinität** (auch **Dreifaltigkeit** oder **Dreieinigkeit**), die man in der theosophischen Literatur auch die drei Logoi - Vater, Sohn oder Wort (Christus) und Heiliger Geist - nennt, entspringen die Pläne zu jedem neuen Weltsystem, die dann den geistigen Wesenheiten der ersten Hierarchie zur weiteren Ausarbeitung übergeben werden.

Es gibt sowohl eine göttliche als auch eine menschliche Trinität. Diese Entsprechung zwischen menschlicher und göttlicher Trinität kann man aus den folgenden Worten Steiners gut heraushören:

"Als Dreieinigkeit tritt uns dann die Gottheit in den Religionsbekenntnissen entgegen, wo sie genannt wird: Vater, "Wort und Heiliger Geist - Isis, Osiris, Horus - Atma, Buddhi, Manas. Überall finden wir jetzt die Dreiheit in den Religionen. Und den Grund dafür haben wir erkannt. Er tritt uns in Bildern oder Worten in Asien, in Ägypten bei den Priestern entgegen, aber auch in der griechisch-römischen Welt, bei Augustinus, dann im Mittelalter, wo man wie anklingend einen entsprechenden Urton rindet, der in der Vergangenheit vollkommen klar hervortrat, als der Urgrund, aus dem der Mensch hervorgegangen ist. Dieser hat sich zu dem entwickelt, was er heute ist, und strebt jetzt aus dem Mittelpunkt seines Selbst der Zukunft entgegen. Es empfanden die alten Geistesforscher dies als die Dreiheit im Menschen. Wenn wir in der Zukunft einer größeren Vollkommenheit entgegengereift sein werden, dann wird jene Kraft, der wir unser Dasein verdanken und die heute als verborgener Urgrund des Seins in uns wirkt, gestaltend herausgetreten sein. Das empfand man als das Göttliche, das Unaussprechliche des Menschen, das dem ersten Wesensbestandteil der dreigliedrigen Welt gleich ist. Und dann empfand man das, was jetzt im Menschen lebt, was nach diesem Höchsten strebt, als das in der Gegenwart wirkende Wort, den Sohn, der entstanden ist aus dem Vater, der unaussprechlich in ihm ruht: Aus dem Vater ist hervorgegangen der Sohnesmensch. So wahr dieser Vater den zukünftigen, vollkommeneren Menschen gestaltet, so wahr hat er den sich entwickelnden Sohnesmenschen geschaffen, die Buddhi, das zweite menschliche Wesensglied, das noch nicht vollkommen ist, aber der Grund ist, dass wir der Vollkommenheit zustreben. Das ist die zweite Wesenheit. Aber auch in der Vergangenheit hat dieser Weltengrund gearbeitet. So wie der sinnliche Mensch von dem Allwelten-Urgrund in der Vergangenheit geschaffen worden ist, so hat auch dasjenige, was heute schon in ihm Form angenommen und ausgestrahlt hat, etwas, das ebenfalls in der Vergangenheit aus dem Urgrund hervorgegangen und jetzt schon ausgestaltet ist. Blicken wir hinaus in das Universum, wie es sich in Farben, Tönen, Gerüchen und Tastempfindungen wahrnehmbar macht: es ist herausgequollen aus dem unaussprechlichen Urgrund. In solcher Beziehung können wir diesen Urgrund, der für uns, die Geschöpfe, in die Erscheinung tritt, Geist nennen, auch im christlichen Sinne. Aber es ist die Welt nicht zu Ende geschaffen. Keim ist die Welt, etwas, was in sich selbst Seele hat, was in sich selbst den Trieb zur Zukunft hin hat. Das ist der Sohn., Daher nannte man dieses Streben: das Wort, Veda, Edda. Das dritte ist das, was heute als Kraft in uns ist, was in der Zukunft in uns wahrnehmbar wird: der tief in unser aller Seelen Hegende Vatergrund alles Seins." (Lit.: GA 54)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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

- Dreifaltigkeit (<http://de.wikipedia.org/wiki/Dreifaltigkeit>) - Artikel in der deutschen Wikipedia.
- GA 54: 6. Vortrag: Der Weisheitskern in den Religionen (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/054_07.pdf)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trinität&oldid=36325>“

Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2010 um 16:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trivium

Aus AnthroWiki

Das **Trivium** (*drei Wege*) umfasste die drei sprachlichen Fächer der sieben freien Künste, die zusammen mit den mathematischen Fächern des Quadriviums nach Vorläufern in der Antike und im Frühmittelalter das Grundstudium an den hochmittelalterlichen Universitäten bildeten. Es bestand aus den Fächern:

- Grammatik (mit Literatur)
- Dialektik und Logik
- Rhetorik (mit Recht und Ethik).

Von Trivium ist das Wort *trivial* abgeleitet, das ursprünglich nicht die heutige Bedeutung von *belanglos* oder *alltäglich* hatte.

Literatur

Gordontzi Leff: "Das *trivium* und die drei Philosophien", in: *Geschichte der Universität in Europa*, Band I: *Mittelalter*, hrsg. v. Walter Rüegg, München 1993, S. 279-302.

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

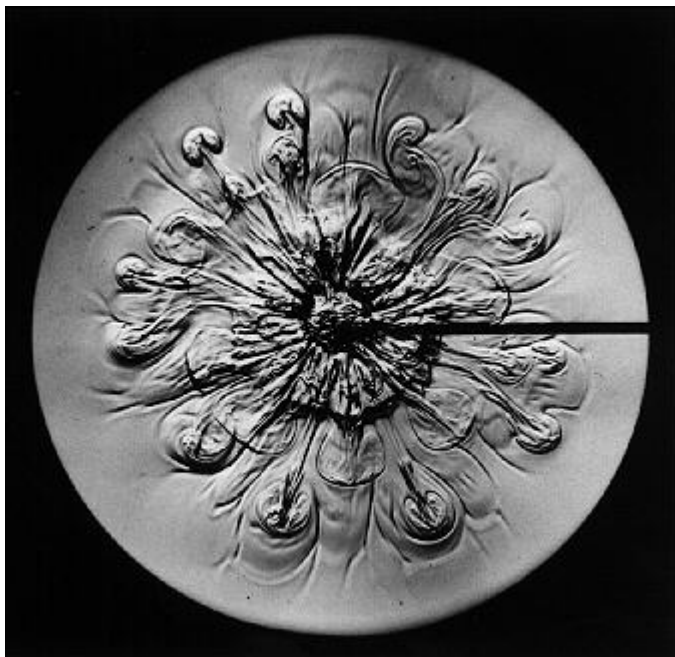
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trivium&oldid=23007>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2007 um 22:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tropfbild.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tropfbild.jpg (336 × 327 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tropfbild von frischem Quellwasser

Quelle: Institut für Strömungswissenschaften, Herrischried

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:09, 28. Mär. 2008		336 × 327 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tropfbild von frischem Quellwasser Quelle: Institut für Strömungswissenschaften, Herrischried

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

- Tropfbildmethode

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tropfbild.jpg&oldid=26408>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 02:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 298-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tropfbildmethode

Aus AnthroWiki

Die **Tropfbildmethode** (früher Tropfenbildmethode genannt) ist eine bildschaffende, die chemische Analyse ergänzende Wasser-Untersuchungsmethode. Mit diesem von dem Ingenieur (Wasserkraftmaschinenbau), Strömungsforscher und Anthroposophen Theodor Schwenk (1910-1986) entwickelten Verfahren wird das Strömungsverhalten von Wasser bildhaft erfasst und als morphologischer Ausdruck seiner Beschaffenheit gewertet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Verfahren
- 2 Anwendung
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Tropfbild von frischem Quellwasser.

Verfahren

Es wird eine dünne Schicht (1,1 mm) einer Mischung aus der Wasserprobe und 13% Glycerin unter standardisierten Laborbedingungen durch regelmäßig (alle 5 s) hereinfallende Tropfen von destilliertem Wasser wiederholt zum Strömen angeregt und fotografiert. Die Bilder werden nach dem Vorkommen verschiedener Typen von Strömungsformen morphologisch ausgewertet. Die Methode wurde von Theodor Schwenk erstmals 1967 veröffentlicht und seither weiterentwickelt, standardisiert und validiert (Bildbeispiele: Weblink "Institut für Strömungswissenschaften"). Die Aussagekraft der Methode als eigenständiger Qualitätsaspekt ist begrenzt, ihre Anwendung ausserhalb des anthroposophischen Kontextes ist selten.

Anwendung

Mit der Tropfbildmethode kann ein charakteristisches Bewegungsverhalten verschiedener Wasser in Strömungsbildern dargestellt werden, die beispielsweise Unterschiede zwischen belastetem und unbelastetem Oberflächenwasser erkennen lassen. Die Methode ermöglicht, das Bewegungsverhalten von Trinkwasser mit dem von natürlich reinem Grundwasser zu vergleichen, welches nach DIN 2000 als Leitbild guten quellfrischen Wassers gilt.

Die Tropfbildmethode ist eine bildschaffende, keine analytische Methode. Chemische Stoffe können durch sie nicht identifiziert werden. Man erfasst mit ihr die Fähigkeit eines Wassers zu formenreich differenziertem Strömen, was als ein eigenständiger Qualitätsaspekt aufgefasst wird, der, nach Ansicht der Anwender, ergänzend zu analytischen Untersuchungen einen Beitrag zu einer positiven Qualitätsdefinition leiste.

Die Tropfbildmethode ist nicht Bestandteil der regelmäßigen Untersuchungen von Trinkwasser, wird aber in Einzelfällen hinzugezogen. Weitere Anwendungen sind bisher in der Limnologie, Landwirtschaft, Trinkwasseraufbereitung und Arzneimittelherstellung. Labors, die diese Methode anwenden, gibt es derzeit in Deutschland, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten (s. Weblink).

Literatur

Theodor Schwenk: *Bewegungsformen des Wassers*. Stuttgart 1967

- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Wasser verstehen lernen*. Ausstellungskatalog, Herrischried 1995, ISBN 3-931719-05-7
- Dittmar Jahnke: *Morphologische Typisierung von Tropfenbildversuchen und Tropfenbildern. Morphologische Unterscheidungsmerkmale für die Auswertung von Wasserqualitäts-Untersuchungen mit der Tropfbildmethode*. Sensibles Wasser **2**, Herrischried 1993, ISBN 3-931719-01-4
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Die Versuchstechnik der Tropfbildmethode - Dokumentation und Anleitung*. Sensibles Wasser **5**, Herrischried 2000, ISBN 3-931719-04-9
- Wolfram Schwenk (Hrsg.): *Schritte zur positiven Charakterisierung des Wassers als Lebensvermittler. Ausgewählte Texte aus 40 Jahren Wasserforschung mit der Tropfbildmethode*. Sensibles Wasser **6**, Herrischried 2001, ISBN 3-931719-06-5

siehe auch Artikel: Institut für Strömungswissenschaften

Weblinks

- Institut für Strömungswissenschaften, Verein für Bewegungsforschung e.V. (<http://www.stroemungsinstitut.de/prospekt.htm>)
- Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd GmbH (<http://www.zwhs.at/home/wasser/forschung/tropfbildmethode.php>)
- GeoTeam Schaffer Ingenieurgeologie (<http://www.geoteam-schaffer.de>)
- Water Research Institute Blue Hill ME, USA (<http://www.waterresearch.org>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tropfbildmethode&oldid=26409>“

Kategorien: Naturwissenschaft | Goetheanismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 02:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.404-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Troxler.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Troxler.jpg (264 × 335 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ignaz Paul Vitalis Troxler

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:01, 29. Sep. 2006		264 × 335 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ignaz Paul Vitalis Troxler

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

- Ignaz Paul Vitalis Troxler

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Troxler.jpg&oldid=19114>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2006 um 16:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trugbild

Aus AnthroWiki

Das **Trugbild** ist ein bewusst oder unbewusst verzerrtes Bild einer gegebenen Wirklichkeit, eine Illusion im weitesten Sinn. Es unterscheidet sich dadurch einerseits vom Abbild, das im Rahmen einer bestimmten Abbildrelation ein mehr oder weniger getreues Bild der Wirklichkeit gibt, und vom Phantasiebild andererseits, das ein weitgehend frei durch die Phantasie gestaltetes Bild sein kann, das sich nicht notwendig auf eine bereits gegebene Wirklichkeit bezieht.

Siehe auch

- Abbild
- Bild
- Halluzination
- Illusion
- Imagination
- Phantasiebild
- Phantasma
- Vision

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trugbild&oldid=38927>“

Kategorien: Philosophie | Wahrnehmung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 00:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trülku

Aus AnthroWiki

Ein **Trülku** (auch: *Tulku*; tib.: , *sprul sku*; mongol.: *Qutuqtu*; skrt.: *Nirmanakaya*; teilw. ungenau über den chinesischen Begriff *huofo* (活佛, *huófó*) mit „lebender Buddha“ übersetzt) ist im Vajrayana-Buddhismus ein buddhistischer Meister, den man als bewusste, vom Vorgänger selbst bestimmte Wiedergeburt (Reinkarnation) eines früheren Meisters identifiziert hat. Als *Ehrentitel* wurde er erstmals 1578 vom mongolischen Fürsten Altan Khan an seinen spirituellen Lehrer Sönam Gyatsho verliehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Geschichte des Trülku-Systems
- 3 Genauere Begriffserklärung
 - 3.1 Abgrenzung
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Quellen

Entstehung

Wenn ein buddhistischer Übender Weisheitseinsicht (und nicht *Erleuchtung*) oder zumindest weit fortgeschrittene Einsicht erlangt, wird er im Sinne der Wiedergeburt vermutlich wieder unter (für die Wesen, denen er helfen kann) günstigen Umständen, zum Beispiel als Mensch in einem buddhistischen Kontext, geboren, wobei er oder sie eventuell auch während des Todes Bewusstheit besitzt und folglich Einfluss auf den Ort seiner Geburt nehmen kann. Dies ist im buddhistischen Rahmen logisch, wenn man annimmt, dass auch der Buddha den Ort seiner Geburt bewusst gewählt hat.

Daraus ergibt sich im Vajrayana-Buddhismus, dass man besonders begabte Kinder als Wiedergeburt eines früheren Praktizierenden erkennt und im Sinne dieser sozialen Position ausbildet. Dazu haben sich insbesondere bei wichtigen Stellungen eine bestimmte Vorgangsweise, wie das Suchen von Kindern nach bestimmten Vorzeichen (manchmal durch einen testamentarischen Brief des Verstorbenen) und die Prüfung der infragekommenden Kandidaten durch Erkennen früherer persönlicher Gegenstände etc. eingebürgert. Kandidaten fallen ihrerseits dadurch auf, dass sie sich als Kinder selbst an ein früheres Leben erinnern und überraschende Details mitteilen; weiter zeigen sie besondere Fähigkeiten, wünschen die Klostergelübde zu nehmen, etc. In der Regel entscheidet ein hochgestellter Lama (oder mehrere Lamas) des betreffenden Klosters über die Anerkennung.

Trülkus müssen zwar in jedem Leben erneut in die Schule gehen und Kenntnisse erwerben, tun sich aber beim Erlernen geistiger Fähigkeiten sehr leicht oder besitzen sie bereits weitgehend von vornherein (Geistesruhe, meditative Fähigkeiten, Einsicht, andere besondere Fähigkeiten). Insgesamt fördert das tibetische System junge Mönche und Nonnen sehr individuell nach ihren geistigen Fähigkeiten, wonach die Trülku-Anerkennung nur ein Aspekt dieser Förderung ist.

Die als Trülkus anerkannten Wiedergeburten sind in 99% der Fälle männlichen Geschlechts.

Geschichte des Trülku-Systems

Das tibetische Trülku-System besteht seit vielen Jahrhunderten, und so hat man heute unter den berühmtesten Trülkus beispielsweise den „14.“ Dalai Lama oder den „17.“ Karmapa. Insgesamt gibt es zirka 1000 Trülkus. Je nach Art ihrer spirituellen Schwerpunktsetzung bezeichnet man diese Trülkus auch als Wiedergeburt eines bestimmten Bodhisattva; der Dalai Lama beispielsweise gilt als Verkörperung des Bodhisattva Avalokiteshvara, der unter anderem als Beschützer Tibets gesehen wird.

Genauere Begriffserklärung

Der Begriff 'Trülku' ('Ausstrahlungskörper') bezieht sich wörtlich auf jeden physischen Körper, den ein Wesen innehat, er hat also hier die Sonderbedeutung 'Trülku eines bewussten/besonderen Wesens'. Dass man Trülkus anerkennt, ist eine tibetisch-mongolisch-chinesische Besonderheit, die zwar grundsätzlich entbehrlich ist, jedoch auch nicht im Widerspruch zur buddhistischen Lehre steht, denn natürlich können manche Praktizierende von Geburt an aufgrund ihrer früheren Übung bereits sehr viel weiter fortgeschritten sein als andere.

Die Realisation (tatsächliche Verinnerlichung) von Geistesruhe, Bodhichitta, oder Einsicht in die Leerheit werden gemeinhin die Gründe dafür sein, dass Schüler die Wiedergeburt ihres Lehrers nach dessen Tod suchen. In der Volksrepublik China werden *Maßnahmen zum Management der Reinkarnation lebendiger Buddhas* ergriffen.^[1]

Abgrenzung

Abzugrenzen ist der Trülku-Titel von anderen buddhistischen Würden wie Geshe, (Gelehrter; einer, der viel gelernt hat), Khenpo (Klosterabt), Lama (spiritueller Lehrer), Mönch/Nonne (jemand mit bestimmten Gelübden), Yogi (ein fortgeschrittener Übender des Tantrayana). Trülkus können jeden dieser Titel im Leben erwerben, 'Trülku' sind sie (per gesellschaftlicher Anerkennung) von Geburt an.

Literatur

- Sogyal Rinpoche: *Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod*. 3. Auflage. O. W. Barth Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3502611130

Aufsatz

- Pamela Logan, *Tulkus in Tibet* (<http://www.asiaquarterly.com/content/view/143/>) , Harvard Asia Quarterly, Vol. VIII, No. 1. Winter 2004, (engl.)
- Alexander Berzin:
 - Reinkarnierte Lamas: Tulkus und Rinpoches (http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/e-books/published_books/spiritual_teacher/pt1/spiritual_teacher_02.html#n9bc6864a3490485f6)
 - Lamaismus und die traditionelle soziale Rolle der Tulkus (http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/e-books/published_books/spiritual_teacher/pt1/spiritual_teacher_02.html#n9bc6864a3490485f7)
 - Konferenz der Tulkus zum Nicht-Sektierertum (http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/approaching_buddhism/modern_adaptation/recommendations/buddhism_west/tulkus_conference_nonsectarianism.html)

Weblinks

- collab.itc.virginia.edu: sprul pa'i sku (<https://collab.itc.virginia.edu/access/wiki/site/679c2e7e-ca49-462b-0038-a5e0534b709f/sprul%20pa%27i%20sku.html>)

Quellen

1. ↑ igeawagu.com: Chinas KP-Regierung ergreift Maßnahmen zum Management der Reinkarnation lebendiger Buddhas (<http://www.igeawagu.com/news/tibet/1201826801.html>) 1. Februar 2008

Normdaten: | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 4430516-3 (<http://d-nb.info/gnd/4430516-3>) • im GVK: 4430516-3 (<http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4430516-3>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Trülku (<http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BClku>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%BClku&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Trülku&oldid=40153>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 18:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tubal-Kain

Aus AnthroWiki

Tubal-Kain (hebr.: תּוּבַל־קַיִן, oft auch: *Tubal-Kajin*, die häufige Deutung „Tubal der Schmied“ ist nur volksetymologisch) ist eine Gestalt in der Hebräischen Bibel.

Tubal-Kain findet in Gen 4,22 Erwähnung. Sein Vater Lamech stammte demnach von Adams ältestem Sohn Kain ab. Lamech selbst war mit Zilla verheiratet, Mutter des gemeinsamen Sohnes Tubal-Kain. Die Schwester von Tubal-Kain war Naama. Die Bibel erwähnt ferner zwei Halbbrüder Tubal-Kains, Jabal und Jubal.

Tubal-Kain soll, der biblischen Erzählung folgend, Stammvater aller Erz- und Eisenschmiede gewesen sein.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tubal-Kain&oldid=45891>“

Kategorien: Bibel | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2012 um 22:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tubal Pregnancy with embryo.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 562 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.874 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 1,48 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Menschlicher Embryo in der 5. Woche p.c. (7. Schwangerschaftswoche).

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:47, 4. Jan. 2008		1.874 × 2.000 (1,48 MB)	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:Tubal Pregnancy with embryo.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Embryo

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg&oldid=25049“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tugend

Aus AnthroWiki

Die **Tugend** (abgeleitet von taugen, lat. *virtus*, griech. *ἀρετή*, *arete*) bezeichnet ganz allgemein die Fähigkeit und innere Haltung, das Gute, das einem zur innersten Natur geworden ist, mit Neigung, also leicht und freudig zu tun. Insofern die Tugenden derart dauerhafte und selbstverständliche gute Gewohnheiten darstellen, haben sie ihre Wurzeln ebenso im Ätherleib des Menschen, wie die ihnen als dauerhafte schlechte Gewohnheiten entgegenwirkenden Laster.

Die 7 Haupttugenden

Im christlich-abendländischen Kulturkreis wurden immer wieder sieben hauptsächliche Tugenden den entsprechenden 7 Hauptlastern entgegengestellt. Am verbreitetsten ist jene Zusammenstellung, die sich aus der Verbindung der vier platonischen Kardinaltugenden mit den drei paulinischen Tugenden ergibt. Diese Zusammenstellung entspricht einer geistigen Wahrheit, denn die 7 Tugenden entsprechen den 7 Regionen der Astralwelt.

Platon nannte folgende vier Haupttugenden, die den unteren vier Regionen der Seelenwelt entsprechen:

- Gerechtigkeit (lat. *iustitia*) (griech. *δικαιοσύνη*) - Region der Begierdenglut
- Mäßigung (lat. *temperantia*) (griech. *σωφροσύνη*) - Region der fließenden Reizbarkeit
- Tapferkeit (lat. *fortitudo*) (griech. *ανδρεία*) - Region der Wünsche
- Klugheit (Weisheit) (lat. *prudencia, sapientia*) (griech. *σοφία*) - Region von Lust und Unlust

Die drei paulinischen Tugenden korrespondieren mit den 3 höchsten Regionen der Seelenwelt:

- Glaube (lat. *fides*) - Region des Seelenlichtes
- Hoffnung (lat. *spes*) - Region der tätigen Seelenkraft
- Liebe (lat. *caritas*) - Region des Seelenlebens

"Es sind ganz bestimmte Aufgaben, welche das menschliche Selbst zu übernehmen und durchzuführen hat innerhalb seiner Erdenpilgerschaft. Der Mensch hat bestimmte Tugenden auszubilden, die er nicht außerhalb der Erdenpilgerschaft ausbilden kann. Sieben solcher Tugenden sind es. Mit den Anlagen zu diesen Tugenden kam der Mensch auf die Erde, und am Ende seiner Erdenpilgerschaft soll er diese sieben Tugenden voll entwickelt haben...

Die Anlagen zu sieben solcher Tugenden liegen im Menschen bei seiner ersten Verkörperung. Nach Millionen von Jahren wird er wieder hinausziehen aus seiner Erdenpilgerschaft, und diese Anlagen werden dann zu Tugenden ausgebildet sein. Er wird dann diese Fähigkeiten verwenden können in einer zukünftigen planetarischen Entwicklung. Diese sieben Tugenden sind:

1. Gerechtigkeit
2. Urteilsenthaltbarkeit
3. Starkmut
4. Klugheit

Das sind die vier niederen Tugenden. Die Klugheit faßt alles das zusammen, was uns befähigt, über unsere irdischen Verhältnisse ein Urteil zu fällen und dadurch selbst einzugreifen in den Gang der irdischen Verhältnisse. Durch das Sich-Erarbeiten dieser Fähigkeiten gewinnt der Mensch die Kraft, durch die er kraftvoll und führend in die Welt eingreifen kann. Die drei höheren Tugenden sind:

- Glaube
- Hoffnung
- Liebe.

Goethe hat es ausgedrückt mit den Worten: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis». Wenn der Mensch in allem, was er sehen und hören kann, nur ein Sinnbild sieht für ein Ewiges, das es ausdrückt, dann hat er den «Glauben». Das ist die erste der drei höheren Tugenden. Die zweite ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln, daß der Mensch nie auf dem Punkte stehenbleiben soll, auf dem er steht, ein Gefühl dafür, daß wir heute Menschen der fünften Rasse sind, später aber uns höherentwickeln werden. Das ist die Hoffnung. Wir haben also den Glauben an das Ewige, und dann das Vertrauen, die Hoffnung auf die höhere Entwicklung. Die letzte Tugend ist die, welche als letztes Ziel unseres Kosmos auszubilden ist, es ist die Liebe. Deshalb nennen wir auch unsere Erde den «Kosmos der Liebe». Was wir in uns entwickeln müssen, indem wir der Erde angehören, das ist die Liebe, und wenn wir unsere Erdenpilgerschaft vollendet haben werden, dann wird die Erde ein Kosmos der Liebe sein. Die Liebe wird dann eine selbstverständliche Kraft aller menschlichen Wesen sein. Sie wird mit einer solchen Selbstverständlichkeit auftreten, wie beim Magneten die magnetische Kraft der Anziehung und Abstoßung selbstverständlich ist.

Nach und nach, durch verschiedene Verkörperungen hindurch, muß der Mensch diese Tugenden entwickeln. Ungefähr auf der Mitte dieses Weges ist er jetzt angelangt. Was diese Tugenden einmal sein werden, ist von der christlichen Theologie richtig so bezeichnet worden: «Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehöret hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist»; das soll bedeuten, daß niemand sich eine Vorstellung machen kann, in welcher vollendeter Weise diese Tugenden einmal in dem Vollendeten vorhanden sein werden. Von Stufe zu Stufe arbeiten wir uns in den verschiedenen Verkörperungen. Wir steigen gleichsam mit der Anlage zu diesen sieben Tugenden aus der geistigen Welt herunter und müssen diese Tugenden im Leben ausbilden, um sie dann wirklich zu haben. So ist das irdische Leben nichts anderes als das Hindurchziehen durch ein Land, um daran zu arbeiten, die Anlagen in wahre Fähigkeiten umzusetzen. Wer hineinzieht in dieses Land, der muß sich zunächst hingeben an die Arbeit, und während der Arbeit wird er vielleicht nicht hinblicken können auf jenes hohe Ziel. Er entwickelt die Tugenden, indem er mit den anderen Menschen in Verbindung tritt, um so Starkmut, Gerechtigkeit, Hoffnung, Liebe und so weiter auszubilden. Er kommt mit anderen Menschen zusammen, und er muß diese Begegnungen benützen zur Ausbildung der Tugenden. Um die Tugenden auszubilden, muß der Mensch heruntersteigen aus der geistigen Welt in die physische Welt. Er wird verstrickt in dasjenige, was die physische Welt enthält, und immer enthält diese auch das Astrale, die Welt der Begierden, der Lüste: Kamaloka.

Wir können nicht unsere Klugheit so [umfassend] ausbilden, daß sie die ganze Welt erschüttert. Nein, wir müssen zufrieden sein, daß wir an dem Ort und zu der Zeit, in die wir hineingeboren sind, in entsprechender Weise wirken können. Galilei, Giordano Bruno haben in ihrem Volk und in ihrer Zeit ihre höheren Seelenkräfte, ihr Kama-manas ausgebildet. Giordano Brunos Verstand taugte für sein Volk und für seine Zeit. Würde er in ein anderes Volk gesetzt worden sein und zu einer anderen Zeit geboren worden sein, so hätte er andere Fähigkeiten haben müssen. Der Mensch ist durch seine Aufgaben mit der physischen Umwelt verstrickt, und so ist es auch mit unseren höheren Fähigkeiten; wir sind in jeder Inkarnation auf ein enges Gebiet beschränkt. Auch unser Verstand und unsere höheren Seelenkräfte sind auf ein gewisses eng begrenztes Gebiet beschränkt, und erst recht unsere Wünsche, Begierden, unsere Leidenschaften und Instinkte.

Wir müssen das, was wir mitgebracht haben aus dem Geistigen, in die Wünsche hineingießen. Wenn ich das Höchste will, so muß ich das Höchste mit dem Wunsche umgeben. Um seine Aufgaben in der physischen Welt zu erfüllen, muß der Mensch zusammenwachsen mit der physischen Welt, und er bildet eine Art von Schale um sich, durch die er zusammenhängt mit der Welt der Wünsche und Begierden. Wie Sie mit den Gegenständen der physischen Welt so zusammenhängen, daß Sie sich an ihnen stoßen, so hängen Sie durch Ihre Wünsche, Begierden und Leidenschaften mit der Welt des Astralischen zusammen. Und wie Sie unmittelbar mit dem Tode sich aus der Welt des Physischen loslösen, so müssen Sie nach dem Tode auch von der astralen Welt nach und nach sich losreißen. Mit denjenigen Menschen, mit denen der Mensch zusammenwirkte, ist er zusammengewachsen. Er muß diese Schale erst abstreifen. Das geschieht im Kamaloka. Hat der Mensch die Erdenhülle unmittelbar mit dem Tode verloren, so ist er noch verbunden mit der Welt seiner Wünsche, Begierden und Leidenschaften. Durch eine Leidenschaft, durch die er noch innig verbunden ist mit diesem irdischen Dasein, hat er eine Zeit der Auseinandersetzung mit diesem irdischen Dasein durchzumachen. Dieses nennen wir den Aufenthalt im Kamaloka.

Wie die irdisch-physische Welt aus verschiedenen Gebieten besteht, so besteht auch die astrale Welt aus verschiedenen Gebieten, und diese können wir gliedern nach den sieben Tugenden, die ich genannt habe. Dadurch,

daß wir diese Tugenden ausbilden, sind wir in einer ganz bestimmten Weise mit der Welt des Astralischen verstrickt und verkettet.

Der Mensch muß lernen, Gerechtigkeit bewußt zu üben. Das kann er nur durch Überwinden der astralen Kräfte. Gerechtigkeit kann es nur geben in einer Welt, wo die Einzelnen Sonderwesen sind; nur von Einzelwesen zu Einzelwesen ist Gerechtigkeit möglich. Bewußt muß ich mich zu anderen Einzelwesen [gerecht] verhalten. Ich muß mich also zuerst als Sonderwesen fühlen, um gegenüber den Mitmenschen Gerechtigkeit üben zu können. Vorbedingung dazu ist das Abgesondertsein des einen von dem anderen. Erst sondert sich der Mensch als Einzelwesen ab, und dieses Sondersein führt es zu einem Kampf ums Dasein. Der Kampf ums Dasein ist der Gegensatz, der entgegengesetzte Pol zur Gerechtigkeit, er muß überwunden werden durch die Tugend der Gerechtigkeit. Abstreifen muß der Mensch alles, was gegen den anderen Menschen sich stellt, abstreifen alle Untugenden, welche aus dem Kampf ums Dasein entspringen. Die Region, in der die Kräfte des Kampfs ums Dasein walten, ist die dunkelste Region des Kamaloka. In ägyptischen Urkunden wird uns erzählt von dieser Region, die schwarz ist wie die Nacht, in der die Wesen hilflos herumirren. «Hier ist keine Luft, kein Wasser, hier vermag kein Mensch mit Ruhe im Herzen zu leben.»

Die Enthaltbarkeit des Urteils, die Urteilsenthaltbarkeit gegenüber der Umgebung, das ist die zweite Tugend, die geübt werden muß. Gewöhnlich urteilt der Mensch nach Sympathie und Antipathie, mit der er anderen gegenübersteht. Nach und nach lernt er erkennen, daß, wenn man einen Menschen begreifen will, man über Sympathie und Antipathie hinauskommen muß, sie überwinden muß. Und wie die Gerechtigkeit als Gegenpol den Kampf ums Dasein hat, so hat die Enthaltbarkeit des Urteils als entgegengesetzte Untugend das Sich-Hingeben an alle Reize der Außenwelt. Antipathie und Sympathie müssen abgestreift werden in der zweiten Region von Kamaloka. Die Tugend des Starkmutes kann nur der entwickeln, der nicht bewahrt ist vor Versuchung. Wir können diese Tugend nur dadurch entwickeln, daß die ihr entgegengesetzten Pole da sind und wir in sie hineinverstrickt sind. Tag für Tag, Stunde für Stunde sind wir den Versuchungen ausgesetzt. Das müssen wir auf der dritten Stufe ablegen, indem wir in dieser Region die Tugend des Starkmutes entwickeln.

Klugheit kann nur dadurch ausgebildet werden, daß der Mensch durch unzählige Irrtümer hindurchgeht. Goethe sagt: «Es irrt der Mensch, solange er strebt.» — So wie das Kind dadurch lernt, daß es sich beim Fallen verletzt, so haben alle großen Menschen aus Erfahrungen gelernt, die sie durch Irrtümer gemacht haben. Das geschieht in der vierten Region des Kamaloka. Nun die höheren Tugenden. Die erste ist der Glaube; das ist das Erkennen des Ewigen im Zeitlichen und Irdischen, die Anschauung, daß alles Vergängliche nur ein Gleichnis ist. Die verschiedenen Weltanschauungen sind fortlaufende Versuche, die Menschen da oder dort, dieser oder jener Nation, auf den verschiedensten Wegen zur Erkenntnis des Ewigen zu führen. Der Mensch muß durch den Buchstaben zum Geist vordringen, vom Dogma zur wahren, inneren Erkenntnis. Der Mensch wird immer in Versuchung kommen, in ein umgrenztes Buchstabenfeld verstrickt zu sein. Weil wir im Leben notwendigerweise ein Glied eines bestimmten Zeitalters sind, so müssen wir erst das ablegen, was unserer Zeit zum Dogma geworden ist, um zu der Wahrheit zu kommen, welche sich in allen Weltanschauungen und Religionen ausspricht. In der fünften Region treffen wir die Frommen, die Buchstabengläubigen aller religiösen Bekenntnisse, aller Weltanschauungen: buchstabengläubige Hindus, buchstabengläubige Mohammedaner, buchstabengläubige Christen und auch Theosophen, die an den Buchstaben glauben.

Die nächste Tugend ist diejenige, die das Christentum «Hoffnung» genannt hat. Hoffnung kann der Mensch nur ausbilden, wenn er an eine Fortentwicklung glaubt. Nach und nach können wir das begreifen lernen durch die theosophische Lehre, die uns hinführt zu dem Gedanken der Fortentwicklung. Gewaltig war schon die menschliche Entwicklung vor unserer Zeit. Noch größer ist der Ausblick in eine zukünftige höhere Entwicklung für den Chela. Er entwickelt ein Gefühl dafür, daß der Mensch nicht stehenbleiben darf bei den endlichen, den begrenzten Idealen, bei den Idealen, die nur seiner Zeit angehören. Sehen Sie sich Sokrates an oder Robespierre oder die Idealisten unserer Zeit. Versuchen Sie, ob deren Ideale für irgendein anderes Volk, für irgendein anderes Zeitalter gepaßt hätten. Versuchen Sie, ob die Ideale und Hoffnungen eines Kolumbus in einer anderen Zeit und in einem anderen Volke in die Wirklichkeit hätten umgesetzt werden können. Diese Beschränkung auf eine Zeit oder auf ein Volk, das muß der Mensch in dieser lichtvollen sechsten Region des Kamaloka abstreifen.

Damit der Mensch die «Liebe» lernt, muß er im Endlichen anfangen. Um einen höheren Begriff der Liebe zu lernen, muß er mit dem Kleinen anfangen, mit dem Vergänglichen und dem Endlichen und sich weiterentwickeln.

Die Liebe muß eine Selbstverständlichkeit, eine selbstverständliche Kraft werden. Sie muß das Ziel sein und das Streben der Menschen. Wenn der Mensch die Liebe entwickelt, dann erlebt er sich in der siebenten und höchsten Region des Kamaloka.

Sieben Läuterungsfeuer gibt es im Kamaloka, durch die die Seele hindurchziehen muß. Dann steigt sie auf in das Devachan, wo es wiederum sieben Regionen gibt. Nur das, was Frucht eines hohen Ideals ist, das kann mit hinübergenommen werden in ein neues Dasein, in eine neue Verkörperung. Was an Ort und Zeit gebunden ist, das muß abfallen im Kamaloka. So hat der Mensch, je nachdem, ob er die eine oder die andere Läuterung durchzumachen hat, die sieben Regionen des Kamaloka zu durchlaufen. Wenn ein Mensch zum Beispiel Starkmut ausbilden und deshalb gestärkt werden muß gegenüber Wünschen und Verlangen, so wird er in der Region, in der er das Negative läutern kann, erwachen. Die übrigen Regionen wird er mehr schlafend durchgehen. Das ist dasjenige, was die Theosophie den Aufenthalt im Kamaloka nennt. Was wir auf der Pilgerfahrt unseres irdischen Lebens durchzumachen haben, ermöglicht uns, daß wir von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe gehen und daß wir in den Zwischenzuständen [zwischen dem Tod und einer neuen Geburt] durch Seelenläuterungsorte hindurchgehen müssen und die Schlacken in Kamaloka abstreifen." (Lit.: GA 88, S 81ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tugend&oldid=39846>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Ethik](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2011 um 05:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tuisto

Aus AnthroWiki

Tuisto ist der Name eines germanischen Gottes, der in dieser Schreibweise nur bei Tacitus in seinem Werk *Germania* überliefert ist:

„Celebrant carminibus antiquis (quod unum apud illos memoriae et annalium genus est) Tuisconem deum Terra editum et filium Mannum originem gentis conditorisque.“

„Als Stammväter und Begründer ihrer Völkerschaft verherrlichen sie [die Germanen] in alten Liedern - der einzigen Art historischer Überlieferung, die es bei ihnen gibt - Tuisto, einen der Erde entsprossenen Gott, und seinen Sohn Mannus.“

– TACITUS: *Germania* 2,2

Die Handschriften zur *Germania* bieten eine große Schreibungsvielfalt des Namens; als Hauptvarianten sind *Tuistonem* und *Tuisconem* auszumachen. Eine Entscheidung zwischen den beiden Namensformen ist weder von der Überlieferung noch von der Etymologie her möglich. Beide können auf ein Element urgermanisch **twis-* „zwei-“ zurückgeführt werden. Bei *Tuisconem* läge eine Weiterbildung mit dem Suffix urgermanisch **-ka-* (urgermanisch **twis-ka-* „zweifach“, fortgesetzt in althochdeutsch *zwisc*, mittelhochdeutsch *zwischen*, angelsächsisch *twisc* „zweifach“), bei *Tuistonem* dagegen eine Weiterbildung mit dem Suffix urgermanisch **-ta-* (urgermanisch **twis-ta-* „zweiteilig“, fortgesetzt in neuhochdeutsch *Zwist*, altenglisch *twist* „Gabel“, altisländisch *tvistr* „zweigeteilt“, altisländisch *tvistra* „trennen“) vor. Wie die Namensform auch anzusetzen ist, in beiden Fällen ist der Name wohl als *Zwitter* zu verstehen. Der zweigeschlechtige Tuisto ist ein aus der Erde geborener Gott, wobei man vermutet, dass die Germanen sich diese als *Mutter Erde* vorstellten.

Zweigeschlechtige Urwesen kommen in der mythologischen Vorstellung häufiger vor. Eine Parallele findet sich etwa in der altnordischen Mythologie in Gestalt des Urriesen Ymir.

Geographische Bezeichnungen wie der *Deister*, das nördlichste Mittelgebirge und letzter Ausläufer des Weserberglandes gehen nicht auf den Namen der Gottheit zurück. Es liegt hier vielmehr das Wort *düster* in dialektaler Form vor (zum Benennungsmotiv vergleiche etwa Schwarzwald).^[1]

Friedrich Gottlieb Klopstock verfasste 1764 die Ode *Thuiskon*.^[2] Johann Gottfried Herder rezensierte sie 1771.^[3]

Literatur

- Jan de Vries: *Altgermanische Religionsgeschichte. Band II: Die Götter – Vorstellungen über den Kosmos. Der Untergang des Heidentums*. 3. Auflage, Berlin 1970, S. 364.

Siehe auch

- Germanische Schöpfungsgeschichte
- Tyr

Einzelnachweise

- ↑ http://muendersbach.de/mundart.htm
- ↑ http://gutenberg.spiegel.de/klopstoc/gedichte/thuiskon.htm
- ↑ http://www.uni-duisburg.de/lyriktheorie/1773_2herder.html

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tuisto&oldid=44212>“

Kategorien: Germanische Gottheit | Männliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2011 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tummo

Aus AnthroWiki

Tummo (tibet. für „innere Hitze, inneres Feuer, der/die Grimmige, rasendes Weib“^[1]; sanskrit , IAST-Transliteration *caṇḍālī* bzw. *caṇḍa* ^[2]) ist die Bezeichnung für eine fortgeschrittene, tantrische Meditationstechnik des Vajrayana-Buddhismus. *Äußeres Ziel* und damit der Ursprung des Namens dieser kontemplativen Praxis ist die bewusste starke Erhöhung der Körpertemperatur bei gleichzeitiger Immunisierung gegen niedrige Umgebungstemperaturen ohne die Zuhilfenahme von Fremdmitteln. *Inneres Ziel* dieser Geistesübung ist die gerichtete Energielenkung von innen nach außen, um so negative Gefühle, Gedanken und Haltungen durch „Verbrennen“ auszulöschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Technik
- 3 Forschung
- 4 Quellen
 - 4.1 Deutsche Bücher
 - 4.2 Anderssprachige Bücher
 - 4.3 Veröffentlichungen in Zeitschriften
 - 4.4 Internet
- 5 Fußnoten
- 6 Weblinks

Herkunft

Diese v.a. durch den tibetischen Buddhismus bekannt gewordene Meditationstechnik ist zurückzuführen auf den tibetischen Meister Nāropa (* 1016; † 1100). In seinen Sechs Yogas von Naropa (auch: *Sechs Doktrinen von Naropa* od. *Sechs Dharmas von Naropa*, tibetisch , Wylie-Transliteration *nA ro chos drug*) dokumentierte er die Technik der „Mystischen Hitze“ erstmalig schriftlich und bereitete sie systematisch auf. Er bekam wiederum seine Fähigkeiten und Kenntnisse von seinem Lehrer Tilopa (* 988; † 1069) in langen Jahren harten und fordernden Geistestrainings zahlreicher praktischer Übungen vermittelt, die z.T. auch geheimen Lehrlinien folgten. So soll Tummo bis ins zehnte Jahrhundert unserer Zeitrechnung ausschließlich mündlich überliefert worden sein. Auch die tibetische Bön-Tradition lehrt Tummo.

Zweifellos eine der bekanntesten, praktizierenden Personen von Tummo war jedoch Milarepa (* 1040; † 1123), der innerhalb des tibetischen Volkes eine einem Nationalheiligen ähnliche Stellung genießt. Der zweite Teil seines vollständigen Namens, Jetsün Milarepa, leitet sich unmittelbar aus der Vervollkommnung dieser Meditationstechnik her: Die *Repa*, ein einfaches Baumwollgewand, soll zu jeder Jahreszeit eine ausreichende Bekleidung für ihn gewesen sein.

Technik

Die Praxis von Tummo setzt, bedingt durch ihre äußerst kraftvolle, energetische Emanation, also ihre spezifische Entfaltungswirkung, ein gewisses Mindestmaß an meditativer Fähigkeit und spiritueller Kenntnis voraus. Dies wird im tibetischen Buddhismus durch sogenannte *Vorbereitungsübungen* sichergestellt. Der Versuch, die Technik anzuwenden, ohne entsprechende Grundlagen zu haben, kann laut Stanislav Grof mitunter zu schwerwiegenden

physischen und psychischen Komplikationen führen^[3].

Entsprechend ihrer historischen Herkunft aus dem vedischen Yoga sind die maßgeblichen Elemente

- die Körperhaltung (sanskrit , IAST-Transliteration *āsana*),
- die Gestik (sanskrit , IAST-Transliteration *mudrā*),
- die Beherrschung des Atems (sanskrit , IAST-Transliteration *prāṇāyāma*),
- die Selbst-lose Versenkung (sanskrit , IAST-Transliteration *dhyāna*) und
- die affirmative Sensualisierung (überwiegend visuell und haptisch).

Durch zeitlich und inhaltlich fein aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken der genannten Bestandteile wird die Lebensenergie (sanskrit , IAST-Transliteration *prāṇa*, auch Kundalini, tibetisch , Wylie-Transliteration *rLung*, chinesisch Qi) durch die Energiekanäle (sanskrit , IAST-Transliteration *nāḍī*, tibetisch , Wylie-Transliteration *rTsa*) auf definierte Hauptenergiezentren (sanskrit , IAST-Transliteration *cakra*, tibetisch , Wylie-Transliteration *kHor lo*) so konzentriert, dass eine evozierte Katharsis zur Erhöhung der Körpertemperatur führt.

Forschung

Zur wissenschaftlichen Untersuchung wurden mehrere Studien durchgeführt. (Benson et al., 1982; Cromie, 2002; Richard Davidson 2006) . Schon in den ersten Experimenten im indischen Dharamsala konnte infolge des Einsatzes der Tummo-Technik eine Erhöhung der Temperatur in den Fingern der Probanden um bis zu 8,3 K gemessen werden. Aus physiologischer Sicht wird ein kausaler Zusammenhang zwischen der Ausübung der Technik und den beobachtbaren Veränderungen damit in Verbindung bringbarer biologischer Zustandsgrößen u. a. mit einer Sensibilisierung der Wahrnehmung innerkörperlicher Vorgänge und ein daraufhin zumindest partielles, bewusstes Eingreifen auf dieselben (s. a. Psychosomatik, Biofeedback) begründet.

Quellen

Deutsche Bücher

- David-Néel, Alexandra *Heilige und Hexer. Glaube und Aberglaube im Lande des Lamaismus*. W.A. Brockhaus, Leipzig, 1931. Keine ISBN
- David-Néel, Alexandra *Mein Weg durch Himmel und Höllen*. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/main, 2007. ISBN 978-3-596-16458-5
- Evans-Wentz, Walter Y. *Milarepa, Tibets großer Yogi*. O.W. Barth, Frankfurt/Main 1998. ISBN 3-502-65191-4
- Govinda, Anagarika *Der Weg der weißen Wolken. Erlebnisse eines buddhistischen Pilgers in Tibet*. O.W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main 2004. ISBN 3-502-61148-3
- Yeshe, Lama Thubten *Inneres Feuer. Eine Meditationspraxis aus den Sechs Yogas von Naropa*. Diamant Verlag, München/Deutschland 2007. ISBN 3-9805798-6-7
- H.J. Brennan *Mönche, Magier und Schamanen. Die geheimen Praktiken der spirituellen Meister Tibets*, Verlag: Ansata (3. August 2006), ISBN 978-3778781883

Anderssprachige Bücher

- Brennan J.H. *Tibetan magic and mysticism*. Llewellyn Worldwide, Woodbury, MN/USA 2006. ISBN 0-7387-0713-9
- Mullin, Glenn H. *The Practice of the Six Yogas of Naropa*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2006. ISBN 1-55939-256-8
- Mullin, Glenn H. *The Six Yogas of Naropa: Tsongkhapa's Commentary*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2005. ISBN 1-55939-234-7

Veröffentlichungen in Zeitschriften

- Benson, Herbert; Lehmann, John W.; Malhotra, M. S., Goldman, Ralph F.; Hopkins, Jeffrey; Epstein, Mark D. *Body temperature changes during the practice of g Tum-mo yoga*. Letter to Nature Magazine, 21 January 1982. Nature 295, 234 - 236
- Cromie, William J. *Research: Meditation changes temperatures: Mind controls body in extreme experiments*. Cambridge, MA: Harvard University Gazette, 18 April 2002
- Ding-E Young, John and Taylor, Eugene *Meditation as a Voluntary Hypometabolic State of Biological Estivation*. News in Physiological Sciences, Vol. 13, No. 3, 149-153, June 1998
- Evans-Wentz, Walter Y. Editor *Tibet's Great Yogi Milarepa: A Biography from the Tibetan being the Jetsün-Kabbum or Biographical History of Jetsün-Milarepa, According to the Late Lama Kazi Dawa-Samdup's English Rendering*. USA: Oxford University Press, 2000
- Lukoff, David; Lu Francis G. & Turner, Robert P. (1998) *From Spiritual Emergency to Spiritual Problem: The Transpersonal Roots of the New DSM-IV Category*. Journal of Humanistic Psychology, 38(2), 21-50,

Internet

- <http://lib.semi.ac.cn:8080/tsh/dzzy/wsqq/Nature/295-234.pdf> - Nature (21 January 1982) - Body temperature changes during the practice of g Tum-mo yoga, Study performed in February 1981 (auf Englisch)
- <http://www.news.harvard.edu/gazette/2002/04.18/09-tummo.html> – Harvard University Gazette – Meditation Changes Temperature (auf Englisch)

Fußnoten

1. ↑ <http://www.nitartha.org>
2. ↑ <http://www.spokensanskrit.de>
3. ↑ Grof, Stanislav; Grof, Christina *Spirituelle Krisen. Chancen der Selbstfindung*. Kösel Verlag, Kempten 1990. ISBN 3-466-34251-1
Turner, Robert P.; Lukoff, David; Barnhouse, Ruth Tiffany & Lu, Francis G. *Religious or Spiritual Problem. A Culturally Sensitive Diagnostic Category in the DSM-IV*. Journal of Nervous and Mental Disease, Vol.183, 1995, No. 7 435-444.

Weblinks

- Literatur über *Tummo* in Bibliothekskatalogen: DNB (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4620032-0>) , GBV (<http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4620032-0>)
- [telegraph.co.uk](http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/3684102/Dutchman-aims-to-break-record-in-freezing-bath.html) (<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/3684102/Dutchman-aims-to-break-record-in-freezing-bath.html>) – Bericht auf der Website der englischen Zeitung „Telegraph“ über den Holländer Wim Hof beim Praktizieren von Tummo
- [zeit.de](http://www.zeit.de/2005/38/Dalai-Bewusstsein) (<http://www.zeit.de/2005/38/Dalai-Bewusstsein>) – Interview mit SH, dem Dalai Lama, über das Bewusstsein
- [lamayeshe.com](http://www.lamayeshe.com) (<http://www.lamayeshe.com>) – Mehrsprachige Website des verstorbenen Lama Thubten Yeshe, Autor eines maßgeblichen Buches zum Thema
- [mauricedaubard.com](http://www.mauricedaubard.com/) (<http://www.mauricedaubard.com/>) – Französische Website von Maurice Daudard, einem international bekannten, Tummo praktizierenden Yogi
- [yogallimite.com](http://www.yogallimite.com) (<http://www.yogallimite.com>) – Spanische Website von Jesus Bonilla, ebenfalls einem Tummo praktizierenden Yogi

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tummo&oldid=38013>“

Kategorien: Meditation | Yoga | Buddhismus | Vajrayana

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2011 um 09:12 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tuningfork.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Tuningfork.jpg (450 × 189 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus 25 Stimmgabeln (aus der Sammlung der *United States Military Academy* in West Point (New York))

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:46, 27. Jan. 2011		450 × 189 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus 25 Stimmgabeln (aus der Sammlung der "United States Military Academy" in West Point (New York))

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

- Rudolph Koenig
- Tonometer

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tuningfork.jpg&oldid=37481>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg (510 × 574 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Turiner Grabtuch Gesichtsausschnitt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:23, 30. Apr. 2011		510 × 574 (64 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion Beiträge)	Turiner Grabtuch Gesichtsausschnitt

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

- Turiner Grabtuch

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg&oldid=40376>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Turiner Grabtuch

Aus AnthroWiki

Das sogenannte **Turiner Grabtuch**, eine von Teilen der Christenheit verehrte Reliquie aus dem Grab bei Golgatha, deren Echtheit seit einigen Jahren bestritten wird, ist mutmaßlich doch echt. Diese Auffassung vertritt jedenfalls Hermann Keimeyer aufgrund seiner übersinnlichen Forschung. Auch in der wissenschaftlichen Literatur zu dem Thema wird diese These neuerdings (teilweise) bejaht. Georg Blattmann erwägt den Gedanken, "daß es >>eine Art thermonuklearer Strahlenblitz<<, jedoch von kontrollierter und sozusagen >>sanfter<< Gewalt, eine hochintensive Strahlung von kurzer Dauer gewesen sein könne, welche das Bild dem Linnen aufgebrannt habe". (Lit.: Georg Blattmann, S. 41).

Literatur

- Maria Grazia Siliato: *Und das Grabtuch ist doch echt. Die neuen Beweise*, Heyne Vlg., München 2000
- Ian Wilson: *Das Turiner Grabtuch. Die Wahrheit*, Goldmann Vlg., München 1999
- Wolfgang Weidenstein: *Neueste Erkenntnisse über das Turiner Grabtuch. Auch Atomforschung erweist Echtheit*, Christiana Vlg., Stein am Rhein 2000

Horst Huismans, Gesine Huismans: *„Die Hl. Reliquie von Turin, Vermächtnis des historischen Jesus von Nazareth“*, Bernardus-Verlag, Langwaden 2004

- Markus van den Hövel: *Das Wahre Antlitz Jesu Christi. Das Grabtuch von Turin und das Schleiertuch von Manoppello*, Wien 2010
- Georg Blattmann: *Radioaktivität - Die Erde offenbart ihr Geheimnis*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1988

Weblinks

- Wie echt ist das Turiner Leinentuch des gekreuzigten Christus? Ein Beitrag von Hermann Keimeyer (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=541&Itemid=34)
- Wikipedia-Artikel zum Turiner Grabtuch (http://de.wikipedia.org/wiki/Turiner_Grabtuch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Turiner_Grabtuch&oldid=44041“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2011 um 10:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tyche

Aus AnthroWiki

Tyche (griech. τύχη), eine Tochter des Zeus, ist in der griechischen Mythologie die launenhafte *Göttin des Schicksals*, die den Menschen scheinbar blind zufällig gute und böse Fügungen schickt. In der römischen Mythologie entspricht ihr die Göttin Fortuna. Ihre typischen Kennzeichen sind Füllhorn, Flügel und Ruder oder auch ein Steuerruder auf einem Rad oder einer Kugel. Gelegentlich hält sie im Arm auch den als Knaben dargestellten Plutos (griech. Πλοῦτος „Reichtum“, „Fülle“; lat. Plutus), den Gott des Reichtums, der nicht zu verwechseln ist mit dem Unterweltgott Pluton.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Tyche&oldid=45762>“

Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2012 um 02:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tyche von Antiochia. Römische Kopie einer Bronzestatue von Eutychides aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. (Vatikan)

Datei:Tympan Autun 134.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.704 × 2.272 Pixel, Dateigröße: 1,52 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung Tympan de la cathédrale d'Autun, France. Détail : la pesée des âmes

Quelle own work

Urheber Urban

Datum 27/07/2006

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:36, 14. Jun. 2008		1.704 × 2.272 (1,52 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	{{ Information Beschreibung=Tympan de la cathédrale d'Autun, France. Détail : la pesée des âmes Quelle=own work Datum=27/07/2006 Urheber=Urban Genehmigung= }}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Tympan Autun 134.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Seelenwaage

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 A80
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/4,9
Erfassungszeitpunkt	13:30, 27. Jul. 2006
Brennweite	23,40625 mm
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	13:30, 27. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	13:30, 27. Jul. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	5

APEX-Belichtungszeitwert	5,3125
APEX-Blendenwert	4,59375
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,59375 APEX (f/4,91)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	8.114,2857142857
Sensorauflösung vertikal	8.114,2857142857
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tympan_Autun_134.jpg&oldid=29635“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 14:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.