

Bertram Keightley
Datei Bertram Keightley.jpg
Besessenheit
Besonnenheit
Beth (Hebräisch)
Datei Bethlehemitischer Kindermord Raimondi.jpg
Bewegung
Bewusstsein
Bewusstseinsseele
Bewusstseinsstufen
Bewusstseinszustände
Bhagavad Gita
Bhagavan Das
Bhagavatapurana
Bhakti
Bhakti-Yoga
Bharadvaja
Bhava
Bhrigu
Bhumi
Bifröst
Bija
Bijou
Bild
Bildekräfte
Bildekräfteleib
Bilden
Bilder-Bewusstsein
Bilderverbot
Bildfarben
Bildhauerei
Bilschaffende Methode
Bildung
Bilokation
Binah
Datei Bio-LCSM-image-1.jpg
Datei Bio-guaita-image-1.jpg
Biogenetisches Grundgesetz
Biografie
Biologisch-dynamische Landwirtschaft
Datei Bis zum Zahnwechsel.gif
Datei Bis zur Reife.gif
Datei Blake The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun.jpg
Blau
Blaublindheit der Griechen
Datei Blavatsky-Siegel.gif
Datei Blavatsky.jpeg
Blavatsky Lodge
Datei Blavatsky Olcott Mavalankar.jpg
Datei Blavatsky and Olcott.jpg
Datei Blavatskys Freimaurer-Patent.png
Blei
Blendungsbild
Datei Blendungsbild.jpg
Datei Blickbewegungen.jpg
Blitz
Datei Blitz.jpg

Blut
Bluthuf
Datei Bnf lat16151 f22.jpg
Bodhi
Bodhicitta
Bodhipakkhiyadhamma
Bodhisattva
Datei Boehme-Werk.jpg
Datei Boehme2.jpg
Bogomilen
Bojjhanga
Datei Bondone Erweckung des Lazarus.jpg
Datei Book of caverns (KV9) fifth division.jpg
Datei Book of earth part a(kv9).jpg
Datei Bosch Johannes auf Patmos.jpg
Bothmer-Gymnastik
Brahma
Datei Brahma 1820.jpg
Brahman (Philosophie)
Brahmanas
Brahmane
Brahmavihara
Datei Brentano.gif
Datei Brentano.jpg
Datei Brentano foto.jpg
Briah
Brisingamen
Brockdorff
Datei Bronze Apis Louvre Br4462.jpg
Brunetto Latini
Datei Brunn Vortragssaal.jpg
Datei Brunner Heimathaus.jpg
Datei Brunner Heimathaus Eingang.jpg
Bruno Walter
Datei Buch.gif
Buch der Höhlen
Buch der Jubiläen
Buch von der Erde
Buddha
Buddha-Natur
Datei Buddha Varada Mudra.jpg
Datei Buddha lebensrad.jpg
Buddhi
Buddhiplan
Buddhismus
Buddhistische Ethik
Datei Buecher.gif
Bund der Freien Waldorfschulen
Buri
Buße
Datei Bô Yin Râ (1935).jpg
Bör
C.G. Harrison
Datei CLUNY-Coffret Christ 1.jpg
Datei Caduceus.gif
Datei Caduceus.svg
Datei Caduceus1.gif

Datei Caduceus2.gif
Datei Cagliostro.jpg
Calces metallorum
Calcinatio
Camphill
Datei Cancer constellation map.png
Capesius
Datei Capricornus constellation map.png
Caput mortuum
Datei Caput mortuum.gif
Datei Caputmortuum.gif
Datei Caravaggio Der ungläubige Thomas.jpg
Datei Caravaggio Grablegung.jpg
Carl Gustav Jung
Carl Kemper
Datei Carl Kemper.jpg
Carl Kiesewetter
Datei Carl Spitzweg in der Synagoge.jpg
Carl Unger
Datei Carl Unger.jpg
Carl du Prel
Datei Carl du Prel.jpg
Datei Carl du Prel Foto.jpg
Datei Carl von Hessen.jpg
Datei Caspar David Friedrich Kreuz an der Ostsee.jpg
Caspar Stürmer
Datei Cassini.png
Cassinische Kurve
Cauda pavonis
Datei Cauda pavonis detail.jpg
Cay Lorenz Graf von Brockdorff
Ceratio
Ceylon
Chaja
Datei Chakras.jpg
Datei Chaldaeische Reihe.gif
Chaldäer
Chaldäische Reihe
Chaos
Charles Carleton Massey
Datei Charles Sanders Peirce theb3558.jpg
Charles Webster Leadbeater
Datei Charles Webster Leadbeater.001.jpg
Datei Charles Webster Leadbeater.002.jpg
Datei Charles Webster Leadbeater.003.jpg
Datei Charlieu 2k.jpg
Datei Chartres cathedral.jpg
Datei Chartres cathedral 011 Christ in Majesty TTaylor.jpg
Chat
Chatiu-Dämonen
Chela
Chemische Verbindung
Chemisches Element
Cherubim
Datei Cherubim Blake.jpg
Chesed
Chet

Chet (Hebräisch)
Datei Chinon pergament.jpg
Datei Chladni Gitarre.png
Datei Chladni Platte Koenig.jpg
Chladnische Klangfigur
Choan
Chochmah
Choleriker
Datei Choleriker.jpg
Chorus Mysticus
Choschäch
Chrestós
Christengemeinschaft
Christentum
Christi Himmelfahrt
Christian Grauer
Christian Morgenstern
Datei Christian Rosencreutz.jpg
Christian Rosenkreutz
Datei Christian Rosenkreutz.jpg
Datei Christiane vulpius.jpg
Christliche Tugend
Christlicher Schulungsweg
Christologie
Christoph Lindenberg
Christophorus
Christus
Datei Christus Paulus GA 131.gif
Datei Christus Ravenna Mosaik.jpg
Chthonisch
Chthonische Götter
Chthonische Mysterien
Chumbaba
Datei Chumbaba.jpg
Datei Chymische Hochzeit.gif
Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459
Cinvat-Brücke
Circulatio
Citrinitas
Datei Clafig1.jpg
Datei Clara Jessup Moore.jpg
Coagulatio
Datei CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg
Cogito ergo sum
Coincidentia oppositorum
Comenius-Institut
Comeniusheim
Datei Commons-logo.png
Datei Concordia-Tempel.jpg
Confessio Fraternitatis
Corpus Aristotelicum
Corpus Hermeticum
Datei Corpus Hermeticum 1643.gif
Datei Coues SI.jpg
Coulomb-Affäre
Creatio ex nihilo
Credo, quia absurdum est

Credo ut intelligam
Datei Crookes.jpg
Datei Crookes1.jpg
Datei Crookes Katie King.gif
Cucurbit
Datei CumaeanSibylByMichelangelo.jpg
Current events
C
Datei Da Vinci Johannes der Täufer.jpg
Datei Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg
Daath
Datei Dachstein-Südwand.jpg
Daddschal
Daena
Daeva
Dagesch
Daleth (Hebräisch)
Damaskuserlebnis
Damodar K. Mavalankar
Datei Damodar K. Mavalankar.jpg
Dangma
Daniel Nicol Dunlop
Datei Daniel Nicol Dunlop.jpg
Daniel Stolz von Stolzenberg
Daniell Porsche
Datei Daniels Vision.jpg
Dante Alighieri
Datei Dante Bueste.jpg
Datei Dante Büste.jpg
Datei Dante Fire.jpg
Datei Dante Pd10 BL Yates Thompson 36 f147.jpg
Datei Dante Pd10 Kopenhagen MS Thott 411.2.jpg
Datei Dante RB.JPG
Datei Dante Tor zur Unterwelt.jpg
Datei Dante alighieri.jpg
Datei Dantes Himmelsspirale.jpg
Datei Darkness Over Eden 2709.jpg
Darm
Darshan
Das Absolute
Das Buch mit den sieben Siegeln
Das Böse
Das Eine
Das Goetheanum
Datei Das Goetheanum 1921.gif
Das Gute
Datei Das Jüngste Gericht (Memling).jpg
Das Märchen vom Lieben und Hassen
Das Märchen vom Quellwunder
Das Märchen von dem Guten und dem Bösen
Das Märchen von der Phantasie
Das Märchen von der klugen Katze
Das anthroposophische Studium
Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums
Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums
Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums
Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums
Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums
Das rote Westfenster des ersten Goetheanums
Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums
Das violette Südfenster des ersten Goetheanums
Dasein
Daskalos
Datei Daskalos.jpg
Datei David - The Death of Socrates.jpg
Deckenmalerei
Datei DeeHieroglyph.gif
Definition
Datei DelleGrazie.jpg
Demeter
Datei Demeter.png
Demeter (Marke)
Demiurg
Denk-Erlebnis
Denken
Datei Denken.gif
Datei Denken1.gif
Datei Denken2.gif
Datei Denken3.gif
Denksinn
Depression
Datei Der Daemon Baphomet.PNG
Der Geist der Elemente
Der Hüter der Schwelle
Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
Der Schlüssel zur Theosophie
Der Seelen Erwachen
Datei Der Weg ins Jenseits.jpg
Der freie christliche Impuls
Der goldene Esel
Derwisch
Datei Descartes.jpg
Destillatio
Datei Destillationsapparate.jpg
Datei Destillationsapparatur.jpg
Determinismus
Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft
Deutsche Theosophische Gesellschaft
Deutscher Volksgeist
Devachan
Devas
Devi
Datei Devilface.jpg
Datei Devilsface.jpg
Dharana
Dharma
Dharmachakra
Dharmakaya
Dhimma
Dhyan-Chohan
Dhyana
Dhyani
Dialektische Aufhebung

Dialogevangelium
Diamant
Diamant-Sutra
Dianoetikon
Diatonischer Resonator
Dibbuk
Dichotomie
Dichtkunst
Dichtung
Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums
Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums
Die Erziehung des Menschengeschlechts
Die Geheimlehre
Die Glasfenster des ersten Goetheanums
Die Mysteriendramen Rudolf Steiners
Die Pforte der Einweihung
Datei Die Pruefung der Seele 1911.jpg
Die Prüfung der Seele
Die Stimme der Stille (Blavatsky)
Die Wiederkehr des Christus im Ätherischen
Die andre Maria
Die andre Philia
Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer
Die schöne Lilie
Die zwei Jesusknaben
Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen im 19. Jahrhundert
Datei Dieric Bouts 005.jpg
Diesseits
Dieter Brüll
Diether Lauenstein
Dietrich Boie
Digital Natives
Din
Ding an sich
Dionysius Areopagita
Datei Dionysius Areopagita.jpg
Dionysos
Datei Dionysos.png
Datei Dionysos mosaic from Pella.jpg
Datei Disambig-dark.svg
Disintegrator
Diskursiv
Dissipative Struktur
Diti
Datei DjoserPyramid.jpg
Doketismus
Doktor
Doktor Strader
Datei Doktor faust.jpg
Donji Kraljevec
Donner
Doppelgänger
Datei Doppellemniskate.jpg
Datei Dore Lucifer.jpg
Datei Dore paradisio34.jpg
Dornenkrönung
Drache

Dramensiegel
Datei Dramensiegel1.gif
Datei Dramensiegel2.gif
Datei Dramensiegel3.gif
Datei Dramensiegel4.gif
Draupnir
Drei Daseinsmerkmale
Drei Geistesgifte
Datei Dreieck.gif
Datei Dreieck1.gif
Datei Dreieck2.gif
Datei Dreieck3.gif
Dreigliederung
Dreigliederung des menschlichen Organismus
Dritte Hierarchie
Dritte Kraft
Drittes Konzil von Konstantinopel
Droge
Datei Drudenfuss.png
Drudenfuß
Drüsensystem
Dschahannam
Dschamschid
Dschanna
Dschinn
Datei DuBois-Reymond.jpg
Dualismus
Dualseele
Duat
Datei Duerer Melencolia.jpg
Dukkha
Datei DunsScotus Universalien.jpg
Datei Durga Mahisasuramardini.jpg
Dyaus Pita
Dynamismus
Dynasphäre
Dämonen
Dämonologie
Déjà-vu
E
ET
Earu
Edith Maryon
Datei EdmundHusserl.jpg
Datei Edouard Schuré.jpg
Eduard Lenz
Edward Bulwer-Lytton
Datei Edward bulwer-lytton.jpg
Ego
Egoismus
Egregor
Datei Egypt.Ra-Apep.01.jpg
Datei Egypt Edfu Temple 01.jpg
Datei Egypt KV34 07.jpg
Datei Egypt KV6 04.jpg
Datei Egypte louvre 066.jpg
Datei Egypte louvre 290.jpg

Eherne Schlange
Eherner König
Ehernes Lohngesetz
Ehernes Meer
Ehrenfried Pfeiffer
Datei Ehrenfried Pfeiffer.jpg
Eidos
Eigenbewegungssinn
Eigentum
Datei Ein sof.png
Einbalsamierung
Eingeweide
Eingeweihter
Einsamkeit
Einsetzungsworte
Einsicht
Einundzwanzigstes Lebensjahr
Eisen
Eishölle
Eiweiß
Eiweißatmosphäre
Ekstase
El (Gott)
Datei El Greco 006.jpg
Electus
Elektrizität
Elementarische Welt
Datei Elementarische Welt 01.gif
Datei Elementarische Welt 02.gif
Datei Elementarische Welt 03.gif
Datei Elementarische Welt 04.gif
Datei Elementarreich1.gif
Datei Elementarreich2.gif
Datei Elementarreich3.gif
Datei Elementarreich4.gif
Datei Elementarreich5.gif
Elementarreiche
Elementarwesen
Datei Eli Brazillier - Joséphin Péladan.jpg
Elija
Eliphas Lévi
Datei Eliphas levi.jpg
Datei ElisabethFoersterNietzsche.jpg
Elisabeth Förster-Nietzsche

Bertram Keightley

Aus AnthroWiki

Bertram Keightley (* 4. April 1860 in Birkenhead, England; † 31. Oktober 1944^[1]) war ein englischer Rechtsanwalt und Theosoph.

Keightley studierte an der Universität Cambridge und schloss diese mit dem Master of Arts ab; später übte er den Beruf des Rechtsanwaltes aus.

Im Frühjahr 1884 wurde er Mitglied der London Lodge und damit der Theosophischen Gesellschaft.^[2] 1887 war er einer der Gründer der Blavatsky Lodge und einer jener Theosophen, aufgrund deren Initiative Helena Blavatsky am 1. Mai 1887 nach London übersiedelte, wo sie bis zu ihrem Tod, am 8. Mai 1891 blieb. Während dieser Zeit unterstützte er Blavatsky bei der Herausgabe ihrer Werke Die Geheimlehre, Die Stimme der Stille und Der Schlüssel zur Theosophie. Ebenso war er stellvertretender Herausgeber der Zeitschrift Lucifer und veröffentlichte in dieser eine Reihe von eigenen Artikeln.

Ende 1891 wurde Keightley zum Generalsekretär der indischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft gewählt. Später war er Generalsekretär der britischen Sektion. Bei der Spaltung der Theosophischen Gesellschaft 1895 infolge der Judge Case, folgte er der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Nach dem Tod Henry Steel Olcotts 1907 bewarb er sich neben Annie Besant für das Amt des Präsidenten der Adyar-TG. Letztlich verzichtete er jedoch auf seine Kandidatur, wodurch Besant mangels Alternative die Wahl klar für sich entschied.

Rudolf Steiner wohnte bei seinem Aufenthalt in London 1902 bei Keightley und schrieb darüber „*Ich wurde sehr befreundet mit ihm.*“ ^[3]

Der Neffe Bertram Keightleys war der Theosoph Archibald Keightley; beide unterstützten Blavatsky auch in finanzieller Hinsicht.

Keightley starb am 31. Oktober 1944 an Herzversagen und wurde am Gangesufer in Allahabad durch Feuerbestattung beigesetzt^[1].

Quellen

- ↑ 1,0 1,1 J. L. Davidge: *Calling Home. Bertram Keightley*. Ergänzung des Nachrufs in: *The Theosophist* Februar 1945, S. 139
- ↑ Daniel Caldwell: *Die geheimnisvolle Welt der Helena Petrovna Blavatsky*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-235-X. (Seite 385)
- ↑ GA 028, S 429 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=429>)

Werke

- Bertram Keightley's Lectures in America*. Kessinger, Whitefish 2005, ISBN 1425359477.
- Reminiscences of H.P. Blavatsky*. Theosophical Publishing House, Adyar 1931

Als Übersetzer:

- Rudolf Steiner: *Mystics of the Renaissance, and their relation to modern thought, including Meister Eckhart, Tauler, Paracelsus, Jacob Boehme, Giordano Bruno, and others*. G.P. Putnam's sons, New York 1911

Bertram Keightley

- Rudolf Steiner: *Three Essays on Haeckel and Karma*. Theosophical Publishing Society, London 1914
- Rudolf Steiner: *Two Essays on Haeckel*. Rudolf Steiner Publishing Co., London 1935

Weblinks

- Bild Keightleys (<http://www.theosophycanada.com/pics/slide62.jpg>) im Kontext dieser Seite [1] (http://www.theosophycanada.com/bios/HPB_Bio.htm) (Englisch)
- Keightleys Bericht über die Entstehung der *Geheimlehre* (<http://www.blavatskyarchives.com/keightleyb1893.htm>) (Englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bertram_Keightley&oldid=47352“

Kategorien: **Biographie** | **Theosoph** | **Rechtsanwalt (Vereinigtes Königreich)** | **Engländer** | **Geboren 1860** | **Gestorben 1949** | **Mann**

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2012 um 23:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 920-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bertram Keightley.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (530 × 801 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bertram Keightley

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:12, 6. Feb. 2011		530 × 801 (139 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bertram Keightley

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bertram Keightley

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bertram_Keightley.jpg&oldid=37798“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Besessenheit

Aus AnthroWiki

Besessenheit bedeutet die ganze oder teilweise und zeitweilige „Inbesitznahme“ der betroffenen Person durch ein anderes geistiges Wesen, etwa durch einen Gott oder Dämon, insbesondere aber auch durch Tote.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Besessenheit&oldid=35020>“

Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2010 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 491-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Besonnenheit

Aus AnthroWiki

Besonnenheit (griech. *σωφροσύνη* [*sophrosýne*] **Sophrosyne**) bezeichnet, im Unterschied zur Impulsivität, die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden.

Während *Besonnenheit* den rationalen Aspekt betont, betont *Gelassenheit* die emotionalen Anteile *innerer Ruhe*.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Besonnenheit&oldid=45192>“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik | Tugend

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2012 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beth (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Beth (hebr. בֵּית) ist der zweite Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Beth wird im modernen Hebräisch am Silbenanfang nach Konsonant und am Wortanfang als [b] gesprochen (in punktierter Schreibweise mit einem Punkt (Dagesch) in der Mitte des Buchstabens dargestellt), sonst als [v]. Er hat den Zahlenwert 2. Die Tora beginnt mit dem dem Buchstaben ב.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Das Beth ist ein Konsonant, der sich aus der stilisierten Darstellung des Grundrisses eines Hauses (beth = Haus) herleitet (phönizisch: 𐤁).

Aus dem hebräisch-aramäischen Buchstaben entwickelte sich das griechische Beta, das allerdings durch die Änderung der Schreibrichtung nach rechts ausgerichtet wurde. Daraus entstand wiederum das lateinische B.

Bedeutung

Beth bildet die Umhüllung, die äußere Begrenzung des Menschen. Beth ist dadurch auch die Grundlage für das Begreifen, für die Seelenfähigkeit des Denkens. Nach kabbalistischer Deutung ist Beth der erste der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden; Beth entspricht nach den meisten Überlieferungen^[1] der Saturnsphäre, die die Hülle unseres Planetensystems bildet.

Beth bezeichnet den **zwöften Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Kether und Binah verbindet, und wird auch die *durchscheinende oder durchsichtige Intelligenz* genannt.

Beispiele

1. בית לחם Betlehem: "Haus des Brotes"
2. בנימין Benjamin: "Sohn meiner Rechten"
3. בעל Baal: "Herr", "Besitzer"
4. ברוך Baruch, männlicher Vorname: "Gesegneter"
5. ברק Barak: "Blitz"
6. ברתלמי Bartalmi, Bartholomäus, aramäisches Lehnwort: "Sohn des Talmai"

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d1
Unicode-Name	HEBREW LETTER BET
HTML	ב
ISO 8859-8	0xe1

Anmerkungen

- ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַי, Shabatai), Jupiter (hebr. תְּשֵׁדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מְאֵדִים, Meadim), Sonne (hebr. חַמָּה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חָם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כּוֹכַב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. 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.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · **Beth** ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ · Lamed ל · Mem מ · Mem · 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 Beth (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Beth_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Beth_(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=Beth_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beth_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Beth_\(Hebräisch\)&oldid=44616](http://anthrowiki.at/index.php?title=Beth_(Hebräisch)&oldid=44616)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bethlehemitischer Kindermord Raimondi.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 536 Pixel.

Volle Auflösung (983 × 659 Pixel, Dateigröße: 210 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marcantonio Raimondi (nach Raffael): Der Bethlehemitische Kindermord, Kupferstich, ca. 1509

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:19, 8. Feb. 2007		983 × 659 (210 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Marcantonio Raimondi (nach Raffael): Der Bethlehemitische Kindermord, Kupferstich, ca. 1509

- 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:Raimondi3.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Jesus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bethlehemitischer_Kindermord_Raimondi.jpg&oldid=21025“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2007 um 20:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewegung

Aus AnthroWiki

Rastlose **Bewegung** gehört zum Wesen des Geistes, der beständig schöpferisch gestaltend und umgestaltend wirkt, doch erfolgt diese Bewegung nicht im Raum und nicht in der Zeit. Dieser geistige Bewegungsbegriff ist schwer zu denken und unmöglich in sinnlichen Vorstellungen zu fassen. Man kann sich ihm nur im Spannungsfeld scheinbar einander widersprechenden Anschauungen annähern. So erscheint die unaufhörliche Bewegung des Geistes zugleich als absolute Ruhe, solange alle geistigen Wesen auf gleicher Entwicklungshöhe stehen und diese Bewegung gleichermaßen mitmachen können. Trotz der Bewegung leben sie zugleich in der Region der Dauer, der Ewigkeit. Erst dort, wo einzelne Wesen hinter der allgemeinen Entwicklung zurückbleiben und dadurch Bewegungsdifferenzen entstehen, wird die Bewegung auch als solche erlebt - und damit erst erscheint das Phänomen der Zeit. Die zurückgebliebenen Wesen werden in gewissem Sinn zu Widersachern der fortschreitenden Entwicklung, was einerseits nötig ist, damit überhaupt eine äußere Schöpfung hervorgebracht werden kann, andererseits aber auch das Rätsel des Bösen begründet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewegung&oldid=21481>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2007 um 03:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.276-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Bewusstsein** (lat. *conscientia*, „Mitwissen“ und griech. συνειδησις *syneidesis*, „Miterscheinung“, „Mitbild“, „Mitwissen“, συναίσθησις, *Mitwahrnehmung* und φρόνησις, *phronesis* von φρονεῖν, *bei Sinnen sein, denken*) entfaltet und entwickelt sich nach anthroposophischer Auffassung in einer Folge von sieben Bewusstseinsstufen, von denen unser gegenwärtiges Wachbewusstsein die vierte und mittlere Stufe darstellt. Das Wachbewusstsein ist zugleich Gegenstandsbewusstsein und Selbstbewusstsein - entsprechend der cartesianischen Scheidung in *res extensa* und *res cogitans* - und ist in dieser Form an die Funktionen des physischen Leibes und insbesondere des Gehirns gebunden.

Beim heutigen Menschen erlischt in der Regel im Schlaf das Bewusstsein, abgesehen von vereinzelt Traum. Durch fortgesetzte geistige Schulung bildet sich aber allmählich eine Kontinuität des Bewusstseins heraus; das Bewusstsein wacht dann für die geistige Welt auf, wenn es für die sinnliche Welt schläft.

Das Rätsel des Bewusstsein

Für eine rein materialistische Weltansicht muss das Phänomen des Bewusstseins zwangsläufig rätselhaft bleiben. Darauf hatte schon 1872 der Physiologe Emil Heinrich Du Bois-Reymond in seiner berühmten Ignorabimus-Rede hingewiesen:

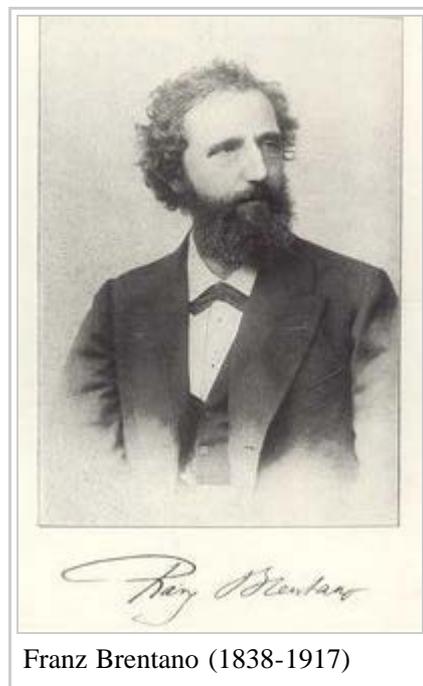
„Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: "Ich fühle Schmerz, ruhe Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe 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

So steht noch heute Problem der Qualia, der subjektiv erlebten Bewusstseinsinhalte, im Zentrum der modernen Philosophie des Geistes, die sich damit an eine fundamentale Erkenntnisgrenze gestellt sieht. Man geht vielfach davon aus, dass dieses Problem grundsätzlich nicht mit den Mitteln der Neuro- und Kognitionswissenschaften gelöst werden kann. Dieses Problem stellt sich gleichermaßen für das Bewusstsein des Menschen und für das, allerdings traumartigere Bewusstsein der Tiere.

Dazu kommt speziell für das menschliche Bewusstsein noch das Problem von dessen Intentionalität, d.h. der gezielten willkürlichen Ausrichtung des Bewusstseins auf ein Objekt bzw. auf dessen mentale Repräsentation als innere Vorstellung. Der von Rudolf Steiner sehr geschätzte und öfters erwähnte deutsche Philosoph und Psychologe Franz Brentano (1838-1917) sah in dem Begriff der *Intentionalität des Bewusstseins*, den er in seiner *Psychologie vom empirischen Standpunkte* 1874 im Rückgriff auf die Scholastik wieder eingeführt hatte, das *definierende* Merkmal des Mentalen überhaupt, das sich dadurch grundlegend vom Materiellen unterscheidet.

Aus anthroposophischer Sicht liegt die objektive Realität der Qualia in der Astralwelt begründet. Sie sind die grundlegenden seelischen Substanzen, die diese Seelenwelt aufbauen, so wie die physischen Substanzen die physische Welt aufbauen. Indem die Qualia vom menschlichen Astralleib aufgenommen werden, treten sie in den subjektiven Erlebnishorizont des Bewusstseins ein.

Franz Brentano (1838-1917)

Die intentionale Ausrichtung des menschlichen Bewusstsein und die damit verbundene willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit ist hingegen durch das Ich gegeben, das als eigenständiges Wesensglied zum Astralleib hinzutritt. Tiere verfügen über kein eigenständiges individuelles Ich und haben daher auch nur ein traumartiges Bewusstsein.

Schmerz und Bewusstsein

Alles Bewusstsein ist letztlich aus dem Schmerz herausgeboren. Schmerz ist die ursprünglichste, noch am wenigsten differenzierte Form des Bewusstseins.

"Wenn ein Wesen dem Zerfall entgegenarbeitet, dann ist es ein lebendiges Wesen. Ist es imstande, in sich selbst den Tod erstehen zu lassen und diesen Tod fortwährend zum Leben umzuwandeln, dann entsteht Bewußtsein. Alles das, womit das Bewußtsein beginnt, ist ursprünglich Schmerz. Aus dem Schmerz wird das Bewußtsein geboren. Derselbe Prozeß, der Ihr Auge geschaffen hat, wäre ein Zerstörungsprozeß geworden, wenn er an dem Wesen, das sich in dem menschlichen Wesen heraufentwickelt hat, überhand genommen hätte. So hat er aber nur einen kleinen Teil ergriffen, wodurch er aus der Zerstörung, aus dem partiellen Tod heraus jene Spiegelung der Außenwelt schaffen konnte, die man das Bewußtsein nennt." (Lit.: GA 055, S 79ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=79ff>))

Das Bewusstsein des irdisch verkörperten Menschen beruht auf Abbauprozessen, die der Tätigkeit des physischen und ätherischen Leibes hemmend entgegenreten:

"Das Bewußtsein entsteht nicht durch ein Fortführen derjenigen Tätigkeit, die aus dem physischen und dem Ätherleib als Ergebnis kommt, sondern diese beiden Leiber müssen mit ihrer Tätigkeit auf den Nullpunkt kommen, ja noch unter denselben, damit «Platz entstehe» für das Walten des Bewußtseins. Sie sind nicht die Hervorbringer des Bewußtseins, sondern sie geben nur den Boden ab, auf dem der Geist stehen muß, um innerhalb des Erdenlebens Bewußtsein hervorzubringen. Wie der Mensch auf der Erde einen Boden braucht, auf dem er stehen kann, so braucht das Geistige innerhalb des Irdischen die materielle Grundlage, auf der es sich entfalten kann. Und so wie im Weltenraum der Planet den Boden nicht braucht, um seinen Ort zu behaupten, so braucht der Geist, dessen Anschauung nicht durch die Sinne auf das Materielle, sondern durch die Eigenkraft auf das Geistige gerichtet ist, nicht diese materielle Grundlage, um seine bewußte Tätigkeit in sich rege zu machen." (Lit.: GA 026, S 19 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=19>))

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. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Bewusstsein&oldid=47545>“

Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 19:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.058-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bewusstseinsseele

Aus AnthroWiki

Die **Bewusstseinsseele** ist ein umgewandelter Teil des Astralleibs. Ihre erste Anlage wurde geschaffen, als sich während der hyperboräischen Zeit 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.

Durch geistige Schulung wird die Bewusstseinsseele nach und nach zur Imaginationseele verwandelt.

Aristoteles gebrauchte für die Bewusstseinsseele die Bezeichnung Dianoetikon. In der hebräischen Überlieferung wird sie Neschama genannt. Im Sohar, dem heiligen Buch der Kabbala wird Neschama als jener Seelenodem aufgefasst, den Jahve Elohim dem Menschen in seine Nase blies und wodurch er zur lebendigen Seele wurde (1 Mose 2,7 (<http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/2.html#2,7>)). Durch den Seelenodem *Neschama* wird dem Menschen auch die Sprachfähigkeit gegeben:

"Jene belebte Seele aber, die von der himmlischen Erde angezogen und umschlossen wird, ist Neschamah (Seelenodem) genannt. Sie ist es, welche die Höhe ersteigt und des Wortes mächtig ist vor dem heiligen König; sie dringt in alle Tore und niemand vermag sie zu hindern. Sie wird auch der *sprechende Geist* genannt. Denn keine andere Seelenart hat die Befugnis des Wortes vor dem heiligen König." (Lit.: Sohar, S 135)

Nach Isaak Luria zieht *Neschama* bereits um das 21. Lebensjahr in den Menschen ein. Zur *selbstständigen* Kraft wird sie aber erst im 35. Lebensjahr (siehe oben).

Rudolf Steiner charakterisiert die Bewusstseinsseele so:

"Durch das Denken wird der Mensch über das Eigenleben hinausgeführt. Er erwirbt sich etwas, das über seine Seele hinausreicht. Es ist für ihn eine selbstverständliche Überzeugung, daß die Denkgesetze in Übereinstimmung mit der Weltordnung sind. Er betrachtet sich deshalb als ein Einheimischer in der Welt, weil diese Übereinstimmung besteht. Diese Übereinstimmung ist eine der gewichtigen Tatsachen, durch die der Mensch seine eigene Wesenheit kennenlernt. In seiner Seele sucht der Mensch nach Wahrheit; und durch diese Wahrheit spricht sich nicht allein die Seele, sondern sprechen sich die Dinge der Welt aus. Was durch das Denken als Wahrheit erkannt wird, hat eine selbständige Bedeutung, die sich auf die Dinge der Welt bezieht, nicht bloß auf die eigene Seele. Mit meinem Entzücken über den Sternenhimmel lebe ich in mir; die Gedanken, die ich mir über die Bahnen der Himmelskörper bilde, haben für das Denken jedes anderen dieselbe Bedeutung wie für das meinige. Es wäre sinnlos, von meinem Entzücken zu sprechen, wenn ich selbst nicht vorhanden wäre; aber es ist nicht in derselben Weise sinnlos, von meinen Gedanken auch ohne Beziehung auf mich zu sprechen. Denn die Wahrheit, die ich heute denke, war auch gestern wahr und wird morgen wahr sein, obschon ich mich nur heute mit ihr beschäftige. Macht eine Erkenntnis mir Freude, so ist diese Freude so lange von Bedeutung, als sie in mir lebt; die Wahrheit der Erkenntnis hat ihre Bedeutung ganz unabhängig von dieser Freude. In dem Ergreifen der Wahrheit verbindet sich die Seele mit etwas, das seinen Wert in sich selbst trägt. Und dieser Wert verschwindet nicht mit der Seelenempfindung, ebensowenig wie er mit dieser entstanden ist. Was wirklich Wahrheit ist, das entsteht nicht und vergeht nicht: das hat eine Bedeutung, die nicht vernichtet werden kann. – Dem widerspricht es nicht, daß einzelne menschliche «Wahrheiten» nur einen vorübergehenden Wert haben, weil sie in einer gewissen Zeit als teilweise oder ganze Irrtümer erkannt werden. Denn der Mensch muß sich sagen, daß die Wahrheit doch in sich selbst besteht, wenn auch seine Gedanken nur vergängliche Erscheinungsformen der ewigen Wahrheiten sind. Auch wer – wie Lessing – sagt, er begnüge sich mit dem ewigen Streben nach Wahrheit, da die volle, reine Wahrheit doch nur für einen Gott da sein könne, der leugnet nicht den Ewigkeitwert der Wahrheit, sondern er bestätigt ihn gerade durch solchen Ausspruch. Denn nur was eine ewige Bedeutung in sich selbst hat, kann ein ewiges Streben

nach sich hervorrufen. Wäre die Wahrheit nicht in sich selbständig, erhielte sie ihren Wert und ihre Bedeutung durch die menschliche Seelenempfindung, dann könnte sie nicht ein einiges Ziel für alle Menschen sein. Indem man nach ihr streben will, gesteht man ihr ihre selbständige Wesenheit zu.

Und wie mit dem Wahren, so ist es mit dem wahrhaft Guten. Das Sittlich-Gute ist unabhängig von Neigungen und Leidenschaften, insofern es sich nicht von ihnen gebieten läßt, sondern ihnen gebietet. Gefallen und Mißfallen, Begehren und Verabscheuen gehören der eigenen Seele des Menschen an; die Pflicht steht über Gefallen und Mißfallen. So hoch kann dem Menschen die Pflicht stehen, daß er für sie das Leben opfert. Und der Mensch steht um so höher, je mehr er seine Neigungen, sein Gefallen und Mißfallen dahin veredelt hat, daß sie ohne Zwang, ohne Unterwerfung durch sich selbst der erkannten Pflicht folgen. Das Sittlich-Gute hat ebenso wie die Wahrheit seinen Ewigkeitwert in sich und erhält ihn nicht durch die Empfindungsseele.

Indem der Mensch das selbständige Wahre und Gute in seinem Innern aufleben läßt, erhebt er sich über die bloße Empfindungsseele. Der ewige Geist scheint in diese herein. Ein Licht geht in ihr auf, das unvergänglich ist. Sofern die Seele in diesem Lichte lebt, ist sie eines Ewigen teilhaftig. Sie verbindet mit ihm ihr eigenes Dasein. Was die Seele als Wahres und Gutes in sich trägt, ist unsterblich in ihr. – Das, was in der Seele als Ewiges aufleuchtet, sei hier Bewußtseinsseele genannt. – Von Bewußtsein kann man auch bei den niedrigeren Seelenregungen sprechen. Die alltäglichste Empfindung ist Gegenstand des Bewußtseins. Insofern kommt auch dem Tiere Bewußtsein zu. Der Kern des menschlichen Bewußtseins, also die Seele in der Seele, ist hier mit Bewußtseinsseele gemeint. Die Bewußtseinsseele wird hier noch als ein besonderes Glied der Seele von der Verstandesseele unterschieden. Diese letztere ist noch in die Empfindungen, in die Triebe, Affekte und so weiter verstrickt. Jeder Mensch weiß, wie ihm zunächst das als wahr gilt, was er in seinen Empfindungen und so weiter vorzieht. Erst diejenige Wahrheit aber ist die bleibende, die sich losgelöst hat von allem Beigeschmack solcher Sympathien und Antipathien der Empfindungen und so weiter. Die Wahrheit ist wahr, auch wenn sich alle persönlichen Gefühle gegen sie auflehnen. Derjenige Teil der Seele, in dem diese Wahrheit lebt, soll Bewußtseinsseele genannt werden." (Lit.: GA 9)

"Das «Ich» als Bezeichnung für ein Wesen hat nur dann einen Sinn, wenn dieses Wesen sich diese Bezeichnung selbst beilegt. Niemals kann von außen an eines Menschen Ohr der Name «Ich» als seine Bezeichnung dringen; nur das Wesen selbst kann ihn auf sich anwenden. «Ich bin ein Ich nur für mich; für jeden andern bin ich ein Du; und jeder andere ist für mich ein Du.» Diese Tatsache ist der äußere Ausdruck einer tief bedeutsamen Wahrheit. Das eigentliche Wesen des «Ich» ist von allem Äußeren unabhängig; deshalb kann ihm sein Name auch von keinem Äußeren zugerufen werden. Jene religiösen Bekenntnisse, welche mit Bewußtsein ihren Zusammenhang mit der übersinnlichen Anschauung aufrechterhalten haben, nennen daher die Bezeichnung «Ich» den «unaussprechlichen Namen Gottes». Denn gerade auf das Angedeutete wird gewiesen, wenn dieser Ausdruck gebraucht wird. Kein Äußeres hat Zugang zu jenem Teile der menschlichen Seele, der hiermit ins Auge gefaßt ist. Hier ist das «verborgene Heiligtum» der Seele. Nur ein Wesen kann da Einlaß gewinnen, mit dem die Seele gleicher Art ist. «Der Gott, der im Menschen wohnt, spricht, wenn die Seele sich als Ich erkennt.» Wie die Empfindungsseele und die Verstandesseele in der äußeren Welt leben, so taucht ein drittes Glied der Seele in das Göttliche ein, wenn diese zur Wahrnehmung ihrer eigenen Wesenheit gelangt.

Leicht kann demgegenüber das Mißverständnis entstehen, als ob solche Anschauungen das Ich mit Gott für Eins erklärten. Aber sie sagen durchaus nicht, daß das Ich Gott sei, sondern nur, daß es mit dem Göttlichen von einerlei Art und Wesenheit ist. Behauptet denn jemand, der Tropfen Wasser, der dem Meere entnommen ist, sei das Meer, wenn er sagt: der Tropfen sei derselben Wesenheit oder Substanz wie das Meer? Will man durchaus einen Vergleich gebrauchen, so kann man sagen: wie der Tropfen sich zu dem Meere verhält, so verhält sich das «Ich» zum Göttlichen. Der Mensch kann in sich ein Göttliches finden, weil sein ureigenstes Wesen dem Göttlichen entnommen ist. So also erlangt der Mensch durch dieses sein drittes Seelenglied, ein inneres Wissen von sich selbst, wie er durch den Astralleib ein Wissen von der Außenwelt erhält. Deshalb kann die Geheimwissenschaft dieses dritte Seelenglied auch die Bewußtseinsseele nennen. Und in ihrem Sinne besteht das Seelische aus drei Gliedern: der Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele, wie das Leibliche aus drei Gliedern besteht, dem physischen Leib, dem Ätherleib und dem Astralleib...

In der Bewußtseinsseele enthüllt sich erst die wirkliche Natur des «Ich». Denn während sich die Seele in Empfindung und Verstand an anderes verliert, ergreift sie als Bewußtseinsseele ihre eigene Wesenheit. Daher kann

dieses «Ich» durch die Bewußtseinsseele auch nicht anders als durch eine gewisse innere Tätigkeit wahrgenommen werden. Die Vorstellungen von äußeren Gegenständen werden gebildet, so wie diese Gegenstände kommen und gehen; und diese Vorstellungen arbeiten im Verstande weiter durch ihre eigene Kraft. Soll aber das «Ich» sich selbst wahrnehmen, so kann es nicht bloß sich hingeben; es muß durch innere Tätigkeit seine Wesenheit aus den eigenen Tiefen erst heraufholen, um ein Bewußtsein davon zu haben. Mit der Wahrnehmung des «Ich» - mit der Selbstbesinnung - beginnt eine innere Tätigkeit des «Ich». Durch diese Tätigkeit hat die Wahrnehmung des Ich in der Bewußtseinsseele für den Menschen eine ganz andere Bedeutung als die Beobachtung alles dessen, was durch die drei Leibesglieder und durch die beiden andern Glieder der Seele an ihn herandrängt. Die Kraft, welche in der Bewußtseinsseele das Ich offenbar macht, ist ja dieselbe wie diejenige, welche sich in aller übrigen Welt kundgibt. Nur tritt sie in dem Leibe und in den niederen Seelengliedern nicht unmittelbar hervor, sondern offenbart sich stufenweise in ihren Wirkungen. Die unterste Offenbarung ist diejenige durch den physischen Leib; dann geht es stufenweise hinauf bis zu dem, was die Verstandesseele erfüllt. Man könnte sagen, mit dem Hinansteigen über jede Stufe fällt einer der Schleier, mit denen das Verborgene umhüllt ist. In dem, was die Bewußtseinsseele erfüllt, tritt dieses Verborgene hüllenlos in den innersten Seelentempel. Doch zeigt es sich da eben nur wie ein Tropfen aus dem Meere der alles durchdringenden Geistigkeit. Aber der Mensch muß diese Geistigkeit hier zunächst ergreifen. Er muß sie in sich selbst erkennen; dann kann er sie auch in ihren Offenbarungen finden." (Lit.: GA 13)

"In der Verstandesseele geht uns das Ich auf, der eigentliche Mittelpunkt unseres Seelenlebens.

In der weiteren Entwicklung des Ich, wo wir uns so recht als innerliche, im Mittelpunkt sich behauptende Menschen fühlen, formen wir unsere Vorstellungen und Gedanken zu großen Ideen, mit denen wir die Natur begreifen, oder zu Pflichtideen oder moralischen Ideen. Bei allem, mit dem wir uns so in Beziehung setzen, sprechen wir von der Bewußtseinsseele. Es sind nicht Scheidewände zwischen den einzelnen Seelengliedern, aber es ist notwendig, daß diese drei Glieder unterschieden werden, weil ein jedes auf eine andere Art zur Außenwelt in Beziehung steht.

Wenn Sie zunächst die Bewußtseinsseele nehmen, so ist das für uns Menschen vorerst das höchste Seelenglied, aber zugleich das Seelenglied, das in gewisser Weise sich am meisten von der ganzen übrigen Welt abgesondert hat. Es ist das selbständigste Seelenglied.

Wenn der Mensch sich in die Bewußtseinsseele versenkt, kann er in seinem Seelenleben am meisten einsam sein, sich absperrern gegen die äußere Welt. Es ist das Seelenglied, welches seiner Natur nach am meisten Grenzen aufgerichtet hat gegenüber der Umwelt, so daß es am stärksten dazu veranlagt ist, in Irrtum und Fehler zu verfallen. Es ist am meisten aus dem Universum losgelöst. Aber dieses Seelenglied kann doch nur in beschränktem Maße in Irrtum verfallen. Das ist das Wichtigste in dem, was wir Bewußtseinsseele nennen. Sie äußert sich vor allem als logisches Denken, als Begriffszergliederung, geht auch als rechnerisches Denken vor, als alles das, was der Mensch in gewisser Beziehung als eine ihm eigene Fähigkeit hat, und was sich nicht bei den Tieren findet." (Lit.: GA 127, S 42 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (1904), Kapitel *Leib, Seele und Geist*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriss*, GA 13 (1910), Kapitel *Wesen der Menschheit*
3. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung. Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution.*, GA 127 (1989), Frankfurt, 8. Januar 1911
4. *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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewusstseinsseele&oldid=34024>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Wesensglieder](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2010 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewusstseinsstufen

Aus AnthroWiki

Folgende **Bewusstseinsstufen** (ausführlicher unter -> Bewusstseinszustände) entstehen im Lauf der Weltentwicklung:

1. Trancebewusstsein, Allbewusstsein (Alter Saturn)
2. Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein (Alte Sonne)
3. Bilderbewusstsein, Traumbewusstsein (Alter Mond)
4. Wachbewusstsein, Gegenstandsbewusstsein (Erde)
5. Psychisches Bewusstsein, bewusstes Bilderbewusstsein, Imagination (Neuer Jupiter)
6. Überpsychisches Bewusstsein, bewusstes Schlafbewusstsein, Inspiration (Neue Venus)
7. Spirituelles Bewusstsein, bewusstes Allbewusstsein, Intuition (Vulkan)

Die ersten drei Stufen, die gegenwärtig im wesentlichen unser Unterbewusstsein bilden, hat der Mensch bereits in der Vergangenheit entwickelt, heute haben wir das Gegenstandsbewusstsein und die drei höchsten Bewusstseinstufen werden sich auf den künftigen Verkörperungen unseres Planetensystems herausbilden. Durch systematische geistige Schulung kann der Mensch schon heute etwas von diesen späteren Bewusstseinsstufen vorausnehmen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewusstseinsstufen&oldid=7415>“

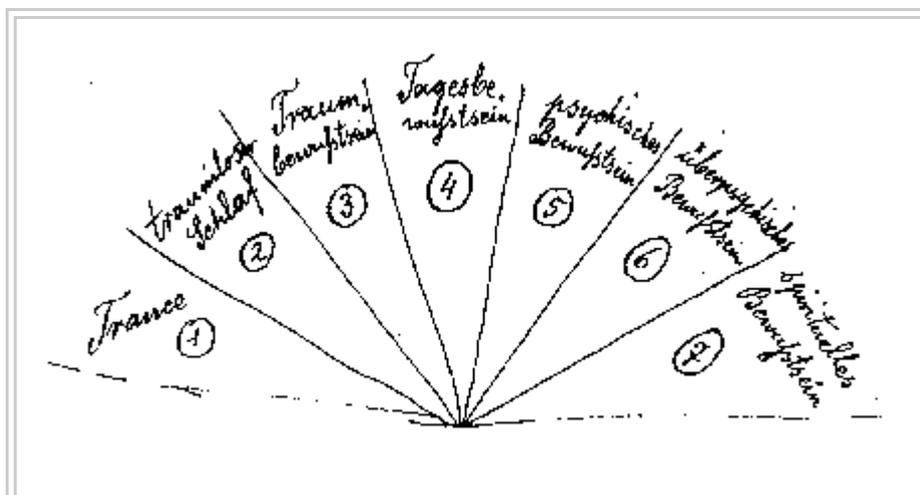
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2006 um 06:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.018-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewusstseinszustände

Aus AnthroWiki

Sieben **Bewusstseinszustände** oder Bewusstseinsstufen soll nach Rudolf Steiner der Mensch im Zuge seiner Entwicklung nach und nach entfalten. Jede dieser Bewusstseinsstufen entspricht einer ganz bestimmten planetarischen Weltentwicklungsstufe, während der sich der Mensch diesen Bewusstseinsgrad erwerben soll. Damit sich ein neuer Bewusstseinszustand entwickeln und ausreifen kann, müssen zuvor 7 Lebenszustände durchlaufen werden.

Die 7 Bewusstseinszustände (GA 89, S 201).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mineralisches Bewusstsein (Tieftrance- oder Todesbewusstsein, Allbewusstsein)
- 2 Schlaf-Bewusstsein (Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein)
- 3 Traum-Bewusstsein (Bilder-Bewusstsein)
- 4 Gegenstands-Bewusstsein (Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein, Wachbewusstsein)
- 5 Psychisches Bewusstsein (bewusstes Bilderbewusstsein, bewusste seelenbildende Imagination)
- 6 Überpsychisches Bewusstsein (bewusstes Schlafbewusstsein, Tonbewusstsein, bewusste lebensschaffende Inspiration)
- 7 Spirituelles Bewusstsein (bewusstes Allbewusstsein, bewusste formgebende wesenschaffende Intuition)
- 8 Literatur

Von den 7 Bewusstseinsstufen werden die ersten 3 rein subjektiv erlebt – es wird keine Trennung zwischen Innen- und Außenwelt erfahren, zwischen Ich und Nicht-Ich. Das heisst keineswegs, dass sich in diesen subjektiven Bewusstseinszuständen kein Bezug zur Aussenwelt finden würde - das ist nämlich sehr wohl für alle Stufen des Bewusstseins der Fall -, nur wird die Aussenwelt nicht als solche *abgesondert* erlebt.

Bis zum vierten Zustand wird das Bewusstsein stufenweise immer enger, aber zugleich auch heller, indem sich das geistige Weltenlicht zunehmend verdichtet. In der Mitte der 4. Stufe beginnt das Bewusstsein objektiv zu werden. Das so entstandene Ichbewusstsein wird dann durch die weiteren 3 höheren Bewusstseinsgrade mitgenommen, die zunehmend heller und weiter werden, weil das Licht des Ichbewusstseins immer stärker und weiter strahlt, bis es schließlich den ganzen Kosmos durchleuchtet. Die drei niederen Bewusstseinsstufen sind rein passiv empfangende, während die drei höheren aktiv schaffende sind.

Mineralisches Bewusstsein (Tieftrance- oder Todesbewusstsein, Allbewusstsein)

Das dumpfe All-Bewusstsein, das dem Physischen Leib eigen ist und durch das er den ganzen physischen Kosmos wahrnimmt und sich zum mehr oder weniger allseitig harmonisch ausformte Abbild desselben gestaltet. Es ist gleichsam ein dumpf bewusstes Darinnensein (Intuition) in den geistigen Formkräften die den ganzen physischen Kosmos bauen. Wie der physische Leib überhaupt grundsätzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt sein kann, hängt von der jeweiligen kosmischen Konstellation ab. Die Fixsternwelt (Tierkreis) prägt die Gesamtgestalt, die Planetenkräfte differenzieren die verschiedenen Rassen. Das männliche Geschlecht hängt stärker mit der Sonne, das weibliche mehr mit den Mondenkräften zusammen. Aber auch die unmittelbare irdische physische Umgebung und vor allem die Physis der Mitmenschen, in deren Nähe der Mensch aufwächst, spielt eine bedeutende Rolle. Auf welchen kosmischen Wegen der Mensch zu einer neuen Inkarnation herabsteigt, hängt von seinem individuellen Schicksal ab und individualisiert die menschliche Gestalt von Inkarnation zu Inkarnation immer mehr. Vorallem in den ersten 7 Kindheitsjahren bewirkt dann diese unterbewusste Intuition die grundlegende Ausgestaltung des Physischen Leibes.

Medial veranlagte Menschen sprechen vor allem aus diesem Bewusstseinszustand, wobei das Ichbewusstsein ganz ausgeschaltet ist, und schildern dann oft ganze Weltenketten. Alle Mineralien haben ein derartiges Bewusstsein – oder besser gesagt, sie sind ein derartiger Bewusstseinszustand. Das mineralische Bewusstsein ist eben kein bloß schemenhaftes, bildhaftes Seelenleben, sondern die Bewusstseinsenerlebnisse sind sozusagen real handgreiflich geworden. So gesehen ist unser Physischer Leib zugleich das mineralische Bewusstsein unseres Physischen Leibes. Die mineralischen Bewusstseinsenerlebnisse sind also ganz und gar nicht flüchtig vorübergehend, sondern äußerst beharrend. Was wir äußerlich als Materie erleben, sind im Grunde die aufeinandergetürmten Erlebnisse des ganzen Kosmos bis in die allerfernste Vergangenheit hin – und das heißt konkret, bis zum alten Saturn hin! Jedes Atom ist eigentlich ein winziges Archiv der ganzen Schöpfungsgeschichte (siehe meinen Aufsatz über Die dritte Kraft), und je weiter man in die Tiefen der Materie hineingrät, desto weiter blickt man in längst vergangene kosmische Zustände hinein. Das Schwergewicht des Bewusstseins liegt hier auf dem Sein.

Das mineralische Bewusstsein entstand bereits auf der planetarischen Entwicklungsstufe des alten Saturns.

Schlaf-Bewusstsein (Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein)

Eine unterbewusste Inspiration, die uns die ganzen kosmischen Lebenskräfte erleben und in uns nachbilden lässt. Somnambule entwerfen aus diesem Bewusstseinszustand gerne Flechtmuster, Arabesken usw. Besonders erleben wir mit diesem Bewusstsein, das unserem Ätherleib angehört, die bildenden Kräfte der Landschaft mit, in der wir leben, aber auch die lebendige Kräfte der Muttersprache und des Volkes, in dem wir aufwachsen. Auch empfängt das soziale Leben von hier aus wesentliche Impulse. Sehr entscheidend wirken diese Impulse in der Zeit vom 7.-14. Lebensjahr.

Das Schlafbewusstsein wurde auf der alten Sonne entwickelt.

Traum-Bewusstsein (Bilder-Bewusstsein)

Eine unterbewusste Imagination, deren Träger der Astralleib ist und die uns alles Seelische erleben lässt. Aber auch Mineralisches und Lebendiges erscheinen hier als seelische Bilder. Dem unentwickelten Menschen erscheinen in seinen Träumen oft die Spiegelbilder seiner geheimen Leidenschaften und Begierden, die sich in entsprechenden Tiergestalten symbolisieren. Der Traum ist der große Symboliker; alles drückt sich in diesem Bewusstseinszustand in

bildhaften Symbolen aus, die ursprünglich unmittelbar aus den frei flutenden Sinnesqualitäten gewoben waren, die die astrale Welt durchziehen. Heute kleidet sich das Traumbewusstsein meist in vielfach umgestaltete Erinnerungsbilder, die aus dem Tagesbewusstsein zurückgeblieben sind. Die seelischen Bilder des Traumbewusstseins sind wirklichkeitsgesättigter als die Erlebnisse des wachen Tagesbewusstseins, denn sie haben im Gegensatz zu diesen eine reale seelenumgestaltende Wirkung. Entscheidende Anregungen erfährt der Mensch aus diesem Bewusstseinszustand vom 14. – 21. Lebensjahr.

Das Traumbewusstsein entstand auf dem alten Mond.

Gegenstands-Bewusstsein (Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein, Wachbewusstsein)

Von allen Bewusstseinszuständen ist dieser Zustand der engste und zugleich unwirklichste. Hier ist der Seinscharakter völlig zum unwirklichen, d.h. in keiner Weise mehr wirksamen Bild verblasst. Er ist aber zugleich der erste objektive Bewusstseinszustand, der uns die Welt von außen erleben lässt und zugleich das Selbstbewusstsein ermöglicht. Gerade aufgrund seines unwirklichen, kraftlosen Charakters kann der Mensch in diesem Zustand zur Freiheit gelangen.

Ziel der Erdenentwicklung ist es, den Menschen zum wachen Selbstbewusstsein zu führen. Dieses kann nur dadurch entstehen, dass der Mensch während der Erdenentwicklung rhythmisch wechselnd in Zuständen größter Geistnähe und maximaler Geistferne lebt. Im großen Stil geschieht dies dadurch, dass der Mensch immer wieder die Tore von Geburt und Tod durchschreitet. Ohne immer wieder durch das «Stirb und werde!» zu gehen, könnte sich das Selbstbewusstsein nicht entwickeln. In gewissem Sinne ist die Tatsache, dass der Mensch fähig ist, sich seiner selbst bewusst zu werden, ein unumstößlicher Beweis dafür, dass die Individualität durch wiederholte Inkarnationen hindurchgeht – ohne Reinkarnation kann kein Selbstbewusstsein entstehen. Während des irdischen Lebens selbst wird das Ichbewusstsein dadurch immer wieder entfacht, dass der Mensch abwechselnd zum hellen Tagesbewusstsein erwacht, und dann wieder in die bewusstlose Tiefe des traumlosen Schlafes versinkt. Aber auch in das wache Tagesbewusstsein selbst, welches den Menschen heute in die allergößte Geistferne rückt, mischen sich beständig scheinbar völlig bewusstlose Zustände, die uns wieder mit dem Geistigen verbinden: Am stärksten erwachen wir ihm Denken, und das Verstandesdenken führt uns auch zugleich am weitesten vom Geistigen weg. Den Willen verschlafen wir beinahe vollständig, denn wie er konkret unseren ganzen Organismus ergreift und in Bewegung setzt, davon erleben wir praktisch gar nichts; dafür verbindet uns der Wille aber immer wieder unbewusst mit dem Geistigen. Im Zuge der Menschheitsentwicklung ist der Unterschied zwischen dem Erdenleben und dem Leben nach dem Tod immer größer geworden. Ebenso haben sich Schlafen und Wachen immer deutlicher voneinander gesondert. Heute sind wir so weit, dass sich Denken, Fühlen und Wollen immer stärker voneinander trennen. Das wird künftig noch viel stärker werden. Durch den geistigen Schulungsweg wird diese Entwicklung in gewissem Sinne vorweggenommen.

Psychisches Bewusstsein (bewusstes Bilderbewusstsein, bewusste seelenbildende Imagination)

Der erste schöpferische Bewusstseinszustand, befähigt Seelisches zu erschaffen. Damit taucht das Bewusstsein wieder unmittelbar in die Wirklichkeit unter. Verwirklichen lässt sich dieser Zustand erst auf dem neuen Jupiter; was wir uns heute durch geistige Schulung an imaginativer Erkenntnis erringen können, ist ein bildhafter Vorgriff auf diesen Zustand. Das imaginative Bewusstsein entsteht, indem das wache Tagesbewusstsein bis in den Traumzustand hinein erhalten bleibt. Der Mensch erwacht dadurch in den tieferen Schichten seines Seelenlebens und lernt hier zu objektivieren: Wir lernen nun in unserem seelischen Erleben zwischen Eigenem und Fremden zu unterscheiden, d.h. wir begegnen nun anderen geistigen Wesenheiten, die ihre Wirkungen in unsere Seele hineinschicken. Dadurch eröffnet sich der imaginative Blick auf die astrale geistige Welt, die sich nun in Form imaginativer seelischer Bilder vor unserem inneren Auge entfaltet. Namentlich können wir durch diesen Bewusstseinszustand beurteilen, was uns nach dem Tod im Kamaloka erwartet. Wir lernen damit zugleich, unseren moralischen Wert objektiv zu beurteilen, was uns überhaupt erst eine wahrhafte Selbsterkenntnis ermöglicht. Ohne Imagination kann über das Rätsel des Guten und Bösen nicht wirklichkeitsgemäß gesprochen werden.

Vollkommen wird sich diese Bewusstseinstufe erst auf dem neuen Jupiter entwickeln können.

Überpsychisches Bewusstsein (bewusstes Schlafbewusstsein, Tonbewusstsein, bewusste lebensschaffende Inspiration)

Dieser schöpferische lebensschaffende Bewusstseinszustand wird erst auf der künftigen Venusverkörperung verwirklicht werden. Sein bildhafter Vorgriff, den wir uns heute durch geistige Schulung erwerben können, eröffnet uns den Blick für die über der Astralwelt stehende geistige Welt und insbesondere auf das geistige Leben zwischen Tod und neuer Geburt.

Spirituelles Bewusstsein (bewusstes Allbewusstsein, bewusste formgebende wesenschaffende Intuition)

Erst auf dem künftigen Vulkan wird sich dieser Bewusstseinszustand verwirklichen. Insofern wir heute durch die höhere Geistesschulung darauf bildhaft vorgeifen können, erhellt sich uns die geistige Sicht auf unsere vergangenen Erdenleben. Das Reinkarnationsgeschehen wird dadurch unmittelbar geistig anschaulich erfasst.

Diese sieben Bewusstseinsstufen sind für die menschliche Entwicklung zunächst relevant; das heißt aber nicht, dass damit alle möglichen Bewusstseinsarten schon ausgeschöpft sind. Tatsächlich weist Rudolf Steiner darauf hin, dass es in Wahrheit zwölf verschiedene Bewusstseinsstufen gibt:

"Die große Menschheitsentwicklung durch die sieben Bewußtseinsstufen hindurch vom Saturn bis zum Vulkan ist in einer der vorigen Schilderungen mit dem Gang durch das Leben zwischen Geburt und Tod, durch das Säuglingsalter, die Kindheit und so weiter bis zum Greisenalter verglichen worden. Man kann den Vergleich noch weiter ausdehnen. Wie bei der gegenwärtigen Menschheit sich die einzelnen Lebensalter nicht bloß folgen, sondern auch nebeneinander vorhanden sind, so ist es auch bei der Entfaltung der Bewußtseinsstufen. Der Greis, der reife Mann oder die reife Frau, der Jüngling und so weiter, sie wandeln nebeneinander. So waren auch auf dem Saturn nicht bloß die Menschenvorfahren als Wesen mit dem dumpfen Saturnbewußtsein vorhanden, sondern neben ihnen andere Wesen, welche die höheren Bewußtseinsstufen schon entwickelt hatten. Es gab also schon, als die Saturnentwicklung begann, Naturen mit Sonnenbewußtsein, andere mit Bilderbewußtsein (Mondbewußtsein), solche mit einem Bewußtsein, das dem gegenwärtigen Bewußtsein des Menschen gleicht, dann eine vierte Gattung mit selbstbewußtem (psychischem) Bilderbewußtsein, eine fünfte mit selbstbewußtem (überpsychischem) Gegenstandsbewußtsein, und eine sechste mit schöpferischem (spirituellem) Bewußtsein. Und auch damit ist die Reihe der Wesen noch nicht erschöpft. Nach der Vulkanstufe wird ja auch der Mensch sich noch weiter entwickeln und dann noch höhere Bewußtseinsstufen erklimmen. Wie das äußere Auge in nebelgraue Ferne, blickt das innere Auge des Sehers in Geisterweite auf noch fünf Bewußtseinsformen, von denen aber eine Beschreibung ganz unmöglich ist. Es kann also im ganzen von zwölf Bewußtseinsstufen die Rede sein.

Der Saturnmensch hatte also in seinem Umkreise elf andere Wesensarten neben sich. Die vier höchsten Arten haben auf Entwicklungsstufen ihre Aufgaben gehabt, welche dem Saturnleben noch vorangingen. Sie waren, als dieses Leben begann, bereits auf einer so hohen Stufe der eigenen Entwicklung angelangt, daß sich ihr weiteres Dasein in Welten nunmehr abspielte, die über die Menschenreiche hinausliegen. Von ihnen kann und braucht daher hier nicht gesprochen zu werden.

Die anderen Wesensarten jedoch - sieben außer dem Saturnmenschen - sind alle an der Entwicklung des Menschen beteiligt. Sie verhalten sich dabei als schöpferische Mächte ..." (Lit.: GA 11)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Das Leben des Saturn*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Bewusstseinszustände&oldid=35964>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Bewusstsein](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.346-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhagavad Gita

Aus AnthroWiki

Die **Bhagavad-Gita** (Sanskrit, f., , **gita** – Lied, Gedicht; bhagavan - Herr, Gott), "der Gesang Gottes" ist eine der zentralen Schriften des Hinduismus, ein spirituelles Gedicht. Die achtzehn Kapitel sind Bestandteil des Epos Mahabharata.

Der vermutlich zwischen dem fünften und dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstandene Text ist eine Zusammenführung mehrerer verschiedener Denkschulen des damaligen Indiens, auf Grundlage der Veden, orthodoxer Brahmanismus, Upanishaden, Yoga und noch weitere, steht aber den Upanishaden gedanklich am nächsten. Hindus betrachten die Lehren der Bhagavad-Gita als Quintessenz der Veden. Beim Studium ergeben sich oft Widersprüche: Während einige Stellen anscheinend einen Dualismus lehren, - die Zweiheit von Natur und Geist, von Gott und Mensch – lehren andere die Einheit. Durch diese unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten ist das Gedicht Mittelpunkt für die verschiedensten Glaubensrichtungen. Von Shankara, dem großen Kommentator der Upanishaden, stammt die älteste Auslegung. Für ihn vertritt auch die Lehre der Gita seine Ansicht, die ganze Welt sei Erscheinung, Maya (Religion).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Krishna, der Lehrer
- 2 Hintergrund
- 3 Kurzübersicht
- 4 Toleranz
- 5 Bedeutung
- 6 Literatur
- 7 Tonträger
- 8 Weblinks

Krishna, der Lehrer

Es handelt sich um eine Selbstoffenbarung Krishnas, der sich vor Beginn eines großen Krieges, welchen das Mahabharata ausführlich beschreibt, auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra dem Fürsten Arjuna als göttliches oder kosmisches Selbst zu erkennen gibt.

Entsprechend der hinduistischen Mythologie lebten wir bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts im Kali-Yuga dem "dunklen, schwarzen Zeitalter", das nach Krishnas Tod begann (3101 v. Chr.). Von Krishna heißt es, er sei gekommen, um den Menschen jene ethischen und philosophischen Unterweisungen zu geben, die für die Zeit dieses Yuga notwendig seien. In Kapitel IV, 7-8 verspricht Krishna, sich immer wieder zu inkarnieren:

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
 - Veda
 - Rigveda
 - Samaveda
 - Yajurveda
 - Atharvaveda
 - Brahmanas
 - Aranyakas
 - Upanishaden
- **Smriti**
 - Mahabharata
 - **Bhagavad Gita**
 - Ramayana
 - Puranas
 - Bhagavata
 - Tantra
 - Vedangas

"O Sohn des Bharata, so oft ein Niedergang des Dharma (Rechtschaffenheit, Tugend) und ein Überhandnehmen von Ungerechtigkeit und Laster in der Welt eintritt, erschaffe ich mich selbst unter den Kreaturen. So verkörpere ich mich von Periode zu Periode für die Bewahrung der Gerechten, die Zerstörung der Boshafte und die Aufrichtung des Dharma."

Krishna kommt in der Bhagavadgita, je nach Kontext, unterschiedliche Bedeutung zu: Einmal wird er als das kosmische Selbst angesehen, das alles Lebende durchdringt; ein anderer Aspekt ist die Bedeutung als innere Göttlichkeit, die eine Reflexion des kosmischen Selbstes in jedem Lebewesen ist. Eine dritte Funktion ist die des spirituellen Lehrers.

Hintergrund

Die Lehren der Bhagavad-Gita sind eingebettet in einen umfangreichen episch-dramatischen Kontext, in das Epos "Mahabharata" (Großes Indien). Die Söhne des Fürsten Pandu werden von ihrem Onkel Dritarashtra aus dem Stamm der Kurus und von dessen Söhnen um ihren rechtmäßigen Thronanspruch betrogen und immer wieder Verfolgungen ausgesetzt. Schließlich kommt es auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, der "Stätte der Kurus", zu einer großen Schlacht. Arjuna, der dritte der Söhne des Pandu, befindet sich in einem persönlichen Konflikt zwischen der Zuneigung zu seinen Verwandten auf der Gegenseite und seiner Pflicht als Fürst und dem rechtmäßigen Anspruch seiner Familie auf Land und Thron. Er ist "von Furcht überwältigt" und weigert sich zu kämpfen. Auf seinem Streitwagen befindet sich Krishna als Wagenlenker. Dieser versucht Arjuna durch religiös-philosophische Unterweisung aus seinem Zwiespalt zu befreien und zum Kampf zu bewegen.

Mag es auch einen historischen Hintergrund für diese Schlacht geben, der Text der Bhagavadgita ist nicht als geschichtlich zu betrachten. Viele Hindus sehen ihn als Allegorie. Eine mögliche und weit verbreitete Sichtweise ist, dass es sich um ein Zwiegespräch handelt zwischen der inneren Göttlichkeit, verkörpert durch Krishna, und der menschlichen Seele, die Arjuna darstellt: das Schlachtfeld sei das Leben, und die feindlichen Heerscharen, gegen die Arjuna antreten muss, verkörpern die menschlichen Schwächen, die besiegt und überwunden werden müssten. Neben dieser sich auf das Individuum beziehenden Deutung ist es möglich, der Bhagavadgita eine Deutung zu geben, die sich auf die Menschheit als Ganzes bezieht. In dieser evolutionären Anschauung ist die Schlacht ein Aufeinandertreffen der asurischen, egoistischen Kräfte mit denen der göttlichen Ordnung. Arjuna und seine Mitstreiter werden in diesem Bemühen von Krishna, dem Avatar, angeführt und unterstützt.

Das Bild der Kutsche mit Krishna als Wagenlenker und dem verzweifelten Arjuna ist ein bekanntes und weit verbreitetes Motiv darstellender Kunst und als Wandschmuck in vielen Hindu-Haushalten zu finden. Eine populäre Deutung dieses geistigen Bildes enthält die Katha-Upanishade:

Erkenne den Atman als den Herrn der Kutsche. Der Körper ist der Wagen, die Buddhi (Vernunft) der Wagenlenker und das Denken die Zügel. Die Sinne sind die Pferde, die Objekte die Wege.(II.3-4)

Kurzübersicht

- **1. Gesang Niedergeschlagenheit** : Arjuna bittet Krishna, ihn zwischen die beiden Heere zu fahren. Als er auf der Seite der Kurus einen Großteil seiner Verwandten erblickt, sinkt ihm der Mut.
- **2. Gesang Yoga der Erkenntnis**: Arjuna will nicht kämpfen. Krishna spricht zu ihm als Lehrer. Nur die Leiber seien vergänglich; der unvergängliche, ungeborene, ewige Geist im Menschen aber könne nicht getötet werden. Er appelliert dann weiter an seine Ehre als Krieger und dass es seine Pflicht sei, einen gerechten Kampf zu führen. Allgemeiner führt er aus, dass eine Tat in Gleichmut und Andacht geschehen soll und ohne auf den Erfolg der Tat zu spekulieren. Er soll seine Sinne bändigen und auf den Höchsten schauen. (Samkhya-Philosophie)
- **3. Gesang Yoga des Handelns**: Arjuna will wissen, warum er kämpfen soll, wo doch die Erkenntnis wichtig sei. Krishna sagt, dass er handeln müsse, weil die in uns wohnende Natur zum Handeln zwingt. Ein Mensch der sich zum Nichtstun zwingt, aber im Geist an Sinnendingen hänge, wäre ein verkehrter Mensch. Besser ist es die notwendige Tat zu begehen, ohne jedoch daran zu hängen. Auch im Hinblick auf die Ordnung der Welt müsse er handeln; denn was der Beste tut, das tun die anderen Menschen auch.

- **4. Gesang** *Göttliche Erkenntnis*: Krishna, der Avatar, erklärt, dass er bereits viele Geburten durchlebt hat und immer wieder diese unvergängliche Lehre des Yoga verkünde zum Schutz der guten Menschen und zu der Bösen Untergang. Und wer diese Wahrheit wirklich erkannt habe, werde nicht wiedergeboren und gelange zu ihm. Weiterhin sagt er, dass man dem Brahman auf viele Arten opfern könne, doch das Opfer der Erkenntnis sei das beste Opfer. Denn durch diese Erkenntnis erkenne man alle Wesen im Selbst und dann in ihm.
- **5. Gesang** *Entsagung oder Yoga der Werke*: Arjuna fragt, was denn nun besser sei, sich der Tat zu enthalten oder die Tat zu üben. Krishna antwortet, dass beide Wege Heil bringen, doch höher als die Entsagung der Tat sei der Yoga des Wirkens zu bewerten. Beide Wege führten zum Ziel, doch sei wahrhafte Entsagung ohne Yoga nur schwer zu erreichen. Wer aber im Yoga lebend seine Sinne bezwungen habe und mit aller Wesen Seele eins sei, werde durch sein Handeln nicht verstrickt. Und wer Brahman als den Herrn der Welt erkannt habe, der alle Opfer und Anstrengung mit Freuden annehme, gelange zum wahren Frieden.
- **6. Gesang** *Yoga der Besinnung*: Krishna beschreibt Arjuna die rechte Körperhaltung für die Meditation und nennt ihm den rechten Lebenswandel für Arbeiten, Essen und Schlafen. Er sagt, dass sich durch die rechte Andachtshaltung Gedanken und Sinnenerregung allmählich beruhigen. Dann kann durch das beständige, achtsame Leben im Selbst das Brahman-Nirvana erreicht und damit grenzenloses Glück erlangt werden.
- **7. Gesang** *Yoga der Erkenntnis und Weisheit*: Krishna verkündet Arjuna wie er Yoga üben, Herz und Sinne auf ihn gerichtet, das Wissen vollständig erlangen kann (was nur wenigen gelingt). Er sagt, dass er in seiner niederen Natur die materielle Welt darstellt, in seiner höheren Natur aber alles aus ihm stammt, von ihm erhalten wird und alles Sein in ihm ist; er aber nicht in ihr. Wer zu einer Gottheit strebt, dem wird zuteil, was er verlangt. Wer sich aber ihm zuwendet überwindet das Scheinbild der Natur und gelangt zu ihm, dem Ungeborenen, Ewigen - auch im Sterben.
- **8. Gesang** *Das Höchste Göttliche*: Auf die entsprechenden Fragen von Arjuna antwortet Krishna: Brahman ist das ewige, höchste Sein, sein Wesen ist das höchste Selbst und die Schöpfung, welche den Ursprung der Wesen bewirkt, wird das Werk genannt. Wer seinen Körper verlässt und zur Zeit seines Endes in Gedanken an mich weitergeht, erlangt meinen Seinszustand. Wer dieses Denken zu allen Zeiten geübt hat, geht in mein Wesen ein, darüber kann kein Zweifel bestehen.
- **9. Gesang** *Das Königswissen*: Krishna fordert von Arjuna, gut zuzuhören und spricht: Die Welt ist ausgespannt durch mich, alle Wesen sind in mir. Den Weg zu mir zu üben ist kinderleicht; doch ist es notwendig zu glauben, sonst verfehlt man mich. Ich bin zu allen Menschen gleich; doch die liebend mich verehren, die sind in mir und erreichen die höchste Bahn. Selbst ein großer Sünder, der mich verehrt, wird bald ein frommer Mann und geht zu ewigem Frieden ein. Wer sich mir liebend zuwendet, geht unabhängig von seiner Geburt, seinem Geschlecht oder seiner Kaste einstmals zu mir ein.
- **10. Gesang** *Yoga der Offenbarung* : Arjuna ist von den Offenbarungen Krishnas tief beeindruckt und will wissen in welchem Zustand des Seins er den „Herrlichen“ erkennen soll. Krishna antwortet, dass der „Höchste“ keine Grenzen habe und er deshalb nur das Wichtigste aufzähle. Dann zählt er die Namen von Göttern, mythischen Gestalten und berühmten Menschen der Vergangenheit auf. Er sagt, dass der „Himmliche“ die Seele der Welt sei und in aller Wesen Herz zu finden sei. Weiterhin nennt er Namen von Pflanzen und Tieren, erwähnt Begriffe aus Kunst und Wissenschaft. Er schließt mit der Aussage, dass er mit einem Teil seiner selbst, dieses Weltall erschaffen habe und dass immer dann, wenn ein herrliches Geschöpf in der Welt sei oder ein Wesen von (Wissens) Macht und Stärke sich zeige, dies ein besonderer Ausdruck seiner Größe und Kraft und seines Lichtes sei. (Theorie der Vibhutis)
- **11. Gesang** *Schau der göttlichen Gestalt*: Arjuna verlangt mit eigenen Augen zu sehen was er gehört hat, und Krishna offenbart sich in seiner "höchsten, göttlichen Gestalt.
- **12. Gesang** *Yoga der liebevollen Hingabe*: Arjuna fragt, welche Gläubigen von Gott bevorzugt würden – diejenigen, die Gott als gestaltlos betrachten, oder diejenigen, die Gott den Allmächtigen in einer offenbarten Gestalt verehren? Krishna erklärt beide Arten der Verehrung als gleichermaßen gut, aber Hingabe sei bei einer Fixierung auf das Nicht-Offenbare schwerer zu erreichen.
- **13. Gesang** *Das Feld und der Kenner des Feldes*: Gott (das Brahman) ist alldurchdringend; wer diese alldurchdringende Kraft in sich selbst wahrnimmt, sei erlöst.
- **14. Gesang** *Über die drei Gunas*: Gedanken, Worte und Handlungen sind erfüllt von sattva (Wahrhaftigkeit, Reinheit, Klarheit), rajas (Bewegung, Energie, Leidenschaft) oder tamas (Finsternis, Trägheit, Stabilität). Wer alles, was existiert, als Zusammenwirken dieser drei Seinszustände begreife, der könne Erkenntnis gewinnen.
- **15. Gesang** *Yoga des Höchsten Geistes*: Es folgt das Symbol eines Baumes, der seine Wurzeln im Himmel hat und mit der Krone nach unten 'in die Menschenwelt' ragt. Der Baum stehe für die drei Erscheinungsweisen (sattva, rajas, tamas). Als erste solle der Suchende diesen Baum "mit der Axt der Nicht-Anhänglichkeit" umhauen.
- **16. Gesang** *Yoga der Unterscheidung*: Krishna nennt die Eigenschaften der Menschen, die mit 'göttlicher Natur' und die Eigenschaften derer mit 'niederer Natur'.
- **17. Gesang** *Dreigeteiltheit des Glaubens*: Darlegungen über Glauben und Opfer, das rechte Denken und Handeln, und Ernährung (anhand der Klassifikation nach

sattva, rajas, tamas).

- **18. Gesang** *Yoga des Entsagens: Der Dharma dürfe niemals aufgegeben werden. Vorbildlich handele, wer seine Pflichten in einer selbstlosen Haltung erfüllt. Das Wesen Gottes offenbare sich im höheren Selbst; die Verkörperung des höheren Selbst ist Krishna. Wer Zuflucht bei Gott, dem höheren Selbst, nimmt, dem verspricht Krishna, er werde ihn vor allem Übel beschützen.*

Arjuna folgt Krishnas Empfehlungen und zieht auf seinem Streitwagen in den Kampf.

Toleranz

Die Bhagavad-Gita umschreibt in einem großen Bogen die verschiedenen Wege, die der Suchende und Handelnde auf sich nehmen kann, um zum Ziele zu gelangen. Dabei werden die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten im Gespräch zwischen Arjuna und Krishna genannt, ohne dass endgültige Grenzen zwischen den einzelnen "Schulen" aufgerichtet und Gräben aufgerissen werden oder gar bestimmte Ansichten bekämpft werden.

Der tolerante Charakter der Bhagavad-Gita wird ausdrücklich in den folgenden Abschnitten deutlich:

4. Gesang, Zeile 11: *Wie diese mir sich wenden zu, so liebe ich hin wiederum sie.*

7. Gesang, Zeile 21: *Und welche Gottheit einer auch im Glauben zu verehren strebt, - Ich seh' seinen Glauben an und weis' ihm zu den rechten Platz.*

9. Gesang, Zeile 23: *Auch die glaubensvoll ergeben andern Göttern Verehrung weihen, selbst diese ehren doch nur mich, wenn auch nicht gerade regelrecht.*

17. Gesang, Zeile 3: *Wie eines jeden Wesen ist, so ist sein Glaube, Bharata! Aus Glauben ist der Mensch gemacht – wie er glaubt, so ist er selbst.*

Bedeutung

Diese achtzehn Kapitel des Epos haben das gesamte indische Geistesleben beeinflusst. Kein Text der Hinduliteratur wird so viel gelesen, so oft auswendig gelernt und so häufig zitiert, wie diese Verse. Viele Hindus ziehen das Buch als wichtigen Ratgeber heran und auch für Mahatma Gandhi, den großen Friedensapostel, war es von erheblicher Bedeutung:

"In der Bhagavadgita finde ich einen Trost, den ich selbst in der Bergpredigt vermisste. Wenn mir manchmal die Enttäuschung ins Antlitz starrt, wenn ich verlassen, keinen Lichtstrahl erblicke, greife ich zur Bhagavadgita. Dann finde ich hier und dort eine Strophe und beginne zu lächeln, inmitten aller Tragödien, und mein Leben ist voll von Tragödien gewesen. Wenn sie alle keine sichtbaren Wunden auf mir hinterlassen haben, verdanke ich dies den Lehren der Gita".

(Zitiert nach der deutschen Übersetzung der Bhagavadgita des S. Radhakrishnan aus dem Verlag R. Löwit - Wiesbaden)

Gandhi wollte dieses Werk noch mehr Menschen zugänglich machen. Darum verfasste er, obwohl kein Schriftgelehrter, eine Übersetzung in seine Muttersprache Gujarati und schrieb dazu auch eigene, knappe Kommentare. Diese Ausgabe widmete er den Armen, die wenig Geld für Bücher ausgeben können sowie denen, die selten Zeit zum Lesen haben; nach eigenen Worten den Frauen, Geschäftsleuten und Handwerkern.

Die Bedeutung der Bhagavadgita erstreckt sich jedoch nicht nur auf Indien, auch für viele Nicht-Hindus gehört sie zu den großen religions-philosophischen Dichtungen der Weltliteratur. 1785 kam die Bhagavadgita nach Europa, durch den Orientalisten Charles Wilkins übersetzt, und nach Deutschland 1823 durch August Wilhelm von Schlegel. Sie fand begeisterte Aufnahme. Die größten Geister ihrer Zeit verbreiteten sie unter ihren Schülern. Wilhelm von Humboldt schrieb 1825 bis 1826 zwei Abhandlungen darüber in den Schriften der Berliner Akademie. Er bezeichnete die Bhagavadgita als *"...das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben"*. Auch der Philosoph Arthur Schopenhauer schrieb darüber voll des Lobes: *"Es ist die erhabenste*

Lektüre, die auf der Welt möglich ist; sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein."

Die Bhagavad-Gita wurde u. a. von Paul Deussen, Theodor Springmann, Franz Hartmann, Leopold von Schroeder und Robert Boxberger (ins Deutsche) und von Friedrich Rückert (ins Lateinische) übersetzt. Sie übte großen Einfluss auf die Theosophie aus. Weltweit verbreitet ist heute die Übersetzung und Kommentierung "Bhagavad Gita Wie Sie Ist" des ISKCON ("Hare Krishna")-Begründers Prabhupada, welcher die Lehren im Lichte des Gaudiya Vaishnavatums, einem Monotheismus, betrachtet.

Literatur

- Swami Prabhupada: Bhagavadgita, ISBN 0-89213-088-1
- Bhava: *Gespräche über die Gita*, Hinder + Deelmann, Gladenbach 1999, ISBN 3-87348-090-5
- Sri Aurobindo: *Bhagavadgita*, Hinder + Deelmann, Gladenbach 1981, ISBN 3-87348-163-4
- Sri Aurobindo: *Essays über die Gita*, Hinder + Deelmann, Gladenbach 1992, ISBN 3-87348-099-9
- Helmuth von Glasenapp (Hrsg.): *Bhagavadgita. Das Lied der Gottheit*, Reclam, Stuttgart 2003, ISBN 3-15-007874-1
- Bede Griffiths: *Bhagavad-gita. Mit einem spirituellem Kommentar*, Kösel, München 1993, ISBN 3-466-20373-2
- Wilfried Huchzermeyer, Jutta Zimmermann: *Erlebnis Bhagavad Gita* Edition Sawitri, Karlsruhe 2000, ISBN 3-931172-14-7
- Swami Sivananda: *Shrimad Bhagavad Gita* - ISBN 3-922477-06-2, Mangalam Books, Lautersheim 2003
- K. O. Schmidt: *Bhagavad Gita Das hohe Lied der Tat* - ISBN 3-7699-0419-2, Drei Eichen Verlag München - Engelberg/Schweiz 1968
- Jack Hawley (Hrsg.): *Bhagavad Gita. Eine zeitgemäße Version für westliche Leser*, Wilhelm Goldmann Verlag, München 2002, ISBN 3-442-21607-9
- Leopold von Schroeder: *Bhagavadgita* und Heinrich Zimmer: *Ashtavakragita*, 2004 Diederichs Gelbe Reihe, ISBN 3-89631-440-8
- Paramahansa Yogananda: *Die Bhagavad-Gita - Gott spricht mit Arjuna*, Self-Realization Fellowship, 2005, ISBN 0-87612-032-X
- Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, (GA 146), Dornach 1992
- Rudolf Steiner: *Die Bhagavad Gita und die Paulusbriege*, (GA 142), Dornach 1982

Tonträger

- Jutta Zimmermann: *Bhagavad Gita. Mitsingen und Chanten* (1 CD), Stuttgart: Raja-Verlag 2003, ISBN 3-936684-05-7

Weblinks

- Der vollständige Text in Sanskrit (http://wikisource.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%A6%E0%A5%8D_%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE)
- Bhagavad Gita, vollständiger Text deutsch (<http://gita.de.ki/>) (Übersetzung Leopold von Schröder 1922)
- Bhagavad Gita, weitere deutsche Übersetzung (<http://www.demetrius-degen.homepage.t-online.de/religionen/hinduismus/bhagavadgita.htm>)
- GITA ACCORDING TO GANDHI (<http://members.aol.com/jajnsn/anasa.html>)
- *Abhandlung von Wilhelm von Humboldt* (<http://bibliothek.bbaw.de/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften/anzeige?band=07-abh/1825&seite:int=00000402>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhagavad_Gita&oldid=47636“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2013 um 13:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.527-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhagavan Das

Aus AnthroWiki

Bhagavan Das (* 12. Januar 1869 in Varanasi, Indien; † 18. September 1958) war ein indischer Politiker, Theosoph und Gelehrter.

Bhagavan Das wurde 1869 in einer wohlhabenden Händlerfamilie geboren und erlangte bereits 1888 mit 19 Jahren den Master of Arts in Philosophie. Angezogen von einer Rede Annie Besants trat er 1894 der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei und folgte nach der Spaltung der TG 1895 der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Im Juli 1898 war er an der Gründung des theosophischen Central Hindu College in Benares (heute *Varanasi*) beteiligt.

Innerhalb der Adyar-TG war er ein Gegner des Kultes um Jiddu Krishnamurti und des daraus entstandenen Order of the Star in the East, der führend von Annie Besant und Charles W. Leadbeater betrieben wurde. Zeitweise leitete er die Indische Sektion der Adyar-TG.

Das unterstützte die Kampagne der Nichtkooperation, was den Boykott der u.a. aus dem *Central Hindu College* hervorgegangenen Banaras Hindu University einbegriff, und wurde in dieser Zeit zu einem bedeutenden Politiker des Indischen Nationalkongresses (INC). So war er Vorsitzender des Provinzkomitees des INC für die *United Provinces* und Mitglied des *All-India Congress Committee*. 1955 wurde er für seine Verdienste um das indische Bildungswesen sowie Literatur mit dem Bharat Ratna ausgezeichnet.

Bhagavan Das starb am 18. September 1958. Zu seinem 100. Geburtstag widmete ihm die Indische Post eine Erinnerungsbriefmarke.

Werke

(Diese Bibliographie ist unvollständig. Es fehlen die Übersetzungen aus dem Sanskrit, die Werke die zusammen mit Annie Besant entstanden. Beim Ergänzen bitte keine Werke gleichnamiger heutiger Esoteriker einstellen.)

- *A concordance dictionary to The yoga-sutras of Patanjali*. Kaashai, Benares 1938.
- *A few Truths about Theosophy*. in *The Theosophist*, Adyar September 1889. [1] (<http://www.theosophical.ca/FewTruthsAboutTheosophyBD.html>)
- *Ancient solutions of modern problems*. Theosophical Publishing House, Adyar 1933.
- *Ancient versus modern "scientific socialism", or, Theosophy and capitalism, fascism, communism*. Theosophical Publishing House, Adyar 1934. [2] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=5010010000280)
- *Annie Besant and the changing world*. Theosophical Publishing House, Adyar 1934.
- *Communalism and its cure by theosophy, Or spiritual health, the only sure basis of material wealth*. Theosophical Publishing House, Adyar 1934. [3] (<http://www.theosophical.ca/CommunalismBD.html>)
- *Eugenics, Ethics and Metaphysics*. Theosophical Publishing House, Adyar 1930. [4] (<http://www.theosophical.ca/EugenicsEthicsandBD.htm>)
- *Indian ideals of women's education*. Current Thought Press, Madras 1929. [5] (<http://www.theosophical.ca/IndianIdealsWomensEducationBD.html>)
- *Krishna, a study in the theory of Avataras*. Theosophical Publishing House, Adyar 1924.
- *My picture of free India*. Indian Book Shop, Benares et al. 1944. [6] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=5010010007246)
- *The central Hindu college and Mrs. Besant, the rise of the Alcyone cult*. Divine Life Press, London 1913. [7] (<http://www.parascience.org/hindu.col.htm>)
- *The dawn of another Renaissance*. Theosophical Publishing House, Adyar 1931. [8] (<http://www.theosophical.ca/DawnAnotherRenaissanceBD.html>)
- *The essential Unity of all Religions*. Theosophical Press, Wheaton 1939. [9] (<http://dli.iiit.ac.in/cgi->

- bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=15074)
- *The Ethico-Psychological Crux in Political Science and Art, or, Who Should be Legislators?.* Theosophical Publishing House, Adyar 1931. [10] (<http://www.theosophical.ca/Ethico-PsychologicalBD.htm>)
- *The fundamental idea of theosophy.* Theosophist Office, Madras 1912. [11] (<http://www.theosophical.ca/FundamentalIdea%20.htm>)
- *The metaphysics and psychology of Theosophy.* in *The Theosophist*, Adyar 1916. [12] (<http://www.theosophical.ca/MetaphysicPsychologyP1.html>) und [13] (<http://www.theosophical.ca/MetaphysicPsychologyP2.html>)
- *The philosophy of non-co-operation and of spiritual-political swaraj.* Tagore & Co., Madras 1922.
- *The psychology of conversion.* Theosophical Publishing House, Adyar 1917. [14] (<http://www.theosophical.ca/PsychologyOfConversionBD.htm>)
- *The religion of theosophy.* Theosophist Office, Madras 1911. [15] (<http://www.theosophical.ca/ReligionOfTheosophyBD.htm>)
- *The science of peace, an attempt at an exposition of the first principles of the science of the self.* Theosophical Publishing House, Benares et al. 1904. [16] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=2030020003259)
- *The science of religion, or, Sanatana vaidika dharma, an attempt at an exposition of principles.* Indian Book Shop, Benares 1948.
- *The Science Of Social Organization, or, The Laws Of Manu In The Light Of Atma Vidya.* Theosophical Publishing House, Adyar 1935. [17] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=150259)
- *The science of social organisation, or, The laws of Manu in the light of Theosophy.* Theosophist Office, Adyar 1910. [18] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=5010010008485)
- *The science of the emotions.* Theosophical Publishing House, Benares et al. 1908. [19] (<http://www.archive.org/details/scienceoftheemot024532mbp>)
- *The spiritualisation of the science of politics by Brahma-vidya.* Theosophical Publishing House, Adyar 1919.
- *The superphysics of the Great War.* Theosophical Publishing House, Adyar 1916.

Literatur

- Katherine Browning: *An epitome of the "science of the emotions", a summary of the work of Pandit Bhagavan Das.* Theosophical Publishing House, London 1925.

Weblinks

- Kurze Biografie anlässlich der Herausgabe der Gedenkbriefmarke (<http://www.indianpost.com/viewstamp.php/Issue%20Date/year/1969/month/1/DR.%20BHAGVANDAS>) (Englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhagavan_Das&oldid=33384“

Kategorien: Biographie | Mann | Inder | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Person des Hinduismus | Politiker (Indien) | Geboren 1869 | Gestorben 1958

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2009 um 23:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 568-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhagavatapurana

Aus AnthroWiki

Das **Bhagavatapurana** (Sanskrit, , Bhāgavata-Purāṇa, in etwa: "Das alte Buch von Gott") ist ein Text des Hinduismus vishnuitischer Prägung.

In 18.000 Versen, die auf 12 "Bücher" aufgeteilt sind, erzählt es Geschichten von Vishnu und seinen Avataras, von denen der bekannteste Krishna ist. Im 10. Buch werden die Kindheit und die Jugend Krishnas behandelt, der mit seinem Charme und seiner Schönheit die Hirtenmädchen (Gopis) seines Dorfes in seinen Bann zieht. Die ekstatische Liebe dieser Mädchen zu Krishna gilt als Symbol für Bhakti Yoga, die mystische Sehnsucht und Liebe der Seele nach Gott.

Das Bhagavatapurana ist eines der berühmtesten Puranas. Botschaft ist, dass Vishnu bzw. Krishna der höchste Gott sei. Vishnu wird auch als "Bhagavan" angeredet, die Anhänger des Vishnu werden auch **Bhagavatas** genannt.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhagavatapurana&oldid=22470>“

Kategorie: Hinduismus

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
 - Veda
 - Rigveda
 - Samaveda
 - Yajurveda
 - Atharvaveda
 - Brahmanas
 - Aranyakas
 - Upanishaden
- **Smriti**
 - Mahabharata
 - Bhagavad Gita
 - Ramayana
 - Puranas
 - Bhagavata
 - Tantra
 - Vedangas

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.046-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhakti

Aus AnthroWiki

Bhakti (skrt., f., , bhakti, Hingabe, Liebe) bezeichnet im Hinduismus im weiteren Sinne Liebe zu einem personalen Gott, und im engeren Sinne die Andachtspraxis einer betont emotionalen Hinwendung zu einem personalen Gott.

Seit dem 6./7. Jahrhundert in Südindien und seit dem 15. Jahrhundert in Nordindien waren es vor allem die Bhakti-Bewegungen, die gegen die Macht der Tempel und der Priester Stellung bezogen. Bhakti, die liebende Zuwendung, kennzeichnet die Beziehung zwischen Mensch und Gott, welche das vedische Opfer ablöste und zugleich die intellektuelle Suche nach erlösendem Wissen in eine starke emotionale Beziehung einbindet. Das abstrakte Brahman der Upanishaden wird in Göttern wie Krishna, Shiva, Devi oder auch dem Guru als deren Repräsentanten, zur ansprechbaren Person. Ein Beispiel hierfür wäre die Lehre der Bhagavad Gita: hier bekommt der Yoga, der zunächst nur die Disziplinierung der eigenen Sinne und Gedanken zum Ziel hatte, die Anbindung oder Identifikation des Individuums mit Gott durch Liebe zum Ziel (Bhakti Yoga). Die anderen drei Yogawege sind: Jnana Yoga (Weg der Erkenntnis), Karma Yoga, (Erlösung durch Taten ohne Anhaftung) und Raja Yoga, („Königsyoga“). Bhakti Yoga ist somit als ein gefühlsbetonter Gegenpol zum eher intellektuellen Weg des Jnana Yoga zu sehen, der Wissen und Erkenntnis in den Vordergrund stellt.

Auch im Integralen Yoga von Sri Aurobindo kann die Liebe zu einem Persönlichen Gott von großer Bedeutung sein. Um jedoch die Zielsetzung einer transzendenten Weltflucht zu vermeiden, wird in dieser Lehre empfohlen, diese Empfindungen und Gefühle auch auf die Gemeinschaft Gleichgesinnter und weiterhin auf alle Menschen, alle Geschöpfe und alle Erscheinungen des diesseitigen Kosmos auszuweiten.

Bhakti im Buddhismus

Auch in Traditionen, die nicht auf die Verehrung eines personalisierten Gottes ausgerichtet sind (Buddhismus), ist die Bhakti wichtiger Bestandteil der religiösen Praxis. Hier sollte sich der Gläubige aber bewusst sein, dass die personalisierten Götter (bzw. Buddha-Formen, siehe Tara, Avalokiteshvara) etc. aus der „Leere“ bzw. aus dem eigenen Geist hervorgehen und bei fortschreitender spiritueller Entwicklung wieder in diesen „zurückkehren“ werden.

Literatur

- Swami Nikhilananda: *Hinduism*; London: George Allen and Unwin, 1958
- D.S. Sarma: *Hinduism through the ages*; Bharatiya Vidya Bhavan, 1973
- Walther Eidlitz: *Der Sinn des Lebens*; Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2001; ISBN 3-8311-3112-0
- Ram Adhar Mall: *Der Hinduismus – Seine Stellung in der Vielfalt der Religionen*; Darmstadt: Primus Verlag, 1997; ISBN 3-89678-057-3

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhakti&oldid=29081>“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 21:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 686-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhakti-Yoga

Aus AnthroWiki

Bhakti-Yoga (Sanskrit, m., , bhakti yoga) ist im Hinduismus die Bezeichnung für den Weg der liebenden Hingabe an Gott, der meist als persönlich angesehen wird. Bhakti ist in allen Hauptrichtungen des Hinduismus, dem Vishnuismus, Shivaismus und Shaktismus zu finden. Dabei nutzt Bhakti Gefühle als einen Weg, Gott nahezukommen oder sich mit ihm zu vereinen. Meist setzt das eine dualistische Gottesvorstellung voraus, da man annimmt, dass Liebe ein Objekt benötige. Doch spielt Bhakti auch in der nichtdualistischen Advaita Philosophie eine Rolle, z. B. in der Hingabe an einen Guru, der als Verkörperung Gottes angesehen wird, oder in der Form eines *Ishtha Devas*, d.h. einer persönlichen Gottheit, die das Absolute zum Zwecke der Anbetung verkörpert .

Die Verehrung kann viele Formen annehmen. Einige traditionelle Ausdrucksformen des Bhakti sind:

- **Japa** - Die Wiederholung göttlicher Namen oder Mantren in Gedanken oder in Worten.
- **Kirtana** - Rhythmischer Wechselgesang ebensolcher göttlicher Namen und Mantras. Dabei singt ein Sänger oder auch der Guru das Mantra vor, und die Gemeinde singt nach. Das Ganze wiederholt sich mit variierender Melodie und Worten.
- **Bhajans** - Das gemeinsame Singen religiöser Lieder. Der Inhalt solcher Lieder sind meist Gedichte von Heiligen wie Mirabhai, Kabir, Tukaram und vielen anderen.
- **Pujas** - religiöse Zeremonie bei der vor einer Statue oder einem Bildnis der Gottheit (oder auch eines Gurus) symbolisch Artikel wie Früchte, Reis, Licht und eine Kokosnuss dargebracht werden. Die Puja besteht normalerweise aus einer Anrufung (*Avahanam*) der Gottheit, sowie Lobpreisungen. Sie kann aus einem Gemisch von Sanskrit und der lokalen Sprache bestehen.
- **Seva** - Dienst an der Gottheit. Jede Tätigkeit kann als Dienst an der Gottheit verstanden werden und ihr innerlich dargebracht werden. Dabei sollte man gemäß der Bhagavad Gita nicht an den Früchten der Handlung haften und sich selbst nicht als den *Handelnden* sehen. Diese Einstellung wird auch Karma-Yoga genannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Krishna-Bhakti
 - 1.1 Liebesbeziehungen zu Gott
 - 1.2 Wesen der Krishna-Bhakti
- 2 Shiva-Bhakti und Devi-Bhakti
- 3 Andere Formen des klassischen Yoga
- 4 Zitate
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Krishna-Bhakti

Die Motivation der Krishna-Verehrer (Bhaktas) ist die Steigerung der Freude Gottes. Die vervollkommnete Form dieser Geisteshaltung ist aber vergleichsweise selten zu finden. Der Großteil der Verehrer bewegt sich irgendwo auf dem Weg zur transzendenten Reinheit, wo alles durch reine Liebe (Prema) bestimmt wird. Daher erwähnt das Bhagavatapurana im dritten Buch die vermischte Bhakti, vermischt mit den drei Gunas der materiellen Welt (Prakriti).

Im Bhagavatapurana, einem zentralen Text der Krishna-Verehrer, erklärt Krishna:

Wer nichts mehr für sich haben will, der Gezügelte, der von Frieden Erfüllte, dessen Seele den Einen in allem

erkennt, der in Mir nur seine Befriedigung findet, für den sind alle Weltgegenden voller Glück. Nicht wünscht er die Herrlichkeit des Schöpfers der Welt (Brahma), oder des Königs des Himmels (Indra) oder Herrschaft über alle Erde oder Gewalt über die Reiche der Unterwelt, weder Yogamacht (Siddhis) noch Befreiung (Moksha). Er wünscht nur das eine, sein ganzes Wesen Mir hinzugeben, sonst wünscht er nichts. (Bh. 11.14.13-14, zitiert aus "Die indische Gottesliebe" von Walther Eidlitz)

Das Singen oder Sprechen (*kirtana*) der Namen Gottes wird von allen vier Hauptschulen der Vishnu-Bhakti hervorgehoben. In vielen Krishna-Tempeln Indiens wird ohne Unterlass gesungen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. "Bhaja Govinda", "Haribol", "Bolo Krishna" und "Bhaja Gauranga" sind nur wenige Beispiele, wie durch die Schriften oder den Volksmund auf den Namen Gottes aufmerksam gemacht wird. Die Schriften erklären, der Name Gottes und Gott selbst seien identisch. Wer sich in der Haltung der Bhakti dem Singen oder Sprechen widme, dem leuchte diese innere Erkenntnis auf. Das wird *Sphota* (das Aufbrechen des Wortsinnes) genannt. Die vorher einzig wahrnehmbare Schattenhülle des Namens, der durchs Ohr gehörte Klang, ziehe sich zurück, und der ewige, reale Name mache sich aus eigener Initiative in seinem wahren Wesen erkennbar. *"Das Singen hat zur Folge, dass man seine Liebe zu Krishna erweckt und göttliche Glückseligkeit (Ananda) erfährt. Schließlich erlangt man Krishna und bekommt den Nektar der liebevollen Widmung, als ob man in ein großes Meer der Liebe tauchen würde"*, wird als Grund und Ziel des Singens im Chaitanya Charitamrita (3.20.14) erwähnt.

Das *Brihan-naradiya Purana* (38.126) betont dies durch dreifache Wiederholung: *harer nama harer nama harer nama...* Durch diesen Vers wird die Bedeutung des "Namens von Hari" (ein Name Krishnas/Vishnus), für unser gegenwärtiges Zeitalter betont.

Liebesbeziehungen zu Gott

Die Erweckung und Entfaltung der Liebe zu Gott (Prema) gilt als Vollkommenheit. Daher handelt Bhakti Yoga in erster Linie von Beziehungen. Rasa (göttlicher Wohlgeschmack) ist die ewig-frische Freude der 5 Hauptbeziehungsarten in Vraja (Vraja ist eine in sich unbegrenzte "Örtlichkeit" innerhalb der spirituellen Welt und gilt unter den Krishna-Bhaktas als das höchste Liebesreich Gottes. Daher wird Krishna in den Schriften *Rasaraja*, der König aller Liebesgeschmäcker, oder *Akhila-rasa-amrita-murtih*, das Behältnis aller Arten von Liebesgeschmack, genannt.)

Die 5 Hauptbeziehungen zu Gott

- **Shanti-bhava:** Die neutrale Beziehung, die in der Gewissheit, der sie tragenden Liebe Gottes, mit tiefstem göttlichem Frieden erfüllt.
- **Dasya-bhava:** Die unermüdliche Liebe eines treuen Dieners zu seinem geliebten Herrn.
- **Sakhya-bhava:** Freundschaftliche Liebe. In Vraja gehören die jungen Spielkameraden zu dieser Gruppe. Durch göttlichen Einfluss vergessen diese Freunde die allmächtige Position des Herrn, damit die liebenden Gefühle der Freundschaft und Ebenbürtigkeit nicht behindert wird.
- **Vatsalya-bhava:** Elterliche Liebe. Krishna offenbart sich als Kind und der Bhakta ist durch göttlichen Einfluss überzeugt, er ist mein eigenes Kind, das sie liebend umsorgen. Yashoda und Nanda und auch die Ammen und Nachbarinnen in Vraja, gehören zu diesem Kreis.
- **Sringara-bhava:** Auch *Madhurya-bhava* genannt. Gottesliebe, ähnlich wie eine Ehefrau ihren Mann oder eine Geliebte ihren Geliebten liebt, ohne Absicht für persönliches Glück. Innerhalb dieser Gruppe bilden die Gopis (Kuhhirtenmädchen) in Vraja den intimsten Kreis der Gottliebenden.

Diese Beziehungen finden auf einer Ebene der Transzendenz statt, wo alle Beteiligten einen ewigen spirituellen Körper besitzen, frei vom Geist der Ausbeutung, frei von egoistischen Absichten.

Wesen der Krishna-Bhakti

Die Vaishnavas, jene die Krishna/Vishnu oder ihre Avatare durch den Vorgang des Bhakti Yoga verehren, verstehen sich als Monotheisten. Der höchste Herr ist Einer. Nach ihrer Lehre bleibt Krishna (Gott) immer Einer, obschon er sich grenzenlos vervielfältigen kann. Dies gilt als ein Aspekt der unbegrenzten Macht und demonstriert gleichzeitig seine Fähigkeit, sich selbst der Liebe jedes Einzelnen auf vielfältigste Weise zugänglich zu machen.

Shiva-Bhakti und Devi-Bhakti

Auch im Shivaismus und Shaktismus ist Bhakti-Yoga zu finden. In der Frühzeit der Bhakti-Bewegung war der Shivaismus stark vertreten, während spätere Gruppen und Philosophien auch stark ritualistisch und spiritualistisch ausgerichtet waren. Der populäre puranische Shivaismus enthält jedoch starke devotionale Anteile im Sinne des Bhakti-Yoga. Ab dem 12. Jahrhundert lehnte sich die Bewegung der Virashaivas oder Lingayats gegen vedisch-brahmanische Traditionen auf und bildete eine Shiva-Bhakti-Bewegung. Einige shivaitische Gruppierungen wie die Aghoris und die Gorakhnathis verehren auch ihre Stifter, die als Verkörperungen Shivas angesehen werden. Viele Gruppen, die als vishnuitisch gelten, verehren auch Shiva. Eine der größten Asketengruppen, die das Shivaratri-Fest begehen, sind die vishnuitischen Ramanandis. Noch ausgeprägter als im Shivaismus ist die Bhakti zu den Göttinnen im Shaktismus. Die Zahl der Gesänge und Hymnen, die Devi und ihren Erscheinungsformen gewidmet sind, ist umfangreich und die Verehrung der Göttin ist typologisch kaum von der Krishna-Bhakti zu unterscheiden.

Andere Formen des klassischen Yoga

Neben dem Bhakti Yoga definiert der Hinduismus zwei weitere spirituelle Pfade, welche zu den klassischen Wegen zur Erlösung (Moksha) zählen.

- Jnana Yoga: Weg der Erkenntnis
- Karma-Yoga: Erlösung durch Taten ohne Anhänglichkeit

Manche Lehrer des Hinduismus, etwa Swami Vivekananda zählen noch einen vierten Weg dazu:

- Raja Yoga: „Königsyoga“, verbunden mit Meditation.

Zitate

So manche kommen frei von Furcht zu mir, frei von Begehrlichkeit und Leidenschaft. Die Herzen halten sie auf mich gerichtet, und sind gereinigt durch der Liebe Feuer, und gehn beim Tode in mein Dasein ein. (Krishna in der Bhagavad Gita, 4.10)

Denke an mich, sei mein Bhakta, verehere mich und erweise mir deine Ehrerbietung. Auf diese Weise, unerschütterlich mit mir verbunden, wirst du mich, das höchste Ziel, erlangen. (Krishna in der Bhagavad Gita, 9.34)

Wer keinem Wesen Böses will und frei von Haß und Selbstsucht und barmherzig ist ... sich gänzlich mir ergibt ... der ist mir lieb. (Krishna in der Bhagavad Gita, 12.13-14)

Im Devi Bhagavata, einem wichtigen Text zu Ehren der Göttin, schließt Bhakti die Liebe zum Nächsten ein und lässt die Göttin selbst über ihren Bhakta, ihren Verehrer, sagen: *Er sieht alle individuellen Seelen (jivan) in mir und liebt mich, wie er sich selbst liebt. Er macht keinen Unterschied zwischen den individuellen Seelen und mir, weil er denselben Geist in allem manifestiert sieht.* (7.37.11-20)

Literatur

- Swami Vivekananda: *Bhakti-Yoga. Der Pfad der Liebe.* Phänomen-Verlag 2009 ISBN 3-933321-59-X
- Narada: *Bhakti Sutras.* Mangalam Books ISBN 3-922477-48-8,
- Walther Eidlitz: *Der Sinn des Lebens.* Books on Demand 2001. ISBN 3-8311-3112-0

Weblinks

- Bhakti Yoga (<http://www.sacred-texts.com/hin/db/bk07ch37.htm>) von der Devi im Devi Bhagavata erklärt.

Repräsentiert die Shaktas.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhakti-Yoga&oldid=37816>“

Kategorien: Hinduismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 20:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 517-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bharadvaja

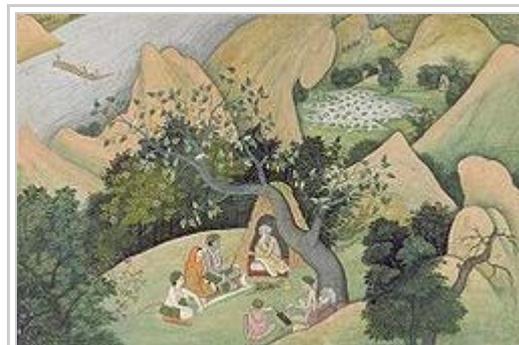
Aus AnthroWiki

Bharadvaja (Sanskrit: *Bharadvāja m.*) ist einer der sieben Rishi (saptarishi) im Hinduismus.

Mythos

Bharadvaja ist der Sohn von Brihaspati. Seine Mutter war gleichzeitig schwanger von ihrem Ehemann Utathya und von ihrem Liebhaber Brihaspati. Als es im Bauch eng für beide wurde, kickte Dhīratama, der rechtmäßige Sohn Utathyas, seinen Halbbruder aus dem Bauch der Mutter.

Nach dem indischen Epos Ramayana wurde Bharadvaja in seiner Einsiedelei bei Prayaga von Rama und Sita aufgesucht. Nach dem Epos Mahabharata war Bharadvaja der Vater von Drona, dem Lehrer der Kauravas und Pandavas.

Rama und Sita besuchen den Asketen Bharadvaja.

Literatur

- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bharadvaja&oldid=45611>“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 01:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhava

Aus AnthroWiki

Bhava ist das Sanskrit und Pali-Wort für "gewohnheitsmässige Tendenzen" oder "Daseinsprozess", abgeleitet von der Wurzel *bhu*. Es hat vielfältige Bedeutungen.

Buddhismus

Im Buddhismus bedeutet *Bhava* die Kontinuität des Seins über Leben und Tod hinaus. Es zerfällt in

1. kama-bhava: gewohnheitsmässige Tendenzen in der Fünfsinnenwelt,
2. rupa-bhava: gewohnheitsmässige Tendenzen in übersinnlicher, feinkörperlicher Himmelswelt,
3. arupa-bhava: gewohnheitsmässige Tendenzen in unkörperlicher Himmelswelt.

Synonyme sind:

- 有 Chinesisch: *yǒu*
- Japanisch: *u*
- Vietnamesisch: *hũu*
- Tibetisch: *srid pa*

Hinduismus

Bhava beutete im Hinduismus unter anderem die Verkörperung oder Verschmelzung mit der Gottheit.

Musik

In der indischen Musik bedeutet Bhava das Befinden, den psychologischen Zustand (Rasa), den ein Künstler nach außen kehrt, also den künstlerischen Ausdruck.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhava&oldid=37834>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 22:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhrigu

Aus AnthroWiki

Bhrigu (Sanskrit: *Bṛḡu* *m.* »Glühender«) ist im Hinduismus einer der sieben Rishis (*saptarshi*).

Mythos

Bhrigu ist der Stammvater der Bhrigus oder Bhargavas, dem der Weise Jamadagni und der Avatar Parashurama zugehören. Er entstand aus einem Funken aus Prajapatis Sperma und wurde von Varuna erzogen. Sein Sohn ist Chyavana. Er rettete den Weisen Atri vor Nahusha, den er durch einen Fluch in eine Schlange verwandelte.

Das Padma Purana berichtet, wie Bhrigu die drei Götter der Trimurti nacheinander besuchte. Als er Shiva antraf, war dieser ins Liebespiel mit Parvati vertieft und nahm vom Besucher keine Notiz. Bhrigu verfluchte ihn, er solle künftig die Form eines Linga (kultischer Phallos) verehrt werden. Dann ging er weiter zu Brahma. Dieser war von Rishis umgeben und in intellektuelle Gespräche vertieft ohne Notiz von seinem Besucher zu nehmen. Bhrigu verfluchte ihn, dass er nicht verehrt werden solle. Dann kam er zu Vishnu, den er schlafend vorfand. Bhrigu trat mit seinem linken Fuß auf dessen Brust, worauf Vishnu erwachte. Dieser war erfreut und presste freundlich Bhrigus Fuß. Dieser erklärte darauf, dass Vishnu das einzige Wesen sei, das verdiene von Menschen und Göttern verehrt zu werden.

Andererseits verfluchte er Vishnu dazu, dass er als Mensch geboren werden und dort von seiner Frau getrennt werden solle, nachdem Vishnu Bhrigus Frau Puloma enthauptete, die Asuras in ihren Schutz genommen hatte. Vishnu wurde deshalb als Rama geboren.

Nach der Lokalsage wurde der indische Ort Bharuch von Bhrigu gegründet.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhrigu&oldid=45626>“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhumi

Aus AnthroWiki

Bhūmi (skrt.), auch **Bhudevi**, **Bhūmī-Devī** (skrt.) oder **Prithvi** bzw. **Prithvi Mata** (skrt. *ṛ̥thvī*, auch skrt. *ṛ̥thivī*) genannt, ist eine der beiden Gattinen Vishnus. Seine andere Gattin ist Lakshmi. Oft wird Bhumi auch als die zweite Erscheinungsform von Lakshmi angesehen. Bhumi/Prithvi ist im Hinduismus die Erdenmutter, die große Muttergottheit der Erde. Als *Mutter Erde* (*Prithvi Mata*) steht sie dem *Himmelsvater* Dyaus Pita gegenüber, als dessen Gattin sie auch genannt wird.

Legenden

Nach dem Varaha-Purana versank die Erde einst, als ein neues Zeitalter angebrochen war, in den Gewässern der Urzeit. Wie eine Mutter, deren Kind ins Wasser gefallen ist, nicht zögert ihm hinterher zu springen, um es zu retten, galt Vishnus erster Gedanke dem Erhalt der Erde. Er nahm die Gestalt des Ebers, des mächtigsten Sumpftiers, an und erschien dadurch als Varaha - das ist die dritte Inkarnation Vishnus als Avatara. Als guter Schwimmer tauchte er in den Urozean hinab, tötet dort den gefährlichen Dämon Hiranyaksha und hob auf seinen kolossalen Hauern die Erde in Gestalt der Göttin **Bhumi** empor und rettete sie vor dem Versinken im vorzeitlichen Chaos. Bhumi wurde daraufhin Vaharas göttliche Gattin.

In einer anderen Fassung entführte der Dämon Hiranyaksha, der von Brahma Unsterblichkeit erlangt hatte, die Erde in die Tiefen des Urmeeres.

Eine weitere Fassung der Legende berichtet, dass die Erde beim Schöpfungsakt Brahmas versehentlich in den Urozean fiel, woraufhin Brahma die Hilfe Vishnus erbat, der die Gestalt eines Ebers annahm.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhumi&oldid=46021>“

Kategorie: Hinduismus

Bhudevi, die Erdenmutter des Hinduismus.

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 15:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bifröst

Aus AnthroWiki

Bifröst (nord. *schwankende Himmelsstraße*) ist in der germanischen Mythologie die Regenbogenbrücke zwischen Midgard und Asgard. Heimdall ist der Wächter dieser Brücke.

Aus einem alten nordischen Gedicht:

*Von Asgard aus schlugen sie eine Brücke
auf dass ihnen Midgard nie entrücke,
das Reich der ersten Menschen,
Askr und Embla!*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bifröst (<http://de.wikipedia.org/wiki/Bifr%C3%B6st>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bifr%C3%B6st&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bifröst&oldid=7417>“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 822-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bija

Aus AnthroWiki

Bija oder **Bija-Akshara** (skrt.) sind sogenannte **Keimsilben**, die vor allem in den hinduistischen und buddhistischen Einweihungsschulen als wirkkräftige einsilbige Keim-Mantren in rhythmisch wiederholter Intonation Gegenstand der Meditation sind. Akshara (skrt.) bedeutet ganz allgemein *Silbe*, heißt aber auch, mit dem verneinenden Laut *a* als *a-kshara* verstanden, so viel wie *nicht zerstört, unzerstörbar, ewig*. Die *Bija-Aksharas* sind in diesem Sinn die ewigen, unzerstörbaren Keime, aus denen das Schöpfungswort hervorgeht, das die Quelle allen Seins und allen Bewusstseins ist. Dem entsprechend lassen sich die Keimsilben sowohl den Elementen zuordnen, die das natürliche Dasein aufbauen, als auch den Chakren, welche die geistigen Bewusstseinszentren sind.

Chakra	Element	Keimsilbe
Scheitelchakra	Kosmos	Om
Stirnchakra	Geist (Manas)	Ksham
Halschakra	Äther (Akasha)	Ham
Herzchakra	Wind (Vayu)	Yam
Nabelchakra	Feuer (Agni)	Ram
Sakralchakra	Wasser (Apas)	Vam
Wurzelchakra	Erde (Prithivi)	Lam

Die oberste und erhabenste Keimsilbe, die alle anderen Bija-Aksharas in sich trägt, ist der heilige Sonnenlaut OM (AUM). Sie steht einerseits in Verbindung mit dem Kosmos als Ganzem, andererseits mit dem Scheitelchakra, das das oberste und umfassendste geistige Wahrnehmungsorgan ist.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bija&oldid=28939>“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus | Yoga

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 00:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.794-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bijou

Aus AnthroWiki

Als **Bijou** wird in der Freimaurerei das meist aufwändig gearbeitete Logenabzeichen bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bijou&oldid=47017>“

Kategorie: Freimaurerei

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 23:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bijou der
Freimaurerloge
*Constantia zur
Zuversicht* i.O.
Konstanz

Bild

Aus AnthroWiki

Das **Bild** (von ahd. *bilidi*, mhd. *bilde*, "Nachbildung, Gestalt"; abgeleitet vom german. Wortstamm **bil*, "Wunder, Wunderzeichen, Omen"; vermutlich verwandt mit dem Adjektiv *billig*, im Sinne von *recht und billig*) ist ein flächenhaft begrenzter, zumindest partiell *unwirklicherer*^[1], aber angemessener^[2] Repräsentant einer sinnlichen oder übersinnlichen Wirklichkeit, erkenntnistheoretisch gesehen also ein mehr oder weniger getreues Abbild oder Symbol einer Wirklichkeit, als Trugbild ein bewusst oder unbewusst verzerrtes Bild einer Wirklichkeit, oder als Phantasiebild ein weitgehend freies Erzeugnis der Phantasie, das sich nicht notwendig auf eine bereits gegebene Wirklichkeit bezieht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Äußere und innere Bilder
- 2 Bildcharakter des Denkens
- 3 Bildcharakter der Sinneswelt
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Äußere und innere Bilder

Als *äußeres* sinnliches Bild ist das Bild in der bildenden Kunst eine flächenhafte Darstellung im Gegensatz zu räumlichen Gebilden wie in der Plastik, Skulptur oder beim Relief, eine Fotografie oder deren untersinnliche digitale Repräsentanz als Bilddatei; als Nachbild die meist nur kurzzeitige unmittelbare Nachwirkung einer sinnlichen Wahrnehmung im Sinnesorgan, z.B. auf der Netzhaut des Auges, wenn man längere Zeit eine helle Fläche betrachten; als *inneres* seelisches Bild ein Traumbild, eine Vorstellung oder eine Imagination, oft begleitet und durchwoben von gefühlsmäßigen und emotionalen Komponenten, und derart inhaltvoller, lebendiger, erlebnisreicher und weniger abstrakt als der bloße Begriff, aber nicht so umfassend und mit vollem Bewusstsein sinnerhellend wie die Idee, die in ihrem höchsten und eigentlichsten Sinn bereits zur Erkenntnisstufe der Inspiration überleitet. Geistige Zusammenhänge lassen sich zumeist nur durch Bilder vermitteln.

"Denn dem Bild eignet eine belebende, schöpferische Kraft, die dem bloßen Begriff nicht innewohnt. Was in der einen Welt symbolisch erscheint, entspricht einer Wirklichkeit in einer höheren Welt." (Lit.: GA 094, S 97 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=97>))

"Wenn Sie sich an mancherlei erinnern, was so durch unsere Vorträge hindurchgeht, so werden Sie immer sehen, daß ich versuche, möglichst Bilder zu gebrauchen. Ich gebrauche auch heute wiederum Bilder, und man kann ins Geistige nur hineinführen durch Bilder. Und sobald man die Bilder gar zu sehr in Begriffe preßt, die eigentlich nur taugen für den physischen Plan, so enthalten sie nicht mehr dasjenige, was sie eigentlich enthalten sollen. Der heutige Mensch aber kommt dadurch in eine Art von Verwirrung hinein, weil er dasjenige, was in Bildern gegeben ist, nicht so auffassen kann, daß es ihm eine reale Wirklichkeit gibt. Er denkt das Bild selber gleich ganz materialistisch. Sobald wir in etwas primitivere Kulturen gehen, sehen wir, daß die Menschen unsere heutigen Begriffe gar nicht gehabt haben, sondern überhaupt in Bildern gedacht haben, und ihre Wirklichkeiten durch Bilder ausgedrückt haben. Wenn Sie die orientalischen Kulturen Asiens nehmen, die etwas Atavistisches, von früher her Gebliebenes sind, so werden Sie heute noch überall finden: Wenn die Leute etwas besonders Tiefes bedeutsam ausdrücken wollen, dann sprechen sie in Bildern, wobei diese Bilder aber durchaus Wirklichkeitswert haben."

(Lit.: GA 169, S 149 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=149>))

Bildcharakter des Denkens

Einer tieferen Betrachtung zeigt sich das Denken als Spiegelbild einer übersinnlichen Wirklichkeit.

"In den Untergründen des Seelenlebens weiß nämlich eigentlich ein jeder Mensch viel mehr als er denkt. Er will dieses Wissen, das in den Untergründen des Seelenlebens wurzelt, nur nicht heraufsteigen lassen, weil er sich eben davor fürchtet. Vor allen Dingen ahnt der Mensch eines von den übersinnlichen Welten: Er ahnt, daß in all dem, was er sein Denken nennt, in all dem, was er als seine Gedankenwelt bezeichnet, doch etwas enthalten ist von der übersinnlichen Welt. Selbst materialistisch gesinnte Menschen der Gegenwart können sich nicht immer der Ahnung entschlagen, daß in dem Gedankenleben doch etwas enthalten sei, das irgendwie auf eine übersinnliche Welt hinweist. Aber zu gleicher Zeit ahnt der Mensch noch etwas anderes von dieser Gedankenwelt: Er ahnt, daß diese Gedankenwelt sich zu einer gewissen Wirklichkeit etwa so verhält wie das Bild, das man in einem Spiegel sieht, sich verhält zu der Wirklichkeit, die abgespiegelt wird. Und so wie eigentlich das Bild im Spiegel keine Wirklichkeit ist, so müßte sich der Mensch auch gestehen, daß seine Gedankenwelt keine Wirklichkeit ist. In dem Augenblick, wo der Mensch den Mut, die Furchtlosigkeit hätte, sich zu gestehen, daß die Gedankenwelt eben keine Wirklichkeit ist, in dem Augenblicke würde er auch fassen müssen die Sehnsucht nach einer Erkenntnis der geistigen Welt. Denn man möchte doch wissen, worauf es hinweist, was man als ein Spiegelbild nur sieht." (Lit.: GA 195, S 9f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA195.pdf#page=9f>))

Bildcharakter der Sinneswelt

Für die höhere Erkenntnis wird die Sinneswelt zum bloßen Spiegelbild.

"Nun aber hat dasjenige, was ich eben gesagt habe, ich möchte sagen, einen wichtigen polarischen Gegensatz. Wenn man durch die Wissenschaft der Initiationen aufsteigt über die Schwelle zur übersinnlichen Welt hinweg in die geistige Welt, dann wird umgekehrt alles das, was man hier als sinnliche Wirklichkeit erlebt, zu einem bloßen Bilde, zu einem Scheinbilde. Man steigt auf in die übersinnliche Welt und gerade so, wie hier, sagen wir, auf Erden die übersinnliche Welt ein Spiegelbild ist, im Spiegelbild vorhanden ist, so ist die Erdenwelt in der übersinnlichen Welt nurmehr als ein Spiegelbild vorhanden. Und derjenige, der aus der Wissenschaft der Initiation heraus spricht, muß daher selbstverständlich von der sinnlichen Wirklichkeit wie von Bildern bloß sprechen. Das fühlen dann die Menschen, daß ihnen das, worauf sie so bequem stehen können, was sie so bequem einatmen können, was sie so bequem sehen können, ohne daß sie etwas dazu tun als höchstens am Morgen die Augen aufzumachen und sie sich auszureiben, daß das zu einem bloßen Bilde wird. Dies fühlen dann die Menschen, und sie beginnen sich unsicher zu fühlen; sie beginnen sich etwa so unsicher zu fühlen wie ein Mensch, den man bei einem Spaziergang geführt hat bis an den Rand eines Abgrundes, und den dann der Schwindel der Furcht ergreift. Auf der einen Seite also müßte der Mensch fühlen, wie sein Denken hier in der Sinneswelt bloß eine Summe von Bildern ist, auf der anderen müßte er fühlen - und er fühlt es auch, aber täuscht sich durch die unbewußte Furcht darüber hinweg -, daß dasjenige, was von der übersinnlichen Welt erzählt, diese Welt hier zu einem Bilde macht. Das, wie gesagt, fühlen die Menschen. Daher sträuben sie sich gegen das, was von der Wissenschaft der Initiation kommt. Sie sträuben sich, weil sie meinen, daß ihnen der sichere Untergrund des Daseins dann fehle, wenn man ihnen die Sinneswelt gewissermaßen zu einem bloßen Bilde macht." (Lit.: GA 195, S 10f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA195.pdf#page=10f>))

Siehe auch

- Abbild
- Halluzination
- Illusion
- Imagination
- Phantasiebild
- Phantasma
- Trugbild

- Vision

Anmerkungen

1. ↑ Bilder sind grundsätzlich unwirklicher als das Original, das sie abbilden, haben aber dennoch ihre *eigene* Wirklichkeit. So ist etwa das Foto eines Apfels kein wirklich Apfel, sondern nur dessen unwirkliches Abbild, aber das Foto als solches, d.h. das Fotopapier und die darauf befindlichen Farben, hat durchaus seine eigene materielle Wirklichkeit. Innerlich seelisch erlebte Bilder sind weniger wirklich als die ihnen zugrund liegende sinnliche oder geistige Wirklichkeit, erweisen sich in der Seele aber in der Regel als wirksamer, d.h. wirklicher, als bloße Begriffe.
2. ↑ d.h. in seinen Maßen (im weitesten Sinn genommen) der vorliegenden Wirklichkeit weitgehend entsprechend, soweit diese durch das Bild im Rahmen einer bestimmten Abbildrelation abgebildet werden soll.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.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=Bild&oldid=41650>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 09:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.687-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildekräfte

Aus AnthroWiki

Die **Bildekräfte** sind ätherische Universalkräfte, in denen und durch die die höheren Hierarchien bis hinauf zu den erhabenen Tierkreiswesen gestaltend wirken.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildekräfte&oldid=28594>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 22:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildekräfteleib

Aus AnthroWiki

Eine andere Bezeichnung für -> Ätherleib.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildekräfteleib&oldid=8447>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.842-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bilden

Aus AnthroWiki

bilden (gleich dem Wort "Bild" abgeleitet vom german. Wortstamm **bil*, "Wunder, Wunderzeichen, Omen") bedeutet "einer Sache Gestalt und Wesen geben" (ahd. *biliden*) bzw. "eine Gestalt *nach*bilden (ahd. *bilidōn*) und bezieht sich namentlich auf die handwerkliche und künstlerische Tätigkeit des Menschen, weiter aber auch auf Gott als tätigen Schöpfer der Natur. Aus geisteswissenschaftlicher Sicht wird damit vor allem auf die formenden, gestaltenden Ätherkräfte gewiesen und insbesondere auch auf die Arbeit des Menschen an seinem Ätherleib. Den Ätherleib in geistgemäßer Weise zu *bilden* ist eines der wesentlichen Ziele der Bildung und Erziehung.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bilden&oldid=40426>“

Kategorien: Äther | Kunst | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 20:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bilder-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Bilder-Bewusstsein**, dessen Träger der Astralleib ist, hatte der Mensch auf dem alten Mond. Es ähnelte dem heutigen Traum-Bewusstsein. Im Gegensatz zu diesem stellten aber die Bilder, die der Mensch damals erlebte, Wirklichkeiten dar, während sich das heutige Traumbewusstsein weitgehend in zusammengewürfelten Reminiszenzen an das wache Tagesleben erschöpft. Heute haben noch jene niederen Tiere dieses Bilder-Bewusstsein, die noch nicht von *innen* heraus ihrem Leid und ihrer Lust durch den Ton Ausdruck verleihen können.

Das Bilderbewusstsein beruhte darauf, dass die Sinnesorgane, ehe sie sich durch die luziferische Versuchung nach *außen* geöffnet hatten, von *innen* heraus symbolische Bilder erzeugten, die die Wirklichkeit repräsentierten. Ein *Innen* und *Außen* wurde dementsprechend damals noch nicht unterschieden. Da man sich nicht von der Welt unterscheiden konnte, war folglich auf dem alten Mond für den Menschen auch noch kein Selbstbewusstsein möglich.

Ein gegenständliches Bewusstsein gab es damals also noch nicht. Das Bilderbewusstsein äußerte sich vielmehr in frei flutenden Farben und Formen, die etwas von der inneren Qualität der Wesen und Dinge verkündeten. Unser heutiges Traumbewusstsein ist demgegenüber viel gegenständlicher.

Ehe sich während der Erdentwicklung auf der alten Atlantis in der ursemitischen Unterrasse das Ich-Bewusstsein entwickelte, hatten die Atlantier noch dieses Bilderbewusstsein.

Wenn es uns heute durch das Gedächtnis möglich ist, Bilder des einstmals Erlebten als Vorstellung vor das Bewusstsein zu rufen, so ist das die irdische Metamorphose des alten Mondenbewusstseins.

Das Bilderbewusstsein auf dem alten Mond

"Das ist ja der allercharakteristischste Unterschied zwischen der alten Mondenentwicklung und unserer gegenwärtigen Erdenentwicklung, daß das Bewußtsein aufgestiegen ist von einer Art alten Hellsehens, einer Art von Bilderbewußtsein, zu dem gegenwärtigen Gegenstandsbewußtsein. Im Grunde genommen betone ich das jetzt schon seit vielen Jahren, und schon vor vielen Jahren konnten Sie sich darüber unterrichten aus den ersten Aufsätzen in «Lucifer-Gnosis» über die Entwicklung aus der Akasha-Chronik heraus. Da schon wurde betont, wie das alte traumhafte Bilderbewußtsein, das unserer eigenen Wesenheit in der Vorzeit eigen war, sich heraufentwickelt hat zum Erdenbewußtsein, zu dem, was uns heute Bewußtsein von den äußeren Dingen gibt, das heißt von dem, was wir äußere Dinge im Raume im Gegensatz zu dem nennen, was wir selber im Innern sind. Diese Unterscheidung der äußeren Gegenstände von unserem eigenen Innenleben, das ist auch das Charakteristische unseres gegenwärtigen Bewußtseinszustandes. Wenn wir irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel diese Rose, vor uns haben, so sagen wir: Diese Rose ist da im Raume. Sie ist abgesondert von uns. Wir stehen an einem anderen Orte als sie. Wir nehmen die Rose wahr und bilden uns eine Vorstellung von ihr. Die Vorstellung ist in uns, die Rose ist draußen. - Dieses Außen und Innen zu unterscheiden ist das Charakteristische unseres Erdenbewußtseins. So war das alte Mondenbewußtsein nicht. Dieser Unterschied von außen und innen wurde von jenen Wesenheiten, die das alte Mondenbewußtsein gehabt haben, gar nicht gemacht. Denken Sie einmal, Sie hätten, wenn Sie diese Rose ansehen, gar nicht das Bewußtsein, die Rose ist da draußen und Sie stellen sie im Innern vor, sondern Sie hätten das Bewußtsein: Wenn diese Rose da im Raume schwebt, so gehört ihr eigenes Wesen nicht nur dem Raume an, der in ihr abgeschlossen ist, sondern dieses Wesen dehnt sich aus in den Raum hinaus, und die Rose ist eigentlich in Ihnen.

- Ja, die Sache könnte noch weiter gehen. Denken Sie sich, Sie wenden den Blick zur Sonne und hätten nicht das Bewußtsein, die Sonne ist oben und Sie da unten, sondern das Bewußtsein, während Sie die Vorstellung der Sonne sich erzeugen, sei die Sonne in Ihnen, Ihr Bewußtsein ergreife die Sonne auf mehr oder weniger geistige Weise. Dieser Unterschied zwischen innen und außen wäre dann nicht vorhanden. Wenn Sie sich das klar machen, dann haben Sie die erste feste Eigenschaft dieses Bewußtseins, wie es war auf dem alten Monde.

Ein anderes Charakteristikum ist, daß es ein bildhaftes Bewußtsein war, so daß die Dinge nicht direkt als Gegenstände erschienen, sondern wie in Sinnbildern, so wie der Traum heute manchmal in Sinnbildern wirkt. Der Traum kann zum Beispiel so wirken, daß irgendein Feuer, das außer uns ist, wahrgenommen wird meinetwillen unter dem Sinnbild eines lichtausstrahlenden Wesens, wie in einem Bilde. Ähnlich so nahm das alte Mondenbewußtsein die Dinge wahr, sagen wir, innerlich, aber auch bildhaft. Also ein bildhaftes, von der Eigenschaft der Innerlichkeit durchdrungenes Bewußtsein war dieses alte Mondenbewußtsein. Und es hatte noch einen weiteren wesentlichen Unterschied von unserem heutigen Bewußtsein. Es wirkte überhaupt nicht so, daß äußere Gegenstände vorhanden gewesen wären wie für das heutige Erdenbewußtsein. Das, was Sie heute Ihre Umgebung nennen, was Sie heute wahrnehrtien im pflanzlichen, im mineralischen, im menschlichen Reiche als die Sinnesgegenstände, das war für das Bewußtsein während der alten Mondenentwicklung überhaupt nicht vorhanden. Es ist wirklich auf einer untergeordneten traumhaften Stufe damals etwas Ähnliches vorhanden gewesen, wie es heute in der Seele vorhanden wenn die seherische Kraft, wenn das bewußte Hellsehen erwacht. Das erste Erwachen dieses hellseherischen Bewußtseins ist so, daß es in der ersten Zeit gar nicht schon auf äußere Wesenheiten geht. Darin liegt sogar eine Quelle zahlreicher Täuschungen für diejenigen, welche durch ihre, sagen wir, esoterische Entwickelung die Gabe hellseherischer Kräfte in sich heranbilden.

Diese Heranbildung hellseherischer Kräfte geht ja stufenweise vor sich. Da gibt es eine erste Stufe des Hellsehens. Da entwickelt sich so mancherlei im Menschen, da sieht er so manches in seiner Umgebung. Aber er würde fehlgehen, wenn er sogleich überzeugt wäre, daß das, was er da in seiner Umgebung, also, sagen wir, im Geistesraume, wahrnimmt, auch geistige Realität wäre. Johannes Thomasius in unserem Rosenkreuzermysterium macht dieses Stadium astralischen Hellsehens durch. Ich erinnere Sie nur an jene Bilder, die vor der Seele des Johannes Thomasius auftauchen, wenn er meditierend im Vordergrund der Bühne sitzt und in seiner Seele aufgehen fühlt die geistige Welt. Da tauchen Bilder auf, und das erste ist, daß der Geist der Elemente ihm Bilder von Wesenheiten vor die Seele bringt, die er schon aus dem Leben kennt. Das Stück spielt ja so, daß Johannes Thomasius im Leben kennen gelernt hat den Professor Capesius und den Doktor Strader. Die kennt er vom physischen Plan her, er hat gewisse Vorstellungen aufgenommen von diesen beiden Persönlichkeiten auf dem physischen Plan. Da, wo nach dem großen Schmerz sozusagen durchbricht sein hellseherisches Vermögen, da sieht Johannes Thomasius wiederum den Professor Capesius, wiederum den Doktor Strader. Er sieht sie in merkwürdigen Gestalten. Den Capesius sieht er verjüngt, so wie er etwa im fünfundzwanzigsten, sechsundzwanzigsten Jahre seines Lebens war und nicht, wie er in dem Zeitpunkte ist, wo Johannes Thomasius in der Meditation sitzt. Ebenso sieht er den Doktor Strader nicht so, wie er in diesem Zeitpunkte ist, sondern er sieht ihn, wie er werden muß, wenn er ein Greis wird in dieser Inkarnation. Dieses und noch manches andere Bild zieht an der Seele des Johannes Thomasius vorbei. Dramatisch kann man das nur so darstellen, daß die Bilder, die eigentlich in der Seele lebendig werden durch die Meditation, sich auf der Bühne abspielen. Der Fehler kann nicht darin bestehen, daß Johannes Thomasius etwa das für Täuschung hält. Da würde er ganz fehlgehen. Die einzig richtige Stimmung dem allen gegenüber ist, daß er sich sagt er kann jetzt noch nicht wissen, inwiefern das Täuschung oder Wirklichkeit ist. Er weiß nicht, ob das, was sich in den Bildern darstellt, eine äußere geistige Realität ist, meinetwillen, ob es das ist, was in die Akasha-Chronik eingeschrieben ist, oder ob er sein eigenes Selbst erweitert hat zu einer Welt. Es kann beides sein, und er muß gelten lassen, daß es beides ist. Das, was ihm fehlt, ist die Gabe der Unterscheidung zwischen geistiger Realität und Bilderbewußtsein. Das muß er sich sagen. Und erst von dem Moment an, wo das devachanische Bewußtsein einsetzt, wo Johannes Thomasius geistige Realität erlebt, indem er in dem Devachan die geistige Realität eines Wesens wahrnimmt, das er auf dem physischen Plan kennt, die Maria, da erst kann er wiederum zurückschauen und kann Realität von bloßem Bilderbewußtsein unterscheiden. So also können Sie sehen, daß der Mensch im Verlaufe seiner esoterischen Entwicklung ein Stadium durchzumachen hat, wo er von Bildern umgeben ist, wo er aber keineswegs irgendein Unterscheidungsvermögen hat zwischen dem, was als geistige Realität sich offenbart, und den Bildern selbst. In den Bildern im Rosenkreuzer drama ließ man natürlich wirkliche geistige Realitäten sich offenbaren. Zum Beispiel ist das, was sich zeigt als Professor Capesius, das reale Bild, das in die Akasha-Chronik eingeschrieben worden ist von der Jugend des Capesius, und was sich zeigt als Doktor Strader, das ist das reale Bild, das in ihr eingeschrieben ist von dem Alter des Strader. Sie sind im Drama real gemeint, nur weiß Johannes Thomasius nicht, daß diese Figuren real sind.

Dieses Stadium, das da durchgemacht wird, das wurde auf einer niedrigeren, traumhaften Stufe, so daß überhaupt diese Unterscheidung unmöglich eintreten konnte, während des alten Mondenbewußtseins durchgemacht. Also erst später beginnt das Unterscheidungsvermögen, und man muß sich durchaus vertraut machen mit dem, was eben

jetzt gesagt worden ist. Halten wir fest, daß der Hellseher sich hineinlebt in eine Art von Bilderbewußtsein. Während der alten Mondenzeit waren aber die Bilder, die da auftraten, in der Hauptsache etwas ganz anderes als die Gegenstände unseres Erdenbewußtseins, und sie sind es auch beim beginnenden Hellsehen heute. Beim realen beginnenden Hellsehen sieht der Hellseher gar nicht zunächst äußere geistige Wesenheiten, er sieht Bilder. Und wir müssen uns nun fragen: Was bedeuten denn diese Bilder, die da auftauchen? - Ja, sehen Sie, das sind auf der ersten Stufe des Hellsehens gar nicht Ausdrücke für äußere reale geistige Wesenheiten, sondern zunächst ist das, was da auftritt, wenn ich so sagen darf, eine Art Organbewußtsein. Es ist eine bildliche Darstellung, ein Hinausprojizieren in den Raum dessen, was eigentlich in uns selber vorgeht. Und wenn der Hellseher anfängt, in sich die Kräfte zu entwickeln, dann kann er, um jetzt ein reales Beispiel zu erwähnen, so empfinden, wie wenn er zwei helleuchtende Kugeln weit draußen im Raum wahrnehmen würde. Das sind also zwei Bilder von in gewissen Farben helleuchtenden Kugeln. Wenn der Hellseher nun sagte: Da draußen sind irgendwo zwei Wesenheiten, so würde er wahrscheinlich etwas sehr Falsches denken. Das wird jedenfalls zunächst nicht der richtige Tatbestand sein; der wird ein ganz anderer sein. Der wird so sein, daß das Hellsehen Kräfte, die in ihm selbst arbeiten, hinausprojiziert in den Raum und wahrnimmt als zwei Kugeln. Und es können zum Beispiel diese zwei Kugeln das darstellen, was in dem astralischen Leib des Hellsehers arbeitet und innerlich die Kraft des Sehens in seinen beiden Augen bewirkt. Diese Kraft des Sehens kann sich ihm hinausprojizieren in den Raum in Form von zwei Kugeln. Also eigentlich sind es innerliche Kräfte, die sich als draußen befindliche Erscheinungen des astralischen Raumes darleben, und die größtmögliche Täuschung könnte eintreten, wenn man das etwa für die Ankündigung äußerer geistiger Wesenheiten halten würde. Noch falscher ist es, wenn man von Anfang an durch irgendwelche Mittelchen, sagen wir, dazu gebracht wird, Stimmen zu hören, und diese Stimmen gleich als Eingebungen von außen deutet. Das ist das Allerfalscheste, dem man verfallen kann. Das wird kaum etwas anderes sein als ein Echo von einem inneren Vorgang. Und während in der Regel das, was wie Farbenbilder, Formenbilder erscheint, ziemlich reinliche Vorgänge im eigenen Innern darstellt, stellen Stimmen in der Regel ziemlich wüstes Zeug, das in der Seele vorgeht, dar. Und es ist das Beste, wenn ein jeglicher, der beginnt Stimmen wahrzunehmen, zunächst das größte Mißtrauen gegen den Inhalt dieser Stimmen entwickelt - Sie sehen, der Beginn dieses bildhaften Vorstellens muß unter allen Umständen mit einer großen Vorsicht aufgenommen werden. Es ist eine Art organbewußtsein, ein Hinausprojizieren des eigenen Innern in den Raum. Ganz normalerweise war aber dieses Bewußtsein während der alten Mondenentwicklung ein solches Organbewußtsein. Die Menschen selber auf der alten Mondenstufe nahmen kaum noch etwas anderes wahr als das, was damals in ihnen geschah.

Ich habe öfter erinnert an ein wichtiges Wort, das Goethe ausgesprochen hat: Das Auge ist am Lichte für das Licht gebildet. - Dieses Wort sollte recht tief genommen werden. All die Organe, die der Mensch hat, sind gebildet an der Umgebung, aus der Umgebung heraus. Und es ist eine oberflächliche Philosophie, die nur eine Seite der Wahrheit betont, die da sagt: Ohne das Auge könnte der Mensch kein Licht wahrnehmen. Denn die andere wichtige Seite dieser Wahrheit ist die: Ohne Licht könnte sich niemals ein Auge entwickelt haben, und ebenso ohne Ton kein Ohr, und so weiter. - Von einem tieferen Standpunkte aus ist alle Kantianerei eine Oberflächlichkeit, weil sie nur eine Seite der Wahrheit gibt. Das Licht, das den Weltenraum durchweht und durchflutet, das ist die Ursache der Organe der Augen. Während der alten Mondenzeit war die Hauptarbeit der Wesenheiten, die an dem Werden unserer Welten teilgenommen haben, das Aufbauen der Organe. Zuerst müssen die Organe aufgebaut werden, dann können sie wahrnehmen. Unser jetziges gegenständliches Bewußtsein beruht darauf, daß zuerst die Organe gebaut worden sind. Als rein physikalische Organe wurden ja die Sinnesorgane schon während der alten Saturnzeit gebildet, das Auge etwa wie eine Camera obscura, die der Photograph hat. Solche rein physikalischen Apparate können nichts wahrnehmen. Die sind nach den physischen Gesetzen zusammengesetzt. In der alten Mondenzeit wurden diese Organe verinnerlicht. Wenn wir also das Auge in Betracht ziehen, so müssen wir sagen: Auf dem alten Saturn war es so gebildet worden, daß es höchstens ein physikalischer Apparat war. Auf der Mondenstufe wurde es durch das von außen einfallende Sonnenlicht umgestaltet zu einem Wahrnehmungsorgan, zu einem Bewußtseinsorgan. - Das Wesentliche jener Tätigkeit während des alten Mondenzustandes ist, daß die Organe sozusagen aus den Wesenheiten herausgezogen werden. Während der Erdenzeit ist das Wesentliche, daß zum Beispiel das Licht auf die Pflanzen wirkt, die Pflanzenentwicklung unterhält.

Wir sehen das Produkt dieses Lichtwirkens an der äußeren Flora. So wirkte das Licht nicht während des alten Mondenzustandes. Da zog es die Organe heraus, und was der Mensch damals wahrnahm, das war diese Arbeit an seinen eigenen Organen. Es war also ein Wahrnehmen von Bildern, die allerdings den Weltenraum zu erfüllen schienen. Es schien so, wie wenn diese Bilder ausgedehnt wären im Raum. In Wahrheit waren sie nichts anderes

als Ausdrücke für das Arbeiten des elementarischen Daseins an den Organen des Menschen. Wie er sich selber bildete, wie sich da gleichsam aus der eigenen Wesenheit herausentwickelten die wahrnehmenden Augen, diese Arbeit an sich selbst, sein eigenes inneres Werden, das nahm der Mensch während der alten Mondenzeit wahr. So war ihm die Außenwelt eine Innenwelt, weil die ganze Außenwelt an seinem Innern arbeitete, und er unterschied sich gar nicht in bezug auf ein Äußeres und Inneres. Die Sonne als Äußeres nahm er gar nicht wahr. Er trennte nicht die Sonne von sich, sondern er fühlte in sich das Werden seiner Augen. Und dieses Arbeiten am Werden seiner Augen, das dehnte sich ihm hinaus zu einer bildlichen Wahrnehmung, die den Raum erfüllte. Das war für ihn die Sonnenwahrnehmung, war aber ein innerlicher Vorgang.

Das war das Charakteristische des alten Mondenbewußtseins, daß man eine Bilderwelt um sich herum wahrnahm; aber diese Bilder bedeuteten ein inneres Werden, ein inneres Aufbauen des Seelendaseins. So war der Mondenmensch im Astralischen beschlossen, fühlte sein eigenes Werden wie eine Außenwelt. Heute wäre das Wahrnehmen dieses inneren Werdens als Außenwelt, so daß man nicht unterscheiden könnte die Bilder von der Außenwelt, die man nur als Widerspiegelung des eigenen Werdens wahrnimmt, Krankheit. Während des alten Mondenbewußtseins war es das Normale. Die Arbeit also zum Beispiel jener Wesenheiten, die später die Elohim wurden, die nahm er in seinem eigenen Wesen wahr. Wie wenn Sie heute meinetwillen Ihr Blut wahrnehmen würden in sich fließen, so nahm der Mensch die Tätigkeit dieser Elohim wahr. Das war in ihm; es spiegelte sich nur in Bildern von außen her.

Solch ein Bewußtsein aber war überhaupt das, was einzig und allein auf dem alten Monde möglich war. Denn das, was auf unserer Erde geschieht, muß im Einklang mit dem gesamten Kosmos geschehen. Ein solches Bewußtsein, wie es der Mensch auf der Erde hat, mit dieser Unterscheidung von Außen und Innen, mit dieser Wahrnehmung, daß äußere reale Gegenstände da draußen stehen und daß wir eine Innerlichkeit daneben sind, dieses erforderte, daß die ganze Entwicklung vom alten Mond zur Erde herüberging, daß eine ganz andere Form von Trennung in unserem kosmischen System eintrat. Die Trennung zum Beispiel von Mond und Erde, wie wir sie heute haben, die war während des alten Mondes überhaupt nicht vorhanden. Das, was wir den alten Mond nennen, müssen Sie sich so vorstellen, als ob der heutige Mond noch mit der Erde verbunden wäre. Dadurch waren überhaupt alle anderen Planeten einschließlich der Sonne ganz anders gestaltet.

Und unter den Bedingungen, wie sie damals waren, konnte sich nur ein solches Bilderbewußtsein entwickeln. Erst nachdem der ganze Kosmos, der zu uns gehört, die Gestalt angenommen hatte, die er eben als Umgebung der Erde hat, konnte sich das Gegenstandsbewußtsein entwickeln, so wie wir es heute haben." (Lit.: GA 122, S 128ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=128ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (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=Bilder-Bewusstsein&oldid=39325>“

Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 18:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.648-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bilderverbot

Aus AnthroWiki

Das **Bilderverbot** oder **Abbildungsverbot** untersagt aus religiösen Gründen bildliche Darstellungen. Es wendet sich gegen den Vorgang der Darstellung als solchen und die damit angeblich verbundene Gefahr der Vergötzung des Dargestellten. Die Reichweite des Verbotes kann sich auf die Abbildungen von Göttern und Götzen, spezifischen Individuen (Propheten, Heiligen) oder sogar auf Darstellungen aller Geschöpfe erstrecken. Die Vorschriften entspringen monotheistischen Religionen und sollen der polytheistischen Bilderverehrung entgegen wirken.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
- 2 Hebräische Bibel
 - 2.1 Das mosaische Bilderverbot
 - 2.2 „Ich bin, der ich bin!“
- 3 Buch der Weisheit
- 4 Christentum
 - 4.1 Frühes Christentum
 - 4.2 Byzanz
 - 4.3 Reformation
- 5 Islam
- 6 Kulturgeschichtliche Bedeutung
- 7 Bilderverbote im anthroposophischen Kontext
- 8 Einzelnachweise
- 9 Literatur
 - 9.1 Allgemein
 - 9.2 Judentum und Christentum
 - 9.3 Islam
- 10 Weblinks

Überblick

Der älteste überlieferte monotheistische Versuch in einer Hochkultur, der des Pharaos Echnaton, setzte die bildlichen Darstellungen mit Stiländerungen fort und bildet somit das Beispiel einer monotheistischen Religion ohne Abbildungsverbot.

Bei Tacitus heißt es zwar von den Germanen, die wie die Römer und Griechen des Altertums eine polytheistische Religion hatten: „Übrigens finden sie es der Größe der Himmlischen nicht angemessen, die Götter in Tempelwände zu bannen oder sie irgendwie menschlichen Zügen ähnlich darzustellen.“^[1] Tatsächlich findet man aber bei den Stämmen und Völkern im Norden (bevor sich das Christentum durchsetzte) über die Jahrhunderte Bildnisse (Felsritzungen) und hölzerne Skulpturen (Moorfunde), die vermutlich ihre Götter darstellen.

Im Judentum, wie auch im Islam, in Teilen des Protestantismus (vor allem in der kalvinistischen reformierten Kirche) und der Assyrischen Kirche (zeitweise auch in der orthodoxen Kirche) wurde das Bilderverbot eng ausgelegt. Der Zoroastrismus und der Islam lehnen die Bilderverehrung aus denselben Motiven ab wie das Judentum. Im Islam sind stattdessen kalligraphische Schriftzüge und geometrische Muster und Pflanzenornamentik sehr verbreitet. Bis auf sehr wenige Ausnahmen finden sich in Synagogen und Moscheen weder Darstellungen Gottes, noch von Religionsstiftern, Menschen oder Tieren.

Hebräische Bibel

Das mosaische Bilderverbot

Die Zehn Gebote beginnen mit dem ersten Bildnisverbot in der hebräischen Bibel:

„Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!“

– (Ex 20,1-5)

Deutlicher als die Lutherübersetzung wird aus der lateinischen Fassung der Vulgata, was unter dem „Bildnis“ zu verstehen ist: *non facies tibi sculptile neque omnem similitudinem quae est in caelo desuper et quae in terra deorsum nec eorum quae sunt in aquis sub terra*. Es geht hier also um eine aus Stein gehauene oder aus Holz geschnittene Götzenstatue, die der Anbetung dient. Die Vulgata orientiert sich insoweit präziser am hebräischen Text:

Mose mit den Gesetzestafeln

לא תעשה-לך פסל וכל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

פסל ist wörtlich mit Skulptur, Statue zu übersetzen. Im Pentateuch finden sich zahlreiche weitere Textstellen, die sich mit dem Bilderverbot beschäftigen:[2]

„Nehmt euch um eures Lebens willen gut in Acht! Denn eine Gestalt habt ihr an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch sprach, nicht gesehen. Lauft nicht in euer Verderben und macht euch kein Gottesbildnis, das irgendetwas darstellt, keine Statue, kein Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, kein Abbild irgendeines Tiers, das auf der Erde lebt, kein Abbild irgendeines gefiederten Vogels, der am Himmel fliegt, kein Abbild irgendeines Tiers, das am Boden kriecht, und kein Abbild irgendeines Meerestieres im Wasser unter der Erde. Wenn du die Augen zum Himmel erhebst und das ganze Himmelsheer siehst, die Sonne, den Mond und die Sterne, dann lass dich nicht verführen! Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Der Herr, dein Gott, hat sie allen anderen Völkern überall unter dem Himmel zugewiesen.“

– (DTN 4,15-19)

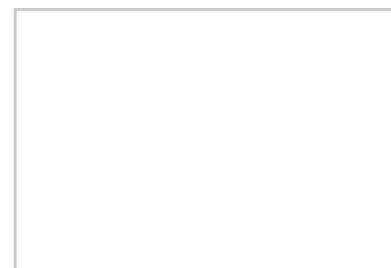
„Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen.“

– (DTN 5,8-10)

„Ich bin, der ich bin!“

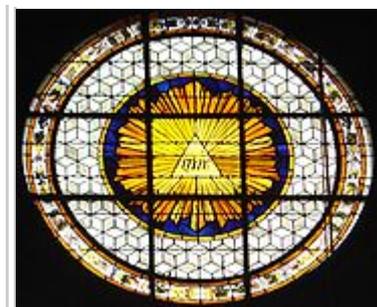
Das Bilderverbot hat dabei eine Parallele in der Namenlosigkeit Gottes. Denn Gott selbst hatte seinen Namen nicht preisgegeben:

„Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mich fragen werden: Was ist sein Name? – was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: „Ich bin, der ich bin!“ (hebr. אהיה אשר אהיה). Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: „Ich bin“, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und

der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt; das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht.“

– (Ex 3,13-15)

JHWH

Die Textstelle hat für erhebliche Übersetzungsprobleme gesorgt. In der Vulgata lautet Vers 14: *dixit Deus ad Mosen ego sum qui sum ait sic dices filiis Israhel qui est misit me ad vos*. „Ich bin, der ich bin!“ dürfte demnach die wörtliche Übersetzung sein. Das hebräische Wort für „sein“ klingt an den Gottesnamen JHWH an. Der hebräische Name des Gottes Israels beruht auf dem hebräischen Wort hawa: sein, existieren. Andere Übersetzungsversuche lauten: „Ich werde sein, der ich sein werde“^[3] oder „Ich-bin-da“.^[4] Nach Erich Fromm ist die Nennung des Namens Gottes am besten mit „Mein Name ist Namenlos“ zu übersetzen.^[5]

Buch der Weisheit

Im Buch der Weisheit, das nicht in den jüdischen Kanon aufgenommen wurde, findet sich ein Erklärungsversuch für die Entstehung der Bilderverehrung bei den anderen Völkern. Es wird als Teil der Septuaginta von Katholiken und orthodoxen Christen, nicht aber von Protestanten, zum Alten Testament gerechnet:

„Bedrückt durch allzu frühe Trauer ließ ein Vater von seinem Kind, das gar schnell hinweggerafft wurde, ein Bildnis machen; so ehrte er einen toten Menschen als Gott und führte bei seinen Leuten geheime Kulte und festliche Bräuche ein. Im Lauf der Zeit verfestigte sich die frevelhafte Sitte und wurde schließlich als Gesetz befolgt; die Standbilder erhielten auf Anordnung der Herrscher göttliche Verehrung. Konnten die Menschen einen König nicht unmittelbar ehren, weil er weit weg wohnte, dann vergegenwärtigten sie den Fernen; sie machten von dem verehrten König ein Bildnis, das allen sichtbar war, um dem Abwesenden, als ob er gegenwärtig wäre, mit Eifer zu huldigen. Der Ehrgeiz des Künstlers führte dazu, dass auch jene, die den König gar nicht kannten, ihm göttliche Verehrung erwiesen. Wohl um dem Herrscher zu gefallen, bot er seine ganze Kunst auf, um ihn schöner darzustellen, als er war. Von der Anmut des Bildes hingerissen, betete die Menge den, der noch kurz zuvor nur als Mensch geehrt wurde, jetzt wie einen Gott an. Der Welt ist dies zum Verhängnis geworden: Die Menschen haben, unter dem Druck von Unglück oder Herrschermacht, Stein und Holz den Namen beigelegt, der mit niemand geteilt werden kann.“

– ([[WIKIPEDIA:VORLAGE:WEISH (BIBEL)|WEISH]] 14,15-22,EU).

Christentum

Frühes Christentum

Ab dem 3. Jahrhundert beschäftigte sich die christliche Kirche mit der Kunst. Unter Berufung auf das Bilderverbot im Alten Testament wurde teilweise jede religiöse Kunst schroff abgelehnt.^[6] Um 380 legten die Apostolischen Konstitutionen fest, dass Maler, Dirnen, Bordellbetreiber, Schauspieler und Faustkämpfer zuerst ihren Beruf aufgeben müssten, um in die Kirche aufgenommen werden zu können.

Dieser Standpunkt wurde aber nicht einheitlich vertreten. Gregor von Nazianz und Asterios von Amasea wandten sich Ende des 4. Jahrhunderts gegen Darstellungen Jesu, weil dieser nicht angemessen abgebildet werden könne. Ein generelles Bilderverbot wurde von ihnen aber nicht vertreten.^[7] Andere Theologen begrüßten bildliche Darstellungen, um die Inhalte der Bibel auch den ungebildeten Bevölkerungsschichten vermitteln zu können, welche des Lesens häufig nicht fähig waren. Dazu gehörten um 400 etwa Basileios der Große, Gregor von Nyssa und Neilos von

Ankyra.^[8] Ein ernsthafter Streit entstand daraus zu dieser Zeit noch nicht; Basilius der Große und sein jüngster Bruder Gregor von Nyssa waren mit Gregor von Nazianz eng befreundet.

Ab dem 6. Jahrhundert kam es im Byzantinischen Reich wieder verstärkt zur Ablehnung der Bilder, während die unter arabischer Herrschaft stehenden Patriarchate (Antiochia, Jerusalem und Alexandria) und der Papst weiterhin Künstler förderten. Die Flucht zahlreicher Künstler nach Rom führte dort zu einer kulturellen Belebung.

Byzanz

Hauptartikel: Byzantinischer Bilderstreit

Im Byzantinischen Reich kam es zu zwei rigorosen Phasen, in denen mit der Unterstützung der Kaiser alle Bilder aus den Kirchen entfernt und jede Neuherstellung unter Strafe verboten wurde. In der Mitte des 8. Jahrhunderts setzten sich Leo III. und Konstantin V. für Bilderverbote ein. Nach einer liberalen Zwischenzeit kam es dann nochmals in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts unter Leo V. zu entsprechenden Verboten.

Reformation

Hauptartikel: Reformatorischer Bildersturm

Der Umgang mit Bildern war in der Reformation heftig umstritten. Zunächst stellte sich bei der Aneignung katholischer Gotteshäuser durch die Protestanten die Frage, ob man nur Heiligenfiguren und -darstellungen entfernen oder die Kirchen völlig ausräumen solle. Während Martin Luther und seine Anhänger besonders nach ihrer Erfahrung mit den Verheerungen und Exzessen des Bildersturms solche Bilder, die mit den reformatorischen Glaubensinhalten konform gingen, religiös legitimierten, verwarfen Zwingli und Calvin sämtliche bildlichen Darstellungen.

Islam

Hauptartikel: Bilderverbot im Islam

Im Koran findet man kein Bilderverbot. Allerdings lassen sich bereits zu Beginn des 8. Jahrhunderts Überlieferungen nachweisen, die wegen der ausschließlichen Schöpferrolle Gottes von Menschen hergestellte Bilder verbieten wollten. Nach islamischer Auffassung ist die Abbildung Gottes oder von Lebewesen mit der Einheit Gottes unvereinbar. Wenn ein Künstler diesen Schöpfungsakt durch ein Bild wiederholen würde, so käme dies einem Anzweifeln des Schöpfers gleich. Im Jahr 722 kam es zu einem Bildersturm unter dem Kalifen Yazîd II.^[9]

Auf Münzen erschienen bereits früh Bildnisse der Kalifen, Malerei und Plastik wurden mit bildlichen Darstellungen in den Dienst des Hofes gestellt. Damit wurde das Bilderverbot relativiert. Heute bezieht es sich im Wesentlichen auf die Abbildbarkeit Gottes und auf Moscheen.^[10] Dennoch besteht in Anbetracht des strengen Monotheismus prinzipiell ein religiös begründetes Abbildungsverbot, welches im Gefolge des Bildersturms im Jahre 722 dazu führte, das Wissenschaft und Kunst im Islam allmählich verkümmerten. Trotzdem findet sich im heutigen arabischen Alltag häufig eine Abbildungswut in Hinsicht auf die religiösen und politischen Führer, welche "sich in einem Personenkult sozialistischen Ausmaßes zum Idol hochstilisieren lassen."^[11]

Kulturgeschichtliche Bedeutung

Das mosaische Bilderverbot diente der Abgrenzung der als Hirtenreligion konzipierten mosaischen Religion gegenüber der Bauernreligion im kanaanitischen Umfeld, die keine derartigen Verbote kannte. Es sollte die Bilderverehrung verhindern und der verpönten Magie ein Werkzeug entziehen.^[12] Mit der Auffassung Gottes jenseits von Form und Bild vermied die Priesterschaft nicht nur Aberglauben, sondern auch jede darstellende Form von Anthropomorphismus.^[13] Es handelte sich um den ersten bekannten Versuch, die bis dahin auf bildhafte Darstellungen (als Hiero- und Piktogramme) angewiesene Religion auf Wortüberlieferung bzw. die etwa zeitgleich erfundene, auch abstrakte Gedanken wiedergebende Buchstabenschrift festzulegen, wodurch die mosaische Religion zur ersten Buchreligion wurde.

In seiner Abhandlung *Der Mann Moses und die monotheistische Religion* erklärte Sigmund Freud die Bedeutung des bild- und namenlosen einen Gottes:

„Wir vermuten, daß Moses in diesem Punkt die Strenge der Atonreligion überboten hat... sein Gott hatte dann weder einen Namen noch ein Angesicht, vielleicht war es eine neue Vorkehrung gegen magische Mißbräuche. Aber wenn man dieses Verbot annahm, mußte es eine tiefgreifende Wirkung ausüben. Denn es bedeutete eine **Zurücksetzung der sinnlichen Wahrnehmung gegen eine abstrakt zu nennende Vorstellung, einen Triumph der Geistigkeit über die Sinnlichkeit, strenggenommen einen Triebverzicht** mit seinen psychologisch notwendigen Folgen. [...] Es war gewiß eine der wichtigsten Etappen auf dem Wege der Menschwerdung.“

– SIGMUND FREUD, DER MANN MOSES UND DIE MONOTHEISTISCHE RELIGION^[14]

Der nicht Abbildbare

Auf die vergeistigende Wirkung des Bilderverbotes wies auch der Soziologe Max Weber in seinem Werk *Wirtschaft und Gesellschaft* hin:

„Die ursprünglich magisch bedingt gewesene jüdische Scheu vor dem „Bildnis und Gleichnis“ deutet die Prophetie spiritualistisch aus ihrem absolut überweltlichen Gottesbegriff heraus um. Und irgendwann zeigt sich dann die Spannung der zentral ethisch religiösen Orientierung der prophetischen Religion gegen das „Menschenwerk“, die aus dessen, vom Propheten aus gesehen, Scheinerlösungsleistung folgt. Die Spannung ist um so unversöhnlicher, je überweltlicher und gleichzeitig je heiliger der prophetisch verkündete Gott vorgestellt wird... Für uns ist nur wichtig die Bedeutung der Ablehnung aller eigentlich künstlerischen Mittel durch bestimmte, in diesem Sinn spezifisch rationale Religionen, in starkem Maße im Synagogengottesdienst und dem alten Christentum, dann wieder im asketischen Protestantismus. Sie ist, je nachdem, **Symptom oder Mittel der Steigerung des rationalisierenden Einflusses einer Religiosität auf die Lebensführung**. Daß das zweite Gebot geradezu die entscheidende Ursache des jüdischen Rationalismus sei, wie manche Vertreter einflußreicher jüdischer Reformbewegungen annehmen, geht wohl zu weit. Daß aber die systematische Verdammung aller unbefangenen Hingabe an die eigentlichen Formungswerte der Kunst, deren Wirksamkeit ja durch Maß und Art der Kunstproduktivität der frommen jüdischen und puritanischen Kreise genügend belegt ist, **in der Richtung intellektualistischer und rationaler Lebensmethodik wirken** muß, ist andererseits nicht im mindesten zu bezweifeln.“

– MAX WEBER, WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT^[15]

Bilderverbote im anthroposophischen Kontext

Weder in der Christengemeinschaft noch in der Anthroposophischen Gesellschaft gibt es irgendeine Praxis des Bilderverbotes. Allerdings hielt Rudolf Steiner die im Einflussbereich des Katholizismus kulturell und religiös weit verbreitete Form der Darstellung des Kreuzifixes bereits in den unteren Klassen (resp. der Grundschule) unter dem Gesichtspunkt der gesunden Entwicklung des Kindes für unangemessen.

Einzelnachweise

- ↑ Publius Cornelius Tacitus, 9. Götterverehrung, *Germania (De origine et situ Germanorum liber)*, Reclam, Stuttgart, 2000. Lateinisch/Deutsch. ISBN 3-15-009391-0 (online-Version einer anderen Übersetzung (<http://www.gottwein.de/Lat/tac/Germ01.php?action=submit#Tac.Germ.9>))
- ↑ 5Mo 4,16; 5Mo 4,23 ; 5Mo 4,25; 5Mo 5,8; 5Mo 9,12; 5Mo 27,15
- ↑ rev. Lutherübersetzung 1984
- ↑ Einheitsübersetzung
- ↑ Erich Fromm, *Gesamttausgabe*, Band 6, dtv, München 1989, S. 101 f.
- ↑ Wolf Stadler u.a., *Lexikon der Kunst*, Band 6, Müller, Erlangen 1994, S. 126
- ↑ Wolf Stadler u.a., *Lexikon der Kunst*, Band 6, Müller, Erlangen 1994, S. 126

8. ↑ Wolf Stadler u.a., *Lexikon der Kunst*, Band 6, Müller, Erlangen 1994, S. 126
9. ↑ Barbara Finster, in: Elger, Ralf/Friederike Stolleis (Hg.): *Kleines Islam-Lexikon. Geschichte - Alltag - Kultur*. Beck, München 2001, Artikel Bilderverbot
10. ↑ Barbara Finster, in: Elger, Ralf/Friederike Stolleis (Hg.): *Kleines Islam-Lexikon. Geschichte - Alltag - Kultur*. Beck, München 2001, Artikel Bilderverbot
11. ↑ Tanja Al Hariri-Wendel: *Symbole des Islam*, Schirner Vlg., Darmstadt 1999, S. 91
12. ↑ Sigmund Freud, *Totem und Tabu, Studienausgabe Band 9, Fischer, Frankfurt 1974, S. 368*
13. ↑ Will Durant, *Der alte Orient*, Band 3 der *Kulturgeschichte der Menschheit*, Ullstein, Frankfurt 1981, S. 295
14. ↑ Sigmund Freud, *Der Mann Moses und die monotheistische Religion, Studienausgabe Band 9, Fischer, Frankfurt 1974, S. 559 f.*
15. ↑ Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, 1922, Religionssoziologie § 11 a.E.

Literatur

Allgemein

- Jack Goody: *Representations and Contradictions: Ambivalence Towards Images, Theatre, Fiction, Relics and Sexuality*. Blackwell Publishers, London 1997 ISBN 0631205268

Judentum und Christentum

- *Lexikon der christlichen Ikonographie*. 8 Bände. Herder, Freiburg i.Br. 1994 ISBN 3-451-22568-9
- Schlosser: *Geschichte der bilderstürmenden Kaiser*. Frankfurt 1812
- v. Wessenberg: *Die christlichen Bilder*. 2 Bde. Konstanz 1845
- Clemens Lüdtkke: *Die Bilderverehrung und die bildlichen Darstellungen in den ersten christlichen Jahrhunderten*. Freiburg 1874
- Christoph Dohmen: *Das Bilderverbot: Seine Entstehung und seine Entwicklung im Alten Testament*. Bonner biblische Beiträge 62. Athenäum, Frankfurt a.M., 2. Aufl. 1987 ISBN 3-610-09100-2
- Michael J. Rainer u.a. (Hrsg.): *Bilderverbot*. Jahrbuch politische Theologie 2. Lit-Verl., Münster 1997 ISBN 3-8258-2795-X
- Ingo Baldermann (Hrsg.): *Die Macht der Bilder*. Jahrbuch für biblische Theologie 13. Neukirchener Verl., Neukirchen-Vluyn 1999 ISBN 3-7887-1685-1
- Kalman P. Bland: *The Artless Jew: Medieval and Modern Affirmations and Denials of the Visual*. University Press, Princeton NJ 2000 ISBN 0-691-01043-9
- Jérôme Cottin: *Das Wort Gottes im Bild. Eine Herausforderung für die protestantische Theologie*. Übers. aus dem Franz. von Marianne Mühlenberg. Mit e. Geleitw. von Horst Schwebel. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001 ISBN 3-525-56195-4
- Eckhard Nordhofen (Hrsg.): *Bilderverbot: Die Sichtbarkeit des Unsichtbaren*. Ikon Bild + Theologie. Schöningh, Paderborn u.a. 2001 ISBN 3-506-73784-8 Inhaltsverzeichnis (<http://www.gbv.de/du/services/agi/85E142522A2BBB25C1256FA30033E6BD/420000051289>)
- Günter Frankenberg u.a. (Hrsg.): *Bilderverbot. Recht, Ethik und Ästhetik der öffentlichen Darstellung*. Artikel 5/1. LIT-Verl., Münster 2004 ISBN 3-8258-6986-5
- Tallay Ornan: *The Triumph of the Symbol. Pictorial Representation of Deities in Mesopotamia and the Biblical Image Ban*. Orbis biblicus et orientalis 213. Academic Press, Fribourg / Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005 ISBN 3-7278-1519-1 Inhaltsverzeichnis ([http://www.gbv.de/du/services/agi/AAEB7C57A4605D98C1257091005D4FD4/00007\\$218029365](http://www.gbv.de/du/services/agi/AAEB7C57A4605D98C1257091005D4FD4/00007$218029365))
- Matthias Krieg, Martin Rüsck, Johannes Stückelberger, Matthias Zeindler (Hrsg.): *Das unsichtbare Bild. Zur Ästhetik des Bilderverbots*. Theologischer Verl., Zürich 2005 ISBN 3-290-17365-8
- Andreas Wagner u.a. (Hrsg.): *Gott im Wort - Gott im Bild. Bilderlosigkeit als Bedingung des Monotheismus?* Neukirchener-Verl., Neukirchen-Vluyn 2005 ISBN 3-7887-2111-1
- Jan Assmann: *Was ist so schlimm an den Bildern?*, in: *Bildersturm*. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2006. ISBN 3-8253-5172-6

Islam

- Rudi Paret: *Das islamische Bilderverbot und die Schia*, in: Erwin Gräf (ed.), *Festschrift Werner Caskel*, Leiden

1968, S. 224-232

- Rudi Paret: *Schriften zum Islam. Volksroman, Frauenfrage, Bilderverbot*. Stuttgart 1981
- Tanja Al Hariri-Wendel: *Symbole des Islam*, Schirner Vlg., Darmstadt 1999, S. 91 ff

Weblinks

- Silvia Naef, Der Prophet und seine Bilder: Anmerkungen zum islamischen „Bilderverbot“ (<http://web.archive.org/web/20070612113609/http://www.nzz.ch/2006/02/16/fe/articleDKUC5.html>) („Neue Zürcher Zeitung“, 16. Februar 2006)
- Astrid Deuber-Mankowsky, Repräsentationskritik und Bilderverbot (<http://www.bu.edu/mzank/tr-deutsch/archiv/Bilderverbot.html>) (Boston University, o.D.)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (<http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/b/referenz/15357///cache/d75c47a5f5/>)
- Ernst Seler zum Zustandekommen des Kruzifixverbotes in öffentlichen Schulen durch das Bundesverfassungsgericht (<http://www.dreigliederung.de/religionsfreiheit/kruzifixbuchauschnitt01.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bilderverbot&oldid=39637>“

Kategorie: Bilderverbot

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 02:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 690-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildfarben

Aus AnthroWiki

Die *vier Bildfarben* sind nach der Farbenlehre Rudolf Steiners die Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pfirsichblüt. Im Gegensatz zu den *drei* Glanzfarben (Gelb, Blau, Rot) zeigen sie ihr Wesen nicht an der Aussenseite, sondern sie bilden etwas ab; ihnen haftet darum auch immer etwas Schattenhaftes an.

- Schwarz ist das geistige Bild des Toten.
- Weiß ist das seelische Bild des Geistes.
- Grün ist das tote Bild des Lebens.
- Pfirsichblüt ist das lebendige Bild des Seelischen.

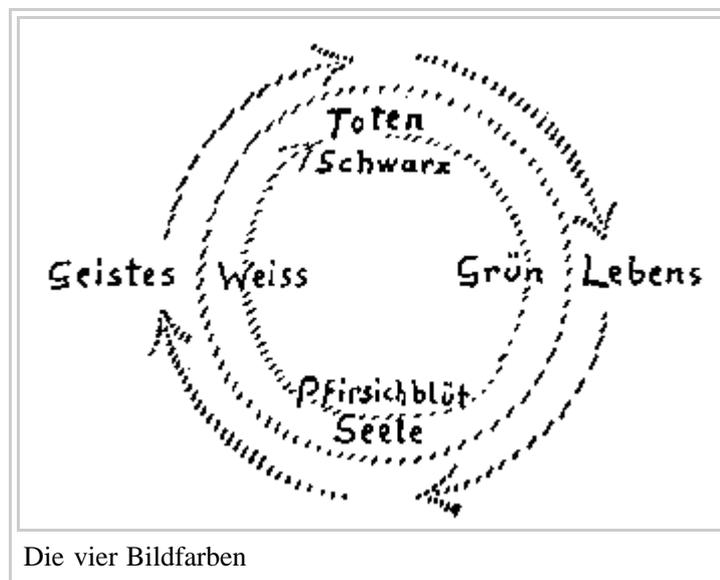
"Schwarz, Weiß, Grün, Pfirsichblüt haben Bildcharakter, sie bilden etwas ab. In Gelb, Blau und Rot erglänzt etwas.

Gelb, Blau, Rot: das ist die Außenseite des Wesenhaften. Grün, Pfirsichblüt, Schwarz, Weiß sind immer hingeworfene Bilder, sind immer etwas Schattiges.

So daß wir sagen könnten: Schwarz, Grün, Pfirsichblüt und Weiß sind im Grunde genommen im weitesten Sinne die Schattenfarben. Der Schatten des Geistes in das Seelische ist Weiß. Der Schatten des Toten in den Geist ist Schwarz. Der Schatten des Lebendigen in das Tote ist Grün. Der Schatten des Seelischen in das Lebendige ist Pfirsichblüt. Schatten oder Bilder ist etwas Verwandtes." (Lit.: GA 291, S 48 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=48>))

"Ich unterscheide - Sie werden den Ausdruck verstehen, wenn Sie das Ganze zusammennehmen, was wir gestern gemacht haben -, ich unterscheide den Schattenwerfer von dem Leuchtenden. Ist der Schattenwerfer der Geist, empfängt der Geist dasjenige, was ihm zugeworfen wird; ist der Schattenwerfer der Geist, und ist das Leuchtende - es ist ein scheinbarer Widerspruch, aber in Wirklichkeit ist es kein Widerspruch - , und ist das Leuchtende das Tote, dann bildet sich im Geiste als Bild des Toten, wie wir gesehen haben, das Schwarz [siehe Schema]. Ist der Schattenwerfer das Tote, und ist das Leuchtende das Lebendige wie bei der Pflanze, dann bildet sich, wie wir gesehen haben, das Grün. Ist der Schattenwerfer das Lebendige, das Leuchtende das Seelische, dann haben wir gesehen, bildet sich als Bild das Pfirsichblüt. Ist der Schattenwerfer das Seelische, das Leuchtende der Geist, dann bildet sich als Bild das Weiß.

Sie sehen also, wir haben diese vier Farben bekommen mit dem Bildcharakter. Wir können also sagen: Wir haben ein Schattenwerfendes, ein Leuchtendes, und bekommen das Bild. Wir bekommen also hier vier Farben - Sie müssen nur Schwarz und Weiß zu den Farben rechnen -, wir bekommen hier vier Farben mit Bildcharakter: Schwarz, Weiß, Grün, Pfirsichblütfarbe." (Lit.: GA 291, S 39f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=39f>))

Die vier Bildfarben

Schattenwerfer	Leuchtende	Bild
Geist	Tote	Schwarz
Tote	Lebendige	Grün
Lebendige	Seelische	Pfirsichblüt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991), ISBN 3-7274-2910-0

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildfarben&oldid=41600>“

Kategorien: Farbenlehre | Farben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 22:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 868-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildhauerei

Aus AnthroWiki

Die **Bildhauerei** ist eine Form der Kunst, die ihren Ursprung dem inneren Erleben des Ätherleibs verdankt und aus dem inneren Erleben der lebendigen Bildekräfte Skulpturen und Plastiken schafft, die als frei stehende Figuren, aber auch als Reliefs gebildet sein können.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildhauerei&oldid=41664>“

Kategorien: [Kunst](#) | [Bildende Kunst](#) | [Bildhauerei](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 748-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Biltschaffende Methode

Aus AnthroWiki

Biltschaffende Methoden sind Verfahren zur Qualitätsdarstellung von organischem Material, Wasser und wässrigen Lösungen und Gemischen. Mancherorts wird die Ansicht vertreten, dass die Inhaltsstoffanalyse (Analytik) von Lebensmitteln die Qualität nur teilweise erfasse; die sogenannte „Vitalqualität“, „Lebenskraft“ oder „innere Qualität“ von Lebensmitteln sei dagegen durch biltschaffende Verfahren beurteilbar.

Die bekanntesten biltschaffenden Methoden sind die Steigbildmethode von L. Kolisko und R. Hauschka (Wala), die Kupferchloridkristallisation von E. Pfeiffer, und das Rundfilterchromatogramm, die aufgrund von Fragestellungen entwickelt wurden, die auf Rudolf Steiner zurückgehen.

Das Prinzip dieser Untersuchungsverfahren besteht darin, eine Probe einem System zuzusetzen, in dem aufgrund einer dem System eigenen Instabilität (non-equilibrium system) ein formbildender (strukturbildender) Vorgang stattfindet. Die so entstandenen Strukturen werden nach morphologischen Kriterien ausgewertet (bei Kupferchloridkristallisation beispielsweise Art, Anzahl und Ordnung der Verzweigungen, mit Computer-Bildanalyse messbare Eigenschaften der Textur) und im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand beurteilt.

Die Mehrzahl der biltschaffenden Methoden sind wissenschaftlich nicht anerkannt, einzelne erlangten aber eine begrenzte Bedeutung im Bereiche der Lebensmittelbranche (Naturkost) und zur Wasseruntersuchung (Tropfbildmethode). Die biltschaffenden Methoden sind nicht mit den bildgebenden Verfahren der Medizin und Methoden zur Visualisierung von Daten zu verwechseln.

siehe auch

Kupferchloridkristallisation

Tropfbildmethode

Literatur

- J.-O. Andersen: *Development and application of the biocrystallisation method*. Biodynamic Research Association, Denmark, Report No. 1, 2001
- J.-O. Andersen et al.: *Comparative study between biocrystallisation and chemical analysis of carrots (*Daucus carota* L.) grown organically using different levels of green manures*. Biological Agriculture and Horticulture 19, 29-48, 2001
- J.-O. Andersen et al.: *Computerised image analysis of biocrystallograms originated from agricultural products*. Computers and electronics in agriculture 22, 51-69, 1999
- J.-O. Andersen et al.: *A refined biocrystallisation method applied in a pictomorphological investigation of a polymer*. Elemente der Naturwissenschaft 68, 1-20, 1998
- E. Pfeiffer: *Studium von Formkräften an Kristallisationen*. Dornach, 1931
- E. Pfeiffer: *Empfindliche Kristallisationsvorgänge als Nachweis von Formkräften im Blut*. Verlag E. Weise, Dresden, 1935
- A. und O. Selawry: *Die Kupferchlorid-Kristallisation in Naturwissenschaft und Medizin*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1957
- A. Fyfe: *Die Signatur des Mondes im Pflanzenreich*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1967
- Dittmar Jahnke: *Morphologische Typisierung von Tropfenbildversuchen und Tropfenbildern. Morphologische Unterscheidungsmerkmale für die Auswertung von Wasserqualitäts-Untersuchungen mit der Tropfenbildmethode*. 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

PDF-Broschüre zur Krebsforschung (330kb)

(http://www.hiscia.ch/infos/allgliteratur/Mistilteinn2000/MT2000_Flueckiger_72dpi.pdf)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildschaffende_Methode&oldid=23537“

Kategorien: [Medizin](#) | [Naturwissenschaft](#) | [Morphologie](#) | [Goetheanismus](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2007 um 10:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.198-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildung

Aus AnthroWiki

Bildung (von ahd. *bildunga*, "Schöpfung, Bildnis, Gestalt") zielt aus geisteswissenschaftlicher und waldorfpädagogischer vornehmlich darauf, den Ätherleib des Menschen so zu *bilden*, zu formen und zu gestalten, dass dadurch das Ich, die Individualität des Menschen, geeignete Bedingungen zur Entwicklung seiner geistigen Fähigkeiten findet. Das ist eines der wesentlichen Ziele geistgemäßer Erziehung. Wahre Bildung ist, im Gegensatz zu der auf spezielle, rein äußere Zwecke gerichteten und zeitlich begrenzten Ausbildung, allseitig ("ganzheitlich") und niemals vollendet.

"Die Bohne wächst auf jeden Fall aus dem Keim hervor, Sie brauchen sie nicht besonders zu erziehen. Das gehört zu ihrer Natur. Wir können nicht die Pflanzen erziehen, den Menschen aber können wir erziehen. Wir können dem Menschen etwas überliefern, in ihn etwas hineinbringen, während wir ähnliches in die Pflanze nicht hineinbringen können. Woher rührt das ? Das hat seinen Grund darin, daß der Ätherleib der Pflanze in jedem Falle eine bestimmte innere Gesetzmäßigkeit hat, die abgeschlossen ist, die sich von Samen zu Samen hindurchentwickelt und die einen bestimmten Kreis hat, über den nicht hinausgegangen werden kann. Anders ist es beim Ätherleib des Menschen. Da ist es so, daß außer demjenigen Teil des Ätherleibes, der verwendet wird auf das Wachstum, auf dieselbe Entwicklung, die der Mensch auch in gewissen Grenzen eingeschlossen hat wie die Pflanze, daß außer diesem Teil sozusagen noch ein anderer Teil im Ätherleibe ist, der frei auftritt, der von vornherein keine Verwendung hat, wenn wir nicht dem Menschen in der Erziehung allerlei beibringen, der menschlichen Seele allerlei einfügen, was dann dieser freie Teil des Ätherleibes verarbeitet. So also ist wirklich ein durch die Natur selbst nicht verbrauchter Teil des Ätherleibes im Menschen vorhanden. Diesen Teil des Ätherleibes bewahrt sich der Mensch; er verwendet ihn nicht zum Wachstum, nicht zu seiner natürlichen organischen Entwicklung, sondern behält ihn als etwas Freies in sich, durch das er die Vorstellungen, die durch die Erziehung in ihn hineinkommen, aufnehmen kann." (Lit.: GA 107, S 85f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=85f>))

Siehe auch

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

Literatur

1. 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=Bildung&oldid=40435>“

Kategorien: Erziehung | Pädagogik | Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 428-mal abgerufen.

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

Bilokation

Aus AnthroWiki

Bilokation bezeichnet die Fähigkeit einer Person, an zwei Orten gleichzeitig zu erscheinen.

Nach Auffassung der katholischen Kirche kann die Fähigkeit der Levitation ebenso wie die Fähigkeit zur Bilokation ein Indiz für die Heiligkeit einer Person sein. Dabei wird erklärt, dass diese Personen den Wunsch Gutes zu tun so stark fühlten, dass sie gleichzeitig an einem Ort ihre Pflicht erfüllten und an einem anderen Ort ihrer Bestimmung nachgingen.

Einer der ältesten und bekanntesten Fälle war der des peruanischen Dominikaners Martin de Porres, der seine Aufgaben im Kloster erfüllte (kehren) und gleichzeitig im Krankenhaus bei der Pflege der Ärmsten gesehen worden sein soll. Auch dem italienischen Mystiker und Kapuziner Pater Pio, dem Heiligen Josef von Copertino und dem Heiligen Antonius von Padua wurde diese Gabe nachgesagt.

In der Paranormologie wird auch von Bilokation gesprochen. So beschrieb **Robert Dale Owen** den Fall der französischen Lehrerin **Emilie Sagée**.

Auch der schwedische Theosoph und Mystiker Emanuel Swedenborg und der indische Guru Sathya Sai Baba soll, neben einigen anderen Wundertaten, die Fähigkeit zur Bilokation besessen haben.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bilokation&oldid=38576>“

Kategorie: Parapsychologie

Der Heilige Josef von Copertino (1603 - 1663) soll die Gaben der Levitation und **Bilokation** besessen haben.

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Binah

Aus AnthroWiki

Binah (hebr. בינה, *Verstand, Intellekt*) ist die dritte Sefhira am Lebensbaum der Kabbala und sitzt ganz oben auf der linken Säule Boas und gehört darum auch zum weiblichen Prinzip. Sie repräsentiert die analytische Intelligenz. Zusammen mit Kether (Krone) und Chochmah (Weisheit) bildet sie die oberste Triade des Sephirothbaumes; das ist die *archetypische Welt* Atziluth, die dem Devachan entspricht.

Binah ist der **dritte Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und repräsentiert die geheiligte Intelligenz, das feste Fundament der uranfänglichen Weisheit und bildet die Grundlage des Glaubens.

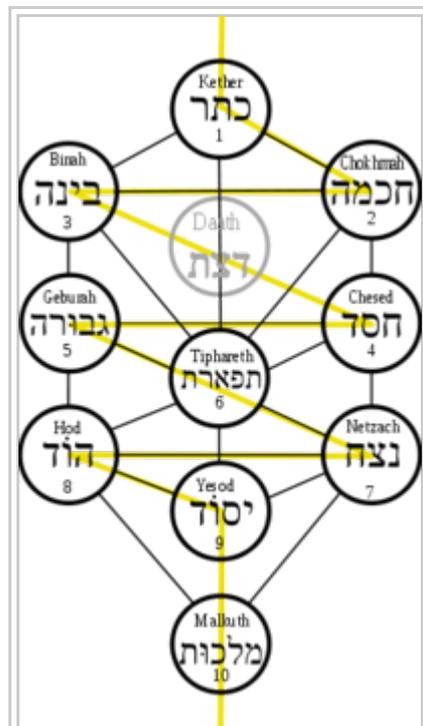
Literatur

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

Weblinks

- Binah - Verstehen (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchbinah.htm>) - Die Urmutter der Formgebung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Binah&oldid=44513>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bio-LCSM-image-1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Bio-LCSM-image-1.jpg (150 × 220 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Louis Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:41, 26. Mai 2011		150 × 220 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Louis Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Bio-LCSM-image-1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Louis Claude de Saint-Martin

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bio-LCSM-image-1.jpg&oldid=41668>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 21:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Bio-guaita-image-1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Bio-guaita-image-1.jpg (180 × 207 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Stanislas de Guaita (6. April 1861 - 19. Dezember 1897)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:25, 9. Apr. 2008		180 × 207 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Stanislas de Guaita (6. April 1861 - 19. Dezember 1897)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bio-guaita-image-1.jpg&oldid=27206>“

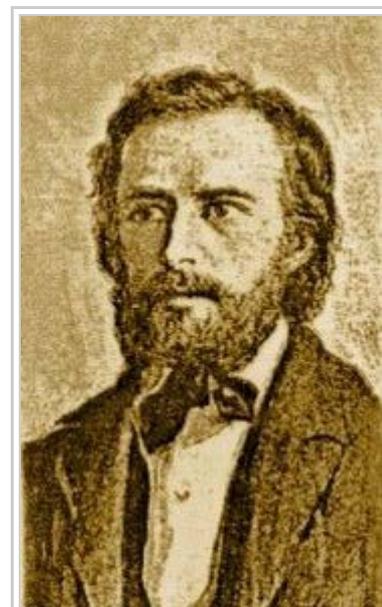
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 209-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Biogenetisches Grundgesetz

Aus AnthroWiki

Das **biogenetische Grundgesetz**, heute im deutschen Sprachraum nur mehr als *biogenetische Grundregel* bezeichnet, wurde zuerst von Ernst Haeckel (1834 - 1919) formuliert: "*Die Ontogenese ist eine kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenese.*", d.h. jedes tierische oder menschliche Lebewesen wiederholt im Laufe seiner individuellen Entwicklung die wesentlichen Züge der Stammesentwicklung.

Mittlerweile ist das biogenetische Grundgesetz in der Fachwelt starker Kritik ausgesetzt. Einer der schärfsten Kritiker Ernst Haeckels war Erich Blechschmidt, von 1942 - 1973 Direktor des Anatomischen Instituts der Universität Göttingen. Er hat die nach ihm benannte *Humanembryologische Dokumentationssammlung* in Göttingen aufgebaut und mit ihr die Humanembryologie morphologisch begründet. Basierend auf dieser Sammlung mehrerer hunderttausend Schnitte menschlicher Embryos kam er zu der Ansicht, daß sich die menschliche Embryonalentwicklung von der tierischen schon vom allerersten Moment an unterscheidet, so daß von einer "Rekapitulation" im Sinne Haeckels niemals die Rede sein könne. Der Mensch ist von allem Anfang an Mensch und unterscheidet sich grundlegend vom Tier. Blechschmidt ging sogar soweit, das Rekapitulationsprinzip auch innerhalb des Tierreiches zu bezweifeln:

Ernst Haeckel (1834-1919)

"Heute wissen wir, daß das sogenannte Biogenetische Grundgesetz eines der ernstesten Irrtümer des vorigen Jahrhunderts in der Biologie war. Dieses Grundgesetz ist falsch. Das steht unumstößlich fest. Es ist auch nicht ein bißchen oder in irgendeiner anderen Weise richtig; es besitzt in keiner Weise auch nur die geringste Gültigkeit." (Lit.: Mees)

L.F.C. Mees hat allerdings gezeigt, daß gerade die Wiederholung wichtiger Entwicklungsstufen im Tierreich ein neues Licht auf die Evolution werfen kann, und daß dabei Blechschmidts Ansichten und das Biogenetische Grundgesetz vereinbar sind - nur muß es dann in anderem Sinn angewendet werden, als Haeckel es tat. Er stützt sich dabei auf Aussagen Rudolf Steiners. Steiner hat zwar die Tatsachen, die diesem Gesetz zugrundeliegen, durchaus anerkannt, Haeckels Interpretation dieser Tatsachen hielt er aber für verfehlt:

"Nehmen wir jetzt ... einmal die Sinnesforschung, die sinnliche Abstammungslehre, die ja erst in der neueren Zeit ihren Ausbau gefunden hat. Da zeigt sich uns vor allen Dingen, daß ein wichtiges Gesetz aufgestellt worden ist ...: das biogenetische Grundgesetz, welches die äußeren Tatsachen in der Weise feststellt, daß der Mensch in seinem Keimeszustand kurz durchmacht alle diejenigen Formen, die erinnern an gewisse Tiergestalten; in gewissen Stadien erinnert er an ein Fischchen und so weiter. Er wiederholt, so könnte man sagen, die verschiedenen Formen des Tierreiches. Nun wissen Sie ja alle, daß insbesondere in demjenigen Stadium, wo diese Abstammungslehre wild geworden war, geschlossen worden ist aus dieser Tatsachenwelt, daß der Mensch nun wirklich in der Vorwelt diese Formen durchgemacht habe, welche sich da wiederholentlich zeigen in seinem Keimeszustand. Man möchte gegenüber dieser Tatsache sagen: Es war wahrhaftig für die Menschheit ein Glück, daß diese Beobachtung durch die Sorgfalt der Götter so lange verborgen geblieben ist bis in die Zeit hinein, wo sie gleichzeitig fast - die Dinge schieben sich ja fast immer übereinander-, nachdem sie in ihren wilderen Formen aufgestellt worden war, ihre Korrektur erfahren konnte durch die Geisteswissenschaft. - Das, was der Mensch durchmacht bis zu dem Zeitpunkt, wo er auf dem physischen Plan für die Sinneswahrnehmung erscheint, das wurde eingehüllt von den Göttern und konnte nicht beobachtet werden. Denn wäre es noch früher beobachtet worden, so hätte sich der Mensch vielleicht noch verkehrtere Begriffe darüber gemacht. Die Tatsachen sind selbstverständlich richtig, denn sie werden durch die Sinne beobachtet. Soll aber nun darüber geurteilt werden, dann kommt das in Betracht, was die Kraft der Verstandesseele ist. Die kann nicht heran an das, was nicht sinnlich gesehen werden kann. Sie ist daher, wenn sie nicht die Wahrheitsanlage im Innern hat, notwendigerweise dem Irrtum unterworfen. Und hier

haben wir ein eklatantes Beispiel dafür, wie die Urteilskraft, die aus der Verstandesseele kommt, in den Irrtum hineinsegeln kann.

Was zeigt denn die Tatsache, daß der Mensch auf einer gewissen Stufe seines Keimeslebens einem Fischchen ähnlich sieht? Diese Tatsache zeigt, daß der Mensch dasjenige, was Fischnatur ist, nicht brauchen kann, daß er es ausstoßen mußte, bevor er sein Menschendasein antrat. Und die nächste Keimesgestalt ist wiederum eine solche, die der Mensch ausstoßen mußte, weil sie nicht zu ihm gehört, so wie der Mensch alle Tierformen ausstoßen mußte, weil sie nicht zu ihm gehören. Der Mensch hätte nicht Mensch werden können, wenn er jemals in einer solchen Gestalt auf der Erde erschienen wäre, wie diese Tierformen sind. Er mußte sie eben gerade von sich absondern, damit er Mensch werden konnte. Wenn Sie in richtiger Weise diese Gedanken verfolgen, so werden Sie auch zu einem richtigen Urteil kommen. Was zeigen die Tatsachen, daß der Mensch im Keimesstadium zum Beispiel wie ein Fischchen aussieht? Diese Tatsachen zeigen, daß er niemals einem Fischchen ähnlich gesehen hat im Verlaufe seiner Abstammungslinie, daß er gerade in der Linie seiner Entwicklung ausgestoßen hat die Fischform, die er nicht brauchen konnte, weil er ihr nicht ähnlich sehen durfte. Nehmen Sie nun alle die andern aufeinanderfolgenden Gestalten, welche die moderne Wissenschaft in den Gestalten des Keimeslebens Ihnen zeigt. Was zeigen diese Formen? Sie zeigen alles dasjenige, was der Mensch in der Vorzeit nicht gewesen ist, was er gerade aus sich hat ausstoßen müssen. Sie zeigen alle diejenigen Bilder, denen er niemals ähnlich gesehen hat. So kann man in Wahrheit erfahren durch die Embryologie, wie der Mensch niemals in der Vorzeit ausgesehen hat. Alle die Dinge, die der Mensch nicht durchgemacht hat, sondern die er ausgestoßen hat, kann man dadurch kennenlernen. Wenn man aber daraus den Schluß zieht, daß der Mensch von alledem abstamme, daß er das durchgemacht habe, um auf seine heutige Entwicklungsstufe zu kommen, so steht man dann auf demselben Standpunkt wie jemand, der etwa sagte: Hier steht der Sohn, hier der Vater. Wenn ich beide vergleiche, so werde ich nimmermehr glauben, daß der Sohn vom Vater abstammt. Ich werde glauben, daß der Sohn von sich selber abstammt, oder der Vater vom Sohn. - Gerade die umgekehrte Reihenfolge der Evolution wurde durch das Hineinsegeln in den Irrtum angenommen, dadurch, daß der Verstand sich wirklich recht ungeeignet erwiesen hat, um diese Tatsachen der Wirklichkeit wahrhaftig zu durchdenken. Gewiß sind diese Bilder der Vorzeit für uns außerordentlich wichtig, weil wir eben daran erkennen, wie wir niemals ausgesehen haben.

Das kann man aber an etwas anderem viel besser erkennen. Man kann es erkennen an denjenigen Reichen, die uns durch die äußere Sinnenwelt selber geboten werden, die sich uns nicht entziehen. Nämlich alle diese Formen sind uns ja auch in der Außenwelt gegeben. Die kann man beobachten mit dem, was man die gewöhnliche, richtig verwertete menschliche Anschauung nennen kann. Solange die Menschen nur diese Beobachtung gehabt haben, solange sie ihren Verstand angewendet haben nicht auf das, was der Sinnesanschauung sich verschließt, sondern auf das, was vor der Sinnesanschauung ausgebreitet liegt, so lange sind sie zu jenem falschen Urteil nicht gekommen. Freilich haben dazumal die Menschen nicht aus dem Verstande geurteilt über ihre Abstammung, sondern sie haben aus ihrem natürlichen, geraden Wahrheitssinn geurteilt. Sie haben den Affen angeschaut und haben jenes eigentümliche Gefühl empfunden, das jeder gesunde Sinn empfindet, wenn er den Affen anschaut, und das man mit nichts anderem vergleichen kann als mit einem gewissen Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl war wahrer als das, was nachher der irrende Verstand gesagt hat. In diesem Schamgefühl lag das Gefühlsurteil darinnen, daß eigentlich der Affe ein von der Menschenströmung abgefallenes Wesen ist, ein zurückgebliebenes Wesen ist, daß er herkommt aus der Menschenlinie und hat ausgesondert werden müssen. Also es lag das Gefühl darinnen, daß der Mensch nur hat auf seine heutige Höhe kommen können dadurch, daß er dasjenige, was die heutige Affengestalt geworden ist, erst aus sich aussondern mußte. Hätte er es behalten, so hätte er nie Mensch werden können. Das liegt in dem natürlichen, gesunden Gefühl. Dann wurden die Sachen durch den Verstand erforscht, und da zeigte sich durch den Verstand der Irrtum, daß der Mensch sagte, die Menschengestalt stamme her von der Affenströmung! Das ist ein Irrtum. Je weiter Sie nachdenken, desto mehr werden Sie finden, wie tief berechtigt gerade dasjenige ist, was eben jetzt gesagt worden ist. Daß der Mensch vom Affen herkomme, ist ein Irrtum ..." (Lit.: GA 115, S 81ff.)

Dem biogenetischen Grundgesetz, wenn es richtig verstanden wird, liegt ein allgemeines geistiges Entwicklungsprinzip zugrunde, das insbesondere zum Verständnis der gesamten Menschheitsentwicklung bedeutsam ist:

"Alles, was zu einer bestimmten Zeit in der Menschheitsentwicklung auftritt, um diese Menschheitsentwicklung fortzuführen, das muß in einer gewissen Beziehung in sich enthalten eine Art Wiederholung des Früheren. In einer

jeden späteren Epoche müssen in anderer Form die früheren Erlebnisse der Menschheit wieder hervortreten." (Lit.: GA 144, S 63)

Literatur

1. Prof. Dr. med. Erich Blechschmidt: *Wie beginnt das menschliche Leben: vom Ei zum Embryo*, Christiana Verlag, Stein am Rhein, 6. Aufl., 1989
2. L.F.C. Mees: *Tiere sind, was Menschen haben*, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1987
3. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115 (1980), Vierter Vortrag, Berlin, 27. Oktober 1909
4. Rudolf Steiner: *Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums*, GA 144 (1985)

Weblinks

1. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel) - Wikipedia-Artikel
2. Biogenetische Grundregel (http://de.wikipedia.org/wiki/Biogenetische_Grundregel) - Wikipedia-Artikel
3. Naturgesetz oder Irrtum? Interview mit Prof. Dr. Erich Blechschmidt, Göttingen (<http://www.aktion-leben.de/Abtreibung/Embryonal-Entwicklung/sld01.htm>)
4. Das biogenetische Grundgesetz (http://www.anthroposophie.net/bibliothek/nawi/biologie/haeckel/bib_haeckel_biogenetisch.htm) - weiterführende Linksammlung.
5. Ernst Haeckel: *Die Welträtsel*, Kapitel 5 (<http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/weltraethsel/kapitel05.html>) - Das biogenetische Grundgesetz im Originaltext.
6. Ernst Haeckel: *Die Welträtsel* (http://212.88.187.41/FTP/bibliothek/philosophie/Haeckel/Haeckel_Die_Weltraetsel.pdf) - Das gesamte Buch zum Download

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Biogenetisches_Grundgesetz&oldid=30041“

Kategorie: Evolution

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2008 um 14:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 748-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Biografie

Aus AnthroWiki

Die **Biografie** (griech. βιογραφία, von βίος *bíos* „Leben“ und -grafie) eines Menschen ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht weit mehr als die bloß äußere Lebensbeschreibung einer Person. Sie ist vielmehr die im Erdenleben sichtbar werdende Spur seiner unvergänglichen Individualität, seines Ich, das sich im Zuge wiederholter Erdenleben entwickelt und dessen Schicksal maßgeblich durch seine Taten in früheren Inkarnationen mitbestimmt wird.

"Als physischer Mensch stamme ich von anderen physischen Menschen ab, denn ich habe dieselbe Gestalt wie die ganze menschliche Gattung. Die Eigenschaften der Gattung konnten also innerhalb der Gattung durch Vererbung erworben werden. Als geistiger Mensch habe ich meine eigene Gestalt, wie ich meine eigene Biographie habe. Ich kann also diese Gestalt von niemand anderem haben als von mir selbst. Und da ich nicht mit unbestimmten, sondern mit bestimmten seelischen Anlagen in die Welt eingetreten bin, da durch diese Anlagen mein Lebensweg, wie er in der Biographie zum Ausdruck kommt, bestimmt ist, so kann meine Arbeit an mir nicht bei meiner Geburt begonnen haben. Ich muß als geistiger Mensch vor meiner Geburt vorhanden gewesen sein. In meinen Vorfahren bin ich sicher nicht vorhanden gewesen, denn diese sind als geistige Menschen von mir verschieden. Meine Biographie ist nicht aus der ihrigen erklärbar Ich muß vielmehr als geistiges Wesen die Wiederholung eines solchen sein, aus dessen Biographie die Meinige erklärbar ist. Der andere zunächst denkbare Fall wäre der, daß ich die Ausgestaltung dessen, was Inhalt meiner Biographie ist, nur einem geistigen Leben vor der Geburt (beziehungsweise der Empfängnis) verdanke. Zu dieser Vorstellung hätte man aber nur Berechtigung, wenn man annehmen wollte, daß, was auf die Menschenseele aus dem physischen Umkreis herein wirkt, gleichartig sei mit dem, was die Seele aus einer nur geistigen Welt hat. Eine solche Annahme widerspricht der wirklich genauen Beobachtung. Denn was aus dieser physischen Umgebung bestimmend für die Menschenseele ist, das ist so, daß es wirkt wie ein später im physischen Leben Erfahrenes auf ein in gleicher Art früher Erfahrenes. Um diese Verhältnisse richtig zu beobachten, muß man sich den Blick dafür aneignen, wie es im Menschenleben wirksame Eindrücke gibt, die so auf die Anlagen der Seele wirken wie das Stehen vor einer zu verrichtenden Tat gegenüber dem, was man im physischen Leben schon geübt hat; nur daß solche Eindrücke eben nicht auf ein in diesem unmittelbaren Leben schon Geübtes auftreffen, sondern auf Seelenanlagen, die sich so beeindrucken lassen wie die durch Übung erworbenen Fähigkeiten. Wer diese Dinge durchschaut, der kommt zu der Vorstellung von Erdenleben, die dem gegenwärtigen vorangegangen sein müssen. Er kann denkend nicht bei rein geistigen Erlebnissen vor diesem Erdenleben stehenbleiben." (Lit.: GA 009, S 72f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=72f>))

Normalerweise verschlafen wir allerdings mit unserem Tagesbewusstsein die Kräfte, die in unser Karma aus früheren Erdenleben hereinspielen. Im tiefen Schlaf gehen wir in der Zeit tatsächlich rückwärts bis zu unserer früheren Inkarnation, nur werden uns diese Erlebnisse normalerweise nicht bewusst. Das gelingt erst, wenn wir durch geistige Schulung die Fähigkeit der Intuition erworben haben (Lit.: GA 234, S 107f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf#page=107f>)).

"Das Karma ist ja etwas, was in allem Erleben der Menschen unmittelbar wirksam ist, was sich aber verbirgt hinter den äußeren Erlebnissen in alledem, was zum Unbewußten und Unterbewußten der menschlichen Seele gerechnet werden muß. Wenn man eine Biographie liest, so müßte das eigentlich, falls das Lesen mit wirklichem innerem Anteil an demjenigen geschieht, was erzählt wird, es müßte das Lesen einer Biographie ganz besonders geartete Empfindungen beim Leser hervorrufen. Wenn ich beschreiben soll, wozu man beim Lesen einer Biographie kommen kann, so ist es dieses: Wer eine Biographie mit wirklicher Aufmerksamkeit verfolgt, der wird sich sagen müssen: Immer wieder und wieder kommen in einer Biographie Ansätze vor zum Darstellen von Lebensereignissen, die nicht eigentlich in einer fortdauernden Erzählungsentwicklung begründet sind. Man hat, wenn man eine Biographie vor sich hat, eigentlich das Leben eines Menschen nur in einer gewissen Weise vor sich. Ins Leben eines Menschen spielen nicht nur diejenigen Tatsachen hinein, die er im Wachzustand erlebt, also: erster Tag - jetzt kommt die Nacht; zweiter Tag - jetzt kommt die Nacht; dritter Tag - jetzt kommt die Nacht und

so fort, sondern es ist so, daß wir ja nur äußerlich erfüllen können, was an den Tagen geschehen ist, falls wir nicht eine geisteswissenschaftliche Biographie schreiben, was ja unter Umständen gegenüber der heutigen Zivilisation eigentlich eine völlige Unmöglichkeit ist. Wir schreiben also in die Biographie das hinein, was an den Tagen während des Wachzustandes des Menschen geschehen ist, über den wir die Biographie schreiben.

Was aber das Leben eigentlich formt, was dem Leben Gestalt gibt, was dem Leben die schicksalsmäßigen Impulse einpflanzt, das ist ja nicht sichtbar in den Tagesereignissen, das spielt als Impulse zwischen den Tagesereignissen in der geistigen Welt, wenn der Mensch selber in dieser geistigen Welt vom Einschlafen bis zum Aufwachen drinnen ist. Im wirklichen Leben sind diese Schlafesimpulse durchaus darinnen; wenn wir die Biographien erzählen, sind sie nicht darinnen. Was bedeutet denn das Erzählen einer Biographie?

Nichts Geringeres eigentlich bedeutet es gegenüber dem Leben des Menschen, als wenn wir zum Beispiel die Raffaelsche Sixtinische Madonna nehmen, sie an die Wand hängen, gewisse Flächen mit weißem Papier verkleben, so daß man sie nicht sieht und nur gewisse Flächen übrigbleiben. Derjenige, der das anschaut, muß doch das Gefühl bekommen: Da muß ich noch etwas anderes sehen, wenn das ein Ganzes sein soll.

Dieses Gefühl müßte eigentlich jeder haben, der unbefangen eine Biographie liest. Es kann ja der heutigen Zivilisation gegenüber nur im Stile angedeutet werden, aber das sollte auch geschehen. Es sollte im Stile angedeutet werden. Es sollte angedeutet werden, daß immerzu in das Leben des Menschen Impulse hineinspielen, die gewissermaßen aus dem Unpersönlichsten des seelisch-geistigen Erlebens heraufkommen. Dann, wenn wenigstens das geschieht, meine lieben Freunde, dann wird man schon sich zu dem Gefühl hinaufschulen, daß aus einer Biographie Karma sprechen muß. Es wäre ja natürlich abstrakt, wenn man so sprechen wollte, daß man in einer Biographie irgendeine Szene aus dem Leben eines Menschen erzählte und dann sagte: Nun ja, das kommt aus einem vorigen Erdenleben, da war es so, und das gestaltet sich jetzt so herein. - Das wäre ja natürlich abstrakt. Das würden die meisten Menschen wahrscheinlich sehr sensationell finden, aber damit würde in Wahrheit keine höhere Geistigkeit erreicht werden, als sie erreicht wird durch unsere Philisterbiographien, wie sie im heutigen Zeitalter geschrieben werden; denn alles, was im heutigen Zeitalter auf diesem Gebiete geleistet wird, ist Philisterwerk.

Nun kann man dasjenige, was da in der Seele eintreten soll, dadurch in sich besonders heranerziehen, daß man, ich möchte sagen, eine gewisse Liebe gewinnt für tagebuchartige Aufzeichnungen der Menschen. Tagebuchartige Aufzeichnungen können zwar sehr philiströs geschrieben sein, aber wenn sie nicht gedankenlos geschrieben oder gelesen werden, wird derjenige, der nicht selbst ein Philister ist, in der tagebuchartigen Aufzeichnung selbst eines Philisters beim Übergang von einem Tag zu dem anderen Empfindungen haben, die schon heranreichen zu dem Erfühlen des Karma, der schicksalsmäßigen Zusammenhänge." (Lit.: GA 236, S 255ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf#page=255ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band*, GA 236 (1988), ISBN 3-7274-2360-9 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.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=Biografie&oldid=40413>“

Kategorie: Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 768-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Biologisch-dynamische Landwirtschaft

Aus AnthroWiki

Unter **biologisch-dynamischer Landwirtschaft** versteht man die Bewirtschaftung nach anthroposophischen Grundsätzen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
 - 1.1 Entstehung
 - 1.2 Zur Zeit des Nationalsozialismus
- 2 Grundlagen
 - 2.1 Wissenschaftliche Ergebnisse zur Wirksamkeit der biologisch-dynamischen Methode
- 3 Die biologisch-dynamischen Präparate
- 4 Praxis
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Geschichte

Entstehung

Schon in den 20er Jahren, einer Zeit, in der für uns Menschen der Postmoderne in punkto Umwelt und Landwirtschaft auf den ersten Blick paradisiische Zustände geherrscht haben sollten, konnten sensible Zeitgenossen bedenkliche Beobachtungen machen. Vor allem Landwirte, Gutsbesitzer und Lebensmittelverarbeiter, die der Anthroposophie Rudolf Steiners nahe standen, machten die Entdeckung, dass die Nahrungsmittel, mit denen sie täglich zu tun hatten, weniger gut zu schmecken begannen. Kein Vergleich war mehr möglich zwischen der Kartoffel, die man noch in der Kindheit genossen hatte. Aber auch beim Getreide und anderen Kulturen war ein Nachlassen der Vitalität/Qualität zu bemerken. Alles in einer Zeit, in der die mineralische Stickstoffdüngung, die erst lange nach dem Erscheinen des Hauptwerks Justus Liebig's (1803–1873), (*Die Organische Chemie in Anwendung auf Agrikultur und Physiologie*, 1840) gerade erst sehr schleppend aufgegriffen wurde und sich auch die Massenproduktion von Nahrungsmitteln erst sehr anfänglich entwickelte.

Schloss Koberwitz (1910)

In Wissenschaft und Praxis waren keine Ambitionen zur Erhaltung der Nahrungsmittelqualität und der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge zu verzeichnen und so erhoffte sich ein zunächst recht kleiner Kreis von Menschen, aus der Anthroposophie heraus neue Impulse für den Landbau.

Im Jahre 1924 entschloss sich Rudolf Steiner auf Einladung der Gräfin Johanna und des Grafen Karl von Keyserlingk und dem Bitten anderer Landwirte und Gutsbesitzer dazu, einen landwirtschaftlichen Kursus (Lit.: GA 327) abzuhalten, der die geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft legen sollte. Dieser Kurs fand zur Pfingstzeit auf dem Gut Koberwitz, nahe Breslau statt. Vor etwa 100 Teilnehmern, hielt Rudolf Steiner acht Vorträge an die sich Aussprachen anschlossen. Es wurden Themen, wie das Zusammenleben von Erde und Kosmos und die planetarischen Wirkungen auf die Erde und deren Bewohner behandelt. Im September 1999 wurde zu Ehren Rudolf Steiners eine Gedenktafel an der Fassade von Schloss Koberwitz angebracht.

Zur Zeit des Nationalsozialismus

Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise konnte sich in der Zeit des Nationalsozialismus längere Zeit behaupten und zunächst einem Verbot entgehen, was einerseits durch Zugeständnisse von Seiten der Vertreter der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, andererseits durch das Interesse einzelner Personen des nationalsozialistischen Regimes möglich war. Das Interesse an der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise schloß jedoch durchgehend die Anthroposophie aus und beschränkte sich auf die Zielsetzung einer nachhaltigen Landbauweise.[1]

Trotz des Verbots der Anthroposophischen Gesellschaft im November 1935 und der Ablehnung der Anthroposophie durch das NS-Regime konnten einzelne Organisationen, die sich nur mit *angewandter* Anthroposophie beschäftigten, bestehen bleiben. So entging der *Reichsverband für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise* zunächst einem Verbot. Der *Versuchsring anthroposophischer Landwirte* nannte sich 1936 in *Versuchsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise* um. Zu den Zugeständnissen an das Regime gehörte die weniger häufige Erwähnung des anthroposophischen Hintergrundes. Einige Jahre verhinderte die Fürsprache von Rudolf Heß ein vollständiges Verbot der biologisch-dynamischen Organisationen. Laut Alwin Seifert war er der *Schirmherr der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise*. Hess drängte auch auf vergleichende Versuche, um das Leistungspotential der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise feststellen zu können. Auf seine Initiative ging ein Betriebsvergleich durch die *Landwirtschaftliche Betriebsprüfungsstelle* zurück. Allerdings war sein Engagement in der NS-Führung umstritten und rief heftigen Widerspruch hervor. Sein Stellvertreter Martin Bormann lehnte die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ebenso ab wie Hermann Göring und Reinhard Heydrich. Ab der Jahreswende 1939/1940 erfuhr die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise trotz Ablehnung des anthroposophischen Hintergrundes vorübergehend Unterstützung durch Walther Darré, der sich vom ökologischen Landbau die Schonung der Bodenfruchtbarkeit erhoffte. Darré gefiel die Betonung einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Bodens, die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel. Er lehnte auch Mineraldünger und Pestizide ab. Sein Ziel war die Entwicklung eines ökologischen Landbausystems, einer *lebensgesetzlichen Landbauweise* das naturwissenschaftlich fundiert sein sollte und auf die anthroposophischen Grundlagen verzichtet. Darré hatte jedoch zuvor im Laufe der 1930er Jahre kein Interesse für ökologische Landwirtschaft gezeigt und trat erst nach seiner faktischen Entmachtung als Minister 1939 im Juni 1940 erstmals öffentlich für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ein.[2]

Endgültig verboten wurden der *Reichsverband für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise* im Zuge der *Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften* im Juni 1941, zudem wurde anthroposophische Literatur beschlagnahmt und einzelne Mitglieder des Reichsverbands zeitweise inhaftiert. Heinrich Himmler, der wie Darré die chemisch-technische Intensivierung der Landwirtschaft skeptisch sah, ordnete ebenfalls im Juni 1941 an, Düngeversuche auch mit einer biologisch-dynamischen Variante durchzuführen. Die Versuche wurden auf landwirtschaftlichen Gütern der "Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung" durchgeführt, die der SS zugeordnet und 1939 gegründet worden war. Zur Versuchsanstalt gehörte auch die Heilkräuterplantage des Konzentrationslagers Dachau.[3]

Grundlagen

Der landwirtschaftliche Betrieb wird als Organismus und Individualität angesehen, der seine eigene Charakteristik hat. Daher unterliegt die Verwendung aller Rohstoffe und Hilfsmittel, die nicht ebenfalls aus biologisch-dynamischen Betrieben stammen, starken Einschränkungen. *Organisch* ist als Forderung zu verstehen, möglichst viele Tier- und Pflanzenarten auf dem Hof zu haben. Die Haltung von Wiederkäuern, in der Regel Rindern, ist verpflichtend. Der Mist dieser Tiere wird als Dünger verwendet. Je vielfältiger und abwechslungsreicher ein Betrieb produziert, umso stabiler soll die Umwelt sein. Der Naturschutz (Artenvielfalt, Biotope) findet dabei "nebenbei" Geltung, indem z.B. Hecken gepflanzt, Ackerrandstreifen angelegt und auf den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel verzichtet wird. Im Unterschied zum Ökologischen Landbau werden bestimmte Präparate verwendet, wobei die "kosmischen Rhythmen" des Mondes und der Planeten berücksichtigt werden. Im Pflanzenbau werden Pflegemaßnahmen (Unkrautkontrolle) sowie Aussaat/Pflanzung und Ernte auf Mondphase und Planetenpositionen abgestimmt (sofern der Bodenzustand das zulässt), es werden Empfehlungen für bestimmte Tageszeiten gegeben (z.B. manche Anwendungen sollen nur frühmorgens nach Sonnenaufgang erfolgen).

Im Bereich der Züchtung von Pflanzen wird das Ziel verfolgt, die Pflanze "wesengemäß" zu züchten. Das heißt dass z.B. eine Weizenpflanze besonders weizentypisch sein soll und nicht Einschläge von Dinkel aufweisen soll. Daher ist auch die konsequente Ablehnung der Gentechnik zu verstehen.

Die Wirkung der biologisch-dynamischen Methoden und Präparate ist im Gegensatz zu den biologisch-organischen mit den gängigen naturwissenschaftlichen Methoden schwer nachzuweisen, da die Verdünnungen, etwa bei den Präparaten

Hornkiesel und Hornmist, oft in homöopathischen Dosen vorliegen. Zur Qualitätssicherung der Produkte wurden daher spezielle bildschaffende Methoden entwickelt.

Wissenschaftliche Ergebnisse zur Wirksamkeit der biologisch-dynamischen Methode

Forschungsarbeiten des anthroposophienahen Schweizer Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) über mehr als 20 Jahre legen nahe, dass im Vergleich zu konventioneller und organisch-biologischer Landwirtschaft in der Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise durch den Einsatz der Biologisch-Dynamischen Präparate die Fruchtbarkeit des Bodens erhöht werden konnte.^[4] Bei den wesentlichen Parametern wie Biomasse der Regenwürmer, Anzahl der Beikräuterarten oder Anzahl der Laufkäferarten lagen die biologisch-dynamisch gepflegten Versuchsflächen meistens vor den organisch-biologisch und konventionell bewirtschafteten. Diese Auswertung ist als DOK-Versuch (dynamisch, organisch, konventionell) bekannt.^[5] Des Weiteren konnte das Darmstädter Institut für Biologisch-Dynamische Forschung, ebenfalls eine anthroposophienahe Einrichtung, zeigen, dass die Artenvielfalt, die Menge von Mikroorganismen und der Humusgehalt der bewirtschafteten Böden schon nach einigen Jahren biologisch-dynamischen Anbaus signifikant ansteigt.^[6]

Die biologisch-dynamischen Präparate

Als speziell biologisch-dynamische Maßnahmen ist die Herstellung und Anwendung bestimmter Präparate gebräuchlich, die entweder den Wirtschaftsdüngern (Stallmist, Gülle, Jauche) zugesetzt werden oder in Wasser gerührt und dann auf Boden und Pflanzen gespritzt werden, um die Wirkung der irdischen Wachstumsfaktoren (zum Beispiel Nährstoffe) und der kosmischen Wachstumsfaktoren (Licht, Wärme und "Rhythmen") sowie die Wirkungen der Anbaumaßnahmen zu verbessern.

Es gibt verschiedene Gruppen von Präparaten, jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete: Feld- oder Spritzpräparate (Hornkiesel und Hornmist), Düngerezusatzpräparate (Schafgarben-, Kamillen-, Brennnessel-, Eichenrinde-, Löwenzahn- und Baldrianpräparat), Spezialpräparate wie Schachtelhalm-Kochung und die sogenannten Aschenpräparate zur Beikraut- und Schädlingsbekämpfung.

Präparat ^[7]	Material	tierisches Organ	Mengenbedarf / Jahr
<i>Spritzpräparate:</i>			
Hornmist	Rinderdung	Kuhhorn	1 Horn / ha
Hornkiesel	Quarzmehl	Kuhhorn	1 Horn / 25 ha
<i>Düngerezusatzpräparate:</i>			
Kamille	Blüte	Darm (Rind)	30 cm / 100 ha
Eichenrinde	Borke	Schädel (Schwein, Rind, Pferd)	1 Schädel / 300 ha
Löwenzahn	Blüte	Bauchfell (Rind)	30 x 30 cm / 100 ha
Schafgarbe	Blüte	Blase (Hirsch)	
Brennnessel	oberirdische Pflanze	(entfällt)	1 Blase / 250 ha
Baldrian	Blütenextrakt	(entfällt)	

Die Präparate bilden ein Hauptmerkmal der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. Sie sind damit ein wesentliches Hilfsmittel, um Produkte in Demeter-Qualität zu erzeugen. In den Demeter-Richtlinien sind sie verbindlich vorgeschrieben. Allerdings folgen hier nicht alle Demeter-Landwirte gleich konsequent den Steinerschen Ideen - ein Teil von ihnen steht der Anthroposophie weniger nahe. Es ist auch möglich, die Präparate zu kaufen, statt sie selbst herzustellen. Auch das Ausbringen kann sowohl zu Fuß und mit der Hand als auch über eine automatische Dosiereinrichtung am Traktor - zum Teil während ohnehin notwendiger Feldbearbeitung - erfolgen.

Die Präparate sollen ausgleichend wirken. Beispielsweise sind in einem sehr guten Jahr die Erträge geringer als vergleichbare Erträge aus ökologischer Wirtschaftsweise, wohingegen in einem schwierigen Jahr die Erträge höher ausfallen. Das Ziel der Anwendung der Präparate ist also nicht die Maximierung, sondern die Verstetigung der Erträge. Im biologisch-dynamischen Sprachgebrauch wird das "Harmonisieren" genannt.

Der anthroposophische Apotheker und Sänger Hugo Erbe entwickelte zusätzliche biologisch-dynamische Präparate, die innerhalb der biologisch-dynamischen Bewegung allerdings umstritten sind.

Praxis

Der landwirtschaftliche Betrieb mit seiner einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt wird als lebendiger Organismus angesehen. Rinderhaltung, hofeigenes Saatgut und Futter, Düngung mit kompostiertem oder fermentiertem Wirtschaftsdünger (Präparate) und Leguminosenanbau sind die Basis für einen autarken Hofkreislauf, in dem Boden, Pflanzen, Tiere und Menschen im harmonischen Gleichgewicht leben und sich zu einem vitalen Gesamtorganismus zusammenschließen können. Statt chemischer Mineraldüngung und Schädlingsbekämpfung werden in der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise spezielle Kräuter-, Quarz- und Mistpräparate für die Düngung, Schädlingsbekämpfung und Kompostbereitung eingesetzt. Präparate aus Kuhdung und aus Heilpflanzen wie Löwenzahn oder Baldrian fördern die Lebendigkeit des Bodens. Die Komponenten werden *dynamisch* mit Wasser verrührt, wodurch sich ihre feinstofflichen Qualitäten entfalten, und in homöopathischer Verdünnung ausgebracht. Alle Vorgänge, von der Präparatbereitung bis zur Ausbringung, müssen zur rechten Zeit erfolgen, die durch die Wechselwirkung irdischer und kosmischer Rhythmen bestimmt wird. Dass bei abnehmendem Mond geschlagenes Holz wesentlich widerstandfähiger ist, wird heute schon weitgehend allgemein anerkannt; nicht weniger wirken aber auch andere kosmische Rhythmen bedeutsam auf die irdischen Lebensvorgänge ein (Konstellationsforschung).

Heute kann die biologisch-dynamische Landwirtschaft auf eine 80-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen konnten belegen, dass beispielsweise die Lebendigkeit der bewirtschafteten Böden schon nach einigen Jahren biologisch-dynamischen Anbaus signifikant ansteigt, gemessen an der Artenvielfalt und Menge von Mikroorganismen.

Biologisch-dynamisch hergestellte Produkte werden unter der Marke Demeter vertrieben.

Anmerkungen

- ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133-145
- ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133-145
- ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133-145
- ↑ Paul Mäder, Fliessbach A., Dubois D., Gunst L., Fried P., Niggli U. (2002) *Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming*. Science 296, 1694-1697 (<http://orgprints.org/5514/>)
- ↑ Paul Mäder, Diana Hahn, David Dubois, Lucie Gunst, Thomas Alföldi, Hans Bergmann, Michael Oehme, Renato Amadò, Hanna Schneider, Ursula Graf, Alberta Velimirov, Andreas Fließbach, Urs Niggli: *Wheat quality in organic and conventional farming: results of a 21 year field experiment*. Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume 87, Number 10, 15. August 2007, S. 1826-1835(10) (<http://www.ingentaconnect.com/content/jws/jsfa/2007/00000087/00000010/art00007>)
- ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133 ff.
- ↑ Quelle: Forschungsring: [1] (<http://www.forschungsring.de/arbeitsbereiche/praeparate/kurzbeschreibung-der-biologisch-dynamischen-praeparate.html>)

Literatur

- Hugo Erbe: *Präparate zur Förderung des elementarischen Lebens im biologisch-dynamischen Land- und Gartenbau*, Lohengrin-Verlag, Tellingstedt 2003
- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, 8. Auflage, GA 327 (1999)

Weblinks

- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft* (http://www.regenwurm.de/327_a.htm) - Landwirtschaftlicher Kurs, Koberwitz 1924

2. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz (<http://orgprints.org/2317/>) – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?
3. Offizielles Web von Demeter (<http://www.demeter.de/>)
4. Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (<http://www.forschungsring.de/>)
5. Zeitschrift *Lebendige Erde* (<http://www.lebendigeerde.de/>)
6. Hellmut Finsterlin: *Begegnung mit Hugo Erbe* (<http://www.lohengrin-verlag.de/artikel/Finsterlinerbe.htm>)

Kritik:

1. <http://www.iavg.org/iavg018.htm> - Methoden der anthroposophischen Landwirtschaft
2. <http://www.iavg.org/iavg017.htm> - Anthroposophische Landwirtschaft

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Biologisch-dynamische_Landwirtschaft&oldid=36022“

Kategorie: Landwirtschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2010 um 22:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 13.923-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bis zum Zahnwechsel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Bis_zum_Zahnwechsel.gif (234 × 307 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus bis zum Zahnwechsel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:43, 25. Mai 2008		234 × 307 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kräfteströmungen im menschlichen Organismus bis zum Zahnwechsel.

- 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:

- Sexualität

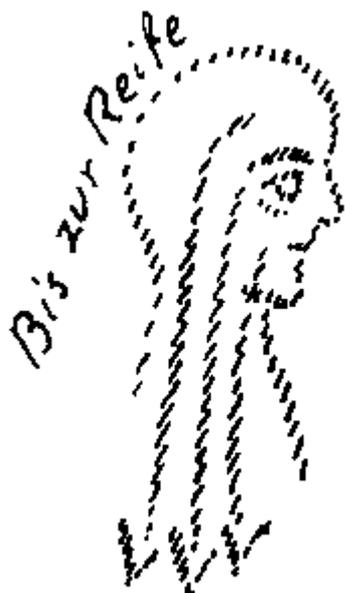
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bis_zum_Zahnwechsel.gif&oldid=28862“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.

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

Datei:Bis zur Reife.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Bis_zur_Reife.gif (216 × 312 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus in der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:44, 25. Mai 2008		216 × 312 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kräfteströmungen im menschlichen Organismus in der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.

- 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:

- Sexualität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bis_zur_Reife.gif&oldid=28863“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 22:44 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.

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

Datei:Blake The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 488 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (570 × 700 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake: *Der große rote Drache und die Jungfrau, mit der Sonne bekleidet.*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:50, 26. Dez. 2007		570 × 700 (118 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:William Blake: "Der große rote Drache und die Jungfrau, mit der Sonne bekleidet."

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Roter Drache

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blake_The_Great_Red_Dragon_and_the_Woman_Clothed_with_the_Sun.jpg&oldid=24662)

[title=Datei:Blake_The_Great_Red_Dragon_and_the_Woman_Clothed_with_the_Sun.jpg&oldid=24662](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blake_The_Great_Red_Dragon_and_the_Woman_Clothed_with_the_Sun.jpg&oldid=24662)“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blau

Aus AnthroWiki

Blau ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der drei Glanzfarben und stellt als solche den *Glanz des Seelischen* dar. (Lit.: GA 291, S 39ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=39ff>))

"Nehmen wir dagegen das Blaue. Denken Sie sich eine blaue Fläche rech» gleichmäßig aufgetragen. Man kann sich so eine blaue Fläche gleichmäßig aufgetragen denken, aber das hat etwas, was uns aus dem Menschlichen hinausführt. Wenn Fra Angelico blaue Flächen gleichmäßig aufträgt, so ruft er gewissermaßen ein Überirdisches in die irdische Sphäre herein. Er gestattet sich, das Blau dann gleichmäßig aufzutragen, wenn er das Überirdische in die irdische Sphäre hereinspielen läßt. Er würde sich nicht gestatten, in der Menschheitssphäre eine gleichmäßig blaue Fläche zu haben; denn das Blau als solches, durch seine eigene Wesenheit, durch seinen eigenen Charakter, gestattet nicht eine glatte blaue Fläche. Da muß schon ein Gott eingreifen, wenn das Blau wirklich gleichmäßig aufgetragen sein soll. Das Blaue fordert durch seine innere Wesenheit das genaue Gegenteil vom Gelben. Es fordert nämlich, daß es vom Rande nach innen einstrahlt. Es fordert, am Rande am gesättigtsten und im Inneren am wenigsten gesättigt zu sein. [Es Tafel wird gezeichnet.] Dann ist das Blaue in seinem ureigenen Elemente, wenn wir es am Rande gesättigter und im Inneren weniger gesättigt machen. Dadurch unterscheidet es sich von dem Gelben. Das Gelbe will in der Mitte am gesättigtsten sein und dann auslaufen. Das Blau, das staut sich an seinen Grenzen und rinnt in sich selber, um so einen Stauwall um ein helleres Blau herum zu machen. Dann offenbart es sich in seiner ureigenen Natur, dieses Blau." (Lit.: GA 291, S 44 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=44>))

Eine Farbmeditation, bei der wir uns ganz in das Erleben des Blauen versenken, kann uns dessen eigentliches Wesen enthüllen:

"Würde man dasselbe mit einer blauen Fläche machen, so würde man durch die Welt gehen, indem man das Bedürfnis empfindet, mit dem Blau immer weiter und weiter fortzuschreiten, den Egoismus in sich zu überwinden, gleichsam makrokosmisch zu werden, Hingabe zu entwickeln. Und man würde sich beglückt finden, wenn man in dieser Vorstellung bleiben könnte durch das einem Entgegenkommen der göttlichen Barmherzigkeit. Wie begnadet von göttlicher Barmherzigkeit würde man sich fühlen, wenn man also durch die Welt geht." (Lit.: GA 291, S 103 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=103>))

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.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=Blau&oldid=41615>“

Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blaubindheit der Griechen

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat verschiedentlich darauf hingewiesen, dass die Griechen der Antike das Farbspektrum noch ganz anders wahrgenommen hätten als der heutige Mensch; sie wären blaubind und vorwiegend nur empfänglich für die rot-gelbe Seite des Spektrums gewesen. Erst als der Intellekt immer stärker heraufkam, differenzierte sich die Wahrnehmung für die blau-violetten Farbtöne:

"Dieses Vorurteil ist ja allerdings ein recht begreifliches, das darin besteht, daß man annimmt, so, wie wir heute die Welt sehen, habe man sie immer gesehen. Aber selbst äußerliche Tatsachen beweisen für den, der nur solche Beweise haben will, mit aller nur nötigen Klarheit, daß selbst schon die Griechen - wir brauchen also nicht weit zurückzugehen in der Entwicklung der Menschheit - die den Menschen umgebende Natur anders gesehen haben als wir. Geisteswissenschaft kommt durch das geistige Schauen mit voller Klarheit darauf; aber auf das, was in dieser Beziehung Geistesschau mit voller Klarheit an die Oberfläche bringt, kann man auch schon durch die äußere Erkenntnis der physischen Tatsachen kommen, wenn man in der griechischen Literatur Umschau hält und die eigentümliche Tatsache bemerkt, daß die Griechen ein Wort hatten für Grün: chloros. Aber kurioserweise bezeichneten sie mit demselben Worte, das sie für das, was wir Grün nennen, anwendeten, den gelben Honig und die gelben Blätter im Herbst; die gelben Harze bezeichneten sie so. Die Griechen hatten ein Wort, welches sie gebrauchten, wenn sie dunkle Haare benennen wollten; mit demselben Wort bezeichneten sie den Stein Lapislazuli, den blauen Stein. Niemand wird annehmen können, daß die Griechen blaue Haare hatten. Solche Dinge kann man wirklich bis zu einem hohen Grade von Beweiskraft bringen, und man sieht daraus, daß die Griechen einfach als Volk Gelb von Grün nicht unterschieden haben, Blau als Farbe nicht so bemerkt haben wie wir, daß sie alles lebendig nach dem Rötlichen, nach dem Gelblichen hin gesehen haben. Das alles wird noch bekräftigt dadurch, daß uns die römischen Schriftsteller erzählen, die griechischen Maler hätten mit nur vier Farben gemalt, mit Schwarz und Weiß, mit Rot und Gelb.

Wenn wir nach unseren heutigen Erfahrungen der Farbenlehre urteilen, so müssen wir sagen: Eine wesentliche Eigenschaft der Griechen war, daß sie blaubind waren, daß sie auch die blaue Nuance in dem Grün nicht gesehen haben, sondern nur die gelbe Nuance. Die ganze Umgebung war für die Griechen viel feuriger, weil sie alles nach dem Rötlichen hin gesehen haben. Bis in diese Art, zu sehen, geht dasjenige, was Entwicklungs- und Metamorphosen in der Menschheit sind. Wie gesagt, man kann das äußerlich zeigen. Die Geistesschau zeigt es mit aller Deutlichkeit, daß der Grieche sein ganzes Farbenspektrum nach der Rotseite hin verschoben hatte und nicht empfand nach der blauen und violetten Seite hin. Das Violett sah er viel röter, als wir es sehen, als es der heutige Mensch sieht. Würden wir nach unserer heutigen Augenvorstellung die Landschaft malen, die der Grieche gesehen hat, so müßten wir sie eben mit ganz anderen Farben malen, als wir heute gewöhnt sind. Und das, was wir als Natur sehen, kannte der Grieche nicht, und dasjenige, was der Grieche als Natur sah, kennen wir nicht. Die Entwicklung der Menschheit schreitet eben metamorphosisch vorwärts, und das Wesentliche ist, daß die Zeit, in der der Intellektualismus heraufgestiegen ist, in der der Mensch nachdenklich wurde - der Grieche war nicht nachdenklich, der Grieche lebte gegenständlich in der natürlichen Welt -, die gleiche Zeit ist, in der sich umsetzte die Empfindung für die dunkle Farbe, für das Blaue, für das Blau-Violette. Nicht verändert sich bloß das Innere der Seelen, sondern es verändert sich auch dasjenige, was von der Seele in die Sinne hineinlebt." (Lit.: GA 198, S 16ff.)

"Veränderungen der Farbenwahrnehmung und des Denkprozesses im Laufe der Geschichte

Aus einer Fragenbeantwortung, Dornach, 24. März 1920

Frage: Wie hängt die Veränderung der Sinneswahrnehmung zusammen mit der Denkveränderung bei den Griechen, die gemäß dem Buch «Die Rätsel der Philosophie» noch eine viel bildhaftere Wahrnehmung hatten?

Antwort: Der Denkprozeß, wie er sich bei den Griechen äußert - ich versuchte ihn darzustellen in meinen «Rätseln

der Philosophie» -, der Denkprozeß der Griechen war auch ein etwas andere, als unser Denkprozeß ist. Unser Denkprozeß ist der, daß wir uns einer gewissen Aktivität der Gedanken, mit denen wir die äußeren Tatsachen begleiten, bewußt sind, daß wir durch diese Aktivität der Gedanken, der wir uns bewußt sind, uns zuschreiben die Bildung der Gedanken und dem Objektiven nur zuschreiben den Sinneseindruck. Das war bei den Griechen anders. Im griechischen Bewußtsein lebte durchaus - Sie können das leicht, wenn Sie mit unbefangenen Urteil auf die griechischen Philosophen hinsehen, nachweisen - ein deutliches Bewußtsein davon, daß der Grieche, ebenso wie er Farben sieht, auch die Gedanken als an den Dingen seiend sieht, daß er die Gedanken wahrnimmt. Der Grieche erlebte den Gedanken als etwas Wahrgenommenes, nicht als etwas bloß aktiv Ausgebildetes. Und daher waren die Griechen eigentlich nicht in dem Sinne, wie wir es sind, ein nachdenkliches Volk. Nachdenklich sind die Menschen eigentlich erst seit der Mitte des 15. Jahrhunderts geworden. Der Denkprozeß hat sich verinnerlicht. Er hat sich gleichzeitig mit dem Gang des Sinnesprozesses verinnerlicht. Die Griechen sahen, ich möchte sagen, mehr auf den aktiven Teil des Spektrums, auf die rote, warme Seite hin und empfanden nur undeutlich die kalte, blaue Seite des Spektrums. Und wir haben ganz gewiß eine ganz andere Vorstellung von der roten und warmen Seite des Spektrums, die wir außerdem viel mehr gegen das Grüne hin zusammengeschieben vorstellen als die Griechen, die es über unser äußerstes Rot hinaus noch sensitiv verfolgten. Es war das griechische Spektrum ganz nach der roten Seite verschoben. Die Griechen sahen daher auch den Regenbogen anders als wir. Dadurch, daß wir unsere Sensitivität mehr nach dem chemischen Teil des Spektrums hin verschoben haben, wenden wir gewissermaßen unsere Aufmerksamkeit dem Dunklen zu. Und das ist schon etwas wie das Eingehen in eine Art von Dämmerung; da wird man nachdenklich. Wenn ich es jetzt mehr bildhaft und durch Analogien vorstelle, so stoßen Sie sich nicht daran. Es liegt dem eben doch ein sehr realer Vorgang der menschheitlichen Entwicklung zugrunde. Mit dem Hinüberschieben der Sensitivität von dem warmen nach dem chemischen, dem dunklen Teil des Spektrums, tritt etwas ähnliches in der ganzen Menschheitsentwicklung ein wie bei einem Menschen, der aus dem vollen Hellen heraus die Dämmerung erlebt, wo er anfängt, mehr auf sich angewiesen zu sein, den inneren Gedankenweg zu verfolgen und nachdenklich wird. Es denkt sich, möchte ich sagen, in der Dämmerung, im Dunklen aktiver, als es sich denkt, wenn die Sensitivität auf die lebendigen, auf die lebhaften, warmen Farben hingeworfen ist, wo man mehr in der Außenwelt lebt, mehr miterlebt dasjenige, was in der Außenwelt ist. Der Grieche ging mit seinem ganzen Denken mehr in der Außenwelt auf. Er sah daher auch seine Gedanken in der Außenwelt. Der moderne Mensch, der das ganze Spektrum-Anschauen mehr nach dem dunklen Teile hin verlegt hat, der kann seine Gedanken nicht in der Außenwelt sehen. Geadeso, wie wenn man in der Nacht wach liegt und es ringsherum finster ist, man nicht irgendwie behaupten wird, daß dasjenige, was die Seele belebt, äußerlich gesehen wird, sondern man weiß, das geht in der Seele vor - geadeso geht das, was der Mensch erlebt seit der Verschiebung des Spektrum-Anschauens mehr nach dem dunklen Teile hin, in der Seele vor und man kann sagen: Es ist eine Verschiebung des Denkens eingetreten seit der griechischen Zeit. Solche Dinge ergeben sich der Forschung der Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 291a, S 151ff)

"Zur so genannten Blaubindheit der Griechen

Aus einer Fragenbeantwortung, Dornach, 24. März 1920

Frage: Ist die Blaubindheit der Griechen etwas, was nur mit der individuellen Entwicklung dieses Volkes zu tun hat, oder ist es vielleicht etwas, was im allgemeinen Entwicklungsgang einer Rasse oder eines Volkes auftritt, also was einem gewissen Alter dieser Rasse entsprechen würde? Wie ist es zum Beispiel mit den Chinesen, von denen man doch aus sehr früher Zeit schon Darstellungen hat in blauen Farben? Kommen da andere Dinge noch in Frage?

Antwort: Was die Blaubindheit der Griechen betrifft, so bitte ich vor allem zu berücksichtigen, daß ich wirklich nur auf eine sogenannte Blaubindheit hinweisen möchte. Es ist mehr ein Sensitiv-sein der Griechen für die hellen, warmen Farben und ein weniger Interesse haben für die dunklen, für die blauen, kalten Farben. Und man muß sich klar sein darüber, daß der Prozeß selber, der da stattfindet, für das griechische Volk ein viel seelischerer gewesen ist als bei den heutigen partiell Blaubindigen. Es ist nur ein Analogon, aber es ist eben doch durchaus bei den Griechen diese seelische Blaubindheit so stark vorhanden gewesen, daß wir es in der griechischen Sprache nachweisen können. Das haben Sie aber wohl schon aus dem Vortrage entnehmen können, daß ich das nicht als eine individuelle Eigenschaft des griechischen Volkes anzuschauen bitte, sondern als etwas, was in einem bestimmten Zeitraum einer Volksentwicklung überhaupt auftritt. Selbstverständlich muß da genau ins Auge gefaßt werden, daß ja dasjenige, was als Völker auf der Erde nebeneinander lebt, nicht in absolut gleichen

Zeiträumen auch seine entsprechende Epoche hat. Man muß sich klar darüber sein, daß zum Beispiel das chinesische Volk längst über den Zeitraum der Blaublindheit hinaus war, als es in die Geschichte eintrat. Also man muß gewissermaßen die Zeiträume nebeneinander geschichtet empfinden; dann wird man das, was ich gesagt habe, im richtigen Lichte sehen." (Lit.: GA 291a, S 153f)

Siehe auch

- Tritanopie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (1984), Erster Vortrag, Dornach, 20. März 1920
2. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, GA 291a (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>) .

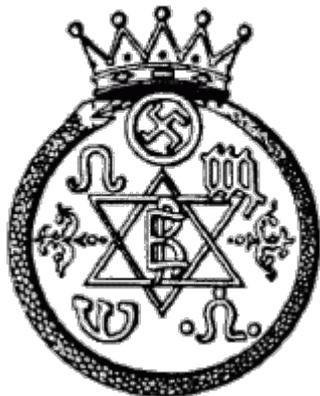
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blaublindheit_der_Griechen&oldid=33498“

Kategorien: Wahrnehmung | Sinne | Farbenlehre

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2009 um 12:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.871-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky-Siegel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Blavatsky-Siegel.gif (160 × 201 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel von Helena Petrovna Blavatsky

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:13, 14. Jul. 2005		160 × 201 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Siegel von Helena Petrovna Blavatsky

- 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:

- Helena Petrovna Blavatsky

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky-Siegel.gif&oldid=2424>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky.jpeg

Aus AnthroWiki

A handwritten signature in cursive script, reading "H.P. Blavatsky".

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Blavatsky.jpeg (180 × 283 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Helena Petrovna Blavatsky (1889)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 6. Jun. 2009	A small thumbnail version of the portrait of Helena Petrovna Blavatsky, including the signature below it.	180 × 283 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Helena Petrovna Blavatsky (1889)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Blavatsky.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gründung der Theosophischen Gesellschaft

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky.jpeg&oldid=32534>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blavatsky Lodge

Aus AnthroWiki

Blavatsky Lodge (deutsch: *Blavatsky Loge*) ist die Bezeichnung für eine englische Loge der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Ihr vollständiger Name ist *The Blavatsky Lodge of the Theosophical Society*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Quellen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Die Blavatsky Lodge wurde am 19. Mai 1887 in London von 14 Mitgliedern der London Lodge der Theosophischen Gesellschaft gegründet. Sie war die zweite offizielle theosophische Loge in England nach der London Lodge, und die dritte in Europa, nach der Loge Germania in Deutschland. Vor der Gründung hatte eine Reihe von Mitgliedern der London Lodge Helena Blavatsky nach London eingeladen, am 1. Mai 1887 traf sie, von Ostende kommend, in London ein und blieb bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1891. Blavatskys Anwesenheit brachte Archibald und Bertram Keightley auf den Gedanken, eine von der London Lodge unabhängige theosophische Loge zu gründen, welche sich zur Gänze dem Werk und der Person Blavatskys widmen sollte. Die Idee fand bei anderen Mitgliedern der London Lodge Zustimmung und wurde daraufhin in die Tat umgesetzt. Es ist unklar, ob die für die Gründung erforderliche Stiftungsurkunde von Henry Steel Olcott, dem damaligen Präsidenten der Theosophischen Gesellschaft ausgestellt worden war, oder ob diese Blavatsky selbst unterzeichnete.

Das wesentlichste Merkmal der Blavatsky Lodge gegenüber allen anderen theosophischen Logen war die wöchentliche Anwesenheit von Blavatsky selbst. Jeden Donnerstag gab es Diskussions- und Fragestunden zwischen Besuchern und Mitgliedern einerseits und Blavatsky andererseits. Nach wenigen Monaten herrschte regelrechter Andrang, so gut waren die Diskussionsrunden besucht, im Jahr 1890 zählte die Loge 300 Mitglieder und war bei Blavatskys Tod 1891 die mit Abstand größte Loge in Großbritannien. Die Ergebnisse dieser Gespräche erschienen später unter dem Titel *Transactions of the Blavatsky Lodge* und enthalten eine Reihe von Erläuterungen zu Blavatskys Hauptwerk *Die Geheimlehre*.

Mitglieder der Blavatsky Lodge besorgten vor der Herausgabe von Blavatskys Werken *Die Geheimlehre*, *Die Stimme der Stille* und *Der Schlüssel zur Theosophie* die Transkription und waren redaktionell an allen Ausgaben der Zeitschrift *Lucifer* beteiligt.

Ab 1890 war Annie Besant Präsidentin der Blavatsky Lodge. 1905 betrug der Mitgliederstand 400 Personen.^[1]

Im November 1889 besuchte Mahatma Gandhi erstmals die Blavatsky Lodge und traf hier mit Blavatsky und Besant zusammen. Zwei Mitglieder der Lodge^[2] empfahlen Gandhi auch, die *Bhagavad Gita* zu lesen, was er mit diesen gemeinsam tat, sie erschien ihm "von unschätzbarem Wert".^[3]

Die Loge existiert bis heute, sie ist Teil der englischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG).

Quellen

1. ↑ http://www.theosophical-society.org.uk/publications/newsletter_archive/newsletter_archive_2.asp#article2
2. ↑ Laut Katinka Hesselink [1] (<http://www.katinkahesselink.net/his/influence-theosophy.html>) soll es sich bei diesen Mitgliedern um Bertram und Archibald Keightley gehandelt haben.
3. ↑ Charles Freer Andrews (Hrsg.): *Mahatma Gandhi, Mein Leben*. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983, ISBN 3-518-37453-2. Seite 48f.

Literatur

- Helena Petrovna Blavatsky: *Secret Doctrine Commentary, Stanzas I-IV, Transactions of the Blavatsky Lodge*. Theosophical University Press, Pasadena 1994, ISBN 9781557000286

Weblinks

- Die ersten Tage der Theosophie in Europa aus der Sicht von A.P. Sinnett (<http://www.theosophical.ca/EarlyDaysTheosophyAPS.htm>) (Englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (<http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm>) (Englisch, Seiten 127ff., 160f., 178f.)
- Begebenheiten rund um die Diskussionsrunden mit Blavatsky (<http://www.theosophical.org/theosophy/books/esotericworld/chapter19/index.html>) (Englisch)
- *Transactions of the Blavatsky Lodge* online (<http://www.theosociety.org/pasadena/sdcommnt/sdc-hp.htm>) (Englisch)
- Website der englischen Sektion der Adyar-TG (<http://www.theosophical-society.org.uk/>) (Englisch)

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

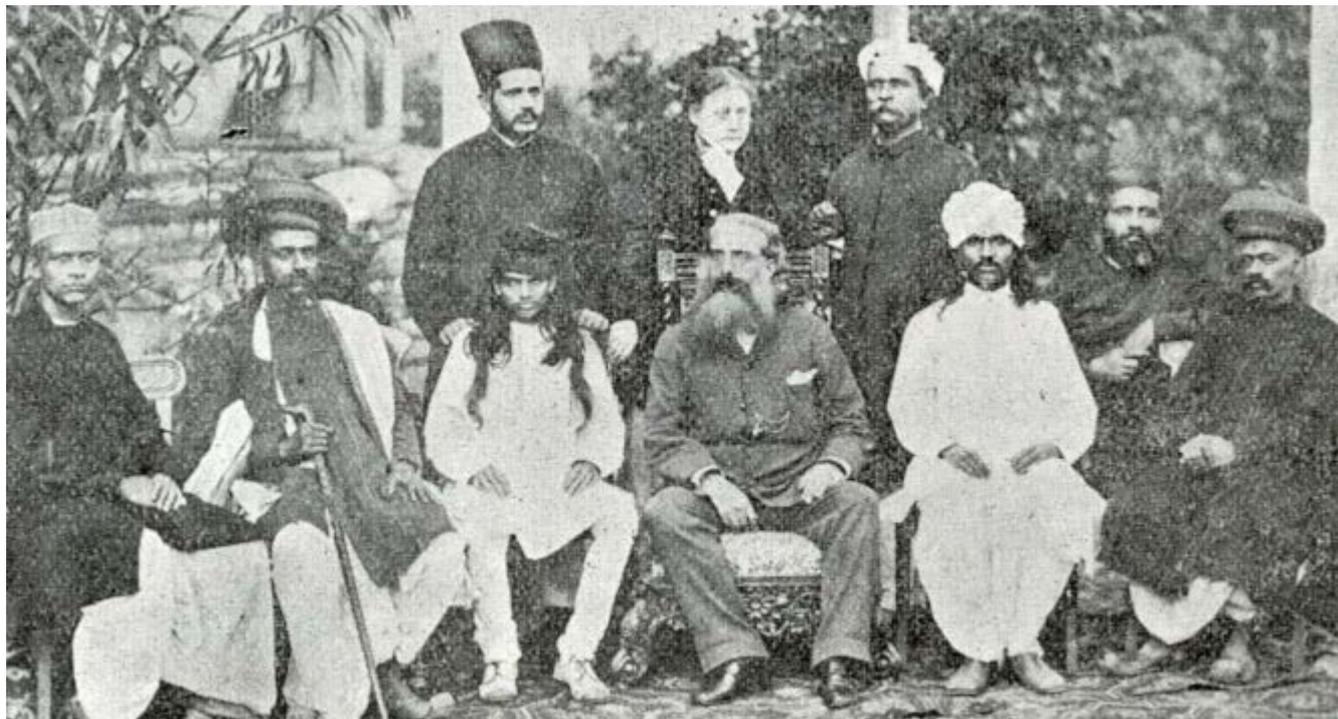
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blavatsky_Lodge&oldid=32476“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 14:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 630-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky Olcott Mavalankar.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Blavatsky_Olcott_Mavalankar.jpg (667 × 360 Pixel, Dateigröße: 95 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.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:02, 23. Apr. 2009		667 × 360 (95 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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Blavatsky Olcott Mavalankar.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

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

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS3 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 10. Feb. 2009
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky_Olcott_Mavalankar.jpg&oldid=31190“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 14:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky and Olcott.jpg

Aus AnthroWiki

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

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Blavatsky_and_Olcott.jpg (527 × 422 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

H. P. Blavatsky und Henry Steel Olcott (1888)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:28, 6. Jun. 2009		527 × 422 (40 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	H. P. Blavatsky und Henry Steel Olcott (1888)

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Blavatsky and Olcott.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Henry Steel Olcott

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky_and_Olcott.jpg&oldid=32529“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatskys Freimaurer-Patent.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 452 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (741 × 982 Pixel, Dateigröße: 169 KB, MIME-Typ: image/png)

Beschreibung, Quelle

Das Freimaurer-Patent des Memphis-Misraim-Ritus von Helena Petrovna Blavatsky.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:56, 26. Jun. 2006		741 × 982	Odyssee	== Beschreibung, Quelle == Das Freimaurer-Patent des Memphis-

(169 KB)

(Diskussion | Beiträge)

Misraim-Ritus von Helena Petrovna Blavatsky.

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Memphis-Misraïm-Ritus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatskys_Freimaurer-Patent.png&oldid=2618“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 08:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blei

Aus AnthroWiki

Blei mit dem chemischen Zeichen **Pb** (von lat. *plumbum*) ist ein sehr weiches, stumpf glänzendes metallisches chemisches Element. Es zählt nach okkulten Traditionen zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Saturn zugeordnet.

Weblinks

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Blei&oldid=45675>“

Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blendungsbild

Aus AnthroWiki

Ein **Blendungsbild**, das auf der Netzhaut des Auges entsteht, wenn man in ein blendend helles Licht blickt, kann gut beobachtet werden, wenn man diesen Eindruck bei geschlossenen Augen abklingen lässt. Dabei zeigen sich typische Farberscheinungen, die Goethe in seiner Farbenlehre so beschreibt:

"In einem Zimmer, das möglichst verdunkelt worden, habe man im Laden eine runde Öffnung, etwa drei Zoll im Durchmesser, die man nach Belieben auf- und zudecken kann; durch selbige lasse man die Sonne auf ein weißes Papier scheinen und sehe in einiger Entfernung starr das erleuchtete Rund an; man schließe darauf die Öffnung und blicke nach dem dunkelsten Orte des Zimmers, so wird man eine runde Erscheinung vor sich schweben sehen. Die Mitte des Kreises wird man hell, farblos, einigermäßen gelb sehen, der Rand aber wird sogleich purpurfarben erscheinen.

Es dauert eine Zeitlang, bis diese Purpurfarbe von außen herein den ganzen Kreis zudeckt, und endlich den hellen Mittelpunkt völlig vertreibt. Kaum erscheint aber das ganze Rund purpurfarben, so fängt der Rand an blau zu werden, das Blaue verdrängt nach und nach hereinwärts den Purpur. Ist die Erscheinung vollkommen blau, so wird der Rand dunkel und unfärbig. Es währet lange, bis der unfärbige Rand völlig das Blaue vertreibt und der ganze Raum unfärbig wird. Das Bild nimmt sodann nach und nach ab, und zwar dergestalt, dass es zugleich schwächer und kleiner wird. Hier sehen wir abermals, wie sich die Netzhaut durch eine Sukzession von Schwingungen gegen den gewaltsamen äußeren Eindruck nach und nach wieder herstellt." (Farbenlehre, § 40)

Vom Blendungsbild zu unterscheiden ist das Nachbild, das im Auge entsteht, wenn wir auf eine zwar mehr oder weniger helle, aber nicht blendende Lichtquelle blicken.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Blendungsbild&oldid=32018>“

Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blendungsbild.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Blendungsbild.jpg (400 × 70 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Blendungsbild

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:50, 27. Mai 2009		400 × 70 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Blendungsbild

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

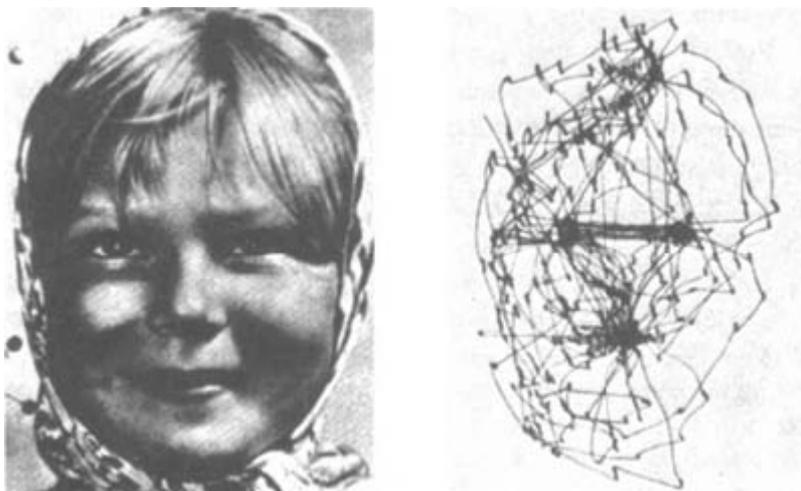
- Blendungsbild

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blendungsbild.jpg&oldid=32016>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 09:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blickbewegungen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

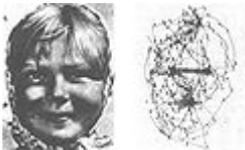
Blickbewegungen.jpg (398 × 245 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Abbildung zeigt die Blickbewegungen beim Betrachten eines Gesichtes. Die dünnen Linien zeigen die raschen Augenbewegungen, die Punkte bezeichnen Stellen, die der Blick länger fixiert. Deutlich sieht man, wie die Formen des Gesichtes grob durch die Blickbewegungen nachgezeichnet werden. Den charakteristischen Merkmalen der Physiognomie wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Quelle: Frits H. Julius: *Entwurf einer Optik*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984, S 139 f.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:32, 12. Mär. 2009		398 × 245 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Abbildung zeigt die Blickbewegungen beim Betrachten eines Gesichtes. Die dünnen Linien zeigen die raschen Augenbewegungen, die Punkte bezeichnen Stellen, die der Blick länger fixiert. Deutlich sieht man, wie die Formen des Gesichtes grob durch die B

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aufrichtekraft

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blickbewegungen.jpg&oldid=30919>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2009 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blitz

Aus AnthroWiki

Im **Blitz**, in dem sich in der Natur am unmittelbarsten und spektakulärsten die Wirkung der Elektrizität als Licht und Wärme und Donner äußert, offenbaren sich die Seraphim.

"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>))

Blitz

"Der Blitz entsteht nicht durch Elektrizität, sondern der Blitz entsteht dadurch, daß die Luft ihre eigene Hitze ausleert.

Aber nun dadurch, daß diese furchtbar starke Bewegung geschieht, dadurch werden wiederum die immerfort in der Luft, namentlich in der warmen Luft vorhandenen elektrischen Strömungen erregt. Der Blitz erregt erst die Elektrizität. Er ist noch keine Elektrizität." (Lit.: GA 354, S 189 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf#page=189>))

"Was in den äußeren Naturerscheinungen zutage tritt in Luft und Wasser, in Wolkenbildungen, was als Blitz und Donner erscheint, das ist sozusagen ein letzter Rest - aber ein guter Rest - auf der Erdoberfläche von dem, was an Kräften schon mit dem alten Saturn verbunden war und das sich mit der Sonne abgetrennt hat. Von dem, was in diesen Kräften wirkt, sind die inneren Feuerkräfte der Erde in den Dienst des Ahriman gestellt. Da hat er das Zentrum seines Wirkens." (Lit.: GA 107, S 178 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=178>))

"Die Kraft der Leichtigkeit ist verknüpft mit der Sonne. Es ist diejenige Kraft, die bewirkt, daß das Wasser von der Erde aufsteigt und verdunstet. Dieses verdunstete Wasser verdichtet sich dann wieder zu den Wolken und kehrt als Regen zu der Erde zurück. Aber es ist nicht richtig zu meinen, daß die Kraft der Leichtigkeit das Wasser nur bis zu dieser Sphäre hebt. In Wahrheit wird die Substanz des Wassers noch viel weiter geführt. Denn es wird durch die Leichtigkeit völlig entmaterialisiert. Wenn die Wolken aufsteigen und verschwinden, so hört das Wasser auf, materiell zu sein. Die Kraft der Sonne, die dieses bewirkt, kann aber so stark wirken, daß zuviel an Erden-Wasser hinaufätherisiert wird. Dann sammelt sich zuviel fremder Äther in der Erdumgebung an. Da bricht dann der also gestaute Äther plötzlich wieder in die materielle Erdsphäre zurück. Dies erleben wir als die Erscheinung des Blitzes. In ihm leuchtet die Äthersubstanz auf, um sich im Regen zur wäßrigen oder gar im Hagel zur festen Form zu verdichten. Im Blitz zerreißt der Himmel und der gestaute Äther bricht herunter. Allein, was auf diese Weise im Gewitter schlagartig und dadurch vernehmbar sich vollzieht, das geht auch sonst in stiller Weise ständig rhythmisch vor sich: im verdunstenden Wasser und den sich ballenden Wolken." (Lit.: GA 266c, S 473 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=473>))

"Wir müssen wirklich beginnen uns klarzumachen alles, was an Wechselwirkungen zwischen Erdentiefen und Himmelsweiten ist. Wir müssen lebendig folgen können den Dunsttropfen, die aufsteigen von den Wäldern und Bergen. Wir müssen nicht den Glauben haben, daß diese Dunsttropfen aufsteigen in eine Region, die gleich einer Region der Erde ist. Wir müssen jene Bescheidenheit entwickeln, die denjenigen Menschen für einen Tropf ansieht, der einen Drachen aufsteigen läßt mit einem Thermometer oder Barometer, um Messungen anzustellen.

Man taucht ja das Ganze nur in irdische Vorstellungen. Wir müssen dahin kommen zu sagen: Wie töricht ist es, zu glauben, daß der Blitz aus Reibung der Wolken entsteht, die aus Wasser sein sollen, da doch jedes Kind weiß, daß man sorgfältig alle Feuchtigkeit an einem Glasstabe mit trockenen Tüchern entfernt, wenn Elektrizität entstehen soll. - Natürlich kommen nur Torheiten heraus, wenn der Mensch das, was er auf der Erde erlebt, auch in Himmelshöhen erleben will, aus denen er aber herabgestiegen ist und mit denen er sich verwandt fühlen muß, wenn er in würdiger Weise sich «Mensch» nennen will. Wir müssen uns klar sein, wenn die Dunstwasser aus den Bergen und Wäldern aufsteigen, daß sie in Regionen gehen, wo das Wasser etwas anderes ist als hier auf der Erde, in Regionen, wo das Wasser selbst vergeistigt wird, wo es entwässert wird und durch geistige Vorgänge hindurchgeht, so daß es erst wieder materialisiert werden muß, bis es als Regen aus geistigen Regionen herunterkommt. Wir müssen wissen, wenn wir in solche Regionen hinaufsteigen, daß sie verwandt sind mit denjenigen Regionen, aus denen wir kommen, wenn wir aus dem vorirdischen Dasein in das irdische hinabsteigen. Wir müssen wissen, daß der Blitz etwas ist, was in geistigen Regionen waltet und webt, und daß die Vorstellung der Alten, wo der Blitz der Pfeil der Götter war, weiser ist als alle Vorstellungen, welche wir uns machen." (Lit.: GA 345, S 52f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA345.pdf#page=52f>))

"Nicht wahr, wenn wir elektrische Versuche im Schulzimmer machen, dann müssen wir unsere elektrischen Apparate sorgfältig abtrocknen, wir müssen sie zu schlechten Elektrizitätsleitern machen, sonst kriegen wir nichts fertig. Wenn sie feucht sind, kriegen wir nichts fertig. Aber es findet sich tatsächlich die Anschauung - ich habe das oftmals erwähnt -, als ob durch die Reibung der Wolken, die doch ganz gewiß feucht sind, nach Anschauung der Physiker die Elektrizität sich entwickelt und in Blitz und Donner zum Vorschein kommt. Das ist natürlich eine der unmöglichsten Vorstellungen, die nur überhaupt zu denken ist.

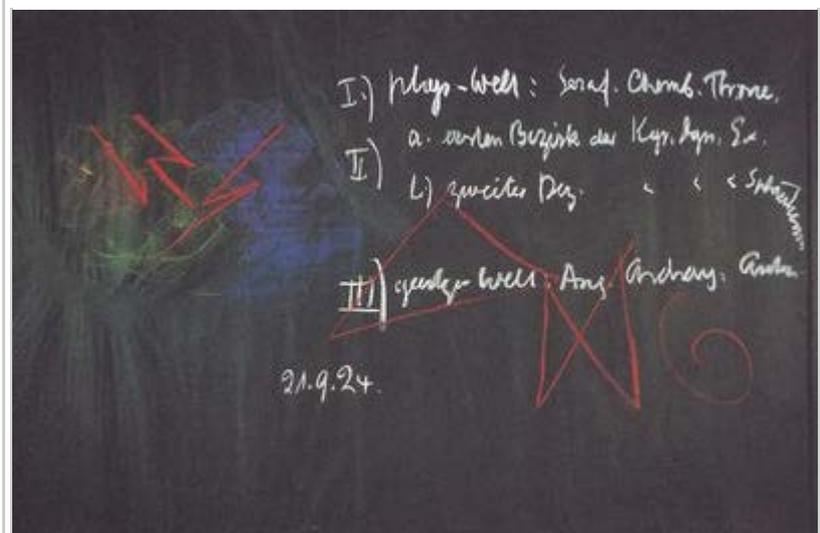
Dagegen findet derjenige, der nun, um zu einem wirklichkeitsgemäßen Begriff zu kommen, alles das zusammenträgt, was wir hier versuchen, in unseren physikalischen Betrachtungen zusammenzutragen, daß in dem Augenblick, wo der Blitz erscheint, der Raum zerreißt, und dasjenige, was den Raum intensiv undimensional erfüllt, das tritt heraus, wie, wenn ich mich schneide, das Blut herausdringt. Das ist aber der Fall jedesmal, wenn Licht in Begleitung von Wärme erscheint: Der Raum zerreißt, der Raum enthüllt uns dasjenige, was in seinem Inneren ist, während er uns in seinen gewöhnlichen drei Dimensionen, die wir vor uns haben, nur seine Außenseite zeigt. Der Raum führt uns in sein Inneres." (Lit.: GA 321, S 210 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=210>))

"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>))

"Da wird man sagen, wenn einer den Blitz anschaut: Ist der Blitz nur da oben? - O nein, der ist den ganzen Sommer hindurch, indem die Pflanzen befruchtet werden, über die Wiesen, über die Wälder hin, überall da ist der niedere Blitz. Und zum Schluß ist es ein Blitz, der in uns immer vorgeht. Innerlich sind wir ganz durchsetzt von denselben Erscheinungen, die wir manchmal sehen, wenn es blitzt, und unsere Gedanken sind ein Aufblitzen in uns. Nur natürlich dasjenige, was einmal als ein mächtiger Blitz erscheint, das verläuft ganz schwach in unserem Denken. Jetzt werden Sie sich aber auch sagen können: Es hat doch einen Sinn, zu sagen, wenn ich den Blitz anschau, daß mir da die Weltgedanken erscheinen, weil das dasselbe ist, wie das, was in mir ist." (Lit.: GA 350, S 230f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf#page=230f>))

"So möchte ich Ihnen solche Teile der inneren Seelensprache eines Initiierten geben, die er exoterisch nach außen nicht immer gebraucht, die aber eigentlich sein Mittel ist, um seine Vorstellungen, sein besonderes Miterleben der geistigen Welt innerlich zu formen. Da ist zum Beispiel dieses: Dämpfe den Blitz und du begreifst die Farbe. - Das ist Initiiertensprache. Was heißt das? Der Initiierte sieht den Blitz in seiner Erscheinung, er sieht dieses aus dem Weltall herauskommende Aufflammen, er betrachtet es als das Aufglimmen des Geistes innerhalb des Weltenraumes, und er denkt diesen Blitz abgedämpft und immer abgedämpft, also immer milder und milder, und bekommt die Abdämpfung, die milde Ausgestaltung des Farbigen; der Blitz verbreitet

Tafel 12

sich gewissermaßen und wird zur farbigen Fläche. Das ist die Vorstellung eines Initiierten. Oder der Initiierte sagt: Lasse den Donner leiser werden, immer leiser und leiser und höre sein Modulieren, und das Musikalische erstet. - Und so sieht der Initiierte dasjenige, was sich gewissermaßen als Sinnenteppich ausbreitet, als die Offenbarung nach der einen Seite hin, und es ist für ihn eine durchaus reale Vorstellung, wenn man so denkt: Man hat den Weltinhalt in seiner kolorierten Mannigfaltigkeit - das, was ich aufzeichne (Tafel 12, links), könnte ebensogut wie es Farbe ist, auch Tönendes sein -, und wie der Weltinhalt an unsere Sinne herantritt, das ist wie der sinnlich-physische Schleier, der sich ausbreitet als unsere Wahrnehmungswelt, in die wir zunächst unsere abstrakten, scheinhaften Gedanken verweben. Hinter alldem sieht der Initiierte - also wenn Sie sich die Tafel (Tafel 12, ganz links) als den Teppich vorstellen, der überall ausgebreitet ist, es ist das, was in der Welt das Tonliche, das Farbige, das Wärmige ist -, hinter diesem Teppich sieht der Initiierte die einfallenden Blitze. Die sind dahinter, und dasjenige, was man ab und zu als wirklichen Blitz sieht, bricht einfach durch diesen Sinnenteppich von rückwärts aus der geistigen Welt durch. In jeder Erscheinung des Blitzes ist ein Hereinstrahlen der geistigen Welt. Und schauen wir uns diesen Blitz an, wie er gemildert und gedämpft ist zum gleichmäßig Farbigen auf der Erde, so haben wir eben die Erde in ihrem Farbkolorit vor uns.

Schauen wir zum Himmel und nach den Sternen, so haben wir in den Sternen Punkte, die uns ebenfalls erscheinen wie aus dem Geistigen herauskommend, nur in dauernd lebender Offenbarung des Blitzenden. Aber in alldem sieht ja der Initiierte die äußere Offenbarung desjenigen, was dahinter ist, und er sagt sich: Eigentlich mußst du sehen - und er sieht es auch, wenn seine Seele immer aktiver und aktiver wird - die rote Rose. Sie beginnt ihr Rot nach oben und unten wie in leisen Blitzen zu verspritzen, und während das Vordere sich abstumpft, greift nach rückwärts das Rot ein in die Sphäre der Seraphim, ebenso wie alles Tonliche eingreift in die Sphäre der Cherubim, und wie alles, was wir tasten, eingreift in die Sphäre der Throne. Und wenn man die Natur um sich sieht, hat man eigentlich in der physischen Welt alles als Illusion vor sich, denn in Wahrheit sind es die abgedämpften Werke der Seraphim, Cherubim und Throne. Schauen wir, meine lieben Freunde, in die farbige Welt, so wie sie erscheint, so ist sie nur die gleichmäßig abgetönte Blitzwirkung der Seraphim. Das ist eigentlich dasjenige, was in uralten Zeiten der Maja-Charakter der sinnlich-physischen Welt genannt worden ist, daß man nicht weiß, daß da in Wirklichkeit überall Seraphim, Cherubim, Throne da sind." (Lit.: GA 346, S 244ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=244ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf>)

4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266c (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, II*, GA 321 (2000), ISBN 3-7274-3210-1 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV*, GA 345 (1994), ISBN 3-7274-3450-3 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA345.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, GA 350 (1991), ISBN 3-7274-3500-3 [8] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf>)
9. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken*, GA 354 (2000), ISBN 3-7274-3540-2 [9] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf>)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Blitz&oldid=40582>“

Kategorien: [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Naturwissenschaft](#) | [Physik](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 01:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 716-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blitz.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 452 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.130 Pixel, Dateigröße: 287 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Blitz Quelle: de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:49, 28. Sep. 2006		2.000 × 1.130 (287 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Blitz 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:Lightning cloud to cloud (aka).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Blitz
- Elektrizität

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blitz.jpg&oldid=19101>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2006 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blut

Aus AnthroWiki

Das warme **Blut** (hebr. דָּם , "*dam*") ist der unmittelbare physische Ausdruck des menschlichen Ich. Voraussetzung für den Entstehung des roten Blutes war das Eisen, das der Mars der Erde in ihrer ersten Entwicklungshälfte gab. Das warme rote Blut entstand in der lemurischen Zeit und hängt zusammen mit dem luziferischen Einfluss. Luzifer hat unmittelbaren Einfluss auf das Blut (*Blut ist ein ganz besonderer Saft* - Faust).

Die engen Blutsbande waren die Grundlage für das ehemalige gruppenseelenhafte Bewusstsein der Menschheit und die damit verbundenen alten hellseherischen Fähigkeiten. Bis in die ägyptische Zeit wurde die Nahehe gepflegt, um diese Fähigkeiten zu konservieren. Durch die Fernehe wurde das Blut immer weniger geeignet, zum sich Träger dieser alten Weisheit zu machen. Es wurde statt dessen immer mehr zum Werkzeug des Egoismus, damit aber auch für die Selbstständigkeit des Menschen.

Durch das Blut wurde es dem Menschen ermöglicht, sich immer mehr in das materielle Dasein einzuleben. Es musste aber der Zeitpunkt kommen, wo das überschüssige Blut und damit der überschüssige Egoismus geopfert werden musste. Das geschah durch das Opfer des Christus auf Golgatha.

Im Blut tobt ein fortwährender Kampf zwischen Leben und Tod. Der blaue Blutstrom ertötet in jedem Augenblick das Leben, das im roten Blut dahinströmt. Nur dadurch, indem sich das Blut ständig erzeugt und wieder vernichtet, kann sich unser Ich im physischen Dasein verankern. Das Blut vermittelt dem Menschen das Bewusstsein seines Ich, indem es nur für einen kurzen Moment physisch wird und dann wieder zurückschießt ins Geistige. In diesen Prozess greift Luzifer störend ein.

Dem hellsichtigen Blick zeigt sich, wie sich das Blut in seinen feinsten Teilen im Herzen beständig ätherisiert, d.h. wieder in den ätherischen Zustand übergeht, aus dem es sich ursprünglich verdichtet hat. Dieses ätherisierte Blut strömt fortwährend vom Herzen nach dem Kopf hin.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Blut&oldid=46677>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Physiologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2012 um 09:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.553-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bluthuf

Aus AnthroWiki

Bluthuf ist nach der germanischen Mythologie das Pferd des Freyr. Nach Rudolf Steiner wird dadurch angedeutet, dass das Blut das Wesentliche ist, um das Ich zu entwickeln (Lit.: GA 121, 11. Vortrag).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0

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

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

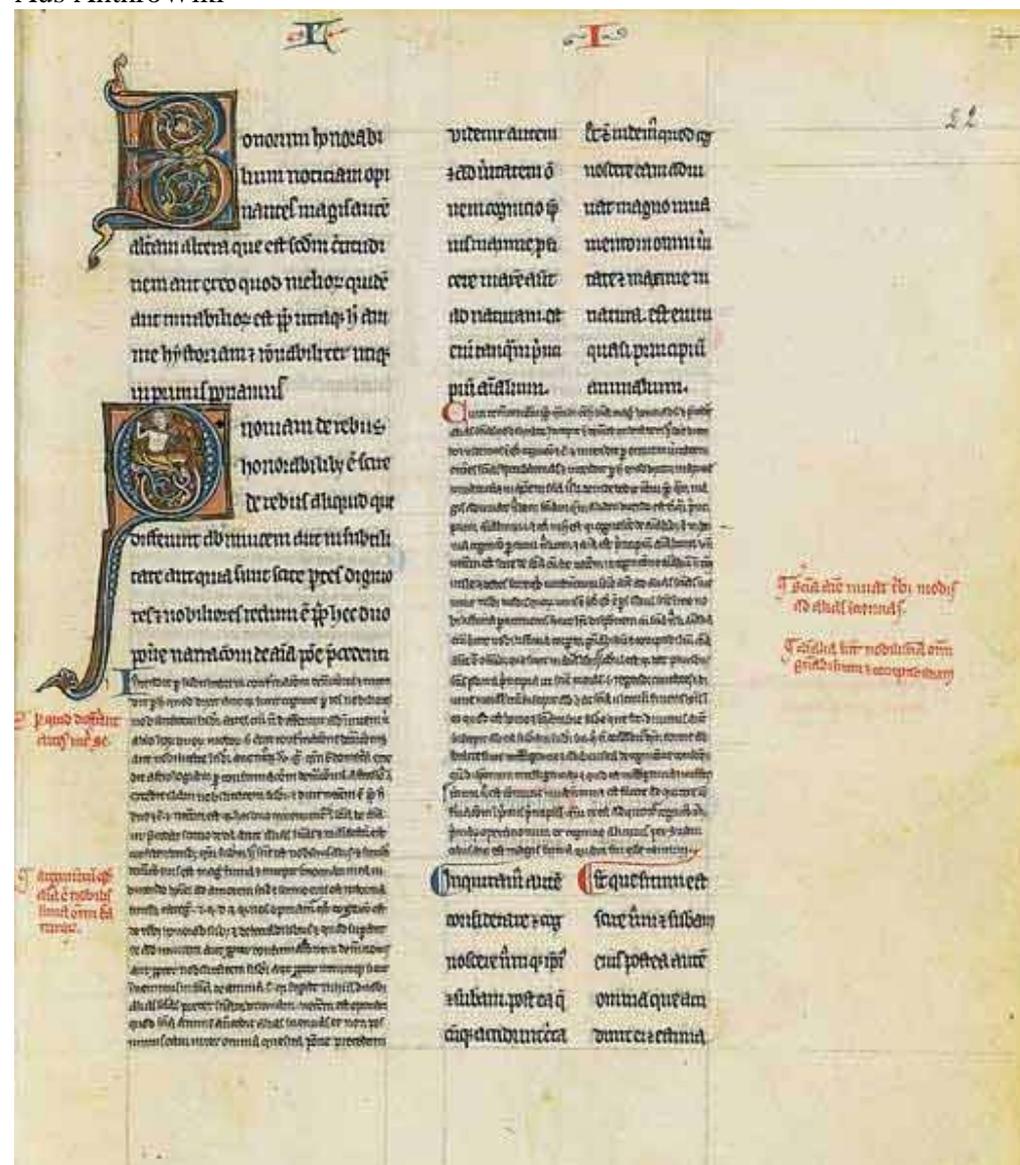
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bluthuf&oldid=8457>“

Kategorie: Germanische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 857-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bnf lat16151 f22.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Bnf_lat16151_f22.jpg (519 × 600 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Averroes, Commentary on De Anima, French Manuscript, third quarter of the 13th century, B.N.F. lat. 16151, fol. 22

Quelle: [1] (http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/5_01.htm)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:41, 2. Jul. 2006		519 × 600 (40 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Averroes, Commentary on De Anima, French Manuscript, third quarter of the 13th century, B.N.F. lat. 16151, fol. 22 Quelle: [http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/5_01.htm]]

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Bnf lat16151 f22.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bnf_lat16151_f22.jpg&oldid=2812“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhi

Aus AnthroWiki

Bodhi (skrt. *Erleuchtung*) bezeichnet im Buddhismus den Moment des geistigen *Erwachens*, der Erleuchtung, der das Ziel des geistigen Entwicklungswegs ist. Nicht zufällig ist das Wort *Bodhi* lautlich eng verwandt mit *Buddhi*, jenem höheren geistigen Wesensglied, das Rudolf Steiner auch als Lebensgeist bezeichnet hat. Eine ausreichende Entwicklung dieses höheren Wesensglieds ist notwendig, um den Zustand der Erleuchtung zu erreichen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhi&oldid=21033>“

Kategorien: Schulungsweg | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2007 um 20:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.052-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhicitta

Aus AnthroWiki

Bodhicitta (skt. *Erleuchtungsgeist*, zusammengesetzt aus bodhi = *Erleuchtung* und citta = *Geist, Gedanke*) bezeichnet im Buddhismus das Streben nach Erleuchtung, aber nicht aus Eigennutz, sondern zum Wohl aller fühlenden Wesen, um ihnen zu helfen, sich aus dem leidbringenden Rad der Geburten (Samsara) zu befreien.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhicitta&oldid=28960>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 09:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhipakkhiyadhamma

Aus AnthroWiki

Bodhipakkhiyadhamma beschreibt aus Sicht des Theravada-Buddhismus die 37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung und ist eine Art Kurzzusammenfassung der buddhistische Lehre wie sie im Palikanon beschrieben ist. Diese Auflistung entstammt der *Längeren Lehrrede an Sakuludāyin* (Mahāsakuludāyi Sutta), die in der Mittleren Sammlung (Majjhima Nikāya, Sutta 77) enthalten ist, jedoch werden sie dort nicht mit Namen bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die 37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung
 - 1.1 Die Vier Grundlagen der Achtsamkeit (Satipatthana)
 - 1.2 Die Vier Rechten Anstrengungen (samma ppadhana)
 - 1.3 Die Vier Wege zum Erfolg (iddhipada)
 - 1.4 Die Fünf Fähigkeiten (indriya)
 - 1.5 Die Fünf Kräfte (bala)
 - 1.6 Die Sieben Erleuchtungsglieder (bojjhanga)
 - 1.7 Der Edle Achtfache Pfad (ariya magga)
- 2 Quellen

Die 37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung

Die Vier Grundlagen der Achtsamkeit (Satipatthana)

1. Achtsamkeit auf den Körper (Kayanupassana)
2. Achtsamkeit auf die Gefühle (Vedananupassana)
3. Achtsamkeit auf den Geist (Cittanupassana)
4. Achtsamkeit auf die Geistesobjekte (Dhammanupassana)

Die Vier Rechten Anstrengungen (samma ppadhana)

1. Unaufgestiegene unheilsame Dinge nicht aufsteigen lassen.
2. Aufgestiegene unheilsame Dinge vertreiben.
3. Unaufgestiegene heilsame Dinge aufsteigen lassen.
4. Aufgestiegene heilsame Dinge festigen.

Die Vier Wege zum Erfolg (iddhipada)

1. Wille, Streben, Absicht (chanda)
2. Willenskraft, Anstrengung, Bemühen (viriya)
3. Reinheit des Bewusstseins (citta)
4. Erforschen, Erwägen (vimasa)

Die Fünf Fähigkeiten (indriya)

1. Vertrauen, Glauben (saddha)
2. Willenskraft, Anstrengung (viriya)
3. Achtsamkeit (sati)

4. Sammlung, Konzentration (samadhi)
5. Weisheit, Wissen oder Einsicht (panna)

Die Fünf Kräfte (bala)

1. Vertrauen, Glauben (saddha)
2. Willenskraft, Anstrengung (viriya)
3. Achtsamkeit (sati)
4. Sammlung (samadhi)
5. Weisheit, Wissen oder Einsicht (panna)

Die Sieben Erleuchtungsglieder (bojjhanga)

1. Achtsamkeit (Achtsamkeit)
2. Gesetzesergründung (dhamma vicaya)
3. Willenskraft, Anstrengung (viriya)
4. Verzückung, Freude (piti)
5. Ruhe, Gestilltheit (passaddhi)
6. Sammlung, Konzentration (samadhi)
7. Gleichmut (upekkha)

Der Edle Achtfache Pfad (ariya magga)

1. rechte Ansicht (samma ditthi)
2. rechte Gesinnung (samma sankappa)
3. rechte Rede (samma vacca)
4. rechtes Handeln (samma kammanta)
5. rechter Lebenserwerb (samma ajiva)
6. rechte Anstrengung oder Bemühung (samma vayama)
7. rechte Achtsamkeit (samma sati)
8. rechte Konzentration (samma samadhi)

Quellen

- Nyantiloka. *Buddhistisches Wörterbuch*; Beyerlein & Steinschule; ISBN 3-931095-09-6
- Palikanon.com, Majjhima Nikaya (Mittlere Sammlung) (<http://www.palikanon.com/majjhima/m077n.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhipakkhiyadhamma&oldid=29129>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 23:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 396-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhisattva

Aus AnthroWiki

Bodhisattva (Sanskrit, m., *bodhisattva*; zusammengesetzt aus *Bodhi* ("Erleuchtung" bzw. "Erwachen") und *Sattva* ("Wesen") bedeutet soviel wie "Erleuchtungswesen") nennt man in der östlichen Lehre eine Persönlichkeit, die bis in ihren physischen Leib, oft auch nur bis in ihren Ätherleib hinein von einem Erzengel beseelt ist. Es gibt zwölf Bodhisattvas, von denen jeder eine ganz bestimmte Mission im Laufe der Erdenentwicklung zu erfüllen hat. Alles, was sie dazu brauchen, strömt ihnen als substantielle Weisheit von einem Dreizehnten zu: dem Christus.

"Nehmen wir unser hellsichtiges Auge zu Hilfe, so sehen wir, daß ein Bodhisattva ein menschliches Wesen ist, welches beständig mit der geistigen Welt verbunden ist und nicht ganz in der physischen Welt lebt. Seine Wesenheit ist gleichsam zu groß, um in einem menschlichen Körper Platz zu finden, nur ein Teil reicht bis in die irdische Hülle herab, der größere Teil bleibt in den höheren Welten. Der Bodhisattva ist infolgedessen stets im Zustande der Inspiration." (Lit.: GA 118, S 219 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf#page=219>))

Bodhisattvas ragen mit ihrem Bewusstsein bis auf den Buddhiplan, d.h. bis in die Welt der Vorsehung hinauf. Der Leib, durch den ein Bodhisattva auf Erden wirkt, wird als Dharmakaya (*Gesetzeskörper*) bezeichnet.

Die Mission eines Bodhisattvas ist erfüllt, wenn das, was er zu geben hat, restlos zur eigenen menschlichen Fähigkeit geworden ist. Von da an braucht er sich nicht mehr in einem physischen Leib zu verkörpern. Er ist zum Buddha geworden, dessen Bewusstsein nun bis zum Nirvanaplan hinauf reicht und dessen Leib zum Sambhoakaya (*Leib der Vollendung*) verwandelt wurde. Nach dem Tod in diesem letzten Erdenleben wirkt ein Buddha nur mehr in ätherischer oder astralischer Gestalt durch den sog. Nirmanakaya in das Erdengeschehen herein:

"Ein solcher ätherischer Leib aber, in dem sich eine Individualität wie der Buddha verkörpert, ist nicht eine geschlossene Raumeinheit. Er ist eine Vielheit von nicht zusammenhängenden Gliedern." (Lit.: GA 117, S 18 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=18>))

Dass der Nirmanakaya eines Buddha als eine Vielzahl von Gliedern erscheint, beruht auf einer Steigerung jener Spaltung der Persönlichkeit, die sich auf dem Einwegweg ergibt, durch die Denken, Fühlen und Wollen immer mehr als eigenständige Wesenheiten auftreten.

In den Schulen der Rosenkreuzer gilt Skythianos 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>))

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: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982), Erster Vortrag, Berlin, 25. Oktober 1909 (*Die Sphäre der Bodhisattvas*)
3. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (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>) .

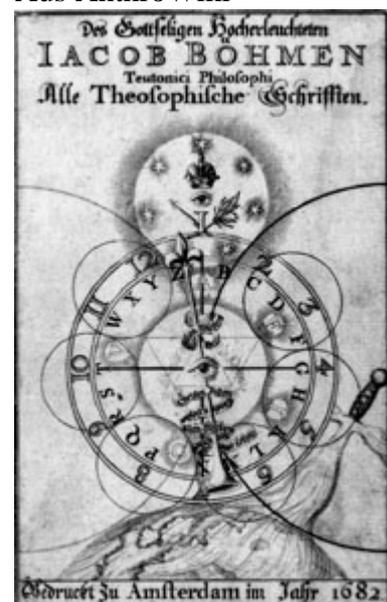
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhisattva&oldid=39230>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2011 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Boehme-Werk.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Boehme-Werk.jpg (187 × 300 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jakob Böhme: Titelblatt der ersten Werkausgabe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:16, 31. Jan. 2005		187 × 300 (54 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jakob Böhme: Titelblatt der ersten Werkausgabe

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jakob Böhme

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Boehme-Werk.jpg&oldid=2426>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 23:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 283-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Boehme2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Boehme2.jpg (217 × 348 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jakob Böhme, Porträt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Maler unbekannt. Wie alle anderen bekannten Bildnisse Böhmes wurde auch dieses Jahrzehnte nach seinem Tod gemalt. Es gibt eine idealisierte Vorstellung des Philosophen und Mystikers wieder.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:09, 31. Jan. 2005		217 × 348 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jakob Böhme, Porträt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Maler unbekannt. Wie alle anderen bekannten Bildnisse Böhmes wurde auch dieses Jahrzehnte nach seinem Tod gemalt. Es gibt eine idealisierte Vorstellung des Philosophen und Mystikers wie

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Boehme2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jakob Böhme

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Boehme2.jpg&oldid=2620>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bogomilen

Aus AnthroWiki

Die **Bogomilen** (andere Schreibung: *Bogumilen*) waren eine häretische Bewegung, die einen religiösen Dualismus verkündeten. Der Name der Bewegung wird auf einen möglicherweise legendären bulgarischen Dorfpriester namens *Bogomil* oder *Bogumil* zurückgeführt (aus dem bulgarischen: БОГОМИЛ *Gottlieb*, бог/bog=Gott МИЛ/mil=lieb) beziehungsweise auf die zu dieser Zeit herkömmliche slawische Weiheformel *Bog milui* (dt. *Gott erbarme dich*)[1].

Die Bewegung der Bogomilen breitete sich vom 10. bis 15. Jahrhundert von Bulgarien aus im byzantinischen Kaiserreich, in den anderen Balkanländern und in Russland aus. Auch werden Einflüsse auf ähnliche abendländische Ketzerbewegungen (Albigenser, Katharer und andere) aufgezeigt. Angebliche direkte Verbindungen zur mittelalterlichen Bosnischen Kirche werden von der neueren Geschichtsforschung bestritten[2].

Der Lehrgehalt weist über den persönlichen Anteil des Priesters Bogomil hinaus auf den Ursprung aus dem älteren Dualismus der Manichäer und Paulikianer hin. Daneben sind anschauliche Mythen des bulgarisch-slawischen Volksglaubens und Inhalte von apokryphen Texten zu finden.

Der Bogomilismus entwickelte sich seit dem 11. Jh. in radikale und gemäßigte Richtungen. Die dualistische Grundposition führte zur Dämonisierung der materiellen Welt, zur Ablehnung von Teilen des Alten Testaments sowie der Bilderverehrung, des üblichen Gottesdienstes, der meisten Sakramente und religiösen Symbole sowie der Hierarchie in der Kirche. Dies brachte die Bogumilen in Konflikte mit den Großkirchen und auch mit Staat und Gesellschaft.[3]

Literatur

- Artikel *Bogomilen*; in: TRE, Theologische Realenzyklopädie, Band 7 (<http://books.google.de/books?id=unszemYxWQEC&pg=PA31>)
- Obolensky, Dimitri: *The Bogomils, A Study in Balkan Neo-Manichaeism*. Cambridge 1948
- Mühlestein, Hans: *Die verhüllten Götter*. S. 367 ff, München, Wien, Basel 1957
- Runciman, Steven: *Le Manichéisme Médiéval*. Paris 1949
- Puech et Vaillant: *Le Traité contre les bogomiles de Cosmas le prêtre*. Paris 1945
- Kutzli, Rudolf: *Die Bogomilen, Geschichte, Kunst, Kultur*. Urachhaus 1977
- (kath.) Döllinger, Ignaz. *Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters*. Band 1
- Papasov, Katja: *Christen oder Ketzer - Die Bogomilen*.
- *Lexikon des Mittelalters*. Band 2
- Srećko M. Džaja: Artikel *Bogomilen*. In: Edgar Hösch, Karl Nehring, Holm Sundhaussen (Hrsg.): *Lexikon zur Geschichte Südosteuropas*. Wien/Köln/Weimar 2004. bei books.google (<http://books.google.de/books?id=XbHTiPCTTj8C&pg=PA121>)

Einzelnachweise

1. ↑ Gerhard Herm: *Der Balkan. Das Pulverfaß Europas*. Econ Verlag GmbH, Düsseldorf / Wien / New York / Moskau, 1993, S. 131, ISBN 978-3-430-14445-2
2. ↑ Hierzu auch: Noel Malcolm: *Geschichte Bosniens*, Frankfurt am Main 1996, S. 45ff.
3. ↑ Srećko M. Džaja: Artikel *Bogomilen*. In: Edgar Hösch, Karl Nehring, Holm Sundhaussen (Hrsg.): *Lexikon zur Geschichte Südosteuropas*. Wien/Köln/Weimar 2004

Weblinks

- Die Bogomilen bei heiligenlexikon.de (<http://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Bogomilen.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bogomilen&oldid=42337>“

Kategorien: Christentum | Häresie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2011 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 331-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bojjhanga

Aus AnthroWiki

Bojjhanga (Pali), die **Sieben Erleuchtungsglieder** bewirken nach buddhistischer Lehre bei konsequenter Anwendung eine Befreiung des Geistes, durch das Üben der vier Grundlagen der Achtsamkeit (gemäß Satipatthāna Sutta (MN 10)) und Ānāpānasati Sutta (MN 118). Sie gehören ferner zu den Grundlagen der Vipassana-Meditation. Sie bilden eine Unterabteilung der *37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung* (Bodhipakkhiyadhamma). Die 7 Erleuchtungsglieder sind:

1. **Achtsamkeit** (p. sati-sambojjhanga),
2. **Wahrheitsergründung**, Ergründung der Gesetzmäßigkeit (p. dhammavicaya-sambojjhanga),
3. **Willenskraft**, Beharrlichkeit (p. viriya-sambojjhanga),
4. **Verzückung**, Freude, Begeisterung (p. pīti-sambojjhanga),
5. **Gestilltheit**, Gelassenheit (p. passaddhi-sambojjhanga),
6. **Sammlung**, Konzentration (p. samādhi-sambojjhanga),
7. **Gleichmut** (p. upekkhā-sambojjhanga).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Achtsamkeit (*Sati*)
- 2 Gesetzesergründung (*Dhamma-vicaya*)
- 3 Willenskraft (*Viriya*)
- 4 Freude (*Piti*)
- 5 Gestilltheit (*Passaddhi*)
- 6 Sammlung (*Samadhi*)
- 7 Gleichmut (*Upekkha*)

Achtsamkeit (*Sati*)

Im Buddhismus hat die Achtsamkeit einen zentralen Status, sie wird als eine grundlegende Haltung angesehen. Achtsam zu sein bedeutet, ganz in der Gegenwart, im Hier und Jetzt zu sein und sich seiner Gefühle, Gedanken und Handlungen in jedem Augenblick voll bewusst zu sein. Achtsamkeit heißt, auf sich selbst bezogen zu sein, sein Selbst zu beobachten und ihm zu folgen, und auch dem Geschehen, dem Gegenüber, die ganze Aufmerksamkeit darzubringen.

Was da Besinnung ist, Nachsinnen, ins Gedächtnis zurückrufen, Erinnerung, im Gedächtnis bewahren, Gründlichkeit, Nichtvergesslichkeit, Besinnung, Fähigkeit der Besinnung, Kraft der Besinnung, rechte Besinnung: das nennt man Besinnung. Der mit dieser Besinnung ausgerüstete Mensch aber gilt als der Besinnung gewärtig.

Gesetzesergründung (*Dhamma-vicaya*)

Unter *Dhamma-vicaya* wird das klare Erfassen der buddhistischen Lehre verstanden sowie die Einsicht in die Gesetzesordnung des Universums.

Solcherart achtsam verweilend aber ergründet er und erforscht und erwägt mit Einsicht das Gesetz (oder die

Daseinserscheinungen).

Willenskraft (*Viriya*)

Unter *Viriya* wird die Willenskraft, Ausdauer und Anstrengung verstanden. Dies bezieht sich auf das Aufrechterhalten der Anstrengungen in der Meditation.

Da erzeugt, ihr Mönche, der Mönch in sich den Willen, nicht aufgestiegene üble, unheilsame Dinge nicht aufsteigen zu lassen; er strebt danach, setzt seine Willenskraft ein, spornt seinen Geist an und kämpft darum.

Freude (*Piti*)

Piti bedeutet Freude und Verzückung, die durch Gewinnung des inneren Friedens erlangt wird. Die Voraussetzung ist jedoch, das wertende Denken zu überwinden.

Nach Stillung von Gedankenfassung und wertendem Denken aber gewinnt der Mönch den inneren Frieden, die Einheit des Geistes, die von Gedankenfassung und wertendem Denken freie, in der Vertiefung geborene, von Verzückung und Glücksgefühl erfüllte zweite Vertiefung.

Gestilltheit (*Passaddhi*)

Unter *Passaddhi* versteht man Gestilltheit und Ruhe. Hierbei handelt es sich um die körperliche und geistige Spannkraft, die durch Meditation erreicht wird. Dem "Entzückten" beruhigt sich der Körper, ein Zustand der Ruhe wird erreicht.

*In dem geistig Verzückten aber stillen sich Geist und Bewusstsein.
Das häufige und gründliche Nachdenken darüber, dies ist der Nährstoff, der zum Entstehen ...der Gestilltheit führt.. Es gibt die Vorstellung der Gemütsruhe, eine unverwirrte Vorstellung. Das häufige und gründliche Nachdenken hierüber, dies ist der Nährstoff. . . der Sammlung.*

Sammlung (*Samadhi*)

Samadhi beinhaltet die Regeln der Vertiefung bzw. des Sichversenkens. Es ist die Sammlung und Konzentration, das Gerichtetsein des Geistes auf einen einzigen Meditationsgegenstand. In der Konzentration auf den Atem wird der Geist frei von Gedanken, Sammlung heißt also vor allem auch Leere, frei (an Gedanken) sein, nicht dem Wechselbad wertenden Denkens ausgeliefert zu sein.

Samadhi ist das Gerichtetsein des Geistes auf ein einziges Objekt. Die Einspitzigkeit des Geistes ... gilt als die Sammlung

Gleichmut (*Upekkha*)

Upekkha heißt, dass man gleichmütig ist und unberührt bleibt, d.h. frei von wertendem Unterscheiden ist. Es ist ein vollkommenes Ruhen in sich sein, auch selbst in einer Menschenmenge. Gleichmut erkennt die Gleichheit der Lebewesen, er äußert sich, indem weder Zu- noch Abneigung auftreten. Der Geist ist vollkommen allein und ruht in sich.

Gegen den also gesammelten Geist aber verhält er sich gleichmütig.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bojjhanga&oldid=29125>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 815-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bondone Erweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 532 Pixel.

Volle Auflösung (1.158 × 770 Pixel, Dateigröße: 142 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giotto di Bondone, Erweckung des Lazarus (um 1425), Fresko in der Magdalenen-Kapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:41, 24. Sep. 2007		1.158 × 770 (142 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Giotto di Bondone, Erweckung des Lazarus (um 1425), Fresko in der Magdalenen-Kapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Giotto, Lower Church Assisi, Scenes from the Life of Mary Magdalene-Raising of Lazarus 01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

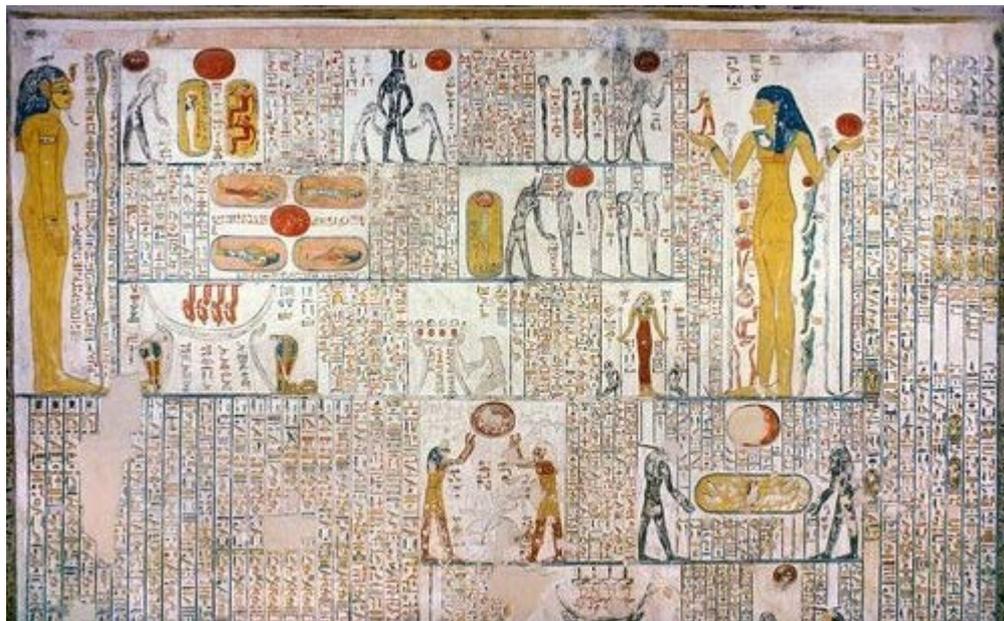
- Lazarus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bondone_Erweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23956“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Book of caverns (KV9) fifth division.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Book_of_caverns_(KV9)_fifth_division.jpg (498 × 310 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Buch der Höhlen, 5. Abteilung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:35, 22. Jun. 2011		498 × 310 (73 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Buch der Höhlen, 5. Abteilung

- 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:Book of caverns (KV9) fifth division.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

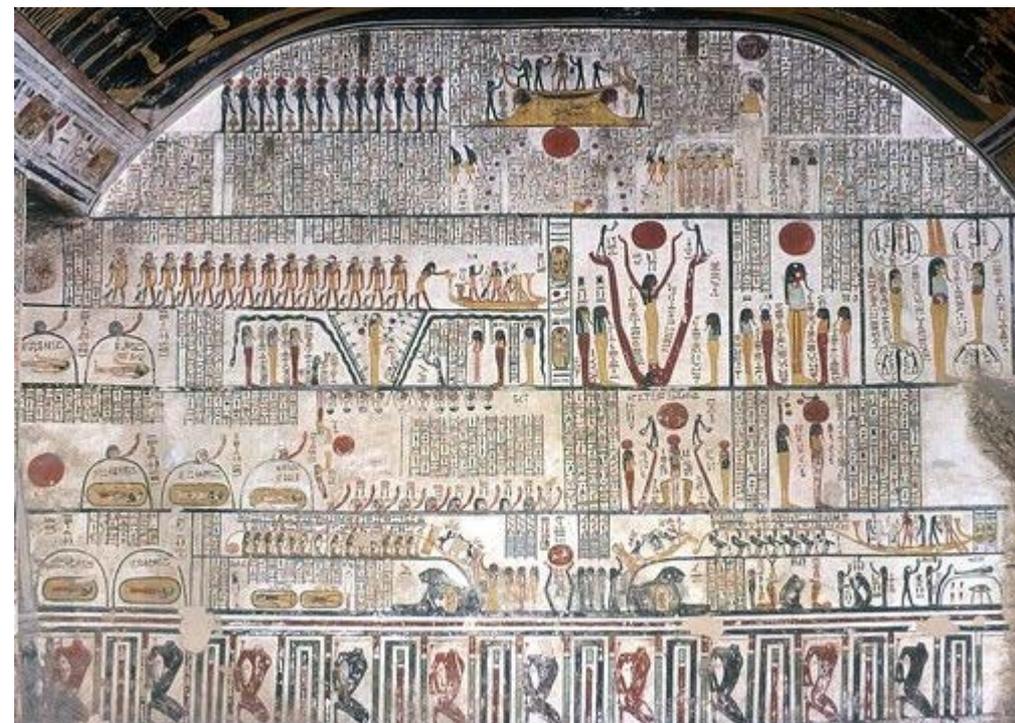
- Buch der Höhlen

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Book_of_caverns_\(KV9\)_fifth_division.jpg&oldid=42564](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Book_of_caverns_(KV9)_fifth_division.jpg&oldid=42564)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Book of earth part a(kv9).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Book_of_earth_part_a(kv9).jpg (500 × 361 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Szene aus dem Buch von der Erde

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 22. Jun. 2011		500 × 361 (88 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Szene aus dem Buch von der Erde

- 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:Book of earth part a(kv9).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Buch von der Erde

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Book_of_earth_part_a\(kv9\).jpg&oldid=42568](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Book_of_earth_part_a(kv9).jpg&oldid=42568)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 32-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bosch Johannes auf Patmos.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (740 × 1.115 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes auf Patmos (Hieronymus Bosch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:11, 22. Sep. 2007		740 × 1.115 (104 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes auf Patmos (Wikipedia:Hieronymus Bosch)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bosch_Johannes_auf_Patmos.jpg&oldid=23849“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2007 um 19:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bothmer-Gymnastik

Aus AnthroWiki

Die **Bothmer-Gymnastik** wurde zwischen 1922 und 1938 von Fritz Graf von Bothmer entwickelt, als er den Turnunterricht an der ersten Waldorfschule in Stuttgart übernahm. Er entwickelte in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner die später nach ihm benannte Gymnastik.

Diese besteht aus einer Reihe von Bewegungsabfolgen, die auf die verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes abgestimmt sind. Diese Neuschöpfung wurde aufgrund seiner besonderen Wahrnehmungsfähigkeit für die Entwicklungsprozesse des Kindes, möglich.

Die von ihm beschriebenen Übungen werden im pädagogischen Bereich, in der therapeutischen Arbeit mit Erwachsenen und Kindern und als Element in beratenden Tätigkeiten genutzt.

Die Bothmer-Gymnastik versteht sich dabei als eigenständige Bewegungsdisziplin mit anthroposophischem Hintergrund, die in einmaliger Weise mit den Kräften des Raumes umgeht. Der Übende lernt – von der Architektur der menschlichen Gestalt ausgehend – die Entfaltung seiner Bewegung im Raum zu beobachten, zu führen und weiterzuentwickeln.

Literatur

- von Bothmer, Alheidis: *Die Bothmer-Gymnastik. Pädagogische und therapeutische Anwendungsmöglichkeiten*. Schattauer, Stuttgart 2004, ISBN 3-7945-2341-5.
- von Bothmer, Fritz Graf: *Gymnastische Erziehung*. 3. Auflage. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989, ISBN 3-7725-0242-3.

Weblinks

- Internationaler Berufsverband für Bothmer-Gymnastik e.V. (<http://www.bothmer-movement.com/>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bothmer-Gymnastik&oldid=33264>“

Kategorie: Gymnastik

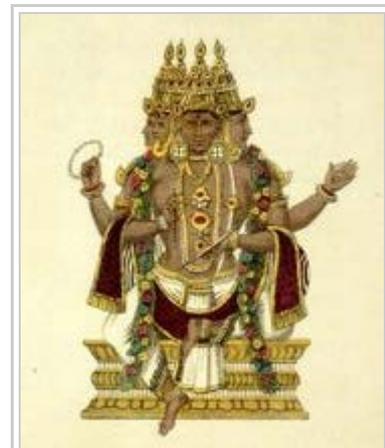
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 877-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahma

Aus AnthroWiki

Brahma (Sanskrit, m., brahmā) ist der Name eines der Hauptgötter im Hinduismus. Die weiteren Hauptgötter sind Vishnu (Bewahrung) und Shiva (Zerstörung), mit diesen beiden bildet Brahma die Trimurti.

In dieser Trias stellt Brahma das Prinzip der Schöpfung dar und wird im Menschen dem Wurzelchakra zugeordnet, das in enger Verbindung zum festen Erdelement steht. Die Kenner des Brahman (die Brahmanen) ließen Brahma, als dem Schöpfer des Priestertums, besondere Verehrung zu Teil werden, das hat gegenüber den weiteren Hauptströmungen des Hinduismus (Vishnuismus, Shivaismus) heute stark an Bedeutung verloren. Auf Darstellungen ist Brahma meist mit 4 Gesichtern und Armen, sowie mit Gebetskranz und Veden (älteste indische Literatursammlung) zu sehen. Sein Symbol und Begleittier ist die mystische Gans, die ihn geistesschnell an jeden gewünschten Ort im Universum fliegen kann. Sie ist auch an seinem bedeutendsten Tempel im indischen Pushkar aus dem 14. Jahrhundert über dem Eingangstor abgebildet. In der öffentlichen Anbetung stand Brahma gegenüber allen anderen Gottheiten historisch immer zurück, was einige westliche Gelehrte zu der Auffassung gebracht hat, dass es sich bei dieser Gottheit um eine spezielle Schöpfung der Priesterkaste handele, die zur Abrundung des Systems der Gottheiten in deren Sinne geschaffen wurde. Brahma gilt als Begründer einer der vier klassischen Vaishnava-Guru-Linien, heute bekannt als Brahma-Gaudiya-Sampradaya, welche durch Chaitanya stark geprägt wurde.

Brahma, Darstellung aus dem 19. Jh.

Abgrenzung

In der Literatur finden verschiedene Wörter ihren Niederschlag, die zum Teil in der gleichen Wortform verwendet werden, mit dem hier erörterten **Brahma** aber nichts zu tun haben:

Brahman (Sanskrit, n., brahman, "die Weltseele") ist ein zentraler Begriff der hinduistischen Philosophie, vor allem im Vedanta und den Upanishaden. Das Brahman ist in seinem Wesen identisch mit Atman, dem inneren Kern des Menschen.

Brahmanas (Sanskrit, n., brāhmaṇa) sind Ritual- und Opfertexte und sind Bestandteil der Veden. Die Brahmanas sind um ca. 800 v. Chr. entstanden und beschreiben Opferzeremonien, wie z.B. das Agnicayana (Feueropfer).

Brahmanen (Sanskrit, m., brāhmaṇa, der, welcher das Brahman kennt) sind Mitglieder der obersten hinduistischen Priester- und Gelehrten-Kaste und gelten in den alten Schriften als unverletzlich. Heute üben die Brahmanen auch andere Berufe aus..

Brahmavihara (Sanskrit) ist der Titel einer grundlegenden Meditation im Buddhismus, in dem es um das Erzeugen von vier im Buddhismus als tugendhaft anerkannte Motivationen geht. Im Mahayana wird gerne der Ausdruck: Die vier Unermesslichen (tib. tshad med pa bzhi) verwendet, im Theravada: "Die himmlischen Verweilzustände".

Weblinks

- Commons: Brahma** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Brahma, der Schöpfergott (<http://www.bhakti-yoga.ch/Buch/ddadb/Brahma.html>)
- Entsprechen Brahma und Seine Gemahlin Saraisvati dem alttestamentarischen Abraham und seiner Frau Sara ? Englischer Text (<http://www.viewzone.com/abraham.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahma&oldid=29944>“

Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 01:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.922-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brahma 1820.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Brahma_1820.jpg (491 × 599 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Brahma, handkolorierte Radierung aus Frederic Shoberl: *The World in Miniature: Hindoostan*, London: R. Ackerman, 1820's.

Quelle: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/shoberl/shoberl.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:52, 2. Apr. 2007		491 × 599 (66 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Brahma, handkolorierte Radierung aus Frederic Shoberl: "The World in Miniature: Hindoostan", London: R. Ackerman, 1820's. Quelle: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/shoberl/shoberl.html
	07:50, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(66 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Brahma, handkolorierte Radierung aus Frederic Shoberl: "The World in Miniature: Hindoostan", London: R. Ackerman, 1820's. Quelle: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/shoberl/shoberl.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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Brahma 1820.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Brahma

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brahma_1820.jpg&oldid=22419“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 07:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahman (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Brahman (Sanskrit, n., , brahman) bezeichnet in der hinduistischen Philosophie die kosmische Weltenseele und ist ident mit der höchsten Gottesvorstellung. Im Rigveda bedeutet Brahman noch "Kraft", in der Upanishaden-Zeit wandelt sich die Bedeutung in "kosmische Kraft".

Im Zeitalter der Upanishaden (750-500 v. Chr.) werden Brahman und Atman als Wesenseinheit begriffen, die das wahre Wesen der Welt repräsentiert. Dieses Eine wird universell als Brahman, im Einzelnen als Atman erkannt.

So heißt es::

Dieser ist mein Atman im inneren Herzen, kleiner als Reiskorn oder Gerstenkorn oder Hirsekorn oder eines Hirsekornes Kern. Dieser ist mein Atman im inneren Herzen größer als die Erde, größer als der Himmel, größer als die Welten. [...] Der Allwirkende, Allwünschende, Allriechende, Allschmeckende, dies All in sich Fassende, Wortlose, Achtlose, dieser ist meine Seele im inneren Herzen, dieser ist das Brahman, zu dem werde ich, von hier abscheidend eingehen. Wem solches ward, fürwahr, für den gibt es keinen Zweifel. (Lit.: Chandogya-Upanishad (3.14))

Ein zentraler Satz der Upanishaden lautet: *Tat tvam asi*, "Das bist du". Er drückt die Einheit des Menschen mit dem Brahman aus.

Brahman ist ein unpersönliches Konzept vom Göttlichen, das keinen Schöpfer und keinen Lenker beinhaltet, ein Urgrund des Seins, ohne Anfang und ohne Ende. Brahman ist nicht definierbar in Raum und Zeit. Obwohl attributlos wird es doch als Sat-Chit-Ananda (Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit) beschrieben. Es ist auch das Unsterbliche, das über den Göttern steht. Im hinduistischen Glaubensleben manifestieren die jeweiligen bevorzugt verehrten Götter das höchste Brahman. So stellt für Anhänger von Shiva dieser das Brahman dar, für Anhänger der Göttin eine ihrer Formen, während Vishnu-Verehrer diesen als das höchste Brahman betrachten.

Im Brahmanismus, dem Vorläufer des Hinduismus, spielte die Brahman-Atman Lehre die zentrale Rolle. Im Vedanta wurde dies später weiterentwickelt.

Eine häufige und historisch eminent wichtige Verwechslung ist die zwischen den Bezeichnungen Brahman (neutral) und dem männlich gedachten Schöpfergott Brahma. In der Literatur kommt es zu vielerlei irreführenden Behauptungen nur auf Grund dieser Verwechslung, zumal diese unterschiedlichen Begriffe im Sanskrit auch ähnlich dekliniert werden.

Siehe auch

- Upanishaden
- Atman

Literatur

- Erich Frauwallner: *Geschichte der indischen Philosophie*, Otto Müller Verlag, Salzburg 1953
- A. Ronald Sequeira: *Die Philosophien Indiens*, ein-FACH-Verlag, Aachen 1996

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Brahman (Philosophie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Brahman_\(Philosophie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Brahman_(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=Brahman_\(Philosophie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahman_(Philosophie)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahman_\(Philosophie\)&oldid=22408](http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahman_(Philosophie)&oldid=22408)“

Kategorien: Indische Philosophie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.362-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahmanas

Aus AnthroWiki

Die **Brahmanas** (Sanskrit, n.,  , Brāhmaṇa, "das, was zum Priester gehört") sind Ritual- und Opfertexte des frühen Hinduismus und sind Bestandteil des Veda, der heiligen Schriften des Hinduismus. Als Entstehungszeit wird 800 v.Chr. bis 500 v.Chr. angesetzt.

Die Brahmanas wurden von Brahmanen verfasst, die die Texte auch verwalteten und mündlich tradierten. Es sind Texte von Priestern für Priester. Die Brahmanas sind in vedischem Sanskrit verfasst. Die Brahmana-Zeit ist mit der Sesshaftwerdung in der Ganges-Ebene verbunden. Eine Institutionalisierung von gesellschaftlicher Hierarchie setzt ein (Kastensystem).

Etliche Brahmanas enthalten auch ein Aranyaka ("Waldtext") und eine Upanishad. Die *Chandogya Upanishad* z.B. ist Teil des zum Samaveda gehörenden Brahmana.

Ihrer Bestimmung nach sind die Brahmanas Opfer- und Ritualtexte. Das *Shatapatha Brahmana* sieht die Priester als die "Götter auf Erden", im Vedakundigen Brahmanen wohnen alle Gottheiten. Am Anfang waren die Götter sterblich, durch das Opfer wurden sie unsterblich. Die Götter benötigen also das Opfer. Karma gilt als die heilige Tat, das Handeln des Priesters, durch Karma wird man unsterblich. Durch das Opfer wird man wiedergeboren, wobei die die korrekte Ausführung des Opfers als essentiell für dessen Erfolg betrachtet wird. Zu diesem Zweck wurden die Brahmanas verfasst und überliefert.

Alle philosophischen Systeme sehen Leben als Leid, nur das Opfer kann dies verhindern. Der Begriff Wiedertod, Wiedersterben wird verwendet (punarmityu). Ein Nichtopfernder ist kein Mensch. Erst die Teilhabe am Opferritual machen einen zum Mensch. Shudras sind nicht tauglich für das Opfer.

In dieser Phase werden die Anfänge der für Indien so grundlegende Karma- und Samsara-Vorstellung formuliert. Die vier Lebensstufen des Menschen (ashrama) werden definiert: Schüler (brahmacharya), Grihastha (Haushalter), Vanaprastha (in die Waldeinsamkeit Gehender) und Sannyasi (die Erleuchtung Suchender).

Klassifikation

Jedem der vier Vedas sind Brahmanas zugeordnet. Jede vedische Schule hatte ihr Brahmana.

- Rigveda
 - Aitareya-Brahmana (AB)
 - Kaushitaki-Brahmana (KB)
- Samaveda
 - Jayminiya Brahmana (JB)
 - Tandyamaha-Brahamana
- Yajurveda
 - weißer Yajurveda:
 - Shatapatha-Brahmana (SB)
 - schwarzer Yajurveda:
 - Taittiriya-Brahmana (TB)
- Atharvaveda
 - Gopatha-Brahmana (GopB)

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
 - Veda
 - Rigveda
 - Samaveda
 - Yajurveda
 - Atharvaveda
 - **Brahmanas**
 - Aranyakas
 - Upanishaden
- **Smriti**
 - Mahabharata
 - Bhagavad Gita
 - Ramayana
 - Puranas
 - Bhagavata
 - Tantra
 - Vedangas

Literatur

- Moritz Winternitz: *Geschichte der Indischen Literatur*, Leipzig, 1905 - 1922, Vol. I - III. Reprint in englischer Übersetzung: Maurice Winternitz: *History of Indian Literatur*, Motilal Barnarsidass, Delhi, 1985, Vol I - III

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahmanas&oldid=22463>“

Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 757-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahmane

Aus AnthroWiki

Ein **Brahmane** (Sanskrit, , *brāhmaṇa*) ist im indischen Kastensystem ein Angehöriger der obersten Kaste (Varna). Im Hinduismus ist es ihr Vorrecht sowie ihre Pflicht, Lehrer des Veda und Gelehrte zu sein, bis heute stellen hauptsächlich sie die Priester. Daher war „Brahmane“ auch ein religiöser Titel. Im modernen Indien üben sie jeden Beruf aus.

Für die Schriften der Hindus machen besonders die Charaktereigenschaften den Brahmanen aus. So ordnet die Bhagavadgita (18. 42.) Brahmanen besonders folgende zu:

„Heiterkeit, Selbstbeherrschung, Askese, Reinheit, Nachsicht und Aufrichtigkeit, Weisheit, Wissen und religiöser Glaube ...“

Das Mahabharata:

„Die Eigenschaften eines Brahmanen sind Reinheit, gutes Verhalten, Mitleid mit allen Lebewesen.“

Dem entsprechend wird von einem Angehörigen dieser höchsten Kaste eine durch Geburt erworbene psychische Reinheit sowie ein besonders reiner Lebenswandel erwartet. Wie in anderen Schriften setzen sich aber auch viele Stellen im Mahabharata (13.131.49) mit der Diskrepanz zwischen dem hohen Ideal und dem realen Lebenswandel auseinander:

„Weder die Herkunft noch die Weihe und Gelehrsamkeit machen den Brahmanen aus, allein sein Lebenswandel ist der Grund.“

Der gesellschaftliche Status, alle Aufgaben, Pflichten und Rechte sind in der Manusmriti beschrieben, einem über 2000 Jahre alten Gesetzbuch, das im heutigen Alltagsleben für die meisten jedoch kaum Bedeutung hat.

Im Purushashukta im 10. Buch des Rigveda gibt es einen Mythos über die Entstehung der Kasten. Durch das Opfer des göttlichen Urriesen Purusha entstanden demnach aus seinem Mund die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya (Fürsten) aus den Schenkeln die Vaishya (Händler, Bauern) und aus den Füßen die Shudra (Dienende).

Literatur

- Gilles Chuyen: *Who is a Brahmin? The politics of identity in India*; Manohar Publ., New Delhi 2004; ISBN 81-7304603-4.
- Surendranath N. Dasgupta: *Indische Mystik* („Hindu mysticism“); Adyar Verlag, Satteldorf 1998; ISBN 3-927837-64-4.

Weblinks

- Martin Haug: *Brahma und die Brahmanen. Vortrag in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1871 zur Feier ihres einhundert und zwölften Stiftungstages* (http://www.archive.org/stream/brhmaunddie00haugrich/brhmaunddie00haugrich_djvu.txt)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahmane&oldid=45696>“

Kategorie: Kaste

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahmavihara

Aus AnthroWiki

Brahmavihāra ist ein Ausdruck im Buddhismus und bedeutet „Die vier himmlischen Verweilzustände“ oder „Die vier Unermesslichen“ (appamaññā). Brahmavihāra bezeichnet vier im Buddhismus anzustrebende Geistesmerkmale und ist auch Grundlage für Meditationsübungen (brahmavihāra-bhāvanā) im Theravada wie auch des Mahayana. Sie lauten:

- **Liebe, Liebende Güte** (mettā, skr. maitrī)
- **Mitgefühl** (karunā)
- **Mitfreude** (muditā)
- **Gleichmut** (upekkhā, skr. upekṣā)

Die Brahmavihāra werden im Palikanon beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung findet sich auch im Visuddhimagga (Vis. IX). Dort wird auch vor den 'nahen' und 'fernen' Feinden der Brahmavihāra gewarnt. So ist beispielsweise der nahe Feind des Gleichmuts die Gleichgültigkeit und der ferne Feind sind Gier und Groll.

Quellen

- Nyantiloka. *Buddhistisches Wörterbuch*; Beyerlein & Steinschule; ISBN 3-931095-09-6
- Palikanon.com, Visuddhi Magga IX (http://www.palikanon.com/visuddhi/vis09_5.htm)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahmavihara&oldid=29089>“

Kategorien: Buddhismus | Meditation

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.165-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brentano.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Brentano.gif (151 × 198 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/gif)

Franz Brentano

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 27. Jan. 2005		151 × 198 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Franz Brentano

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Brentano.gif&oldid=2814>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brentano.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Brentano.jpg (200 × 275 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Franz Brentano

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 27. Jan. 2005		200 × 275 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Franz Brentano

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

Dateiverwendung

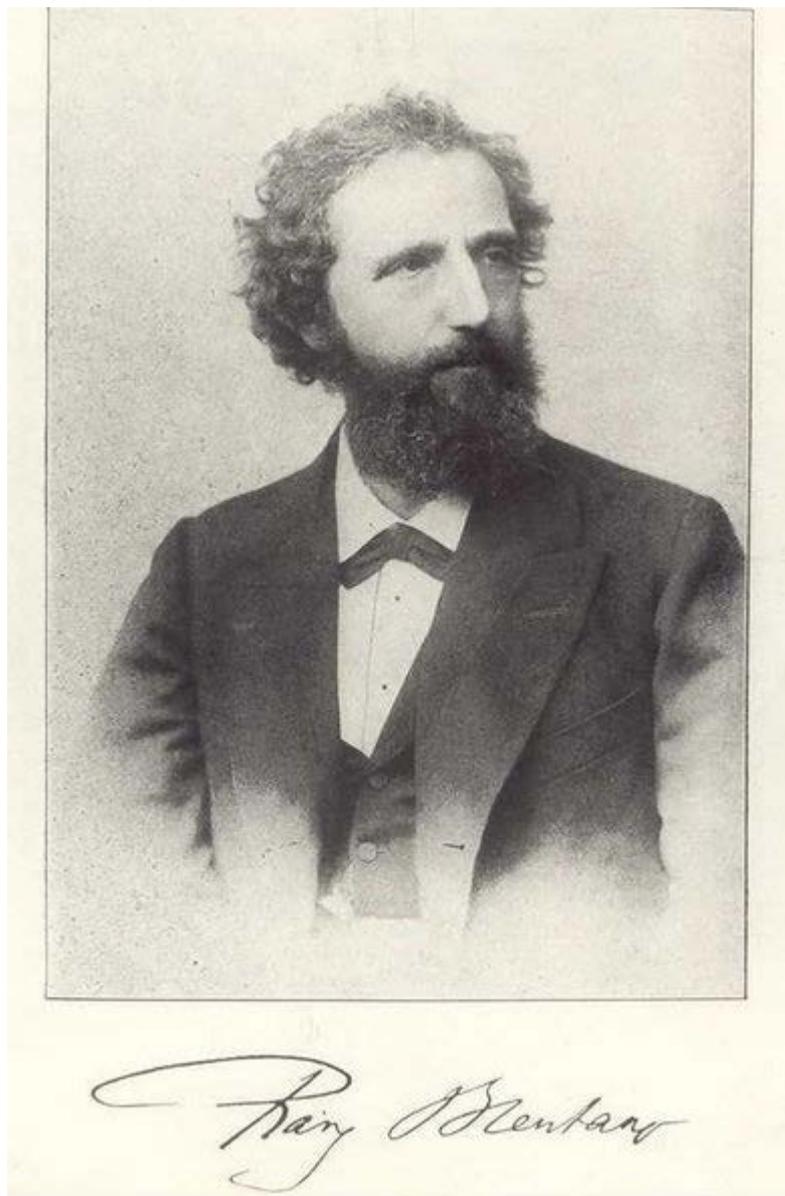
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brentano.jpg&oldid=2428>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brentano foto.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 389 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (555 × 856 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Franz Brentano

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 27. Jan. 2005		555 × 856 (39 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Franz Brentano

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

- Bewusstsein
- Franz Brentano

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brentano_foto.jpg&oldid=2622“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Briah

Aus AnthroWiki

Briah oder *Briyah* (hebr. עולם בריאה , "*Olam Briyah*", die *Welt der Schöpfung*) ist nach den Lehren der jüdischen Kabbala die zweite der vier Welten. Sie umfasst die zweite Triade der Sephiroth, nämlich Chesed (Gnade, oder nach Steiner: Freiheit), Geburah (Stärke) und Tifereth (Schönheit). Sie entspricht der Seelenwelt (Astralwelt). Der erste Schöpfungsbericht der Genesis, das Sechstageswerk, schildert vornehmlich die Ereignisse in dieser Welt. Briah entspricht dem zweiten Buchstaben, dem ersten He (ה) des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה, Jahve) und ihr wird das Wasserelement zugeordnet.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Briah&oldid=45552>“

Kategorien: Kabbala | Geistige Welt

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2012 um 18:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.578-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brisingamen

Aus AnthroWiki

Das **Brisingamen** (Edda: *Brísínga men* = „Brisingorum monile“, lt. Grimm von der Wurzel mhd. *brîsen* = durchstechen abzuleiten) ist der Halsschmuck der germanischen Göttin Freyja. Er soll aus durchbohrten Gelenken geschlungen gewesen sein. Freyja bekam ihn von vier Zwergen. Loki raubte den Schmuck, dieser wurde ihm aber von Heimdall wieder abgenommen. Über Brisngamen ist wenig bekannt, Freya zeigte es nie dem Menschengeschlecht, allerdings gibt es zahlreiche Nachbildungen, die von Archäologen gefunden worden. Das Brisngamen verstärkte Freyjas Zauberkräfte und war ein wichtiger Gegenstand in ihrer Magie.

Heimdall übergibt Freyja das Brisngamen

Die Sage des Brisngamen

Als vormalige Besitzer Brisngamens werden die Brisinger (Bristlinger) genannt, deren Identität unklar ist. Dieses kostbare Halsband wurde von den vier Zwergen (Dvergr) Alfrigg, Dvalinn, Grerr und Berlingr geschmiedet. Um an Brisngamen zu gelangen, musste Freyja mit jedem dieser Dvergr eine Nacht verbringen. Dieses missfiel Odin, der die Liebesgöttin zwang, in der Menschenwelt für Krieg zu sorgen, vielleicht Hinweis auf die leidenschaftliche Seite der Liebe, wo Glück und Trauer nahe beisammenliegen - ohne Liebe kein Hass. Im Auftrag Odins raubte Loki der Freyja diesen Halsschmuck, Loki heißt darum bei Dichtern auch „Brísíngs Þiofr“. Brisngamen wird mit der Regenbogenbrücke Bifröst in Verbindung gebracht, dem Verbindungsweg von Himmel und Erde. An Freyjas Hals wurde Brisngamen zu einem Symbol der Früchte des Himmels und der Erde. Freyja bescherte die Erde mit Schätzen, wann immer sie weinte. Wenn ihre Tränen auf Felsen auftrafen, verwandelten die sich in Gold; fielen sie ins Wasser, so wurden sie zu Bernstein.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Brisngamen&oldid=7431>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 19:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 722-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brockdorff

Aus AnthroWiki

- Cay Lorenz Graf von Brockdorff (*1844; †1921) war ein deutscher Rittmeister, Theosoph und Anthroposoph.
- Sophie Gräfin von Brockdorff (*1848; †1906) war eine dänisch/deutsche Theosophin.

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Brockdorff&oldid=47210>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2012 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bronze Apis Louvre Br4462.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 687 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.890 × 1.650 Pixel, Dateigröße: 1,25 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apis-Stier, Bronze-Plastik aus dem 1. - 2. Jh., gefunden in Tartous (dem antiken Antarados), Syrien - Musée du Louvre, Paris

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bronze_Apis_Louvre_Br4462.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:02, 24. Mai 2008		1.890 × 1.650	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apis-Stier, Bronze-Plastik aus dem 1. - 2. Jh., gefunden in Tartous (dem antiken

(1,25 MB)

Antarados), Syrien - Musée du Louvre, Paris

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Bronze Apis Louvre Br4462.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Isis- und Osiriskult

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	18:41, 30. Jun. 2006
Belichtungsdauer	1/160 Sekunden (0,00625)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Brennweite	50 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	DxO Optics Pro Standard MACOSX 3.55b.6377581.356110 BMVDCTF
Speicherzeitpunkt	18:41, 30. Jun. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	18:41, 30. Jun. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	7,321928
APEX-Blendenwert	3,35614
Belichtungsvorgabe	1,3333333333333
Größte Blende	1,6 APEX (f/1,74)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Glühlampe

Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	80
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	80
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	80
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	75 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bronze_Apis_Louvre_Br4462.jpg&oldid=28775“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brunetto Latini

Aus AnthroWiki

Brunetto Latini (* um 1220 Florenz; † 1294) war Lehrer des Dante Alighieri.

Brunetto konnte in seinem Initiations-Erlebnis einen Nachklang der Schule von Chartres auffangen. Äußerlich war die Schule von Chartres verklungen, aber die Äthersphäre war durchdrungen von ihrem Geist. Es war gerade die kurze Zeit der völligen geistigen Finsternis, die sich um 1250 über die Menschheit für wenige Jahre gebreitet hatte, abgelaufen. Brunetto war als Gesandter in Spanien gewesen und war gerade auf dem Rückweg in seine Heimatstadt Florenz, als er die Nachricht erhielt, dass die Partei der Guelfen, der er selbst angehörte, gestürzt worden sei (1260) und dass die Ghibellinen mit brutaler Gewalt gegen sie vorgingen. Diese Nachricht traf ihn wie ein Schock, dazu kam noch ein leichter Sonnenstich, der seinen Ätherleib lockerte und ihm den geistigen Blick öffnete.

Nach der Wiedereinsetzung des Guelfenregiments konnte Brunetto 1267 nach Florenz zurückkehren, bekleidete hier fortan wichtige Ämter und wurde 1287 zum Sekretär der Republik ernannt. In diese Zeit fällt auch die Erziehung des jungen Dante, der ihm durch Familienbeziehungen nahestand.

Brunetto Latini hat seine Schau in der Dichtung *Il Tesoretto* ("der kleine Schatz") festgehalten: Von Schmerzen gebeugt ob der erhaltenen Schreckensbotschaft verliert er wie in Trance den Weg und findet sich endlich in einem abgelegnen, wilden Wald wieder. Als er sich endlich wieder besinnen kann, sieht er sich vor einen Berg gestellt und beobachtet große Scharen seltsamer Tiere, Menschen, Gräser, Blumen, Bäume, Steine und Perlen. Alles ist in ständiger Verwandlung, entsteht und vergeht wieder – und zwar so, wie es ein daneben stehendes weibliches Wesen gebietet, das Brunetto einmal wie verkörpert in wunderschöner Gestalt erscheint, dann wieder riesenhaft und gestaltlos - Natura. Jetzt lacht ihr Gesicht, dann ist es von Schmerzen verzerrt.

Brunetto Latini erneuert so das, was der Ägypter mit der Isis verband und der Grieche schilderte im Proserpina-Persephone-Mythos, die ihrer Mutter Demeter das Gewand webt. Der Unterschied besteht darin, dass man in alten Zeiten das Augenmerk vor allem auf das Ruhende, auf das in allem Wechsel Bleibende legte, während Brunetto gerade auf das sich Wandelnde schaut. Es sind aber immer die Seelenkräfte gemeint, die als Begleiter des Nus, des Weltengeistes, schaffend die Welt durchweben. Natura ist eine Schwester der Urania, des Sternenhimmels. So wie Urania die kosmische Beraterin des Nus ist, so wird Nus in den irdischen Bereichen von Natura beraten.

Der Initiationsweg des Brunetto Latini

Es sollen nun die einzelnen Stufen des Initiationsweges des Brunetto Latini genauer beschrieben werden.

Indem Natura ihre Kräfte über Brunetto ausgießt, durchlebt er die einzelnen Stufen seiner Initiation. Er steigt erlebend in sein Inneres hinein und lernt zunächst seine Seelenkräfte zu schauen als Imagination wilder Tiere. Brunetto schaut also den Astralleib bzw. zuerst die in den Astralleib eingebetteten Seelenglieder: Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewusstseinsseele, die durch die noch unbewusste Arbeit des Ich an den Leibeshüllen gebildet werden. Indem das Ich den Astralleib umwandelt, entsteht zunächst die Empfindungsseele, durch Umwandlung des Ätherleibes bildet sich die Verstandesseele und die Bewusstseinsseele kommt dadurch zustande, das das Ich bis in den physischen Körper hinein arbeitet. Namentlich arbeitet der Intellekt beständig in das physische Gehirn hinein und bildet dort geordnete Strukturen. Früh erworbene starre Denkmuster sind sehr tief eingegraben und es bedarf hoher Willensanstrengung, um sie wieder aufzulösen. Das Denken muss beweglich werden, Denkmuster müssen kristallklar ausgebildet, aber auch immer wieder überwunden werden. Durch diese intensive Arbeit am physischen Gehirn wird das Bewusstsein gesteigert. Zur Wahrnehmung der geistigen Außenwelt in Gedankenform (platonische Ideenschau) kommt es aber erst, wenn das Denken rein im Ätherischen abläuft und der Ätherleib gleichsam mit seinen ätherischen Fangarmen die äußere Ätherwelt abtastet. Trotzdem müssen diese Erlebnisse hereingeholt und anschließend mit dem physischen Verstand gefasst werden. Nur dadurch, eben durch diese Arbeit am physischen Leib, wird die Bewusstseinsseele immer stärker ausgebildet und zwar jetzt so, dass wir auch Gedanken bewusst erfassen können, die

sich auf rein Geistiges beziehen.

Brunetto steigt also erlebend in sein Inneres hinein und lernt zuerst seine Seelenkräfte zu schauen (Astralleib, Tier-Imaginationen) und dann die 4 Temperamente (Ätherleib), um anschließend durch die Tore der 5 Sinne (physischer Leib) in die geistige Außenwelt vorzustoßen. Zunächst in die Welt der 4 Elemente, dann durch die 7 Planetensphären, um schließlich den Ozean, den Okeanos, zu durchschreiten, d.h. jene übersinnliche Sphäre, die überhaupt kein sinnlich-äußeres Korrelat mehr hat, die jenseits der Fixsternsphäre liegt, dorthin, wo man sonst nur unbewusst im tiefen Schlaf ist (vgl. Faust II: finstere Galerie). Es ist das Reich der gestaltlosen Urbilder, der höchsten platonischen Ideen – das obere Devachan in anthroposophischer Ausdrucksweise. Dieses Hinausgehen in den Okeanos hat man früher bezeichnet als das Durchschreiten durch die "Säulen des Herakles" (im Hebräischen als Jakim- und Boas-Säule beschrieben):

- Seelenkräfte
- vier Temperamente
- fünf Sinne
- vier Elemente
- sieben Planeten
- Okeanos

Alle diese Initiations-Schritte unternimmt Brunetto auf Geheiß der Frau, die ihm in der Imagination erscheint. Und dann, und das ist besonders wichtig und typisch, nachdem er den geistigen Ozean durchschwommen hat, erwacht er wieder in der physischen Welt! Er findet sich wieder in seinem Wald. Doch gleich steht Natura wieder neben ihm und ermahnt ihn, nach rechts weiterzureiten. Dann werde er die großen Lehre in ganz neuem Licht schauen: die Philosophie, die 4 (platonischen) Tugenden (also Weisheit, Mut, Mäßigkeit und Gerechtigkeit) und endlich den Gott der Liebe. Entscheidend ist also, dass Brunetto jetzt seine geistige Erkenntnis in das wache Tagesbewusstsein mitnehmen kann.

Brunetto erlebt das nun so: er kommt zunächst in eine Wüste. Hier sind keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, kein Fluß und kein Bach. Schließlich schaut er Kaiser, Könige, Gelehrte, über allen aber die Kaiserin, Tugend genannt, mit ihren vier Königstöchtern. Bald erscheint sie ihm als ein einziges Wesen, dann wieder als vier Wesen. Brunetto kommt dann weiter in das Reich des Glücks und der Liebe. Von einem Pfeil des Liebesgottes getroffen, wünscht Brunetto zu entfliehen und wird von Ovid (Metamorphosen!) von diesem Ort befreit.

Der Tesoretto nimmt dann noch einen weiteren Fortgang, wo Brunetto schildert, wie er im Kloster zu Montpellier, wo auch Alanus ab Insulis gewirkt hatte, den Mönchen seine Sünden beichtet. Endlich schildert Brunetto, wie er eine weitere Reise unternimmt, um die 7 freien Künste zu schauen. An einem Festtag reitet er wieder in den Wald, erschaut dort den Berg Olymp, die vier Elemente und schließlich begegnet er Ptolemäus, redet ihn an ... und damit bricht unvollendet das Werk ab.

Bedeutsam ist Brunettos Werk als allerletztes Beispiel dafür, wie man im Mittelalter noch aus dem inneren Erleben zu einem geistigen Schauen der Natur durchbrechen konnte. Dann kam das Zeitalter der äußeren Naturwissenschaft. Und das hat auch Konsequenzen für den Initiations-Weg. Um heute einen ähnlichen Weg wie Brunetto gehen zu können, bedarf es einer weiteren Vorbereitung. Würden wir so wie er durch die Tore der Sinne in die geistige Außenwelt hinaustreten, würde sich eine ziemliche geistige Finsternis ausbreiten. Damit das nicht geschieht, bedarf es folgender Einschlebung auf dem Initiationsweg: man muss sich darin üben, Geistig-Ideelles als äußere Wirklichkeit in der Metamorphose der Gestaltungen der Welt zu schauen – also das, was Goethe mit seiner Metamorphosenlehre angestrebt hat.

Eine weitere Einschlebung auf dem Schulungsweg ist heute notwendig, bevor man die «Säulen des Herakles» durchschreitet. Man muss einen festen inneren Schwerpunkt, eine ungeheure Vertiefung seines eigenen Wesens erfahren, etwas was einem dann die Orientierung geben, die Richtung weisen kann in dem ungeheuren geistigen Ozean. Und es muss dabei die ganz starke Empfindung entstehen, das es äußere Dinge geben kann, die einem subjektiv gar nichts angehen, die man aber doch so intensiv und begeistert miterlebt, als würden sie einem selbst zutiefst betreffen. So erwirbt man sich ein Werkzeug der Orientierung, einen Kompass für die geistige Welt. Es geht also um die Stärkung der Ich-Kraft und der damit verbundenen Liebes-Kraft. Dann kann sich das Wort von Goethes Faust erfüllen: "In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden!" Damit stellt sich der moderne Initiationsweg insgesamt

so dar:

- Seelenkräfte
- vier Temperamente
 - **Metamorphosen des Lebens**
- fünf Sinne
- vier Elemente
- sieben Planeten
 - **Werkzeug der Orientierung (Kompass) Ich**
- Okeanos

Berühmt wurde Brunetto allerdings nicht des *Tesoretto*s wegen, sondern wegen des "großen Schatzes", des «*Trésor*», einem enzyklopädischen Werk, das die gesamte damalige Welterkenntnis zu umfassen strebte, und das Brunetto später in Frankreich in französischer Sprache verfasst hat. In späteren Jahren bekleidete Brunetto wieder öffentliche Ämter in Florenz und wurde hier der Freund und Lehrer des Dante. Der Einfluß auf Dantes "Göttliche Komödie" ist unübersehbar.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1980), Dornach, 30. Januar 1915
2. Rudolf Steiner: *Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden? Das dreifache Schattendasein unserer Zeit und das neue Christus-Licht*, GA 187, Dornach, 29. Dezember 1918

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brunetto_Latini&oldid=42820“

Kategorie: Eingeweihte

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 06:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.620-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brunn Vortragssaal.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (3.648 × 2.736 Pixel, Dateigröße: 2,01 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Vorträge im Brunner Heimathaus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:31, 3. Jul. 2011		3.648 × 2.736 (2,01 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Vorträge im Brunner Heimathaus.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

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	Exif_JPEG_PICTURE
Hersteller	RICOH
Modell	RICOH R10
Urheberrechte	(C) by RICOH R10 User
Belichtungsdauer	1/32 Sekunden (0,03125)
Blende	f/3,3
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	161
Erfassungszeitpunkt	18:27, 28. Jun. 2011
Brennweite	5 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	18:27, 28. Jun. 2011
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	18:27, 28. Jun. 2011
Komprimierte Bits pro Pixel	1,6
APEX-Blendenwert	3,4
APEX-Helligkeitswert	1,9
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,3 APEX (f/3,14)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik
Farbraum	sRGB
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brunn_Vortragssaal.jpg&oldid=43115“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 98-mal abgerufen.

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

Datei:Brunner Heimathaus.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Brunner_Heimathaus.jpg (500 × 353 Pixel, Dateigröße: 129 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Brunner Heimathaus mit der Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:23, 3. Jul. 2011		500 × 353 (129 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Brunner Heimathaus mit der Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge.

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

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ludwig Müllner
- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brunner_Heimathaus.jpg&oldid=43036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 08:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brunner Heimathaus Eingang.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.592 × 1.944 Pixel, Dateigröße: 1.003 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Brunner Heimathaus (Eingang).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:36, 3. Jul. 2011		2.592 × 1.944 (1.003 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Brunner Heimathaus (Eingang).

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Metadaten

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

Hersteller	NIKON
Modell	COOLPIX L110
Belichtungsdauer	5/3.012 Sekunden (0,001660026560425)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	12:56, 25. Jun. 2011
Brennweite	5 mm
Software	COOLPIX L110V1.3
Speicherzeitpunkt	12:56, 25. Jun. 2011
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:56, 25. Jun. 2011
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Größte Blende	3,6 APEX (f/3,48)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Schönes Wetter
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	28 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brunner_Heimathaus_Eingang.jpg&oldid=43118“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 16:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bruno Walter

Aus AnthroWiki

Bruno Walter (* 15. September 1876 in Berlin; † 17. Februar 1962 in Beverly Hills; geboren als ***Bruno Walter Schlesinger***) war ein österreichisch-US-amerikanischer Dirigent, Pianist und Komponist deutscher Herkunft. Er wird zu den bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts gerechnet.

Walter war Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses (1929-1933), Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker (1947-1949) und ständiger Gastdirigent der Wiener Philharmoniker.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Publikationen
- 3 Verweise
- 4 Quelle
- 5 Weblinks

Leben

Bruno Walter stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie. Im Alter von 8 Jahren beginnt er in Berlin ein Musikstudium am Stern'schen Konservatorium, mit 9 folgen erste öffentliche Auftritte als Pianist. Der Eindruck, den Hans Guido von Bülow auf ihn macht, bringt ihn Anfang der 1890er Jahre dazu, die Dirigentenlaufbahn einzuschlagen. Einem ersten Engagement an der Kölner Oper 1893 mit ersten Dirigaten folgt 1894 eine Anstellung als Assistent von Gustav Mahler an der Hamburger Oper. Mahler wird das künstlerisch prägende Vorbild; Walter betrachtet sich fortan als sein Schüler, auch wenn er sich zunächst Mahlers Bitte verweigert, ihm an die Wiener Hofoper zu folgen, wo dieser der Leiter der Oper wird. Erst nach einer Saison in Hamburg und weiteren Stationen in Breslau (1896/97), Preßburg (heute Bratislava) (1897/98), Riga (1898-1900) und in Berlin (1900/01), folgt er als Kapellmeister 1901 Mahler an die Hofoper in Wien.

In der Folgezeit beginnt seine internationale Karriere, er hat Gastdirigate in Prag, London und Rom. Nach dem Tod Mahlers 1911 dirigiert er die Uraufführungen zweier seiner bedeutenden Spätwerke: *Das Lied von der Erde* (1911 in München) und die 9. Sinfonie (1912 in Wien).

1911 wird Walter österreichischer Staatsbürger und streicht zu diesem Anlass das "Schlesinger" offiziell aus seinem Namen, nachdem er den Künstlernamen Bruno Walter schon seit seinem Engagement in Breslau verwendet hatte. 1913 verlässt er Wien und wird Musikalischer Direktor an der Oper in München, wo er bis 1922 bleibt. Er erneuert das Repertoire dieses Opernhauses und setzt sich für die Musik seiner Zeit ein (u.a. engagiert er sich sehr für die Komponistin Ethel Smyth). Er selber befreit sich in dieser Zeit von dem starken Einfluss und Musikverständnis von Mahler.

1923 dirigiert Walter das erste Mal in den USA. 1925 geht er als Musikalischer Direktor an die Städtische Oper in

Berlin-Charlottenburg und beginnt seine langjährige Tätigkeit bei den Salzburger Festspielen, an deren Gründung er maßgeblich beteiligt war. 1929 wechselt er von Berlin nach Leipzig, wo er Nachfolger von Wilhelm Furtwängler als Leiter des Gewandhausorchesters wird.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, als Bruno Walter im März sein viertes Konzert mit den Berliner Philharmonikern geben wollte, drohte die Obrigkeit, sie würde - sollte Walter das Podium betreten - im Saal alles kurz und klein schlagen lassen.^[1] In der Folge emigriert Walter nach Österreich. Dort dirigiert der in Deutschland unerwünschte Musiker oft die Wiener Philharmoniker, außerdem leitet er zahlreiche Operaufführungen an der Wiener Staatsoper sowie bei den Salzburger Festspielen. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 muss er abermals emigrieren, erhält die französische Staatsbürgerschaft, geht aber 1939 doch in die USA (1946 amerikanische Staatsbürgerschaft). Dort dirigiert er einige der bedeutendsten Orchester des Landes sowie von 1941 bis 1959 Aufführungen an der Metropolitan Opera in New York. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt Walter ab 1947 zu Dirigaten häufig nach Europa zurück. Von den späten 1940er Jahren an arbeitete er auch erneut mit den Wiener Philharmonikern zusammen.

1943 verhilft er dem damals 25 jährigen Leonard Bernstein durch Zufall zu seinem kometenhaften Aufstieg. Als Bruno Walter wegen einer Grippe ein Konzert der New Yorker Philharmoniker nicht dirigieren kann, das über Radio im ganzen Land übertragen werden soll, schickt er Bernstein, der für ihn einspringt und über Nacht schlagartig berühmt wird.

Zu den außergewöhnlichsten Künstlerinnen, die Bruno Walter entdeckt und gefördert hat, zählt besonders die britische Altistin Kathleen Ferrier, die sich während ihrer kurzen Karriere zu einer der bedeutendsten Vertreterinnen ihres Faches entwickelte. Unter Bruno Walter sang sie in Glucks *Orfeo ed Euridice*, u.a. beim Glyndebourne Festival in England, und Gustav Mahlers *Lied von der Erde*. In mehreren Liedaufnahmen mit Kathleen Ferrier zeigt Bruno Walter auch später noch sein großes Talent als Pianist. 1949 spielte er mit Ferrier und den Wiener Philharmonikern Mahlers *Kindertotenlieder* ein, 1952 die *Rückert-Lieder* und in demselben Jahr noch das *Lied von der Erde*. Walter zählt dabei zu den ersten Dirigenten, die nach dem Zweiten Weltkrieg Werke des von den Nazis verfeimten Gustav Mahler aufführen.

1955 und 1956 tritt Walter noch einmal mit den Wiener Philharmonikern auf und musiziert mit ihnen und der Sopranistin Sena Jurinac u. a. in der Staatsoper sowie im Wiener Musikverein und bei den Salzburger Festspielen (darunter Werke von Gustav Mahler).

1957 wählt Walter Musiker der amerikanischen Westküste für das Columbia Symphony Orchestra aus, um wichtige Teile seines Repertoires nochmals in stereo einzuspielen. Im Epilog seines im selben Jahr erschienenen Essaybandes *Von der Musik und vom Musizieren* gibt Walter ein Bekenntnis zur Anthroposophie ab, die er in den letzten Jahren seines Lebens kennen und schätzen lernte.

1960 gastiert Walter zum letzten Mal in Wien.

Im Kontrast zu seiner Dirigentenkarriere blieb der Komponist Bruno Walter bis heute weitgehend unbeachtet. Seine Werke liegen mit dem Nachlass in Wien in der Bibliothek der Universität für Musik und darstellende Kunst, der sie von Walters Tochter nach dessen Tod übergeben wurden. Darunter befinden sich zwei Sinfonien und eine Violinsonate.

Publikationen

- *Gustav Mahler's III. Symphonie*. In: *Der Merker* 1 (1909), 9–11
- *Mahlers Weg: ein Erinnerungsblatt*. In: *Der Merker* 3 (1912), 166–171
- *Über Ethel Smyth: ein Brief von Bruno Walter*. In: *Der Merker* 3 (1912), 897–898
- *Kunst und Öffentlichkeit*. In: *Süddeutsche Monatshefte* (Oktober 1916), 95–110
- *Beethovens Missa solemnis*. In: *Münchener Neueste Nachrichten* (30. Oct. 1920), Beethoven suppl., 3–5
- *Von den moralischen Kräften der Musik*. Wien 1935
- *Gustav Mahler*. Wien 1936
- *Bruckner and Mahler*. In: *Chord and Discord* 2/2 (1940), 3–12

Thema und Variationen - Erinnerungen und Gedanken. Stockholm 1947

- *Von der Musik und vom Musizieren.* Frankfurt 1957
- *Mein Weg zur Anthroposophie.* In: *Das Goetheanum* 52 (1961), 418–21
- *Briefe 1894–1962.* Hg. L.W. Lindt, Frankfurt a.M. 1969

Verweise

siehe auch: In der Zeit des Nationalsozialismus verfolgte Komponisten

Quelle

1. ↑ Maria Stader. Nehmt meinen Dank. Erinnerungen. Nacherzählt von Robert D. Abraham. - München, 1979, S. 146.

Weblinks

- Literatur von und über Bruno Walter (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118628879>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Details zum Nachlass (http://www.mdw.ac.at/bib/BW/BW_Page/Walter_NL.html)
- Seite mit mp3-File: Bruno Walter dirigiert Gustav Mahler (1. Sinfonie, Trio des 2. Satzes) (<http://www.klangwege.orpheustrust.at/musikschaffende.php?detail=55>)
- Nachlass von Bruno Walter in der Wiener Musikuniversität (http://www.mdw.ac.at/bib/BW/BW_Page/Walter_NL.html)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bruno_Walter&oldid=25247“

Kategorien: Biographie | Mann | Komponist (20. Jahrhundert) | Dirigent | Pianist | Anthroposoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.843-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Buch.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Buch

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei: Buch.gif&oldid=2816>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buch der Höhlen

Aus AnthroWiki

Das **Buch der Höhlen** (auch **Höhlenbuch**) ist ein altägyptisches theologisches Werk, das um etwa 1250 v. Chr. entstand und auf den Grabkammerwänden einiger Könige während der Ramessidenzeit (19. und 20. Dynastie) dargestellt ist.

Das Höhlenbuch beschreibt die ägyptische Jenseitswelt als Abfolge von Höhlen und Gruben, über die sich der ägyptische Sonnengott hinwegbewegt. Es handelt außerdem noch von Belohnungen und Bestrafungen in der Jenseitswelt und der Vernichtung der Feinde des Sonnengottes.

Erste vollständige Darstellungen des Buches datieren in die Regierungszeit von Merenptah, der die Gesamtversion im abydenischen Osireion anbringen ließ. Eine weitere vollständige Fassung fand sich nur noch im Grab von Ramses VI., während bei Merenptah^[1], Tausret^[2] und Ramses III. jeweils das Schlussbild zu sehen ist. In den Gräbern von Ramses IV., Ramses VII. und Ramses IX. sind dagegen nur Ausschnitte abgebildet.^[3]

Literatur

- Erik Hornung: *Die Unterweltbücher der Ägypter*, Zürich, München 1992, ISBN 3-7608-1061-6
- Erik Hornung: *Tal der Könige*. Beck, München 2002, ISBN 3-4064-7995-2
- Nicholas Reeves, Richard H. Wilkinson: *Das Tal der Könige. Geheimnisvolles Totenreich der Pharaonen*. Bechtermünz Verlag 2000, ISBN 3-8289-0739-3

Weblinks

- Touregypt (<http://www.touregypt.net/featurestories/caverns.htm>) (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ Schlussbild im Grab des Merenptah (http://www.africawithin.com/tour/egypt/tomb_8.htm) .
- ↑ Schlussbild im Grab der Tausret (http://www.africawithin.com/tour/egypt/tomb_14.htm) .
- ↑ Erik Hornung: *Tal der Könige*. S. 92.

Altägyptische Unterweltbücher

Amduat | Buch von der Erde | Gräftebuch | **Höhlenbuch** | Pfortenbuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buch_der_Höhlen&oldid=42592“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 265-mal abgerufen.

Buch der Höhlen in Hieroglyphen

UNIQ212d5333346fe53b-hiero-00000000-QINU

Netjeru-gerret

Ntrw-qrrt

(Buch der) göttlichen Höhlen

Szenen aus 5. Abschnitt (Grabkammer KV9)

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

Buch der Jubiläen

Aus AnthroWiki

Das **Buch der Jubiläen**, Jubiläenbuch, (hebr. ספר היובלים), manchmal auch *Kleine Genesis* (*Leptogenesis*) genannt, ist eine religiöse Schrift des jüdisch-christlichen Kulturkreises. Es bietet eine Nacherzählung der Genesis und von Teilen des Exodus, die durch Einschübe und die Verarbeitung exegetischer Traditionen ergänzt wird. Die Juden rechnen das Werk heute zu den Midraschim, die meisten christlichen Denominationen indes zu den Apokryphen des Alten Testaments.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Manuskripte
- 3 Entstehungsgeschichte
- 4 Wirkungsgeschichte
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Inhalt

Das Buch der Jubiläen erzählt die gesamte Geschichte der Welt zwischen ihrer Erschaffung und der Übergabe der Gesetzestafeln am Sinai neu, schmückt sie mit in der Tora selbst nicht enthaltenen Details aus und versucht, jedes Ereignis minutiös nach „Jubiläen“, Jahren, Wochen und Tag zu datieren – gemäß einer Einteilung, die Moses unmittelbar am Berge Sinai geoffenbart worden sein soll und in der die Zahl „7“ eine große Rolle spielt. Die Verführung Evas durch die Schlange etwa soll „nach Ablauf der sieben Jahre (...) und zwar im 2. Monat, am 17. Tage“ stattgefunden haben. Adam starb „am Ende des 19. Jubiläums, in der 7. Jahrwoche, in ihrem 6. Jahre“. Auch enthält das Werk zahlreiche Speise- und Reinheitsvorschriften.

Großen Raum nehmen auch die Engel ein. Erwähnt werden vier Klassen: „Engel des Angesichts“, „Engel der Heiligung“, „Engel der Natur“ und „Schutzengel“. Berichtet wird u. a. die Erschaffung der Engel am ersten Schöpfungstag, aber auch die sündhafte Verbindung abtrünniger Engel mit Menschentöchtern, aus der das später bei der Sintflut vernichtete Riesengeschlecht der Nephilim hervorging. (In der äthiopischen Fassung wird allerdings gesagt, dass in diesem Fall mit „Engeln“ die Nachkommen Seths und mit „Menschen“ die Nachkommen Kains gemeint sind.)

Nach Auffassung des Autors der Jubiläen war Hebräisch die Sprache, die ursprünglich von aller Kreatur, Menschen wie Tieren, und auch im Himmel gesprochen worden sein soll. Nach der Zerstörung des Turmes zu Babel sei sie aber in Vergessenheit geraten, ehe sie Abraham wieder von den Engeln gelehrt worden sei. Enoch sei der erste Mensch gewesen, den sie in der Kunst der Schrift unterwiesen hätten, worauf er alle Geheimnisse der Astronomie, der Zeitmessung und der Weltgeschichte niedergeschrieben habe.

Manuskripte

Vollständig überliefert ist das Jubiläenbuch nur in äthiopischen Texten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ferner gibt es bruchstückhafte, auf ein Werk des Epiphanius zurückgehende griechische Texte sowie einige lateinische Fragmente, deren textkritischer Wert gewöhnlich hoch eingeschätzt wird. Ein zusätzliches syrisches Fragment im Britischen Museum mit dem Titel *Namen der Patriarchengattinen gemäß dem Hebräischen Buch der Jubiläen* legt

nahe, dass auch eine syrische Fassung existiert haben muss.

Hebräische Fragmente wurden unter den Schriftrollen vom Toten Meer gefunden.

Entstehungsgeschichte

Die Entstehungszeit des Jubiläenbuches ist nicht sicher anzugeben. Während besonders in der älteren Forschung eine Datierung in die Zeit des Hasmonäers Johannes Hyrkanos I. (135-104 v. Chr.) gelegentlich vertreten wurde, ist heute eine Mehrheit von Forschern der Ansicht, das Buch sei in vorhasmonäischer Zeit entstanden. Entsprechende Datierungen fallen ins frühe 2. oder sogar ins 3. Jahrhundert v. Chr. Die wichtigsten Argumente für eine Datierung in die Hasmonäerzeit sind vermeintliche Aussagen innerhalb des Buches, die auf Ereignisse um den Makkabäeraufstand Bezug nehmen (etwa Kap. 15 zur Verweigerung der Beschneidung durch hellenisierende Kreise in Jerusalem, oder die Behandlung Esaus als Reflex der Eroberung Idumäas unter Hyrkanos I.). Solche Deutungen sind aber unsicher. Für die Frühdatierung wird der Status des Jubiläenbuches in den Qumranschriften angeführt. Es wird dort (d.h. im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr.) als autoritative Schrift zitiert, was eine deutlich frühere Entstehung wahrscheinlich macht. Zudem wird aufgrund inhaltlicher Übereinstimmungen besonders mit der Tempelrolle (die wiederum als einer der ältesten Qumrantexte gilt) eine inhaltliche Entwicklung angenommen, an deren relativem Beginn das Jubiläenbuch steht. Das älteste Manuskript des hebräischen Originals stammt aus Qumran und wird paläographisch auf 125-100 v. Chr. datiert. Damit sind einige Spätdatierungen fragwürdig geworden, da das Jubiläenbuch wohl nicht in Qumran entstanden ist und also schon einige Zeit vorher in Umlauf gewesen sein muss. Da in Qumran nur Fragmente gefunden wurden, bleibt allerdings die Möglichkeit bestehen, dass bestimmte Kapitel des Jubiläenbuches sekundär sind.

Über den Verfasser ist nichts bekannt; ältere Thesen zu pharisäischer Autorschaft sind heute überholt. Gewöhnlich wird heute eine Randgruppe des Judentums als Entstehungskontext angenommen, die gelegentlich auch als „proto-qumranisch“ oder „proto-essenisch“ bezeichnet wird.

Wirkungsgeschichte

Unter den Schriftrollen von Qumran ist das Jubiläenbuch in zahlreichen Handschriften belegt, hatte demnach hohe Bedeutung für die hinter den Texten stehende Gruppierung. In den jüdischen Kanon wurde das Jubiläenbuch gleichwohl nicht aufgenommen. Ähnliches gilt für das Christentum. Zwar stand das Buch auch bei den Kirchenvätern in hohem Ansehen, dennoch wurde es kein Teil des Kanons der Reichskirche. Dass das Buch überhaupt die Zeiten überdauert hat, ist daher allein den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen, dabei vor allem der äthiopischen Kirche, sowie den Schriftrollen vom Toten Meer zu verdanken. Beeinflusst durch den Gebrauch in Äthiopien gelangte das Buch in neuerer Zeit auch in Teilen der jamaikanischen Rastafari-Bewegung zu einigem Ansehen.

Literatur

- Klaus Berger: *Das Buch der Jubiläen*. In: Werner Georg Kümmel; Hermann Lichtenberger (Hg.): *Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Bd. 2: Unterweisung in erzählender Form*. Gütersloh 1973-1999, 273-575.
- Paul Rießler: *Altjüdische Schriften außerhalb der Bibel*. Augsburg 1928. (Übersetzung des Jubiläenbuchs S. 539-666.)
- Harold Attridge u.a. (Hrsg.): *Qumran Cave 4 VIII. Parabiblical Texts 1. Discoveries in the Judaean Desert XIII*. Oxford 1994.
- James C. VanderKam: *The Jubilees Fragments from Qumran Cave 4*. In: Julio Trebolle Barrera; Luis Vegas Montaner(Hg.): *The Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid 18-21 March 1991*. Leiden, New York, Köln, Madrid 1992 (Studies on the Texts of the Desert of Judah, 11), S. 635–648.
- Cana Werman: *Jubilees in the Hellenistic Context*. In: Lynn LiDonnici; Andrea Lieber (Hg.): *Heavenly Tablets*.

Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism. Leiden, Boston 2007 (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 119), S. 133–158.

- Eyal Regev: *Jubilees, Qumran, and the Essenes*. In: Gabriele Boccaccini; Giovanni Ibba (Hg.): *Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees*. Grand Rapids 2009, 426-440.

Weblinks

- Das Buch der Jubiläen (<http://apokryphen.diebibel4you.de/jubel.html>) - in deutscher Übersetzung
- *Jewish Encyclopedia* entry (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=582&letter=J>)
- The *Catholic Encyclopedia* view (<http://www.newadvent.org/cathen/08535a.htm>)
- Development of the Canon (<http://www.ntcanon.org/lists.shtml>)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex)*, 2007ff. (<http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/j/referenz/22860///cache/61cab5fd62/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Buch der Jubiläen (http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Jubil%C3%A4en) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Buch_der_Jubil%C3%A4en&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buch_der_Jubiläen&oldid=45505“

Kategorie: Apokryphen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 00:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buch von der Erde

Aus AnthroWiki

Das **Buch von der Erde** (auch **Buch der Erde**) ist eine altägyptische religiöse Abhandlung, die auf Grabkammerwänden und anthropomorphen Särgen einiger ramessidischer Könige der 20. Dynastie dargestellt ist. Es beschreibt die Fahrt der nächtlichen Sonne durch den Leib des Gottes Aker.

Im Gegensatz zum Pfortenbuch und Amduat ist keine Stundeneinteilung erkennbar. Der westliche Eintritt in die Duat sowie die östliche Geburt des Sonnengottes sind nicht thematisiert. Im „Buch von der Erde“ werden hauptsächlich die Inhalte der 3. Nachtstunde des Pfortenbuches verwendet.

Zum ersten Mal wurde das „Buch von der Erde“ vollständig in der Grabkammer von Ramses V./VI. dargestellt, und zwei weitere Male in den Grabkammern von Ramses VII. und Ramses IX..^[1] Es finden sich bereits Darstellungen im Grab von Ramses III..^[2]

Szenen aus Teil A des Buches (Grabkammer KV9)

Literatur

- Gabriele Höber-Kamel: *KV11 – das Haus der Ewigkeit für Ramses III.* In: *Ramses III., Kemet, Heft 4.* 2005, ISSN 0943-5972 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0943-5972>), S. 27.
- Erik Hornung: *Die Unterweltbücher der Ägypter*, Zürich, München 1992, ISBN 3-7608-1061-6
- Nicholas Reeves, Richard H. Wilkinson: *Das Tal der Könige. Geheimnisvolles Totenreich der Pharaonen.* Bechtermünz Verlag 2000, ISBN 3-8289-0739-3

Weblinks

- Touregypt (<http://touregypt.net/featurestories/bookofearth.htm>) (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ Reeves: *Tal der Könige*, 2000, S. 37
- ↑ Gabriele Höber-Kamel: *Kemet 4/2005*, S. 27

Altägyptische Unterweltbücher

Amduat | **Buch von der Erde** | Gräftebuch | Höhlenbuch | Pfortenbuch

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buch_von_der_Erde&oldid=42569“

Kategorie: Ägypten

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Buddha

Aus AnthroWiki

Als **Buddha** (skrt., m., , buddha, wörtl. *Erwachter, Erleuchteter*, von ›budh‹ = *erwachen*; zh. fó 佛) wird ganz allgemein ein Eingeweihter bezeichnet, der den Zustand der Erleuchtung, im Buddhismus auch Bodhi genannt, erreicht hat. Insbesondere ist damit der *historische Buddha* Siddhartha Gautama gemeint. Die buddhistische Überlieferung nennt aber auch Buddhas, die in früheren Epochen gewirkt haben. In der Zukunft, nach den Angaben Rudolf Steiners in der 6. nachatlantischen Kulturepoche, wird der kommende Buddha Maitreya wichtige Aufgaben zu erfüllen haben.

Bevor ein Eingeweihter zur Buddha-Würde aufsteigt, hat er in vielen vorangegangenen Inkarnationen als Bodhisattva gewirkt. Ein Bodhisattva ist bis in den physischen Leib, oft auch nur bis in den Ätherleib hinein von einem Erzengel beseelt ist und sein Bewusstsein ragt bis auf den Buddhiplan, d.h. bis in die Welt der Vorsehung hinauf. Der Name *Buddha* deutet auf diesen Zusammenhang mit dem Lebensgeist Buddhi hin. Ein Buddha hat nicht nur das Geistselbst, sondern auch Buddhi bereits in hohem Grad ausgebildet.

Die Mission eines Bodhisattvas ist erfüllt, wenn das, was er zu geben hat, restlos zur eigenen menschlichen Fähigkeit geworden ist. Aus eigener menschlicher Kraft hat er vollkommene Weisheit (Prajna) und unendliches Mitgefühl (Karuna) für alles Lebendige entwickelt. Er ist dadurch zum Buddha geworden, dessen Bewusstsein bis zum Nirvanaplan hinauf reicht und dessen Leib zum Sambhoakaya, zum *Leib der Vollendung*, verwandelt wurde. Noch während seines Erdenlebens hat er Nirwana erlebt und tritt aus dem Rad der Wiedergeburten (Samsara) endgültig heraus und bedarf künftig keiner irdischen Inkarnation mehr. Nach seinem Tod in diesem letzten Erdenleben wirkt ein Buddha nur mehr in ätherischer oder astralischer Gestalt durch den sog. Nirmanakaya in das Erdengeschehen hinein.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddha&oldid=29202>“

Kategorien: Buddha | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2008 um 22:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.025-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddha-Natur

Aus AnthroWiki

Die **Buddha-Natur** (skt. *buddha-dhātu*, *tathāgata-dhātu*; chin. 佛性, *fóxìng*, W.-G. *fo-hsing*; hg. 불성, *bulseong*; jap. 仏性 *busshō*; viet. phật tính; tib.: *bde gshegs snying po*), auch **Tathagatagarbha** genannt, ist in weiten Teilen des Mahayana-Buddhismus, insbesondere im chinesischen Chan und im japanischen Zen, sowie im tibetischen Vajrayana die universelle, immanente Fähigkeit und Potenz von Lebewesen, zu Buddhas zu werden. Die Buddha-Natur wird ferner in den Tathagatagarbha-Sutras als die innewohnende, unbegreifliche, ungeschaffene, wonnevolle und unsterbliche Buddha-Essenz (*svabhava*) aller Lebewesen dargestellt.

Die Ursprünge der Buddha-Natur im Mahayana liegen in den Darlegungen des Lotos-Sutra, des Nirvana-Sutra, der Tathagatagarbha-Sutras, im Vajrayana auch in den Lehren nichtdualer Praxissysteme wie Lamdre, Dzogchen und Mahamudra. Dort wird die Buddha-Natur auch als *die Natur des Geistes* oder als *klares Licht ursprünglichen Gewahrseins* bezeichnet. Im Nirvana-Sutra wird die Buddha-Natur (*Buddha-dhatu*) vom Buddha selbst als „das wahre Selbst“ Buddhas erklärt und als „beständig, fest und ewig“ (*nitya*, *dhruva*, *sasvata*) beschrieben. Sie wird auch mit dem Dharmakaya gleichgesetzt.

Im Nirvana-Sutra heißt es: „Die Essenz des Selbst ist der subtile Tathagatagarbha“ (Kapitel: Tathagatagarbha).

Dieser Tathagatagarbha ist nach dem Nirvana-Sutra das wahre Selbst, das Selbst Buddhas, das keinen Tod kennt. Laut dem Nirvana-Sutra:

„Alle Dinge (dharma) sind nicht ohne das Selbst. Das Selbst ist wirklich (*tattva*), das Selbst ist fest (*dhruva*), das Selbst ist Tugend (*guna*), das Selbst ist ewig (*nitya*), und das Selbst ist Friede“ (Kapitel: Gram).

Im Mahayana *Angulimaliya-Sutra* wird auch behauptet, dass der Tathagatagarbha (Buddha-Natur) ohne Ausnahme in jedem Wesen zu finden sei:

„Alle Dinge (dharma) haben den Tathagatagarbha als deren Essenz (*svabhava*) ... Auch wenn alle Buddhas selber emsig danach suchten, wuerden sie keinen Tathagatagarbha finden, der nicht ewig (*sasvata*) ist, denn der ewige Dhatu, die Buddha-Natur, der Dhatu, der mit endlosen Haupteigenschaften und den kleineren Eigenschaften (eines Buddha) ausgestattet ist, ist in allen Wesen vorhanden. Auch wenn alle Buddhas selber emsig danach suchen würden, würden sie keinen Tathagatagarbha finden, der nicht fest (*dhruva*) ist, denn der feste Dhatu, die Buddha-Natur, der Dhatu, der mit endlosen Haupteigenschaften und den kleineren Eigenschaften (eines Buddha) ausgestattet ist, ist in allen Wesen vorhanden.“

Die Buddha-Natur wird als unzerstörbar und ungeboren beschrieben, denn sie ist weder von äußeren Einflüssen, noch von psychischen Veränderungen beeinflussbar. Es handelt sich um einen Begriff der Transzendenz. Die Lehren zur Buddha-Natur stellen die gewöhnliche Wahrnehmung eines nichterleuchteten Wesens als *relative Wirklichkeit* der Wahrnehmung eines erleuchteten Wesens gegenüber. Diese nichtduale erleuchtete Wahrnehmung wird als *absolute Wirklichkeit* bezeichnet. Aus der Perspektive absoluter Wirklichkeit sind relative und absolute Wirklichkeit untrennbar.

Die Lehren von der Leere Shunyata und vom Nicht-Selbst Anatta beziehen sich demgegenüber auf bedingt Entstandenes.

Literatur

- Dalai Lama: *Die Buddhanatur - Tod und Unsterblichkeit im Buddhismus*. Aquamarin Verlag, Grafing 1996, ISBN 3-89427-079-9 (Buch in Form von Gesprächen, Peter Michel befragt den Dalai Lama)
- Namkhai Norbu: *Dzogchen: Der ursprüngliche Zustand*. Oddiyana Edition, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-

9801635-0-4

- Tony Page (Hrsg.), Kosho Yamamoto (Übers.): *The Mahayana Mahaparinirvana Sutra*. Nirvana Publications, London 2000, ISBN 978-1903036068
- Karma-Glin-Pa, John Myrdhin Reynolds (Übers.): *Self-Liberation: Through seeing with naked awareness*. Snow Lion Publications, Ithaca-New York 2000, ISBN 1-55939-144-8
- Manjushrimitra, Namkhai Norbu (Übers.), Kennard Lipman (Übers.): *Primordial Experience: An Introduction to Dzogs-Chen Meditation*. Shambhala Publications, Boston & London 2001, ISBN 978-1570628986
- Longchen Rabjam, Tulku Thondup: *Buddha-Natur - Dzogchen in der Praxis*. Opus Verlag, Leopoldshöhe 2010, ISBN 978-3939699040

Weblinks

-
- Literatur über *Buddha-Natur* in Bibliothekskatalogen: DNB (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4242532-3>) , GBV (<http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4242532-3>)
- Fünf Mahayana Tathagatagarbha-Sutras (<http://www.webspawner.com/users/bodhisattva/index.html>)
- Heng-Ching Shih The Significance Of 'Tathagatagarbha' – A Positive Expression Of 'Sunyata' (<http://zencomp.com/greatwisdom/ebud/ebdha191.htm>) (engl.)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddha-Natur&oldid=46199>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 13:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 622-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Buddha Varada Mudra.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (600 × 800 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Buddha-Statue; die linke Hand macht die Meditationsgeste (Dhyani Mudra), die rechte die Geste der Nächstenliebe (Varada Mudra).

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Buddha_B190843.jpg (Michael Hoefner, 2007)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:25, 13. Mai 2008		600 × 800 (116 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Buddha-Statue; die linke Hand macht die Meditationsgeste (Dhyani Mudra), die rechte die Geste der Nächstenliebe (Varada Mudra). Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Buddha_B190843.jpg (Michael Hoefner, 2007)

- 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:Buddha B190843.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mudra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Buddha_Varada_Mudra.jpg&oldid=28359“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2008 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Buddha lebensrad.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 427 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (486 × 682 Pixel, Dateigröße: 243 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Lebensrad des Buddha

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:48, 17. Jul. 2006		486 × 682 (243 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Lebensrad des Buddha

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Buddha lebensrad.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lebensrad

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Buddha_lebensrad.jpg&oldid=2430“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 08:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 463-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddhi

Aus AnthroWiki

Buddhi (skrt.) ist die indische Bezeichnung für den Lebensgeist; in der christlichen Terminologie auch «Wort» oder «Sohn» genannt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhi&oldid=28313>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Wesensglieder](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 15:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Buddhiplan

Aus AnthroWiki

Der **Buddhiplan** oder **Shushuptiplan** ist die **Welt der Vorsehung**, denn ihre wesentliche Aufgabe besteht darin, die Weltentwicklung mit Vorsehung von Zeitalter zu Zeitalter zu leiten. Sie wird auch als **Welt der Urbilder** oder **Urbilderwelt** bezeichnet. Hier ist die höchste Quelle aller *lebendigen* Entwicklung. Der Buddhi-Plan ist der Inbegriff des aktiven schöpferischen Lebens. Gefühle haben hier ihr aktives lebendiges Gegenbild in der Akasha-Chronik. Das logische Denken hingegen, das auch in den höheren Welten bis hinauf in das Devachan Geltung hat, ist nicht mehr in dem selben Sinn gültig für den Buddhi-Plan.

Auf dem Buddhiplan entfaltet das Wärmeelement sein wahres Leben:

"Unter dem Nirvanaplan ist der Buddhi- oder Shushuptiplan. Da hat die Wärme das Leben. Wenn Buddhi im Menschen entwickelt wird, wird alles Kama in Selbstlosigkeit, in Liebe umgewandelt. Diejenigen Tiere, welche keine Wärme entwickeln, sind auch leidenschaftslos. Auf höheren Stufen muß der Mensch diese Leidenschaftslosigkeit wieder erreichen, weil er sein Leben auf dem Shushuptiplan hat." (Lit.: GA 093a, S 45 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=45>))

Die Kräfte der Urbilderwelt strömen normalerweise ungehindert durch uns hindurch. Gelingt es uns durch geistige Schulung, diese Kräfte aufzuhalten, bilden sich in uns die geistigen Wahrnehmungsorgane heraus. Was von diesen Kräften dann ins Bewusstsein gespiegelt wird, ermöglicht uns, Imaginationen zu erleben.

"In der geisteswissenschaftlichen Methode ... nennt man die erste Stufe dieses Bewußtseins, das als helllichtiges Bewußtsein entwickelt werden kann, das imaginative Bewußtsein. Es ist eine Art Bilderbewußtsein. Dieses Bilderbewußtsein, das imaginative Bewußtsein, bleibt so lange eine bloße Einbildung, bloße Phantasie, als nicht das Organ für dieses Bilderbewußtsein, für das imaginative Bewußtsein wirklich aus einer höheren Welt herunter gebildet wird, so wie das Gehirn als Organ für das menschliche Denken aus der Vernunftwelt herunter gebildet worden ist. In dem Augenblick, wo wir sagen, daß es in der Welt helllichtiges Bewußtsein gibt, müssen wir auch sagen: Also muß es auch eine Welt geben, aus welcher die Kräfte fließen für das Hellseherorgan. Diese Welt nennt man in der Geisteswissenschaft die Welt der Urbilder. Das, was uns als Imagination vor Augen treten kann, ist ein Abbild der Urbilderwelt." (Lit.: GA 119, S 172 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=172>))

Bodhisattvas reichen mit ihrem Bewusstsein bis zum Buddhi-Plan hinauf, wo ihnen der Christus als geistiger Lehrer entgegentritt, und wenn sie die Buddha-Würde erlangt haben sogar bis in die Bereiche des Nirwana.

"So steigen die Bodhisattva-Wesenheiten zwischen zwei Inkarnationen hinauf bis zum Buddhiplan, und bis zum Buddhiplan reicht dasjenige, was ihnen vollbewußt als Lehrer entgegentritt: die Wesenheit des Christus. Auf dem Buddhiplan begegnen sich die Bodhisattvas und der Christus. Und wenn die Menschen weiterschreiten und diejenigen Eigenschaften entwickeln, die ihnen durch die Bodhisattvas eingeträufelt werden, dann werden sie auch immer reifer werden, um in dieselbe Sphäre hinaufzudringen." (Lit.: GA 116, S 33)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982), Erster Vortrag, Berlin, 25. Oktober 1909
3. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Sechster Vortrag, Wien, 26. März 1910

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhiplan&oldid=39783>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 21:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddhismus

Aus AnthroWiki

Der **Buddhismus** ist eine religiöse Lehre und ein geistiger Schulungsweg, der auf den historischen Buddha Siddhartha Gautama zurückgeht.

Literatur

- Hermann Beckh: *Buddha und seine Lehre*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998
- Maurice Percheron: *Buddha*, rororo-Monographie, Reinbek b. Hamburg 1979
- Zoran Perowanowitsch: *Mit einem erweiterten Christusverständnis ins 21. Jahrhundert. Eine Synthese von Christentum und Buddhismus*, Kitesh Vlg., Sölden 1998

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhismus&oldid=45297>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2012 um 13:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.954-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddhistische Ethik

Aus AnthroWiki

Die Grundlage buddhistischer Ethik ist die Haltung des Nicht-Schädigens (ahimsa), insbesondere gegenüber allen fühlenden Wesen (die sogenannte Ich-Person mit eingeschlossen), aber auch der gesamten belebten und unbelebten Mitwelt (Natur) gegenüber. Dieser nicht nur respektvolle, sondern liebevolle, mitfühlende Umgang ist auf tiefe Einsicht begründet, insbesondere auf der Einsicht von Shunyata, dass alles mit allem verbunden ist, alles von allem abhängt. So gehören neben den Fünf Silas und dem ethischen Teil des Achtfachen Pfades (den Schritten 2-5), die Brahmavihara (Die Vier Unermesslichen: Metta, Karuna, Mudita, Upekkha) zu den Grundlagen buddhistischer Ethik. Der Begriff der Dreifachen Übung (Sila, Samadhi, Panna) sieht das rechtschaffene, ethische Verhalten als unabdingbare Grundlage für Vertiefung und Weisheit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die fünf Silas (Pancasila)
- 2 Begründung ethischen Handelns
 - 2.1 Ursachen des Leidens
 - 2.2 Gedanken, Worte und Werke
 - 2.3 Gelübde oder Gebote
 - 2.4 Administrative Gewalt
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks

Die fünf Silas (Pancasila)

Hauptartikel: Silas (Buddhismus)

1. Kein Lebewesen töten oder verletzen.
2. Nichtgegebenes nicht nehmen.
3. Keine unheilsamen sexuellen Beziehungen pflegen und sich im rechten Umgang mit den Sinnen üben.
4. Nicht lügen oder unheilsam reden.
5. Sich nicht durch berauschende Mittel das Bewusstsein trüben.

Begründung ethischen Handelns

Ursachen des Leidens

Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass Leiden durch Gier und Verblendung entsteht. Dies bezieht sich auf das Individuum selbst als auch auf seine Umwelt. Das Individuum kann, nach dem buddhistischem Verständnis, seiner Umwelt (Mitmenschen bzw. „Mitlebewesen“) kein Leid zufügen, ohne nicht sich selbst dabei zu schädigen und sein eigenes Leid zu vergrößern. Schlechtes Handeln führt jedoch nicht sofort zu Leid. Deshalb ist der Reinkarnationsgedanke zentrales Element buddhistischer Ethik. Wiedergeburt (vor allem in schlechteren Existenzformen, wie z.B. als Hungergeist) ist das Resultat schlechten Handelns und nicht erstrebenswert. Der Achtfache Pfad ist als ethischer Leitfaden zu verstehen um das Leiden zu beenden und den Kreislauf der Wiedergeburt zu durchbrechen und schon aus Eigeninteresse ihm zu folgen.

Gedanken, Worte und Werke

Im Buddhismus wird der Motivation (den Gedanken), dem Gesprochenen und dem Getanen, gleiche Gewichtung gegeben.

Ein Gleichnis von Buddha beschreibt es sinngemäß so: Schlechte Motivation mit einer (zufällig/ungewollt) guten Tat, ist wie ein schönes Gefäß auf dem Markt mit ekelhaften Inhalt. Niemand wird es kaufen wollen. Ein hehrer Gedanke/Motivation aber eine (auch ungewollt) schlechte Ausführung/Tat, ist wie ein schlecht gepflegtes Gefäß (auf dem Markt): hässlich anzusehen und niemand wird sich den Inhalt ansehen, geschweige denn es kaufen.

Das Gesprochene und das Beabsichtigte werden ethisch bewertet.

Gelübde oder Gebote

Im Buddhismus gibt es keine Gebote. Die Fünf, acht und zehn Silas sind ein selbst auferlegtes Gelübde, das man vor dem Buddha und sich selbst ablegt. Es gilt nicht lebenslang und kann jederzeit wieder aufgelöst werden. Da es nur ein Gelübde ist und kein auferlegtes Gebot, ist dem Buddhismus der Gedanke auch fremd, diese als Gesetzesgrundlage für einen „Gottesstaat“ zu verwenden, wie im Christentum oder dem Islam (vgl. Scharia).

Administrative Gewalt

Im Buddhismus wird jede Form der Gewalt als leidverursachend angesehen. Auch die administrative Gewalt. So stellte Buddha klar, dass ein Soldat, der mit Gewalt eine Stadt vor Plünderung und Mord schützt, seine Bevölkerung vor Leid bewahrt, aber selber schlechtes Karma auf sich lädt und früher oder später dafür leiden wird. Es gibt also im Buddhismus keine „schuldfreie Tötung“. Einzig das ungewollte unvermeidbare Töten mit friedlicher uneigennütziger Haltung hat keine negativ karmische Wirkung, z.B. das ungewollte Zertreten von kleinen Tieren auf dem Weg. Bei Regenzeit wo viele Tiere an die Oberfläche kommen, dürfen die (buddhistischen) Mönche deshalb auch nur in allerdringlichsten Fällen auf Wanderschaft gehen (Patimokkha).

Siehe auch

- Zen und Ethik

Weblinks

- Alois Payer: Materialien zur buddhistischen Ethik (<http://www.payer.de/buddhethik/ethbud00.htm>) zur Lehrveranstaltung „Ethik des Buddhismus“ an der Universität Tübingen, Sommersemester 1993
- Buddhismus und Ethik - Gibt es Gebote im Buddhismus (<http://www.eurasien.net/antworten/?aktion=antwort&text=gebote>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhistische_Ethik&oldid=29094“

Kategorien: Ethik | Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 802-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Buecher.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Bücher

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Buecher.gif&oldid=2624>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bund der Freien Waldorfschulen

Aus AnthroWiki

Der **Bund der Freien Waldorfschulen e.V.** ist der Zusammenschluss der Waldorfschulen in Deutschland. Der Bund hat seinen Sitz in Stuttgart.

Die föderative Vereinigung lässt die Autonomie der einzelnen Waldorfschule unangetastet, nimmt aber gemeinsame Aufgaben und Interessen wahr. Korporative Mitglieder sind derzeit 195 Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen sowie acht Seminare und Hochschulen für Waldorfpädagogik. Daneben gibt es rund 2.700 persönliche Mitglieder.

Die erste Waldorfschule wurde 1919 in Stuttgart eröffnet. Heute (Stand 2006) gibt es weltweit rund 900 Waldorfschulen sowie 2.000 Kindergärten und Fördereinrichtungen.

Einen entsprechenden Zusammenschluss gibt es auf europäischer Ebene im European Council for Waldorf Steiner Education.

Aktuelles

Im Jahr 2005 verabschiedeten die im Bund der Freien Waldorfschulen Waldorf-Stiftung zusammengeschlossenen Schulen eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit, in der sie sich unter anderem zur Qualitätsentwicklung verpflichteten:

- 1. Die im Bund zusammengeschlossenen Schulen wollen Bewusstsein für Qualitätsfragen der pädagogischen Arbeit entwickeln. Sie erkennen deshalb an, dass es einer differenzierten Darstellung ihrer besonderen pädagogischen Prägung sowie ihrer Sozialgestalt in der Öffentlichkeit bedarf.
- 2. Jede Schule formuliert ihr Schulprofil und dokumentiert ihre Ziele und Verfahren in folgenden Arbeitsfeldern:
 - a. Pädagogische Arbeit (Ziele und Wege)
 - b. Organisations- u. Selbstverwaltungsstruktur
 - c. Personal- u. Organisationsentwicklung
 - d. Evaluation
 - e. Konfliktbearbeitung

Weblinks

- Homepage des Bundes der Freien Waldorfschulen (<http://www.waldorfschule.info>)
- European Council for Waldorf Steiner Education (<http://www.ecswe.org/>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bund_der_Freien_Waldorfschulen&oldid=7435“

Kategorie: Waldorfpädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 23:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 979-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buri

Aus AnthroWiki

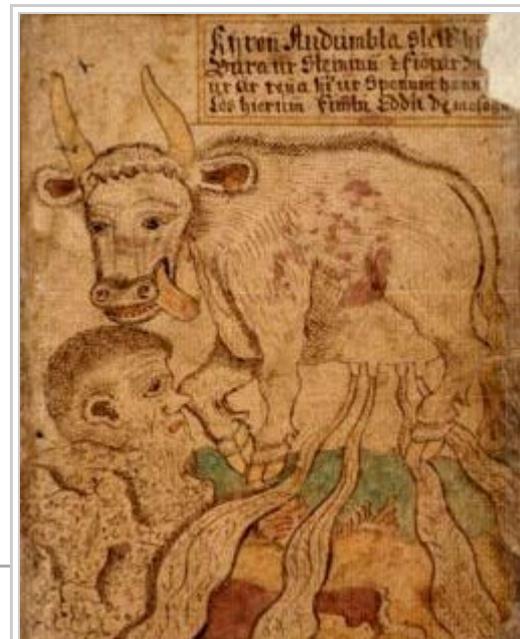
Buri gilt als Stammvater der Götter in der germanischen Mythologie. Er war das erste Wesen, das aus dem salzigen Eis von der Kuh der Urzeit Audhumla herausgeleckt wurde, wobei am ersten Tag das Haar, am zweiten der Kopf und am dritten der Körper herausgelöst wurde. Buri zeugte aus sich selbst einen Sohn namens Bör, der die Tochter eines Reifriesen, Bestla, heiratete. Ihre Söhne waren Odin, Vili und Ve - die ersten Götter.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Buri&oldid=8465>“

Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 732-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

Buße

Aus AnthroWiki

Die **Buße** (Bibelgriech. *μετάνοια metanoia*, von *νοεῖν noein*, „denken“ und *μετά meta*, „um“ oder „nach“, wörtlich also etwa: „Umkehr des Denkens“; lat. *poenitentia*, „Reue“, von *poena*, „Strafe“) im christlichen Sinn bedeutet die Rückwendung zu Gott, von dem sich der Mensch durch die Sünde entfernt hat. Im Gegensatz zur göttlichen Strafe beruht die Buße auf einer selbst auferlegten Ausgleichsleistung für die begangene Sünde. Sie ist zudem gebunden an die Erkenntnis der eigenen Schuld und die sich daran anschließende freiwillige Umwendung zu einer neuen, nicht mehr sündhaften Lebensführung. Der Mensch erleidet dadurch nicht nur passiv, als Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit, die Folgen seiner Untat, sondern er bekundet seinen Willen, an deren Überwindung mitzuarbeiten und sich dadurch aktiv der göttlichen Gnade zuzuwenden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Buße&oldid=28004>“

Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 627-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bô Yin Râ (1935).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Bô_Yin_Râ_(1935).jpg (360 × 491 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung	Portrait von Joseph Anton Scheiderfranken (Bô Yin Râ) 1935
---------------------	--

Quelle	Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil
---------------	-------------------------------------

Urheber	Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil
----------------	-------------------------------------

Datum	17.08.2009
--------------	------------

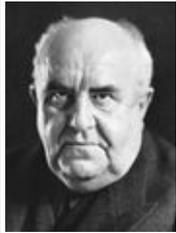
Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Deutschland“ in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0/de“) veröffentlicht. CC-by-sa Deutschland 3.0

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode>.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:37, 14. Jun. 2012		360 × 491 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	{{ Information Beschreibung = Portrait von Joseph Anton Scheiderfranken (Bô Yin Râ) 1935 Quelle = Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil Urheber = Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil Datum = 17.08.2009 Genehmigung = {{OTRS 15.08.2009 2009081510014953

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Bô Yin Râ (1935).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Anton Schneiderfranken

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bô_Yin_Râ_\(1935\).jpg&oldid=46401](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bô_Yin_Râ_(1935).jpg&oldid=46401)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2012 um 23:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bör

Aus AnthroWiki

Bör (oder Bor oder Borr) ist in der germanischen Mythologie der Sohn des Buri, dem Stammvater der Götter. Er zeugte mit seiner Gemahlin Bestla die Söhne Odin, Vili und Ve.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bör (<http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6r>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B6r&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bör&oldid=1532>“

Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 811-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

C.G. Harrison

Aus AnthroWiki

C.G. Harrison, englischer Theosoph und Okkultist, Lebensdaten unbekannt. Rudolf Steiner hat sich gelegentlich auf Aussagen aus Harrisons *Das Transcendentale Weltenall* bezogen, namentlich, was das neue Michael-Zeitalter, die achte Sphäre und die Sieben Lebensgeheimnisse betrifft.

Werke

1. *The Transcendental Universe, Six Lectures on Occult Science, Theosophy and the Catholic Faith* (dt. *Das Transcendentale Weltenall*)

Literatur

1. C.G. Harrison: *Das Transcendentale Weltenall*, aus dem Englischen übersetzt von Carl Graf zu Leiningen-Billigheim, Verlag Engel & Seefels, Stuttgart 1990 (photomechanischer Nachdruck der Ausgabe um 1897)

Weblinks

1. C.G. Harrison, Das Transcendentale Weltenall (ftp://ftp.rudolf-steiner.org/theosophie/Harrison_Das_Transcendentale_Weltenall.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=C.G._Harrison&oldid=8467“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2005 um 09:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.842-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:CLUNY-Coffret Christ 1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.928 × 1.446 Pixel, Dateigröße: 1,01 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Majestas Domini (13. Jh.), Elfenbearbeit, Paris, Musée de Cluny

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:CLUNY-Coffret_Christ_1.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:40, 5. Mai 2008		1.928 × 1.446 (1,01 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Majestas Domini (13. Jh.), Elfenbearbeit, Wikipedia:Paris, Wikipedia:Musée de Cluny Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:CLUNY-Coffret_Christ_1.JPG

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

Dateiverwendung

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

- Datei:CLUNY-Coffret Christ 1.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

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

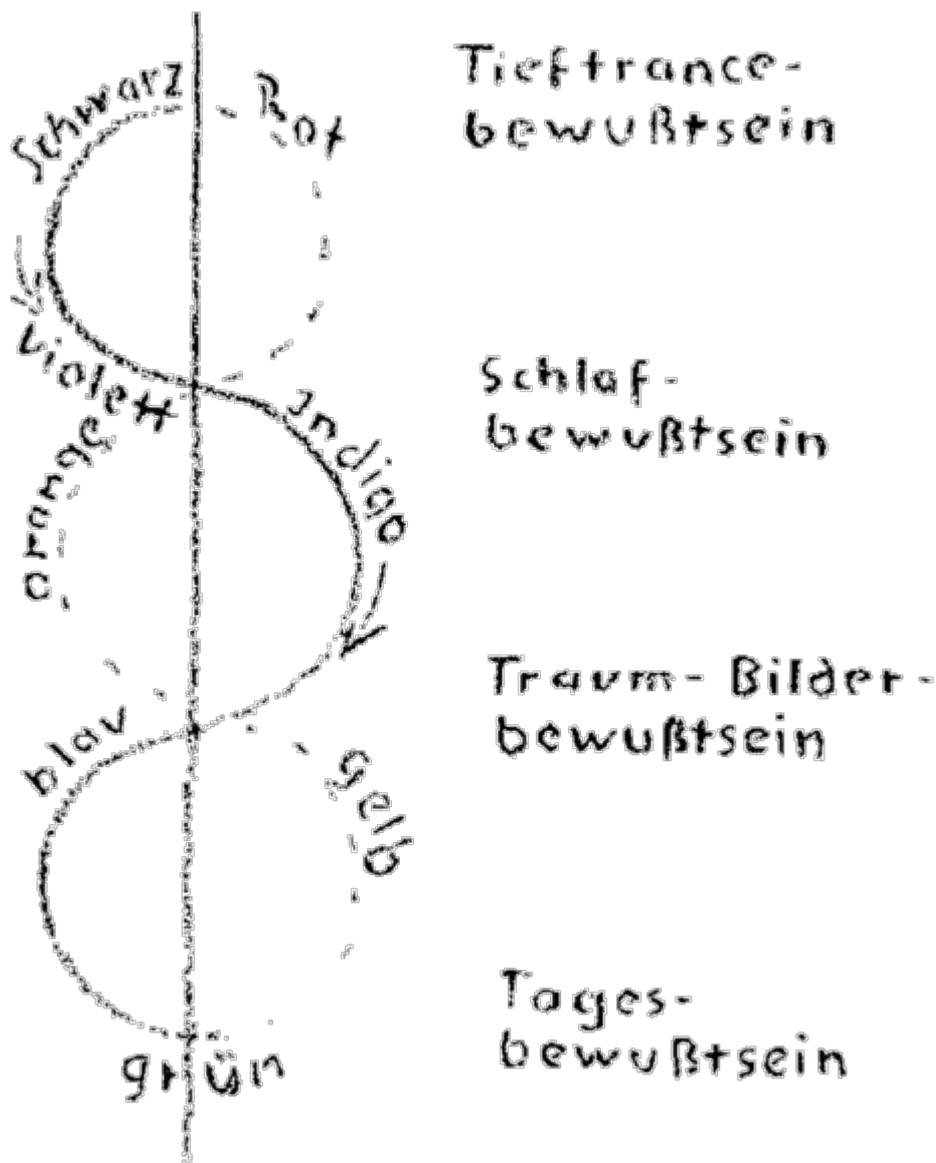
Hersteller	OLYMPUS CORPORATION
Modell	C8080WZ
Fotograf	Marsyas
Urheberrechte	CC-BY-SA-2.5
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	11:09, 3. Mär. 2006
Brennweite	10,5 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Macintosh
Speicherzeitpunkt	19:27, 6. Mär. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:09, 3. Mär. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,7 APEX (f/2,55)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:CLUNY-Coffret_Christ_1.jpg&oldid=27891“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Caduceus.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 527 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 910 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Stufen der Bewusstseinsentwicklung im Bild des Merkurstabs (Caduceus).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:56, 6. Jan. 2005		800 × 910 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Caduceus

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Merkurstab

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caduceus.gif&oldid=2818>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Caduceus.svg

Aus AnthroWiki

Caduceus.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 299 × 356 Pixel, Dateigröße: 22 KB)

Quelle: de.wikipedia.org; Zeichnung von Rama. Vectorized with Inkscape by Eliot Lash.

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	16:18, 29. Jan. 2007		299 × 356 (22 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	{{Information Description = Caduceus symbol. Source = Drawing by Rama. Vectorized with Inkscape by Eliot Lash. Date = March 26, 2006 Author = Rama and [[User:

- 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:Caduceus.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Merkurstab
- Visualisierung

Metadaten

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

Breite	299
Höhe	356

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caduceus.svg&oldid=20921>“

Kategorie: Public-Domain-Bild

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2007 um 16:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 539-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Caduceus1.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 239 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (256 × 642 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Merkurstab (Caduceus)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:56, 6. Jan. 2005		256 × 642 (6 KB)	Odysee (Diskussion Beiträge)	Caduceus1

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

- Merkurstab
- Schlangen
- Schutzmeditation

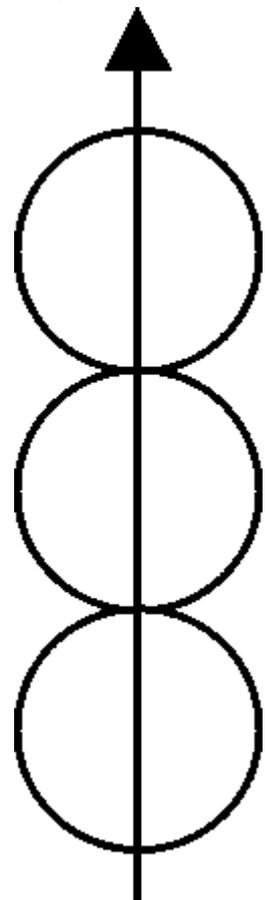
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei: Caduceus1.gif&oldid=2432>“

Kategorie: Symbol

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 239-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caduceus2.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Caduceus2.gif (123 × 449 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbolisch dargestellter Merkurstab (Caduceus)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:57, 6. Jan. 2005		123 × 449 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Caduceus2

- 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:Caduceus2.gif&oldid=2626>“

Kategorie: **Symbol**

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cagliostro.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Cagliostro.jpg (212 × 273 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Graf Alessandro Cagliostro

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:47, 22. Feb. 2007		212 × 273 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Graf Alessandro Cagliostro

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Graf Alessandro Cagliostro

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cagliostro.jpg&oldid=21171>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2007 um 01:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Calces metallorum

Aus AnthroWiki

Als **calces metallorum** (lat. *Metallkalke*, in der Einzahl *calx metallorum* genannt) wurden in der Alchemie die Metallkalke bezeichnet, die durch Veraschung der Ausgangssubstanz durch Brennen oder Glühen, durch die sog. calcinatio, gebildet wurden. Chemisch gesehen handelt es sich dabei um Metalloxide.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Calces_metallorum&oldid=24382“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 416-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Calcinatio

Aus AnthroWiki

Die **calcinatio** (lat. *Kalzinierung*) ist ein alchemistischer Prozess, bei dem die Ausgangssubstanz durch Brennen oder Glühen im Feuer zermürbt, pulverisiert und zu Asche verwandelt wird. Häufig findet dabei auch eine Oxidation statt. Aus chemischer Sicht entstehen dabei Metalloxide, die von den Alchemisten als calces metallorum bezeichnet wurden.

Die *calcinatio* war oft der erste vorbereitende Schritt bei der Zubereitung des Steins der Weisen, dem dann die solutio folgte, durch die die gebildete Asche aufgelöst wurde, wobei das sog. Mercurialwasser entstand.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Calcinatio&oldid=24384>“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Camphill

Aus AnthroWiki

Camphill ist eine heilpädagogische Bewegung auf der Grundlage der anthroposophischen Weltanschauung. Begründet wurde Camphill von dem Österreicher Karl König, der 1939 in Schottland die erste Gemeinschaft gründete.

Die Camphill-Bewegung hat den Charakter dörflicher Lebensgemeinschaft. Heute existieren weltweit mehr als 90 Gemeinschaften in 19 Ländern. In ihnen leben Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zumeist gemeinsam mit den Familien ihrer Betreuer und finden Beschäftigung in Bereichen wie biologisch-dynamischer Landwirtschaft, Gartenbau, Backen, Weben u.a.

Weblinks

- <http://www.camphill.de/> - Camphill in Deutschland

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

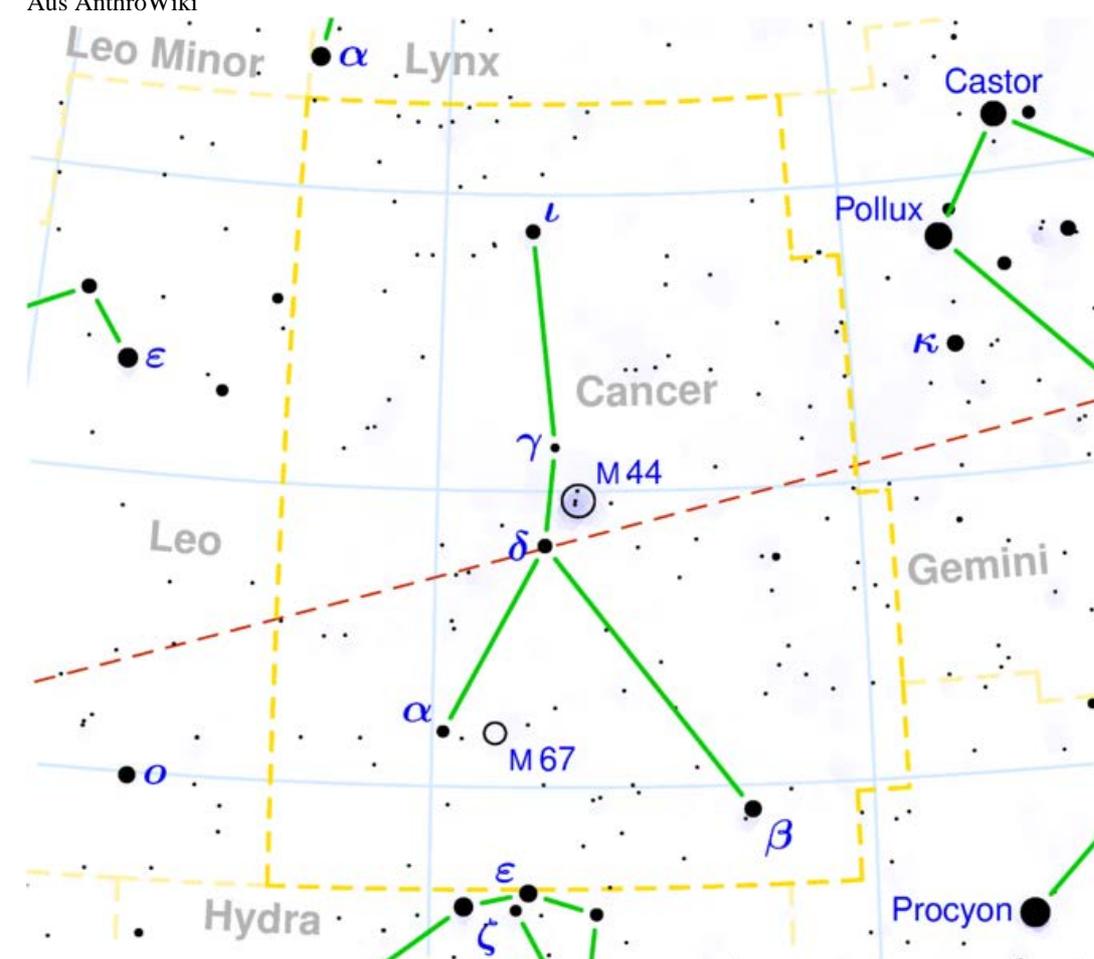
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Camphill&oldid=7441>“

Kategorien: Pädagogik | Heilpädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2005 um 13:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.134-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cancer constellation map.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 676 × 599 Pixel.
 Volle Auflösung (2.559 × 2.269 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/png)

Krebs (Sternbild)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.269 (168 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Krebs (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Cancer_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:Cancer constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Krebs (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cancer_constellation_map.png&oldid=29810“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Capesius

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Der Name **Capesius** bezieht sich auf folgende Personen:

- Professor Capesius - eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners.
- Josef Franz Capesius (1853-1918) - ein Siebenbürger Philosoph und Pädagoge, den Steiner möglicherweise schon 1889 in Hermannstadt kennengelernt hatte und neben Karl Julius Schröer mit ein Vorbild für den Professor Capesius in den Mysteriendramen sein könnte.

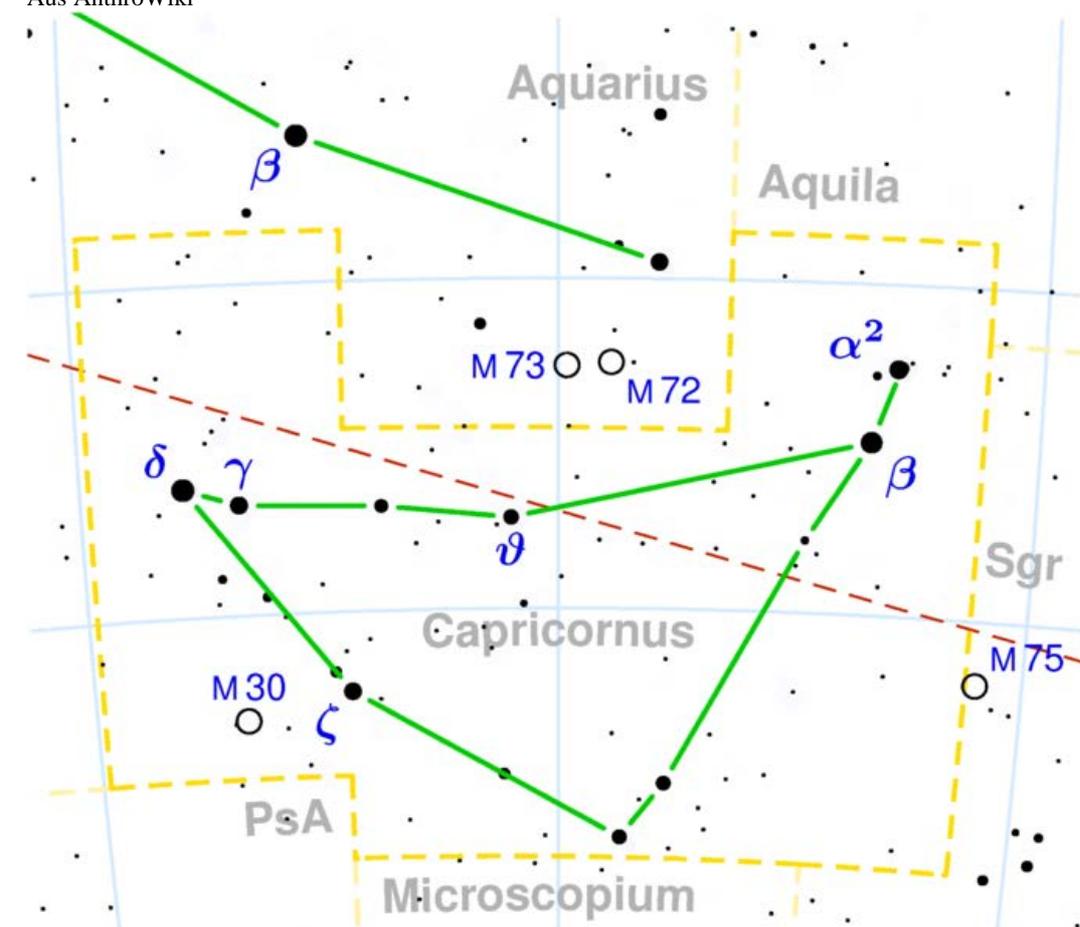
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Capesius&oldid=41314>“

Kategorien: Mysteriendrama | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 265-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Capricornus constellation map.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 684 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.269 × 1.989 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/png)

Steinbock (Sternbild)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:47, 15. Jun. 2008		2.269 × 1.989 (83 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Steinbock (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Capricornus_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:Capricornus constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Steinbock (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Capricornus_constellation_map.png&oldid=29815“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Caput mortuum

Aus AnthroWiki

Als **Caput mortuum** (lat. *Totenkopf*) wird in der alchemistischen Symbolssprache ganz allgemein der bei der Destillation flüchtiger Substanzen zurückbleibende unbrauchbare unlösliche feste Rückstand, aus dem der Geist ausgetrieben wurde, bezeichnet. Das *caput mortuum* entsteht, wenn die Bereitung des Steins der Weisen misslingt, was sich durch die sog. cauda pavonis, den vielfarbig schillernden *Pfauenschwanz* anzeigt.

Im engeren Sinn ist mit dem *caput mortuum* das rotbraune Eisen(III)oxid gemeint, das im Zuge der Gewinnung von Vitriolöl (= Schwefelsäure) bei der Destillation von kristallwasserhaltigem Eisenvitriol (Eisen(II)sulfat, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) zurückbleibt. Das Eisensulfat zersetzt sich dabei in Schwefeldioxid, Schwefeltrioxid und das genannte Eisen(III)oxid. Aus dem freigewordenen Kristallwasser und dem Schwefeltrioxid bildet sich im Auffanggefäß die Schwefelsäure:

1. $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{FeSO}_4 + 7 \text{H}_2\text{O}$
2. $2 \text{FeSO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 + \text{SO}_3$
3. $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

Caput mortuum wird auch als rotes Farbpigment verwendet (Eisenoxidrot).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Caput_mortuum&oldid=24746“

Kategorien: Alchemie | Chemie

Alchemisti
Symbol
für
Caput
mortuum

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.002-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caput mortuum.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Caput_mortuum.gif (79 × 80 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Caput mortuum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:22, 15. Aug. 2007		79 × 80 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Caput mortuum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Caput_mortuum.gif&oldid=23702“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 15:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caputmortuum.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Caputmortuum.gif (58 × 52 Pixel, Dateigröße: 250 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

Alchemistisches Symbol für Caput mortuum.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:14, 16. Aug. 2007		58 × 52 (250 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alchemistisches Symbol für Caput mortuum.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

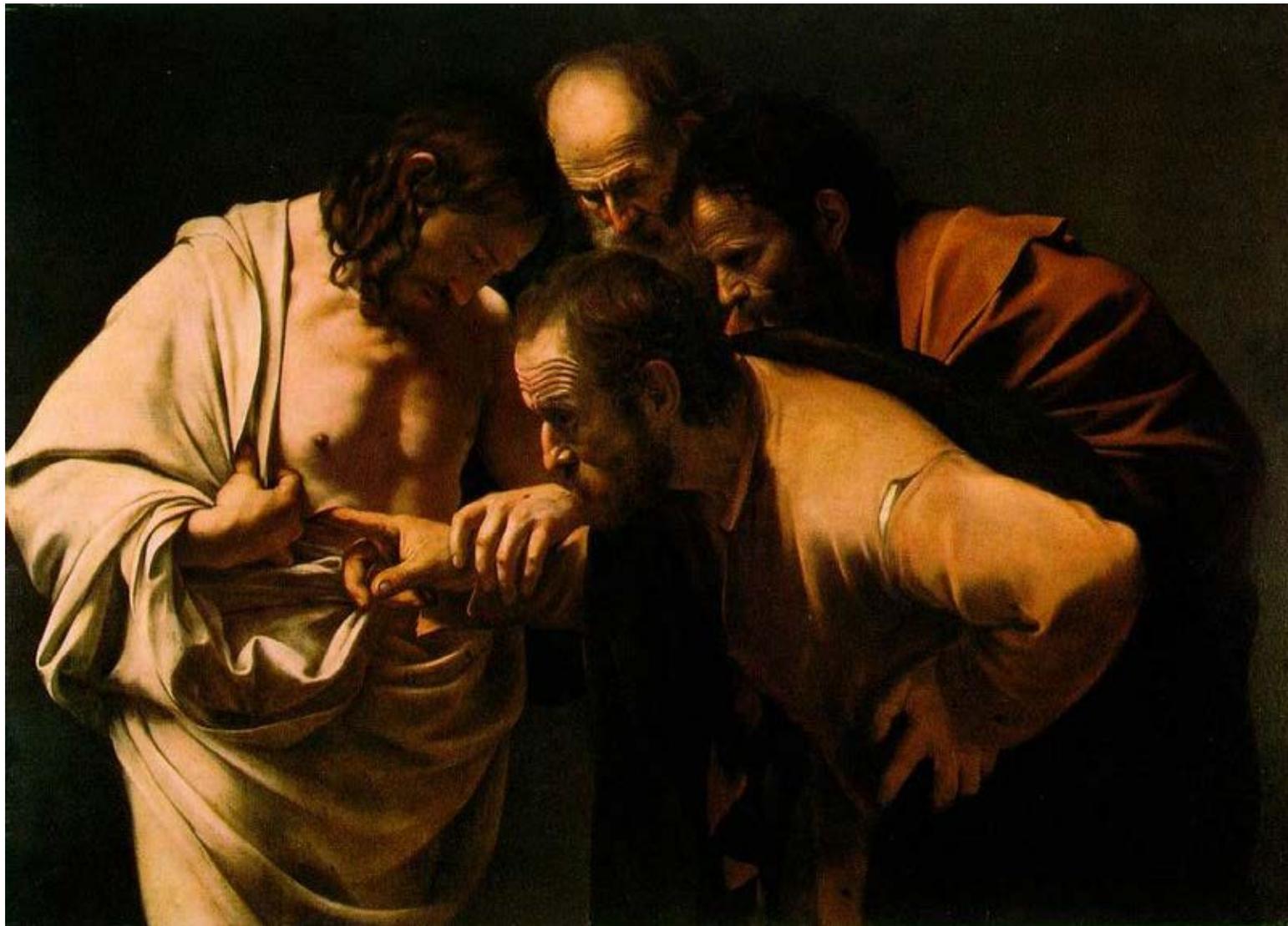
- Caput mortuum

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caputmortuum.gif&oldid=23740>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2007 um 19:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caravaggio Der ungläubige Thomas.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 580 Pixel.

Volle Auflösung (1.070 × 776 Pixel, Dateigröße: 97 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Der ungläubige Thomas, 1601/02, Neues Palais, Potsdam

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 5. Mai 2011		1.070 × 776 (97 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo Merisi da Caravaggio, Der ungläubige Thomas, 1601/02, Neues Palais, Potsdam

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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 Incredulity of Saint Thomas by Caravaggio.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Stigmatisation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caravaggio_Der_ungläubige_Thomas.jpg&oldid=40633“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2011 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caravaggio Grablegung.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 401 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.576 × 2.357 Pixel, Dateigröße: 389 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Grablegung Christi, 1602-1604, Pinacoteca Vaticana, Rom

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:14, 6. Mai 2011		1.576 × 2.357 (389 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo Merisi da Caravaggio, Grablegung Christi, 1602-1604, Pinacoteca Vaticana, Rom

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Michelangelo Caravaggio 052.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caravaggio_Grablegung.jpg&oldid=40663“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Gustav Jung

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner über die analytische Psychologie

Rudolf Steiner sieht in der analytischen Psychologie problematische Halbwahrheiten. In einem Vortrag (GA 66) äußert er sich im Jahre 1917 wie folgt:

"Nun trat ja in der neueren Zeit das hervor, was man die analytische Psychologie nennt. Diese analytische Psychologie ist, ich möchte sagen, von guten Ahnungen beseelt. Denn was will sie? Diese analytische Psychologie, oder wie man sie gewöhnlich heute nennt, Psychoanalyse, sie will von dem gewöhnlichen Seelenleben zu dem heruntersteigen, was in dem gewöhnlichen gegenwärtigen Seelenleben nicht mehr enthalten ist, aber Rest ist aus früherem seelischen Erleben. Der Psychoanalytiker nimmt an, das seelische Leben erschöpfe sich nicht in dem gegenwärtigen seelischen Erleben, in dem bewußten seelischen Erleben, sondern das Bewußtsein tauche hinunter ins Unterbewußte. Und in vielem, was im seelischen Leben als Störung, als Verwirrung, als dieses oder jenes Mangelhafte auftritt, sieht der Psychoanalytiker eine Wirkung des unten im Unterbewußten Wogenden. Aber interessant ist es, was in diesem Unterbewußten der Psychoanalytiker nun sieht. Wenn man hört, was er aufzählt in diesem Unterbewußten, so ist es zunächst getäuschte Lebenshoffnung. Der Psychoanalytiker findet irgendeinen Menschen, der unter dieser oder jener Depression leidet. Diese Depression braucht ihren Ursprung nicht im gegenwärtigen bewußten Seelenleben zu haben, sondern in der Vergangenheit. In diesem Leben trat einmal irgend etwas im seelischen Erleben auf. Der Mensch ist darüber hinausgekommen, aber nicht vollständig; im Unterbewußten ist ein Rest geblieben. Er hat zum Beispiel Enttäuschungen erlebt. Er ist durch Erziehung, durch andere Vorgänge, mit dem bewußten Seelenleben über diese Enttäuschungen hinweggekommen, aber im Unterbewußten, da leben sie. Da wogt sie, diese Enttäuschung, gewissermaßen bis an die Grenze der Bewußtheit heran. Da erzeugt sie dann die unklare seelische Depression. Der Psychoanalytiker sucht also in allerlei Enttäuschungen, in getäuschten Lebenshoffnungen, die ins Unterbewußte heruntergezogen sind, dasjenige, was das bewußte Leben in einer dunklen Weise bestimmt. Das sucht er auch in dem, was das Seelenleben als Temperament färbt. In dem, was das Seelenleben aus gewissen rationalen Impulsen heraus färbt, sucht der Psychoanalytiker ein Unterbewußtes, das gewissermaßen nur anschlägt an das Bewußtsein. Dann aber kommt er zu einem weiten Gebiete - ich referiere hier nur —, welches der Psychoanalytiker dadurch faßt, daß er sagt: Da spielt herauf in das bewußte Leben der animalische Grundschlamm der Seele. Nun soll gar nicht geleugnet werden, daß dieser Grundschlamm vorhanden ist. (...) In dem, was der Psychoanalytiker in den enttäuschten Lebenshoffnungen in den Untergründen der Seele sucht, liegt, wenn er nur tief genug darauf eingeht, dasjenige, was sich vorbereitet in einem gegenwärtigen Leben, um schicksalsmäßig in ein nächstes Leben einzugreifen.

So findet man überall, wenn man den animalischen Grundschlamm — ohne sich die Hände dabei zu beschmutzen, wie es bei den Psychoanalytikern leider so häufig geschieht - umgräbt, durchforscht, das geistig-seelische Weben des Schicksals, das über Geburt und Tod mit dem geistig-seelischen Leben der Seele hinausgeht. Gerade an der analytischen Psychologie haben wir ein Gebiet, an dem so recht gelernt werden kann, wie alles richtig und alles falsch ist, wenn es sich um Weltanschauungsfragen handelt, nämlich von der einen oder anderen Seite aus." (GA 66, Seite 179ff.)

Literatur

- Jolande Jacobi: *Die Psychologie von C. G. Jung*. Rascher, Zürich 1940; 22. Auflage: Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-596-26365-3. (*Dieses schmale Taschenbuch enthält ein Geleitwort von Jung, in dem er diese Arbeit als adäquate Einführung und Überblick seiner Lehre autorisiert*)
- Gerhard Wehr: *C. G. Jung* (= *Rowohlt's Monographien*. Bd. 152). Rowohlt, Reinbek 1969; 21. Auflage 2006, ISBN 3-499-50152-X.
- Gerhard Wehr: *Carl Gustav Jung. Leben – Werk – Wirkung*. Kösel, München 1985; 3., erweiterte Auflage:

Telesma, Schwielowsee 2009, ISBN 978-3-941094-01-7.

- Gerhard Wehr: *C. G. Jung und Rudolf Steiner: Konfrontation und Synopse*. Klett-Cotta /J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger; Auflage: 2., veränd. A. (1998), ISBN 3608919341 (*Gerhard Wehr versteht es in diesem Werk, die analytische Psychologie im Vergleich zur Anthroposophie gerecht zu würdigen. Er sieht in Jung eine wenn nicht Steiner ebenbürtige, so doch große Gestalt, die einen alternativen Zugang zum Geistigen fand, und durch sein Werk diesen Weg für andere vermitteln kann.*)
- Hans Erhard Lauer: *Die Rätsel der Seele. Tiefenpsychologie und Anthroposophie*. Verlag die Kommenden, Freiburg 1982, 5. Aufl. ISBN 3782302095 (*Lauer analysiert detailliert, inwiefern sich die Auffassung des Seelischen und Geistigen der analytischen Psychologie Jungs von der Anthroposophie unterscheidet*)
- C.G. Jung: *Erinnerungen, Träume, Gedanken*. Patmos; Auflage: 17. Auflage 2011. ISBN 3843601917 (*Aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffé. Dieses Buch hat auch autobiographischen Charakter und es ist besonders im Hinblick auf die geschilderten übersinnlichen Erfahrungen, die Jung machte, lesenswert.*)
- 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>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Carl_Gustav_Jung&oldid=47843“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 22:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Kemper

Aus AnthroWiki

Carl Kemper (* 24. August 1881 in Charkow (Russland), † 6. August 1957 in Basel) war Maler, Bildhauer und Anthroposoph. Er arbeitet sehr aktiv am Bau des ersten und zweiten Goetheanums mit.

Weblinks

Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=169>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_Kemper&oldid=30737“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2009 um 10:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.036-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Kemper (1881 - 1957)

Datei:Carl Kemper.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Carl_Kemper.jpg (249 × 381 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl Kemper

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:27, 12. Feb. 2009		249 × 381 (19 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Carl Kemper

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Carl Kemper

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_Kemper.jpg&oldid=30734“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2009 um 07:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Kiesewetter

Aus AnthroWiki

Carl Kiesewetter (* 1854; † 1895; auch *Karl Kiesewetter*) war ein deutscher Okkultist, Theosoph und Autor von esoterischen Werken. Er publizierte auch unter seinem latinisierten Namen *Carolus Kiesewetterus*.

Kiesewetter lebte in Meiningen und war Mitglied der theosophischen Loge Germania. Er schrieb zahlreiche Artikel für die theosophische Zeitschrift Sphinx und galt als einer der schaffensreichsten und wirkungsmächtigsten okkulten Schriftsteller seiner Zeit. Für seine Werke zur Okkultismusgeschichte sichtete er zahlreiche Quellen und legte für die spätere Parapsychologie wichtiges Material vor ^[1].

Werke

- *Faust in der Geschichte und Tradition. Mit besonderer Berücksichtigung des occulten Phänomenalismus und des mittelalterlichen Zauberesens*. Spohr, Leipzig 1893. Nachdruck Olms, Hildesheim 1963
- *Der Occultismus des Altertums*. Friedrich, Leipzig 1896. Nachdruck Olms, Hildesheim 1976; ISBN 3-487-06056-6
- *Geschichte des neueren Occultismus*. Friedrich, Leipzig 1891. Nachdruck Olms, Hildesheim 1977; ISBN 3-487-06435-9
- *Die Geheimwissenschaften, eine Kulturgeschichte der Esoterik*. Friedrich, Leipzig 1894. Nachdruck Marixverlag, Wiesbaden 2005; ISBN 3-86539-005-6
- *John Dee und der Engel vom westlichen Fenster*. Spohr, Leipzig 1893. Nachdruck Zerling, Berlin 1993; ISBN 3-88468-053-6
- *Franz Anton Mesmers Leben und Lehren*. Spohr, Leipzig 1893.
- *Vorgeschichte des Mesmerismus*. Hofmann, Gera 1891.

Anmerkungen

- ↑ Werner F. Bonin: *Carl Kiesewetter*, in: *Lexikon der Parapsychologie*. München 2. Aufl. 1988, S. 274

Weblinks

- Literatur von und über Carl Kiesewetter (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=117722472>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

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

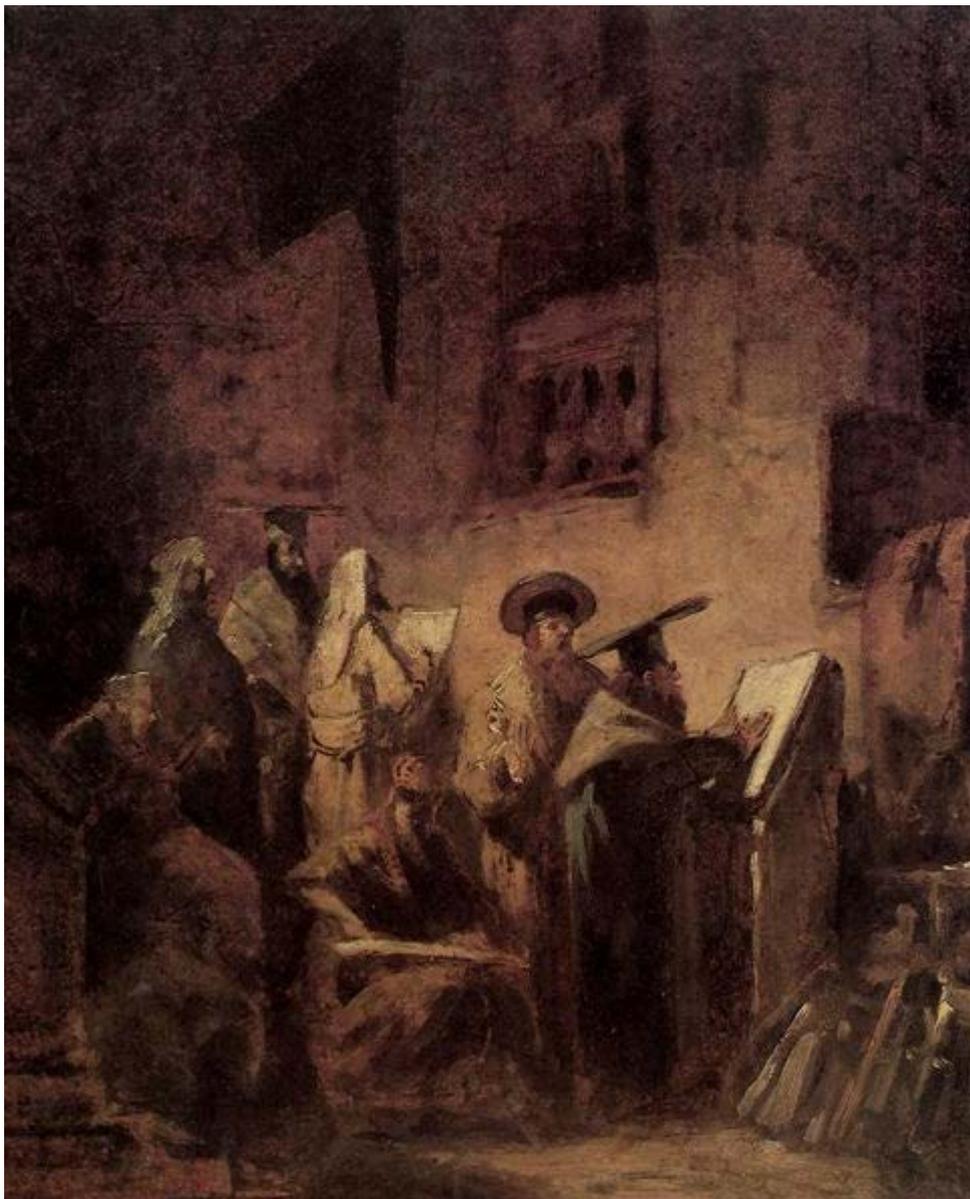
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_Kiesewetter&oldid=32507“

Kategorien: Theosoph | Autor | Deutscher | Mann | Geboren 1854 | Gestorben 1895

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 666-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl Spitzweg in der Synagoge.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 483 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.417 × 3.000 Pixel, Dateigröße: 1,46 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl Spitzweg: *In der Synagoge*, Öl auf Karton 38,7 × 31 cm, 1855–1860

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:39, 7. Jun. 2008		2.417 × 3.000 (1,46 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Carl Spitzweg: "In der Synagoge", Öl auf Karton 38,7 × 31 cm, 1855–1860

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Carl_Spitzweg_in_der_Synagoge.jpg&oldid=29360“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 17:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Unger

Aus AnthroWiki

Carl Theodor Unger (* 28.3.1878 Cannstatt, † 4.1.1929 Nürnberg), deutscher Fabrikant und Anthroposoph

Leben

Unger wurde 1878 als drittes Kind des jüdischen Bankiers Julius Saul Unger geboren. Seine Mutter Henriette Elise, geb. Mannheimer, war ebenfalls jüdischer Abstammung und sorgte für die musikalische Erziehung der Kinder. Der Knabe wuchs in einer weltanschaulichen Atmosphäre auf, die von dem agnostischen naturwissenschaftlichen Denken der damaligen Zeit geprägt war. Nachdem Unger in Cannstatt die Grundschule absolviert hatte, besuchte er das humanistische Gymnasium, wo er 1896 das Abitur ablegte.

Die schon früh durch die Mutter geweckte Liebe zur Musik führte den jungen Schüler Carl Unger 1892 in das Haus des erst kürzlich aus Südamerika über Hamburg nach Cannstatt übersiedelten Komponisten Adolf Arenson. Trotz des großen Altersunterschieds von 23 Jahren verband ihn schon bald eine tiefe Freundschaft mit Arenson. Durch ihn wurde er mit der Wiedergeburtstheorie bekannt gemacht, die er aber nur allmählich nach gründlichem Nachdenken akzeptieren konnte.

Im Herbst 1898 begann Unger mit dem Maschinenbau-Studium an der Königlich-Technischen Hochschule in Stuttgart, wo er am 27. Juli 1904 promovierte. Durch den Maler Hans Weißhaar, seinen späteren Schwager, wurden Unger und Arenson mit der Theosophie bekannt, und 1903 trat Unger in die Theosophische Gesellschaft ein. In Berlin lernte er im Februar 1904 Rudolf Steiner kennen und war tief beeindruckt von seinem Wissen und seinen geistigen Fähigkeiten. Mit großem Eifer und philosophischer Gründlichkeit studierte er Steiners erst kürzlich erschienene Schrift Theosophie, und schon Ende 1904 wurde er Mitglied der von Rudolf Steiner geleiteten Esoterischen Schule.

Am 1. Oktober 1906 gründete Unger mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters eine Fabrik für Präzissionsschleifmaschinen, die er sehr erfolgreich führte und die ihm zugleich die finanzielle Unabhängigkeit sicherte, sein Leben frei dem Studium der Anthroposophie zu widmen.

1907 verehelichte er sich mit Auguste Arenson, der Tochter seines väterlichen Freundes, mit der gemeinsam er vier Kinder hatte. 1908 wurde er Vorstandstandmitglied der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft und zu einem wesentlichen Mitstreiter Steiners in dem bereits schwelenden Konflikt mit der Theosophischen Gesellschaft. Als es 1912/13 zum endgültigen Bruch mit der ihr und zur Begründung der eigenständigen Anthroposophischen Gesellschaft kam, wurde Unger zusammen mit Marie von Sivers und Michael Bauer in deren Zentralvorstand gewählt. Er blieb bis kurz vor seinem Tod Vorstandsmitglied.

Rudolf Steiner schätzte Ungers gründliche und eigenständige Erkenntnisarbeit, die er in philosophisch-anthroposophischen Schriften und hunderten von Vorträgen im Rahmen der Theosophischen und späteren Anthroposophischen Gesellschaft bezeugte.

Carl Unger wurde zu einem der wichtigsten Pioniere der anthroposophischen Bewegung und leistete wertvolle Beiträge zur exakten wissenschaftlichen Grundlegung der Anthroposophie. Darüber hinaus war er wesentlich an der Gründung und am weiteren Aufbau der Anthroposophischen Gesellschaft beteiligt.

Nach dem Tod Rudolf Steiners am 30. März 1925 und den darauf folgenden Streitigkeiten stellte sich er sich auf die Seite Marie Steiners, teilte deren Meinung, dass die Anthroposophische Gesellschaft und die Freie Hochschule für

Carl Unger (1878-1929)

Geisteswissenschaft nicht mehr in derselben Form wie zu Lebzeiten Steiners weitergeführt werden könnten und forderte u.a. auch eine Veröffentlichung der Nachschriften der von Rudolf Steiner gehaltenen Klassenstunden. Aus Protest gegen die Teile des Vorstands, die das Testament Steiners für ungültig erachteten, trat er am 2. Januar 1929 aus dem Vorstand und der Landesgesellschaft aus.

Nur zwei Tage später, am 4. Januar 1929, sollte Unger in Nürnberg einen Vortrag zum Thema *Was ist Anthroposophie?* halten. Doch kurz vor Beginn des Vortrags wurde er von dem geistig verwirrten Wilhelm Krieger durch drei Schüsse getötet.

Weblinks

1. Biografie (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=724>) - Forschungsstelle Kulturimpuls
2. Ausführliche Biografie (http://www.anthromedia.net/uploads/media/Unger_Carl.pdf)
3. Kurzbiografie in englischer Sprache (<http://www.steinerbooks.org/author.html?au=635>)
4. "What is ANTHROPOSOPHY?" by Dr. Carl Unger (<http://www.rsarchive.org/RelAuthors/UngerCarl/anthroposophy.php>)
5. "TRUTH & REALITY - The Ego and the Nature of Man" by Dr. Carl Unger (<http://www.rsarchive.org/RelAuthors/UngerCarl/TruthReality.php>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_Unger&oldid=20758“

Kategorien: Mann | Biographie | Anthroposoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 08:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.952-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl Unger.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 422 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (425 × 604 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl Unger (1878-1929)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:03, 9. Okt. 2006		425 × 604 (96 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Carl Unger (1878-1929)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Carl Unger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_Unger.jpg&oldid=19282“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2006 um 08:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl du Prel

Aus AnthroWiki

Carl Freiherr du Prel oder **Karl Freiherr du Prel** (* 3. April 1839 in Landshut, Niederbayern; † 5. August 1899 in Heiligkreuz, Tirol, Österreich) war ein deutscher Philosoph, Spiritist und okkultur Schriftsteller.

Carl Freiherr du Prel

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
- 2 Fußnoten
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Im Genuss der Stiftung Maximilianeum besuchte Prel ab 1853 Grundschule, Gymnasium und Universität in München. 1859 trat er der Bayerischen Armee bei, die er 1872 als Hauptmann verließ. Während seiner Zeit beim Militär promovierte er 1868 an der Universität Tübingen in Philosophie.

Nach der Militärzeit betätigte er sich schriftstellerisch und verfasste zahlreiche Bücher und Artikel, darunter auch für die theosophische Zeitschrift Sphinx. Er widmete sich vor allem parapsychologischen Themen und plädierte für dessen wissenschaftliche Anerkennung. Einige seiner Themen waren Hypnose, Suggestion, Somnambulismus, Traumdeutung, Mesmerismus und Mediumismus.

Du Prel wurde 1884 Mitglied der Theosophischen Gesellschaft indem er der Loge Germania beitrat.^[1] Das Vorbild der englischen Society for Psychical Research vor Augen, gründete er 1886 gemeinsam mit Albert von Schrenck-Notzing in München die "Psychologische Gesellschaft", wo parapsychologische Versuche stattfanden.

Fußnoten

1. ↑ Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*. Goldmann, München 1986, ISBN 3-442-11708-9.

Werke (Auswahl)

- *Psychologie der Lyrik* (http://www.uni-duisburg-essen.de/lyriktheorie/texte/1880_prel.html)
- *Das Rätsel des Menschen, Einleitung in das Studium der Geheimwissenschaften*. Bohmeier, Leipzig 2006, ISBN 3-89094-450-7.
- *Das weltliche Kloster, Eine Vision*. M. Altmann, Leipzig 1926.
- *Der gesunde Menschenverstand vor den Problemen der Wissenschaft*. Berlin 1872.
- *Der Spiritismus*. Philip Reclam jun., Leipzig 1922.
- *Der Spiritismus*. Bohmeier, Leipzig 2006, ISBN 3-89094-487-6.
- *Der Tod, das Jenseits, das Leben im Jenseits*. Superbia-Verlag, Leipzig 2005, ISBN 3-937554-10-6.
- *Die Entdeckung der Seele durch die Geheimwissenschaften, 2 Bände*. M. Altmann, Leipzig 1894/95.
- *Die Magie als Naturwissenschaft*. Leipzig 1920.
- *Die Psyche und das Ewige, Grundriss einer transzendentalen Psychologie*. Fischer, Pforzheim 1971.

- *Die vorgeburtliche Erziehung, ein Mittel zur Menschenzüchtung, Ein Beitrag zur Lösung der sozialen Frage.* M. Altmann, Leipzig 1926.
- *Studien aus dem Gebiet der Geheimwissenschaften (Teil 1), Unser magisches Weltbild - Tatsachen und Probleme.* Bohmeier, Leipzig 2005, ISBN 3-89094-456-6.
- *Studien aus dem Gebiet der Geheimwissenschaften (Teil 2), Praktische Experimente zur Hypnose, Psychologie und Metaphysik.* Bohmeier, Leipzig 2005, ISBN 3-89094-483-3.
- *Unter Tannen und Pinien, Reiseskizzen.* Berlin 1876.
- *Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotisch-spiritistischer Roman.* Cotta, Stuttgart u. Berlin 1905.

Literatur

- Emil Hirsch: *Bibliotheca occulta et philosophica, Sammlung Baron C. du Prel und kleine andere Beiträge.* Pflaum, Sandhausen 1987, ISBN 3-926128-03-8.
- Carl Kiesewetter: *Geschichte des neueren Okkultismus, geheimwissenschaftliche Systeme von Agrippa von Nettesheim bis zu Carl du Prel.* Ansata-Verlag, München 2004, ISBN 3-7787-7263-5.

Weblinks

-
- Literatur von und über Carl du Prel (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118973061>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Auszug aus "Das Rätsel des Menschen" (http://www.philos-website.de/index_g.htm?autoren/prel_g.htm~main2) (Buchstabe "P" anklicken)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_du_Prel&oldid=28417“

Kategorien: Mann | Deutscher | Philosoph (19. Jahrhundert) | Okkultist | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Autor | Geboren 1839 | Gestorben 1899

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 23:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.450-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl du Prel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 421 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (600 × 854 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl du Prel, Porträt von Alber von Keller (heute im Besitz des Urgroßneffens von C. du Prel)

Quelle: http://parapsychologie.ac.at/programm/ws199900/sommer-1/du_prel.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:52, 14. Mai 2008		600 × 854 (34 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Carl du Prel, Porträt von Alber von Keller (heute im Besitz des Urgroßneffens von C. du Prel) Quelle: http://parapsychologie.ac.at/programm/ws199900/sommer-1/du_prel.htm

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_du_Prel.jpg&oldid=28385“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 14:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl du Prel Foto.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Carl_du_Prel_Foto.jpg (320 × 498 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl du Prel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:53, 14. Mai 2008		320 × 498 (36 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Carl du Prel

- 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:

- Carl du Prel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_du_Prel_Foto.jpg&oldid=28386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 14:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl von Hessen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Carl_von_Hessen.jpg (456 × 600 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl von Hessen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:36, 5. Jul. 2005		456 × 600 (69 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Carl von Hessen

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

Dateiverwendung

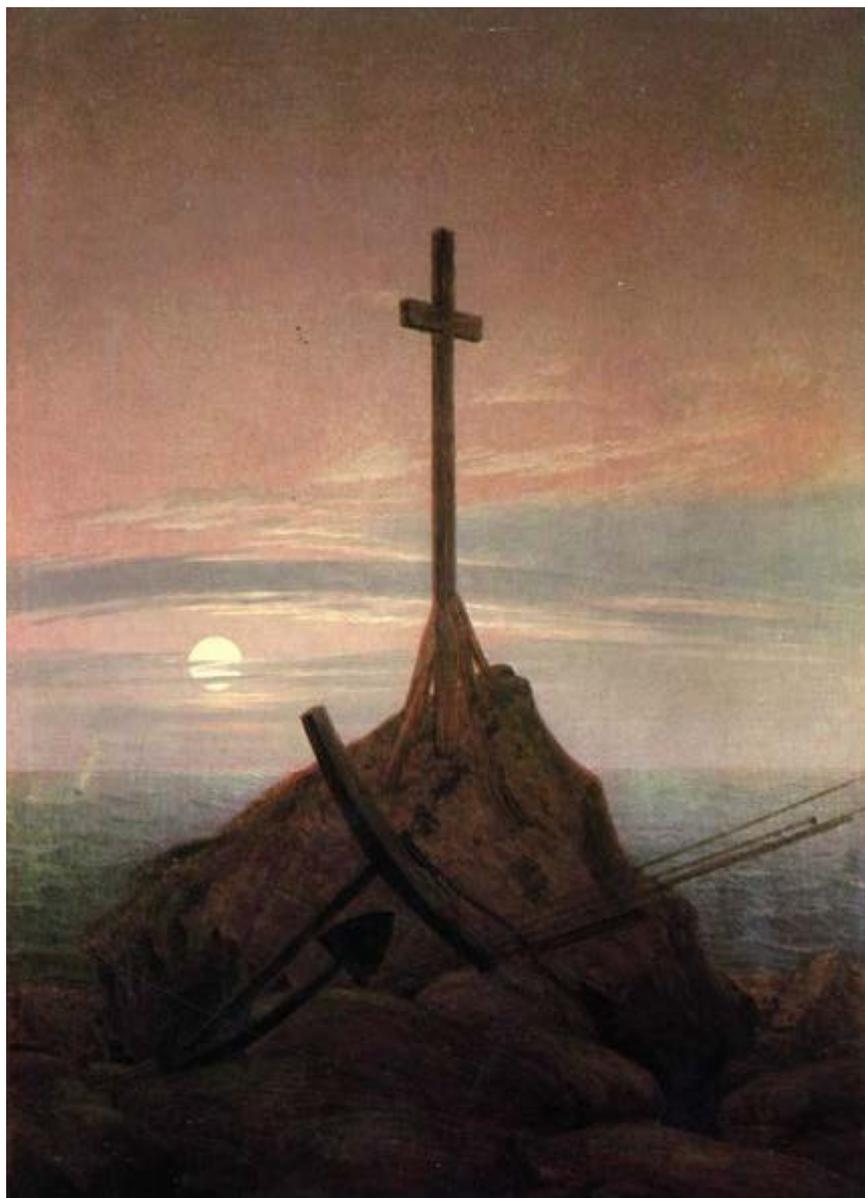
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_von_Hessen.jpg&oldid=2820“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2005 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caspar David Friedrich Kreuz an der Ostsee.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 428 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.024 × 2.831 Pixel, Dateigröße: 325 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Caspar David Friedrich, *Kreuz an der Ostsee* (1815), Schloß Charlottenburg (Berlin)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:44, 19. Apr. 2011		2.024 × 2.831 (325 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Caspar David Friedrich, "Kreuz an der Ostsee" (1815), Schloß Charlottenburg (Berlin)

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Caspar David Friedrich 024.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kreuz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caspar_David_Friedrich_Kreuz_an_der_Ostsee.jpg&oldid=39820“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Caspar Stürmer

Aus AnthroWiki

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

CASPAR STÜRMER:

Daß diese Mystenschule immer noch
So kühn die Menschenführung fordern will,
Es zeigt, wie wenig Achtung sie empfindet
Vor allem, was gesunder Menschensinn
Dem wahren Menschenheil erobern konnte,
Seit als bewiesen gelten kann, daß rein mechanisch
Natur und Seele zu erklären sind.
Und recht bedrückend ist es freiem Denken,
Daß ein so heller Kopf wie Doktor Strader
Dem Mysterienwahn geneigt sich zeigen kann.
Wer so den Kräftemechanismus meistert,
Der sollte doch der Einsicht nicht ermangeln,
Wie nötig auch der Seelenwissenschaft
Vernichtung aller Mystik sich erweist.
Er sollte an der falschen Wissenschaft,
Die jetzt Thomasius der Welt verkündet,
Ersehen, wie der größte Scharfsinn selbst
Der wilden Phantasie sich fügen kann,
Sobald er jenem Wahn zum Opfer fällt.
Wenn statt durch Mysterienkunst Thomasius
Durch strenge Zucht naturgemäßen Denkens
Sich für sein Schaffen vorbereitet hätte,
Es wäre ihm gewiß durch seine Gaben
Manch edle Wissensfrucht herangereift.
Auf seinem Wege aber konnte nur
Verhängnisvoller Irrtum sich entfalten.
Dem Geistesbunde kann ein solcher Irrtum
Für seine Ziele wohl recht nützlich dünken.
Er findet Anerkennung durch den Schein,
Als habe Wissenschaft nun streng bewiesen,
Was Menschenseelen als Erkenntnis träumen.

(Lit.: GA 014, S 296f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=296f>))

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>) .

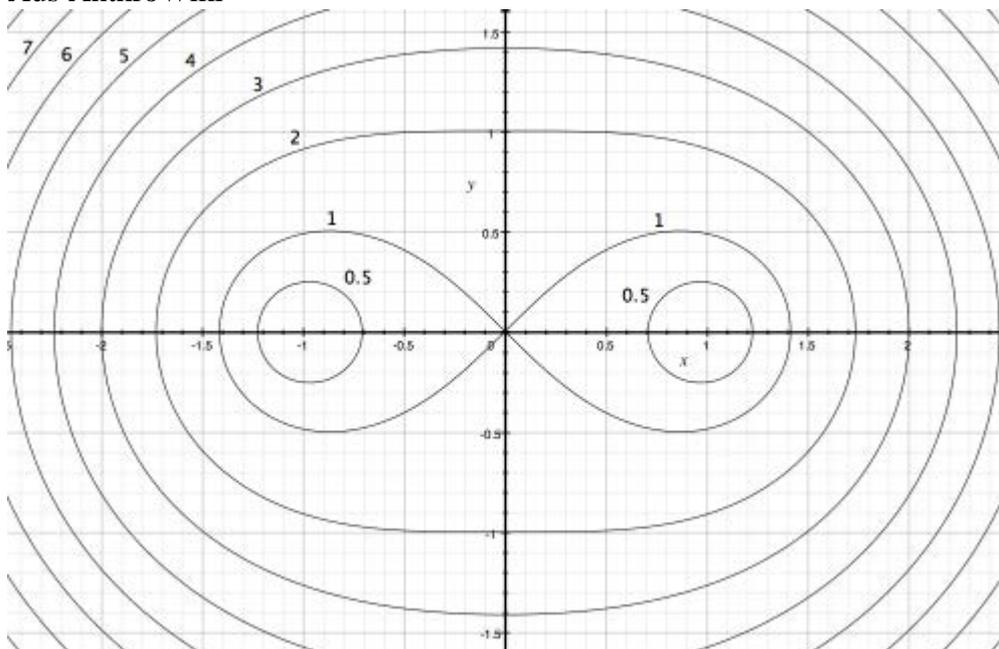
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Caspar_Stürmer&oldid=42191“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cassini.png

Aus AnthroWiki

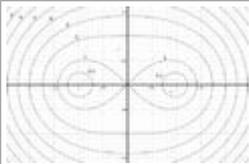
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Cassini.png (495 × 323 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/png)

Die Cassinische Kurve.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:55, 11. Mär. 2009		495 × 323 (44 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Cassinische Kurve.

- 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:CassiniOvals01.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cassinische Kurve

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cassini.png&oldid=30911>“

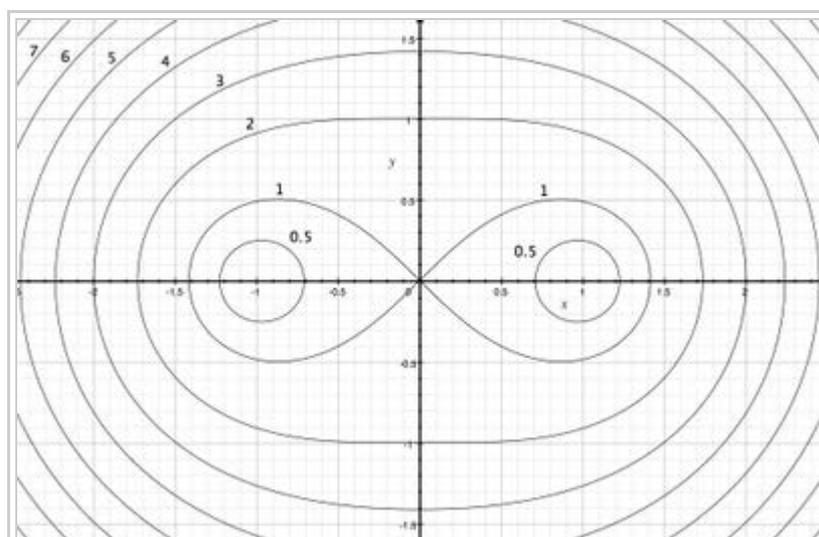
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2009 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cassinische Kurve

Aus AnthroWiki

Die **Cassinische Kurve** ist eine mathematische Kurve 4. Ordnung, die mathematisch definiert ist als der Ort aller Punkte in der Ebene, für die das Produkt ihrer Abstände von zwei gegebenen Punkten $(c,0)$ und $(-c,0)$ konstant gleich a^2 ist. Sie ist benannt nach dem französischen Astronom und Mathematiker italienischer Herkunft Giovanni Domenico Cassini, der diese Kurve 1680 als Alternative zu den von Johannes Kepler formulierten elliptischen Planetenbahnen vorgeschlagen hat, die er, ebenso wie Isaac Newtons Gravitationstheorie, entschieden abgelehnt hatte.

Ein Spezialfall der Cassinischen Kurve ist die Lemniskate.

Cassinische Kurven

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cassinische_Kurve&oldid=30918“

Kategorien: Mathematik | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2009 um 00:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 967-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cauda pavonis

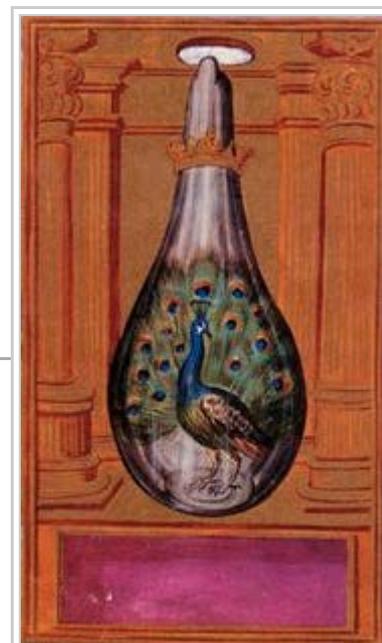
Aus AnthroWiki

Die **cauda pavonis** (der sog. *Pfauenschweif* oder *Pfauenschwanz*) zeigt durch ein schillerndes Farbenspiel der halb umgewandelten prima materia nach Ansicht der meisten Alchemisten an, dass die Bildung des Steines der Weisen misslungen ist und der alchemistische Prozess statt dessen im caput mortuum, dem Totenkopf, endet. Einzelne Autoren sehen in der Farbenpracht der *cauda pavonis* allerdings auch den Beweis, dass der Prozess in rechter Weise vorangeht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cauda_pavonis&oldid=24508“

Kategorie: Alchemie

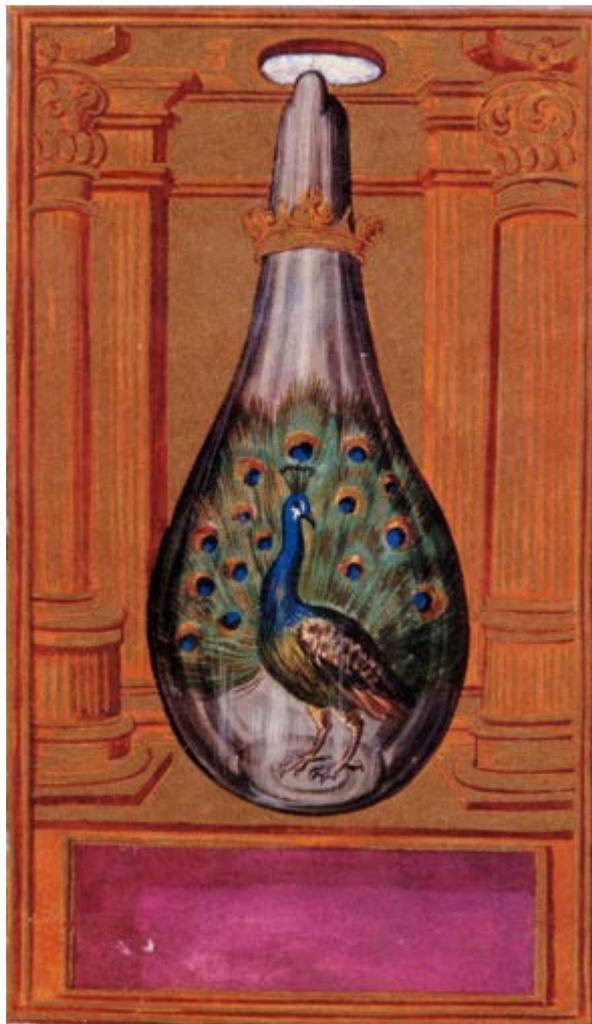
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Pfauenschweif

Datei:Cauda pavonis detail.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Cauda_pavonis_detail.jpg (292 × 512 Pixel, Dateigröße: 127 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Pfauenschwanz (cauda pavonis) oder Venus (Detail)

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	09:44, 23. Dez. 2007		292 × 512 (127 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Pfauenschwanz (cauda pavonis) (Ausschnitt) Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cauda pavonis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cauda_pavonis_detail.jpg&oldid=24834“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cay Lorenz Graf von Brockdorff

Aus AnthroWiki

Cay Lorenz Graf von Brockdorff (* 24. September 1844 in Neumünster, Schleswig-Holstein, Deutschland; † 23. Mai 1921 in Meran, Südtirol, Italien) war ein deutscher Rittmeister, Theosoph und Anthroposoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Beruf, Ehen, Kinder
 - 1.2 Theosoph und Anthroposoph
- 2 Anmerkungen
- 3 Weblinks

Graf und Graefin von Brockdorff

Leben und Werk

Beruf, Ehen, Kinder

Brockdorff war Königlich Preußischer Rittmeister und heiratete 1870 in Potsdam Sophie von Ahlefeldt. Aus der Ehe ging eine Tochter (* 1871) hervor, 1879 wurde die Ehe geschieden. 1880 heiratete er *Anna Rosenhagen*, aus dieser Verbindung ging ein Sohn (* 1881) hervor. Nachdem Anna kurz nach der Geburt des Sohnes im Wochenbett gestorben war, heiratete er 1885 seine erste Frau Sophie erneut, diesmal blieb die Ehe kinderlos. Nach dem Tod Sophies 1906, heiratete er 1910 ein viertes mal, *Alexandrine Freiin von Buddenbrock* († 1955).

Theosoph und Anthroposoph

Im November 1893 trat er der Theosophischen Gesellschaft bei und war am 29. Juni 1894 in Berlin Mitbegründer der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.). Später (vor 1900) wurde er unter Wilhelm Hübbe Schleiden, dem Präsidenten der D.T.G., Sekretär der D.T.G.-Loge in Berlin. In der Bibliothek der Brockdorffs fanden vor kleinem Publikum regelmäßig Vorträge und Diskussionen über theosophische und philosophische Themen statt. Die Seele des kleinen Zweiges war aber Sophie von Brockdorff, deren unbedingte Geradheit, Offenheit und Menschlichkeit den kleinen Kreis vor manchem Schiffbruch bewahrt hat. Bis zur Selbstaufgabe versuchte sie auch, die Theosophen der verschiedenen Richtungen unter dem Dach der Adyar-Gesellschaft in Berlin zu einen.^[1]

Gemeinsam mit seiner Frau Sophie lud Brockdorff im September 1900 Rudolf Steiner zu einem Vortrag über Nietzsche in seine Bibliothek. Die Anwesenden waren sehr eingenommen von dem jungen Philosophen und erbaten einen zweiten Vortrag für die kommende Woche. Dieser Vortrag über Goerhes Märchen war für Steiner äußerst wichtig, denn er konnte, wie er später sagte, dabei "zum ersten mal ganz esoterisch sprechen". Nun wurde er gebeten, weitere Vorträge zu halten und hielt darauf hin die Reihe, die später unter dem Titel "Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens" veröffentlicht wurden. Ihnen folgten im nächsten Winter 1901/02 eine weitere Reihe, die er zu dem Buche "Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums" ausarbeitete. 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.

Als Brockdorff im Januar 1902 aus Altersgründen seinen Sekretärsposten aufgab, übernahm Steiner diese Funktion und wurde gleichzeitig Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Brockdorff übersiedelte 1902

nach Algund bei Meran, zog sich weitgehend von der aktiven Theosophie zurück, blieb jedoch weiterhin Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. In Algund pflegte er Kontakte zum ebenfalls dort ansässigen Theosophen Franz Hartmann. Nach dem Tod seiner Frau Sophie versuchte er längere Zeit durch ein Medium den Kontakt mit ihr aufrecht zu erhalten.

Etwa 1909/10 war er nach Wiesbaden gezogen, wo er mit seiner letzten Frau Alexandrine Freiin von Buddenbrock lebte. An den theosophischen Angelegenheiten nahm er überwiegend aus der Ferne teil. Doch gab es in Wiesbaden auch eine theosophische Loge. Eine kleine Zahl von Briefen ist aus dieser Zeit erhalten.^[2]

Am 7. April 1913 wurde er Mitglied bei der kurz zuvor von Steiner gegründeten Anthroposophischen Gesellschaft und kehrte damit der Theosophischen Gesellschaft (Adyar) den Rücken. In einem Brief an Wilhelm Hübbe Schleiden^[3] erklärte er aber deutlich, daß er weiterhin die Werke der englischen Theosophen, insbesondere Annie Besants lese, daß er aber mit der Gründung des "Ordens des Sterns im Osten", der die Wiederkunft eines christusgleichen Weltlehrers vorbereiten solle, nicht mitgehen könne. Schon seit Monaten habe er mit sich gerungen, nun sei er dadurch, daß Annie Besant ihn mit der ganzen Sektion ausgeschlossen habe, dieser Entscheidung enthoben.

Anmerkungen

- ↑ SUB Göttingen. MS W.Hübbe Schleiden. Nr.
- ↑ SUB Göttingen. MS W.Hübbe Schleiden. Nr.
- ↑ SUB Göttingen. MS W.Hübbe Schleiden. Nr.

Weblinks

- Biografie und Bild (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=98>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Cay Lorenz Graf von Brockdorff (http://de.wikipedia.org/wiki/Cay_Lorenz_Graf_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=Cay_Lorenz_Graf_von_Brockdorff&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cay_Lorenz_Graf_von_Brockdorff&oldid=36261“

Kategorien: Mann | Deutscher | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Geboren 1844 | Gestorben 1921 | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2010 um 23:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.975-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ceratio

Aus AnthroWiki

Als **ceratio** (von lat. *Cera* = Wachs) wird in der Alchemie ein Prozess der Weichmachung bezeichnet, bei dem nach längerer Zeit ein wachsartig weiches Produkt entsteht. Schwer schmelzbare Stoffe werden so durch geeignete Behandlung leichter schmelzbar gemacht.

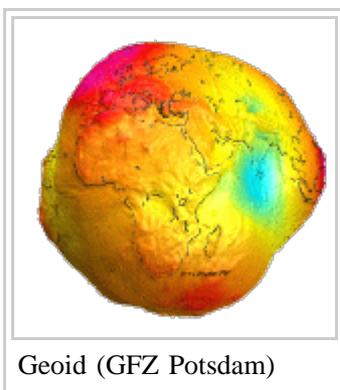
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ceratio&oldid=24652>“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 851-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ceylon

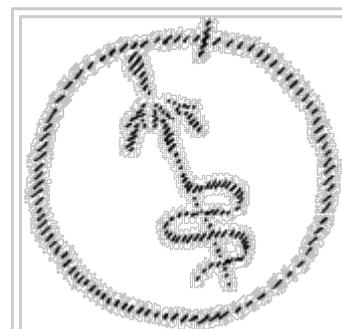
Aus AnthroWiki

Geoid (GFZ Potsdam)

In der Nähe von **Ceylon** (*Sri Lanka*) und den angrenzenden Inseln liegt nach Angaben Rudolf Steiners jene Gegend, in der sich einstmalig die lemurische Entwicklung abgespielt hat. Diese Gegend zeichnet sich durch einige geophysikalische Anomalien aus. Die Feldlinien des Erdmagnetfeldes sind hier schlangenförmig verworfen und nach neueren Satellitenmessungen liegt südlich von Ceylon die größte Delle (*blau* gekennzeichnet in nebenstehender Animation) unserer Erde, die eine Gravitationsanomalie von etwa 2000 km Durchmesser bedingt. (Lit.: 1,2,3)

"... wo auf Ceylon und den angrenzenden Inseln die Gegend zu suchen ist, die wir in unserer Geisteswissenschaft in der Kosmologie als die Gegend bezeichnen, wo sich ungefähr die lemurische Entwicklung

Schlangenförmige Verwerfung der magnetischen Feldlinien in der Gegend von Ceylon

abgespielt hat. Diese Gegend der Erde, die ist auf eine besondere Weise ausgezeichnet. Sie wissen, daß es einen gewissen Punkt gibt - nicht den geographischen Nordpol, sondern einen gewissen Punkt, den magnetischen Nordpol. Die Magnetnadeln weisen überall nach dem magnetischen Nordpol hin. Gewisse Linien kann man als magnetische Meridiane ziehen; die fallen mit dem magnetischen Nordpol zusammen. Oben in Nordamerika, wo der magnetische Nordpol liegt, da sind die Linien ziemliche Kreise, aber gerade Kreise. Merkwürdigerweise gerade in der Gegend, die wir als die lemurische bezeichnen, wird diese Linie eine verschlungene Schlangenlinie. Die magnetischen Kräfte verschlingen sich dort schlangenförmig. Solche Dinge beachtet man heute viel zu wenig. Derjenige, der auf das Lebendige unserer Erde sieht, der weiß aber, daß der Magnetismus wie eine die Erde belebende Kraft ist, daß er im Norden gerade geht und sich schlängelt gerade in dem Gebiete, wo das alte Lemurien war." (Lit.: GA 171, S 130f.)

Vom Südpol aus in ganz geradem Gange
Zieht die magnet'sche Linie sich vor,
Doch plötzlich krümmt sie sich wie eine Schlange

Vor Indien und seinem Archipele -
Dort vor dem Kerker, wo gebunden sitzt
Die ewge Mutter, Weh in tiefster Seele.

Die Linie möcht' zum Kreise sich verkürzen
Und in sich selbst hinein geheimnisvoll
Mit einemmal in einen Wirbel stürzen.

Der große Geist hielt dort zuerst umschlungen
Sein armes Weib, dort sind aus ihrer Glut
Die Erddämonen allzumal entsprungen.

Als so die erste Schöpfung ausgedampft,
Hat er, der Große, unennbare Geist
Im Zorn das Brautbett in das Meer gestampft. (Lit.: Julius Mosen ,1838)

Literatur

1. Naturwissenschaftliche Rundschau 41,89 (1988)
2. Physics of the Earth and Planetary Interiors 45,68 (1987)
3. New Scientist 114, Nr. 1561, (1987), S 33
4. Julius Mosen, *Ahasver*, 1838
5. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts.*, GA 171 (1984), *Sechter Vortrag, Dornach, 25. September 1916*

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

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

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

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

Weblinks

1. GFZ Potsdam (http://www.gfz-potsdam.de/pb1/op/grace/index_GRACE.html) - Gravitationsanomalien der Erde.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ceylon&oldid=1538>“

Kategorien: Erde | Erdentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2005 um 00:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.529-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chaja

Aus AnthroWiki

Chaja oder **Chiah** (hebr. חַיָּה, *Leben, Tier, tierisches Leben*) ist ein Begriff aus der jüdischen Kabbala und entspricht dem Lebensgeist, dem zweiten geistigen Wesensglied des Menschen. Es ist am Lebensbaum der Kabbala zentriert in der zweiten Sefhira Chochmah (Weisheit) und verleiht uns die Fähigkeit, die göttliche Lebenskraft (Buddhi) zu erkennen.

Weblinks

- Die Teile der Seele (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchseele.htm>)

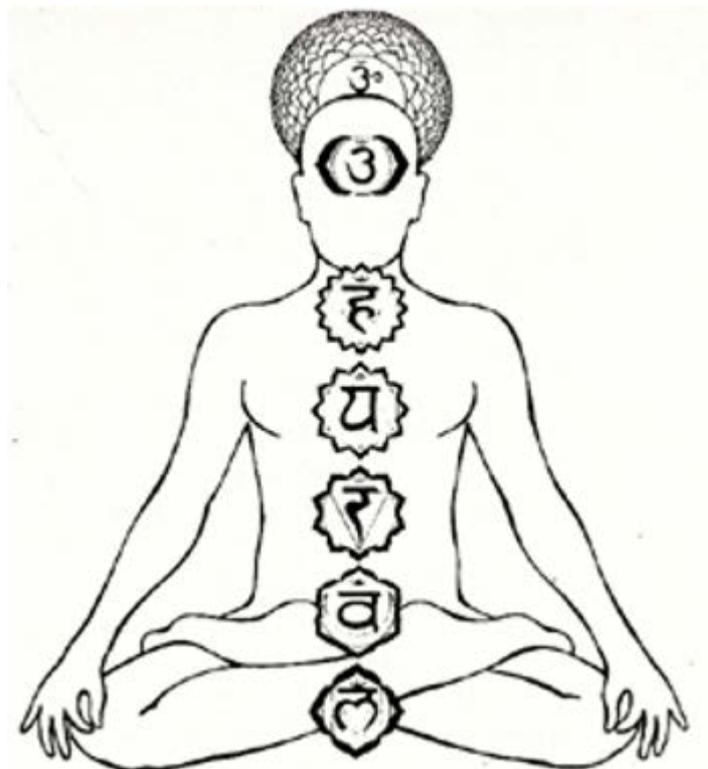
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaja&oldid=44233>“

Kategorien: Wesensglieder | Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2011 um 07:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.150-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chakras.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Chakras.jpg (350 × 387 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die 7 hauptsächlich Chakras des Menschen.

Quelle: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Chakrasss.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:50, 8. Feb. 2011		350 × 387 (80 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die 7 hauptsächlich Chakras des Menschen.

- 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:

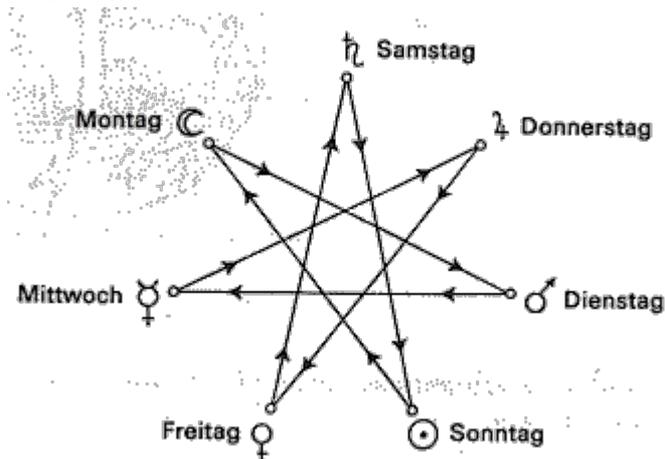
- Kundalini
- Kundalini- Yoga
- Lotosblumen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chakras.jpg&oldid=37932>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2011 um 12:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chaldaeische Reihe.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Chaldaeische_Reihe.gif (333 × 236 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Chaldäische Reihe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:32, 14. Apr. 2008		333 × 236 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Chaldäische Reihe

- 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:

- Chaldäer
- Chaldäische Reihe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chaldaeische_Reihe.gif&oldid=27362“

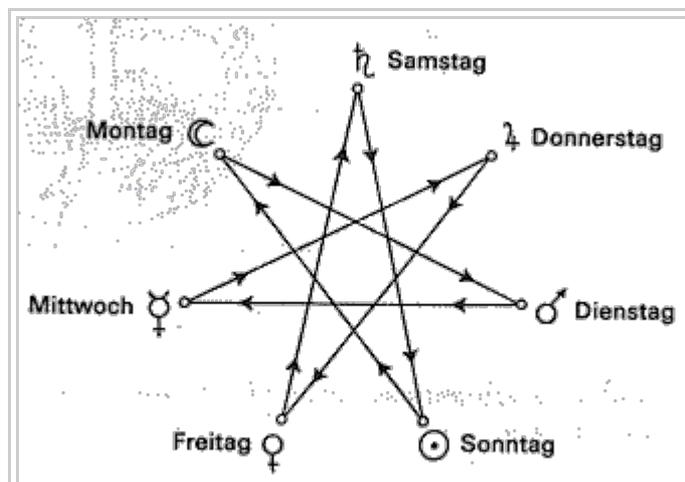
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2008 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chaldäer

Aus AnthroWiki

Die **Chaldäer** (akkadisch ^{kur}*Kašdu*, assyrisch und spätbabylonisch ^{kur}*Kaldu*, hebräisch *kasdîm*, aramäisch *kasdajja*) waren ein aramäischer Stamm des semitischen Volkes des Altertums, der von der Küste des Persischen Golfes in das südliche Babylonien (**Chaldäa**) vorgedrungen war. Ihre Wurzeln reichten möglicherweise über den Oman bis nach Jemen, obwohl gesicherte Erkenntnisse darüber fehlen. Schon in vielen antiken Quellen wurden sie häufig mit dem nahezu gleichnamigen Volk der Chaldaoi (griech. *καλδαῖοι*) oder *Chalder* verwechselt, das an den Ufern des Vansees in Ostanatolien lebte, aber in keiner Beziehung zu den babylonischen Chaldäern stand.

Unter ihrem König Nabopolassar errangen die Chaldäer 625 v. Chr. die volle Herrschaft über ganz Babylonien und von da an datiert man das Neubabylonische Reich. Da die Chaldäer sich ganz besonders auf Kalenderberechnungen und astronomisch-astrologische Beobachtungen und Deutungen verstanden und dadurch Babylonien zu einem Zentrum der Sternkunde aufstieg, wurde schon in der Antike ihr Name synonym für «Sternenkundige» aller Art gebraucht, die oft aber auch persischer oder medischer Abkunft waren. Auf die Chaldäer geht insbesondere auch die sogenannte Chaldäische Reihe zurück, die im *Tetrabiblos* des Ptolemäus überliefert wurde, und noch heute die Reihenfolge unserer Wochentage bestimmt. Die Reihung «Saturn (Samstag) - Sonne (Sonntag) - Mond (Montag) - Mars (Dienstag) - Merkur (Mittwoch) - Jupiter (Donnerstag) - Venus (Freitag)» entspricht zugleich den sieben Weltentwicklungsstufen, die unser Planetensystem im Zuge seiner Entwicklung durchläuft. Die Chaldäische Reihe läßt sich ableiten, wenn man die klassischen sieben Planeten, beginnend mit dem Saturn, nach *abnehmender* siderischer Umlaufzeit im Uhrzeigersinn den Spitzen eines Siebensterns zuordnet und dann den Linien, die den Siebenstern bilden, ausgehend vom Saturn folgt.

Die Chaldäische Reihe.

Siehe auch

- Chaldäer (<http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Chaldäer>) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (<http://www.zeno.org/Pierer-1857>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaldäer&oldid=46238>“

Kategorie: Volk

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2012 um 16:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.003-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chaldäische Reihe

Aus AnthroWiki

Die **Chaldäische Reihe**, die im *Tetrabiblos* des Ptolemäus überliefert wurde, ihren Ursprung aber schon bei den Chaldäern hat und noch heute die Reihenfolge unserer Wochentage bestimmt, beruht auf folgender Anordnung der Planeten:

Saturn (Samstag) - Sonne (Sonntag) - Mond (Montag) - Mars (Dienstag) - Merkur (Mittwoch) - Jupiter (Donnerstag) - Venus (Freitag).

Diese Reihung entspricht zugleich den sieben Weltentwicklungsstufen, die unser Planetensystem im Zuge seiner Entwicklung durchläuft. Die Planetennamen beziehen sich dabei aber nicht unmittelbar auf unser gegenwärtiges Planetensystem, sondern auf die gleichnamigen, sogenannten okkulten Planeten, die frühere bzw. zukünftige

Verkörperungen unserer Erde sind. Unser *gegenwärtiger* Erdenzustand wird durch Mars *und* Merkur gemeinsam repräsentiert, da sich nach den Erkenntnissen Rudolf Steiners die Erdentwicklung in eine Marshälfte und eine darauf folgende Merkurhälfte gliedert:

Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Mars - Merkur - Neuer Jupiter - Neue Venus (- Vulkan)

Der letzte, noch in ferner Zukunft liegende Entwicklungszustand unseres Planetensystems, der künftige Vulkan, ist in dieser Reihung nicht explizit aufgezählt, ergibt sich aber implizit als höhere Metamorphose des alten Saturnzustandes.

Die Chaldäische Reihe lässt sich ableiten, wenn man die klassischen sieben Planeten, beginnend mit dem Saturn, nach *abnehmender* siderischer Umlaufzeit im Uhrzeigersinn den Spitzen eines Siebensterns zuordnet und dann den Linien, die den Siebenstern bilden, ausgehend vom Saturn folgt, wie es die nebenstehende Zeichnung zeigt.

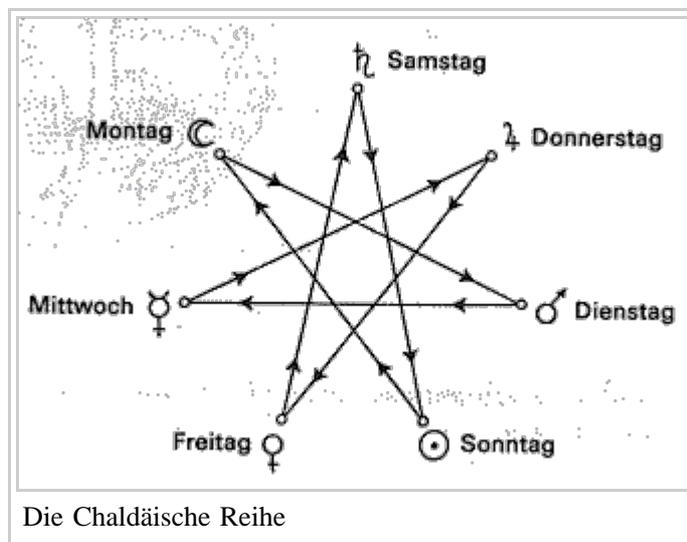
Die siderischen Umlaufzeiten der Planeten betragen:

- Saturn (10759.2 Tage = ca. 30 Jahre)
- Jupiter (4332.6 Tage = ca. 12 Jahre)
- Mars (687 Tage)
- Sonne (365,25 Tage = 1 Jahr)
- Venus (224,7 Tage)
- Merkur (88 Tage)
- Mond (27,3 Tage)

In *aufsteigender* Ordnung vom Mond bis zum Saturn gelesen, entspricht diese Anordnung genau der sogenannten okkulten Reihenfolge der Planeten, bei der Merkur und Venus gegenüber der üblichen heliozentrischen Reihung miteinander vertauscht sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaldäische_Reihe&oldid=27411“

Kategorien: Astronomie | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.888-mal abgerufen.

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

Chaos

Aus AnthroWiki

Das **Chaos** (griechisch *χάος*, *cháos*) ist ein Zustand vollständiger Unordnung oder Verwirrung und damit der Gegenbegriff zu Kosmos, dem griechischen Begriff für Ordnung. Während der Kosmos der Inbegriff der geschaffenen Welt, der Schöpfung, des Seins überhaupt, ist, lebt im Chaos das noch Ungeschaffene, noch nicht Seiende, werdende. Im Chaos wirkt unmittelbar die ursprüngliche geistige Welt, aus der alle schöpferischen Zukunftsimpulse kommen. Aus dem Chaos steigt die geordnete Welt des Kosmos heraus und ins Chaos, d.h. in ein rein geistiges Dasein, fällt sie am Ende wieder zurück, wenn alles äußere Sein verschwunden ist. Das Chaos ist damit zugleich ein *Ort der Zerstörung* und des *schöpferischen Neubeginns*.

"Dasjenige, was hinter dem Physischen steht, aus dem heraus das Physische gemacht und geboren ist, das Chaos - alle haben es gekannt. Ob die Griechen es Chaos genannt haben, ob es uns die Genesis in der Weise, wie wir es gesehen haben, schildert, oder ob die indische Philosophie von dem Achaos, dem Akasha spricht: es ist immer dasselbe, was aus den Geheimschulen heraus uns erinnern soll, wie das, was im Anfang war, fortwirkt durch alle Zeiten." (Lit.: GA 284, S 87 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf#page=87>))

Begriffsgeschichte

Etymologisch hängt das Wort mit dem griechischen Verb *χαίνω* („klaffen, gähnen“) zusammen, bedeutet also ursprünglich etwa „klaffender Raum“, „gähnende Leere“, „Kluft“. So heißt *Chaos* auch eine tiefe Bergschlucht auf der Peloponnes, vergleichbar der Ur-Schlucht Ginnungagap der nordischen Mythologie.

In der Theogonie des griechischen Dichters Hesiod (ca. 700 v. Chr.) ist das Chaos der Urzustand der Welt: „Wahrlich, zuerst entstand das Chaos und später die Erde...“ (Vers 116). Das Chaos besitzt in diesem Mythos Ähnlichkeit mit dem Nichts und der Leere. Kinder oder Abkömmlinge des Chaos bei Hesiod sind Gaia, Nyx, Erebus, Eros und Tartaros.

In der ersten Schöpfungsgeschichte der Bibel (Genesis 1,1-5) können die Worte „wüst und leer“ auch als ein anderer Ausdruck für *Chaos* gedeutet werden. In der hebräischen Bibel steht an dieser Stelle תהו ובהו, das später als „Tohuwabohu“ in die deutsche Sprache Einzug gehalten hat.

Seit dem 17. Jahrhundert bezeichnet *Chaos* in der Alltagssprache die *Unordnung*, das *Gewirr*, das *Durcheinander* (etwa eines unaufgeräumten Zimmers).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bilder okkultur Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.*, GA 284 (1993), ISBN 3-7274-2840-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf>)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaos&oldid=41985>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 07:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.855-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Charles Carleton Massey

Aus AnthroWiki

Charles Carleton Massey auch *Charles Carlton Massey* meist nur *C.C. Massey* (* 1838 in England; † 1905) war ein englischer Rechtsanwalt und Theosoph.

Leben und Werk

Während einer Reise in die USA 1875, hörte Massey von spiritistischen Phänomenen im Haus der Eddy Brothers in Chittenden, Vermont. Bei seinem darauffolgenden dortigen Besuch traf er mit Henry Steel Olcott und Helena Petrovna Blavatsky zusammen, denen er sich nun anschloss. In Folge war Massey Mitbegründer und wurde Mitglied der Theosophischen Gesellschaft (TG). Am 7. September 1875 war er bei einem Vortrag von George Henry Felt in der Wohnung von Blavatskys in New York anwesend. Bei der nachfolgenden Diskussion kam erstmals der Gedanke zur Gründung der TG auf. Am nächsten Tag, dem 8. September, war er Mitunterzeichner der Gründungsurkunde für die TG.

1876 erhielt er von Olcott eine Stiftungsurkunde, die ihn zur Gründung einer theosophischen Loge ermächtigte. Am 27. Juni 1878 rief er damit die London Lodge als erste offizielle Loge der TG ins Leben und übernahm das Amt des Präsidenten. Seine Zielformulierung für die London Lodge beeinflusste ganz wesentlich die späteren Ziele der Theosophischen Gesellschaft. Wegen des Trubels rund um den *First Report der SPR*, welcher dem Hodgson Report vorausging, verließ er im Juli 1884 die TG. [1] [2]

Massey war 1882 an der Gründung der Society for Psychical Research beteiligt.

Fußnoten

- ↑ http://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-ccbio.htm
- ↑ Daniel H. Caldwell: *Die geheimnisvolle Welt der Helena Petrovna Blavatsky*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-235-X. Seite 382

Werke (als Übersetzer)

- Carl du Prel: *The Philosophy of Mysticism*. Arno Press, New York 1976, ISBN 0405079516.
- Johann Karl Friedrich Zöllner: *Transcendental physics*. Arno Press, New York 1976, ISBN 0405079788.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Charles_Carleton_Massey&oldid=32492“

Kategorien: Mann | Engländer | Rechtsanwalt | Theosoph | Geboren 1838 | Gestorben 1905

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 15:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 360-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Sanders Peirce theb3558.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 391 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (700 × 1.072 Pixel, Dateigröße: 216 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Sanders Peirce

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Charles_Sanders_Peirce_theb3558.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 23. Mär. 2011		700 × 1.072 (216 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Charles Sanders Peirce Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Charles_Sanders_Peirce_theb3558.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:

- Universalienproblem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Sanders_Peirce_theb3558.jpg&oldid=39040“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 09:04 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Charles Webster Leadbeater

Aus AnthroWiki

Charles Webster Leadbeater (* 17.2.1847/16.2.1854, + 29.2.1934 Adyar), war einer der bekanntesten und umstrittensten Mitglieder der Adyar-TG und Initiator der **Liberal-Katholischen Kirche**. Nach dem aktuellen Stand der Forschung wurde C. W. Leadbeater am 16. Februar 1854 in Stockport geboren. Er allerdings gab als seinen Geburtstag den 17. Februar 1847 an.

Als Leadbeater 1883 der Theosophischen Gesellschaft beitrug, war er noch Priester der Anglikanischen Kirche. Im folgenden Jahr traf er in London mit Helena Petrovna Blavatsky zusammen. Bald darauf kam er auch mit seinem Meister (über "Ernst" an K.H.) in brieflichen Kontakt. Am 04.11.1884 verließ er England in Richtung Adyar/Indien als Chela der "Meister der Weisheit". Seine Reise führte ihn u. a. nach Paris, Marseille, Alexandria, Port Said. Am 21.12.1884 traf er in Adyar, dem Hauptquartier der Gesellschaft, ein und nahm "Zufluch beim Buddha".

Ab 1895 beschäftigte er sich intensiv mit Forschungen über "Okkulte Chemie" und "Esoterisches Christentum". 1886 bis 1889 lebte er hauptsächlich in Ceylon. Zusammen mit H. S. Olcott bereiste er viele Dörfer, um seine Aufgabe, den Aufbau der Theosophischen Gesellschaft, zu erfüllen. Grundlegend sind seine Arbeiten zu den Farben der Aura (deutsche Übersetzung: *Der sichtbare und unsichtbare Mensch* und *Gedankenformen*) und der Chakren (deutsche Übersetzung: *Die Chakren*).

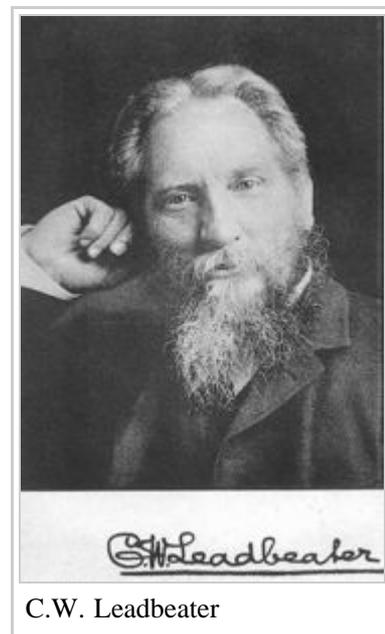
Um die Jahrhundertwende begannen sich seine "Anhänger", z. B. Annie Besant, und seine "Feinde" (z. B. Katherine Tingley) zu formieren. Der "Leadbeater-Skandal" weitete sich immer mehr aus. Ihm wurden unmoralische sexuelle Handlungen vorgeworfen. Er lehrte seinen Schülern u. a. Körperhygiene (sich nackt zu waschen) sowie Selbstkontrolle und Befreiung von negativen spirituellen Gedanken durch Masturbation. In langwierigen Gerichtsverhandlungen wurden zwar alle Anschuldigungen widerlegt, doch die Gerüchte hielten sich hartnäckig am Leben. Nach dem Ehrengerichtsverfahren von 1906 trat er aus der Theosophischen Gesellschaft aus, aber schon Ende 1908 öffneten sich für ihn erneut die Tore der Theosophischen Gesellschaft.

Am 10.02.1909 traf Leadbeater wieder in Adyar ein. Vermutlich im Mai 1909 entdeckte er den 15jährigen Hindu-Knaben Krishnamurti ("Alcyone" - Der hellste Stern der Plejaden). Auf Grund der schulischen und privaten Umstände nahm Leadbeater ihn in die Obhut der Theosophischen Gesellschaft. Anfang 1910 erhielt er eine Einweihung durch Leadbeater. Er sollte der neue "Weltlehrer" werden und wurde als der wiedergekommene Christus bezeichnet. Leadbeater bereitete ihn auf diese große Aufgabe vor. 1913 trennte sich Rudolf Steiner deshalb endgültig von der Theosophischen Gesellschaft. 1929 löst Krishnamurti seinen "Sternenorden" auf und entsagte der ihm aufgenötigten Messiasrolle.

Am 20.02.1914 verließ C. W. Leadbeater Indien in Richtung Neuseeland und Australien. 1915 wurde er in die Freimaurerei aufgenommen. 1916 trat er der Alt-Katholischen-Kirche bei und wurde zum Regionalbischof von Australien geweiht. Am 06.09.1918 wurde der Namen dieser religiösen Gemeinschaft in "Liberal-Katholische-Kirche" geändert.

Im Frühjahr 1933 fuhr Leadbeater nach Adyar, um an der Seite der schwer erkrankten Annie Besant bis zu ihrem Tod am 20.09.1933 zu verweilen. Er leitete ihre Begräbnisfeierlichkeiten.

Im Januar des folgenden Jahres kehrte er, bereits schwer krank, zurück nach Australien. Am 29.02.1934 fiel er ins Koma und starb nachmittags.

Weblinks

- Charles Webster Leadbeater (<http://www.blavatskaja.de/leadbeater.htm>) - Kurzbiografie

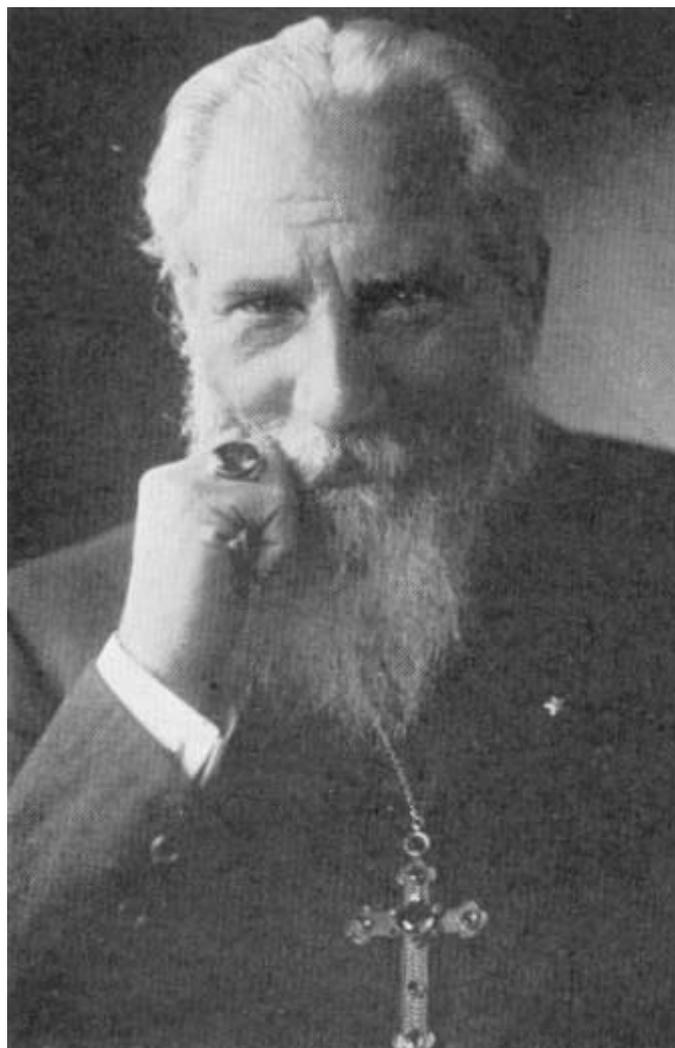
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Charles_Webster_Leadbeater&oldid=36310“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.098-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Webster Leadbeater.001.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Charles_Webster_Leadbeater.001.jpg (333 × 524 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Webster Leadbeater

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 28. Nov. 2010		333 × 524 (24 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Charles Webster Leadbeater
	01:53, 28. Nov. 2010		333 × 524	Odyssee	Charles Webster

(24 KB)

(Diskussion | Beiträge)

Leadbeater

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Charles Webster Leadbeater.001.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Webster_Leadbeater.001.jpg&oldid=36308“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Webster Leadbeater.002.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Charles_Webster_Leadbeater.002.jpg (200 × 332 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Webster Leadbeater

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:55, 28. Nov. 2010		200 × 332 (16 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Charles Webster Leadbeater

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Charles Webster Leadbeater.002.jpg aus Wikimedia Commons

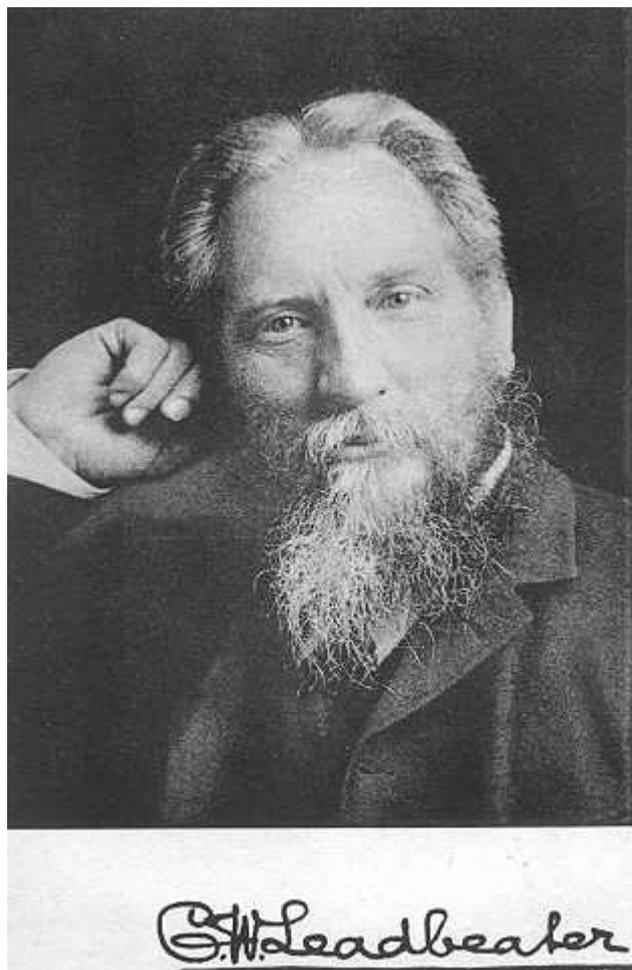
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Webster_Leadbeater.002.jpg&oldid=36309“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Webster Leadbeater.003.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Charles_Webster_Leadbeater.003.jpg (312 × 490 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Webster Leadbeater

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:51, 28. Nov. 2010		312 × 490 (19 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Charles Webster Leadbeater
	01:51, 28. Nov. 2010		312 × 490 (19 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Charles Webster Leadbeater

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Charles Webster Leadbeater.003.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Charles Webster Leadbeater

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Webster_Leadbeater.003.jpg&oldid=36306“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 160-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charlieu 2k.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Charlieu_2k.jpg (714 × 567 Pixel, Dateigröße: 194 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 5. Mai 2008		714 × 567 (194 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:Charlieu 2k.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

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

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	21:11, 16. Feb. 2007
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charlieu_2k.jpg&oldid=27884“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 06:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chartres cathedral.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.592 × 1.944 Pixel, Dateigröße: 929 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Kathedrale von Chartres

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Chartres_cathedral.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:35, 4. Mai 2008		2.592 × 1.944 (929 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Wikipedia:Kathedrale von Chartres Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Chartres_cathedral.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:Chartres cathedral.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schule von Chartres

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	C55Z,C5500Z
Belichtungsdauer	1/500 Sekunden (0,002)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	15:25, 28. Aug. 2005
Brennweite	20,4 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Version 1.0
Speicherzeitpunkt	15:25, 28. Aug. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:25, 28. Aug. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,97 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chartres_cathedral.jpg&oldid=27824“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chartres cathedral 011 Christ in Majesty TTaylor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 422 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Majestas Domini (12. Jh.), Kathedrale von Chartres

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:36, 5. Mai 2008		1.600 × 1.200 (422 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Majestas Domini (12. Jh.), Wikipedia:Kathedrale von Chartres

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

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

Bildtitel	KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hersteller	KONICA MINOLTA
Modell	DiMAGE X50
Belichtungsdauer	1/125 Sekunden (0,008)
Blende	f/3,4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	50
Erfassungszeitpunkt	17:52, 22. Apr. 2005
Brennweite	8,4 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	DiMAGE X50 Ver1.00
Speicherzeitpunkt	17:52, 22. Apr. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	17:52, 22. Apr. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Helligkeitswert	4,5
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,53 APEX (f/3,4)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	50 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal

Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Entfernt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chartres_cathedral_011_Christ_in_Majesty_TTaylor.jpg&oldid=27888“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 207-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chat

Aus AnthroWiki

Als **Chat** oder **Chet** wird in den ägyptischen Mysterien der physisch-stoffliche Körper, der mit materiellen Stoffen erfüllte physische Leib des Menschen bezeichnet. Zusammen mit Ren, dem Namen, und Schut, dem Schatten, bildet er die irdische Dreiheit des Menschen, der die geistige Dreiheit von Ka, Ba und Ach gegenübersteht.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chat&oldid=20155>“

Kategorien: Wesensglieder | Ägypten | Ägyptische Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 11:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.931-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chatiu-Dämonen

Aus AnthroWiki

Die **Chatiu-Dämonen** beziehungsweise „die Leichnams-Dämonen“ verkörpern in der altägyptischen Mythologie und Astronomie die sieben unsichtbaren Baktiu. Jedes der 36 Dekan-Sternbilder wechselt einmal im Jahresverlauf seinen Status eines lebenden Baktiu in den eines toten Chatiu, wenn er in die Duat eintritt. Im Nutbuch wird im Dekankapitel die negative Wirkung dieser Schutzdämonen beschrieben, wenn die „verborgenen Namen der Götter“ öffentlich ausgesprochen wurden.

Die Rolle der Chatiu-Dämonen ist auch Thema des Balsamierungsrituals, bei welchem den Verstorbenen die Verwandlung seines Bas in jeden beliebigen der 36 Dekan-Sterne versprochen wird.^[2] Im pLouvre2420c erbittet die Besitzerin eines Sarkophags in einer Aufschrift die Aufnahme unter die Chatiu-Dämonen. Im ägyptischen Totenbuch ist unter der Nr. 158 dieser Wunsch im „Spruch für einen goldenen Halskragen“ standardisiert: „Löse mich, sieh mich an. Ich bin einer von denen (Chatiu-Dekane), die zur Lösung gehören, wenn sie Geb sehen.“^[3] Jeder Mensch, dem diese Bitte im Totenreich gewährt wird, gelangt zu neuem Leben in Gleichsetzung zur Wiedergeburt des Dekan-Sterns.

Literatur

- Edda Bresciani u.a.: *La tomba di Ciennehebu, capo del flotta del Re*, Giardini, Pisa 1977
- Serge Sauneron: *Rituel de l'Embaumement - pBoulaq III, pLouvre 5.158 -*, Impr. Nat., Kairo 1952
- 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

Einzelnachweise

- ↑ Die Verwendung des Zeichens UNIQ192fd7e11ce6c157-hiero-0000000B-QINU widerspricht der angenommenen Schreibung. Die Ursache ist in der teilweisen kryptographischen Schreibung des Nutbuches zu sehen, vgl. Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*, The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, S. 170.
- ↑ Vgl. Serge Sauneron: *Rituel de l'Embaumement - pBoulaq III, pLouvre 5.158 -*, Impr. Nat., Kairo 1952, S. 24,12-25,1 und 29,5-8.
- ↑ Vgl. Edda Bresciani u.a.: *La tomba di Ciennehebu, capo del flotta del Re*, Giardini, Pisa 1977, S. 83.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Chatiu-Dämonen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Chatiu-D%C3%A4monen>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chatiu-D%C3%A4monen&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chatiu-Dämonen&oldid=43618>“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie | Astronomie im Alten Ägypten

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 246-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chatiu in Hieroglyphen

UNIQ192fd7e11ce6c157-hiero-00000000-QINU^[1]

Chatiu </br> ḥ3.tjw </br> *Leichname*

Chela

Aus AnthroWiki

Chela nennt man in den östlichen Weisheitslehren jenen Geistesschüler, der nicht nur an der Läuterung seines Astralleibs, also seiner Triebe und Begierden arbeitet, sondern auch schon seine tieferliegenden Gewohnheiten und sein Temperament zu veredeln beginnt. Er verwandelt dadurch seinen Ätherleib. Ist diese Arbeit weit genug fortgeschritten, bleibt der Chela in Temperament und Gewohnheiten seinen früheren Inkarnationen ähnlich.

"Was der Mensch selbst in den Astralleib hineingearbeitet hat, das nennt man Manas; das ist der fünfte Grundteil. So viel also der Mensch selbst in sich hineingearbeitet hat, so viel ist in ihm Manas; daher ist immer ein Teil seines Astralleibes Manas. Aber es ist dem Menschen nicht unmittelbar gegeben, auch auf seinen Ätherleib einen Einfluß auszuüben. So wie man lernt, auf eine höhere moralische Stufe zu kommen, so kann man auch lernen, in seinen Ätherleib hineinzuarbeiten. Wer dies lernt, ist ein Schüler, ein Chela. Dadurch wird der Mensch Herr über seinen Ätherleib, und so viel er in diesen hineingearbeitet hat, so viel ist in ihm vorhanden von Budhi. Das ist der sechste Grundteil, der umgewandelte Ätherleib.

Lohengrins Ankunft in Brabant

Einen solchen Chela können wir an etwas erkennen. Der gewöhnliche Mensch ist nicht ähnlich seiner früheren Verkörperung, weder in Gestalt noch Temperament; der Chela aber hat dieselben Gewohnheiten, dasselbe Temperament wie in der früheren Verkörperung. Er bleibt sich ähnlich. Er hat bewußt hineingearbeitet in den Leib, der Fortpflanzung und Wachstum trägt." (Lit.: GA 095, S 18 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=18>))

In Richard Wagners Oper Lohengrin, die auf dem letzten Kapitel von Wolfram von Eschenbachs Werk "Parzival" basiert, wird die Chelaschaft in der Gestalt Lohengrins behandelt.

"Was sind nun die Eigenschaften der Einweihungsstufen eines Chela?

Erstens: Das Überwinden des Persönlichen, das Freimachen des Gottes in seinem Innern. Zweitens: Freiheit von jedem Zweifel; jede Skepsis hört auf. Die Dinge des Geistigen stehen vor seiner Seele als Tatsachen. Freiheit auch von jedem Aberglauben, denn da er alles selbst zu prüfen vermag, kann er keiner Täuschung mehr verfallen. Auf einer noch höheren Stufe wird ihm dann der Schlüssel des Wissens ausgeliefert. Man sagt, dass er das Sprechen erhält; er wird ein Bote der übersinnlichen Welt. Die Tiefen der geistigen Welt werden ihm offenbar. Das ist die zweite Stufe der Chelaschaft. Die dritte Stufe ist die, wo der Mensch, wie er im gewöhnlichen Leben zu sich «Ich» sagt, nun zu allen Wesenheiten der Welt «ich» sagen kann, wo er erhoben wird zur Umfassung des Alls. Auf dieser dritten Stufe bezeichnet man in der Mystik den Chela als «Schwan»; er wird zum Vermittler zwischen dem Arhat, dem Lehrer, und den Menschen. So stellt sich uns der Schwanenritter dar als ein Bote der großen Weißen Loge; so ist Lohengrin ein Bote der Gralsgemeinschaft." (Lit.: GA 92)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.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

Bausteine zu einer anthroposophisch orientierten Wagner-Deutung (<http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/092b.pdf>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chela&oldid=38966>“

Kategorie: Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 08:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.605-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chemische Verbindung

Aus AnthroWiki

Als **chemische Verbindung** bezeichnet man eine Substanz, die aus zwei oder mehr verschiedenen chemischen Elementen nach festen, meist einfachen stöchiometrischen Masseverhältnissen unter Aufnahme oder Abgabe von Energie entsteht und deren Aufbau annähernd durch eine chemische Formel charakterisiert werden kann. Anders als bei einem Gemenge hat die chemische Verbindung völlig andere phänomenologische chemische und physikalische Eigenschaften als die Elemente, aus denen sie gebildet wurde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chemische_Verbindung&oldid=22831“

Kategorien: Naturwissenschaft | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 08:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 853-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chemisches Element

Aus AnthroWiki

Ein **chemisches Element** besteht nach heutiger Definition ausschließlich aus Atomen mit gleicher Protonenzahl (Kernladungszahl = Ordnungszahl des Elementes) im Kern. **Chemische Elemente** sind *Reinstoffe*, welche, entsprechend der ursprünglichen Definition von Robert Boyle, im Gegensatz zu chemischen Verbindungen, auf *chemischem* Weg nicht weiter zerlegt oder ineinander umgewandelt werden können.

Die meisten natürlich vorkommenden chemischen Elemente sind ein Gemisch mehrerer Isotope, die sich durch die Anzahl der Neutronen im Atomkern und, bei weitgehend gleichem chemischen Verhalten, durch ihre physikalischen Eigenschaften unterscheiden. Manche dieser Isotope sind instabil und werden durch radioaktiven Zerfall, also durch einen kernphysikalischen und *nicht* chemischen Vorgang, allmählich in andere Elemente umgewandelt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Periodensystem der chemischen Elemente
 - 1.1 Die Struktur des Periodensystems aus geistesswissenschaftlicher Sicht
 - 1.2 Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie
- 2 Das Periodensystem im Überblick
- 3 Liste der chemischen Elemente
- 4 Literatur

Das Periodensystem der chemischen Elemente

Im Periodensystem der Elemente werden alle chemischen Elemente nach steigender Ordnungszahl entsprechend ihrer chemischen Eigenschaften in Perioden sowie Haupt- und Nebengruppen eingeteilt.

Die Struktur des Periodensystems aus geistesswissenschaftlicher Sicht

Über die geistigen Hintergründe, die dem Periodensystem zugrunde liegen, hat sich Rudolf Steiner wie folgt geäußert:

"Sehen Sie, Sie müssen sich klar sein darüber, daß dasjenige, was in irgendeinem Stoff heute wirksam ist, gestaltbildend ist, Kalium oder Natrium zum Beispiel, das muß nicht notwendigerweise auch heute im Weltall entstehen. Das kann etwas sein, welches irgendwann entstanden ist, gewirkt hat vielleicht vor sehr langer Zeit, und konserviert worden ist, so daß also die ursprünglichen Gestalten, die ursprünglichen Kristallgestalten unserer Elemente - ob es nun ausgesprochene Kristallgestalten sind oder etwas anderes - aus dem Kosmos hereingebildet worden sind in der Vorzeit, nehmen wir an während der Mondperiode, und daß in diesen Elementen die Tendenz geblieben ist, diese Gestalten zu konservieren. Wir müssen uns also klar sein: Auf der einen Seite haben wir es zu tun mit den heutigen, gleichsam in Abdruck erscheinenden Gestalten, die sich gebildet haben in einer sehr frühen Zeit der kosmischen Entwicklung, auf der anderen Seite wiederum mit den Wirkungen desjenigen, was nun aus den um die Erde herum befindlichen Faktoren geworden ist. Wir haben es also nicht etwa zu tun mit unseren Elementgestalten unmittelbar, so daß wir sagen könnten mit einer kosmischen Wirkung.

Hier irgendwo wäre die Erde, hier die Planeten, und die Planeten bewirken etwas durch ihre Konstellation. Wenn wir hier meiner Willen Venus, Mars, Merkur haben, so wird nicht heute die Konstellation Venus, Mars, Merkur, wie sie in gegenseitigen Kräfteerscheinungen auf die Erde wirken, einen tetraedrisch gestalteten Körper unmittelbar bewirken, sondern diese Venus, Mars, Merkur werden etwa während der Mondperiode den Tetraeder gestiftet haben; und daß er heute erscheint, das ist, weil sich konserviert hat die Mondenwirkung. Während, wenn heute Merkur und so weiter wirken aus dem Kosmos, so wirken sie gewissermaßen gemäß den Gesetzen der Imponderabilien; sie wirken eigentlich den Ponderabilien entgegen. Die Gestaltung hat also schon ihren kosmischen Ursprung, aber jede Gestaltung, die auftritt auf der Erde, wird gewissermaßen entgestaltet durch dasjenige, was heute ausgeht von denselben kosmischen Planeten, die früher die Gestalten hervorgerufen haben; so daß wir also zum Beispiel eine Verflüchtigung als eine heute existierende kosmische Wirkung auffassen müssen, eine Kristallisation jedoch als eine solche, wo sich das Frühere wiederum herstellt gegen das

Heutige. Da haben wir zeitliche Wirkungen, die auseinandergehen.

Nun brauchen Sie das, was ich jetzt gewissermaßen schematisch herausgerissen dargestellt habe, nicht so zu denken natürlich, daß gewissermaßen nur ein paar Konstellationen da sind, sondern es sind sehr viele Konstellationen da. Wenn Sie sich das vorstellen, so bekommen Sie natürlich ein kompliziertes System, etwa ein kompliziertes Kurvensystem, das Sie im Kosmos und in der Erde sich vorstellen können.

Wenn Sie in der Erde die ursprünglichen Stätten, wo sich die Metallgestalten bilden, zusammenfassen durch Kurven - diese Kurven müssen im Innern der Erde vorgestellt werden, weil da der Mittelpunkt ist; die Metalle kommen ja allerdings in späteren Epochen an die Oberfläche, aber es sind eigentlich im Innern der Erde die Kräfte, durch die die Konservierung stattfindet -, und draußen im Kosmos die Kräfte, die zu den Kristallgestalten führen, dann können wir diese Kräfte in der Umgebung ebenso durch Kurven fassen. Und da haben wir, wenn Sie sich dies jetzt bildhaft vorstellen, eine Kugel und sich in der verschiedensten Weise ineinander verschlingende Kugelschalen und die Resultierende, die daraus entstehen würde, wenn ich die Kräftedifferenz mir bilde zwischen dem, was da konserviert ist, und dem, was heute im Kosmos ist. Wenn ich mir nun die Differenzen der Kräfte in diesen beiden Kräftesystemen denke, bekomme ich eigentlich das, was den gegenwärtigen Zustand der kosmischen Wirkung auf der Erde vorstellt. Und in diesem drinnen muß alles das stecken, was dann im periodischen System zum Vorschein kommt. Das periodische System ist nichts anderes als ein Aufeinanderwirken eines vorirdischen Zustandes mit einem gegenwärtigen, die Erde umspielenden kosmischen Zustand. Es sind dies nur Andeutungen zur Beantwortung, aber ich glaube, man kann es verstehen." (Lit.: GA 73a, S 426ff)

Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie

"In der Welt sind eine Anzahl Substanzen, die verbindbar und trennbar sind. Was wir Chemismus nennen, ist hineinprojiziert in die physische Welt aus der Welt des Devachan, der Sphärenharmonie. So daß in der Verbindung zweier Stoffe nach ihren Atomgewichten wir die Abschattung haben zweier Töne der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft zweier Stoffe in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahlenverhältnisse der Chemie sind wirklich die Ausdrücke für die Zahlenverhältnisse der Sphärenharmonie. Diese letztere ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie. Würde man die Stoffe tatsächlich bis zur ätherischen Verdünnung bringen und die Atomzahlen als innerlich formendes Prinzip wahrnehmen können, so würde man die Sphärenharmonie hören. Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f)

Das Periodensystem im Überblick

Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
früher:	I A	II A	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B	VIII B	VIII B	I B	II B	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII A		
Periode																			Schale	
1	1 H																		2 He	K
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	L	
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	M	
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	N	
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		

5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In		Sb		Xe	O	
6	55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	P
7	87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Uub	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo	Q
				↓															
* Lanthanoide	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu				
** Actinoide	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr				

Legende

Vorkommen: natürliches Element künstliches Element fehlendes Element radioaktives Element

Serie: Alkalimetalle Erdalkalimetalle Lanthanoide Actinoide
Übergangsmetalle Metalle Halbmetalle Nichtmetalle
Halogene Edelgase

Aggregatzustand: gasförmig flüssig fest unbekannt
(unter Normalbedingungen)

Liste der chemischen Elemente

Die Liste ist spaltenweise sortierbar durch Klick auf das Symbol

Elementname nach IUPAC	Symbol	Ordnungszahl	atomare Masse (u)	Dichte (kg/m ³) (20°C)	Schmelzpunkt (°C)	Siedepunkt (°C)	Entdeckt im Jahr	Entdecker ¹⁾
Actinium	Ac	89	227,03	10070	1047	3197	1899	Debiere
Aluminium	Al	13	26,98	2700	660,5	2467	1825	Ørsted
Americium	Am	95	243,06	13670	994	2607	1944	Seaborg
Antimon (Stibium)	Sb	51	121,75	6690	630,7	1750	unbekannt	unbekannt
Argon	Ar	18	39,94	1,66	-189,4	-185,9	1894	Ramsay, Strutt
Arsen	As	33	74,92	5720	Sublimation bei 613		≈ 1250	Albertus Magnus
Astat	At	85	209,99		302	337	1940	Segrè
Barium	Ba	56	137,33	3650	725	1640	1808	Davy
Berkelium	Bk	97	247,07	13250	986		1949	Seaborg
Beryllium	Be	4	9,01	1850	1278	2970	1797	Vauquelin
Bismut <i>auch: Wismut</i>	Bi	83	208,98	9800	271,4	1560	1540	Agricola

Blei (Plumbum)	Pb	82	207,2	11340	327,5	1740	unbekannt	unbekannt
Bohrium	Bh	107	262,12				1976	Oganessian
Bor	B	5	10,81	2460	2300	2550	1808	Davy, Gay-Lussac
Brom	Br	35	79,90	3140	-7,3	58,8	1826	Balard
Cadmium	Cd	48	112,41	8640	321	765	1817	Stromeyer und Hermann
Caesium	Cs	55	132,91	1900	28,4	690	1860	Kirchhoff, Bunsen
Calcium	Ca	20	40,078	1540	839	1487	1808	Davy
Californium	Cf	98	251,08	15100	900		1950	Seaborg
Cer	Ce	58	140,11	6770	798	3257	1803	von Hisinger, Berzelius
Chlor	Cl	17	35,45	2,95	-101	-34,6	1774	Scheele
Chrom	Cr	24	52,00	7140	1857	2482	1797	Vauquelin
Cobalt	Co	27	58,933	8890	1495	2870	1735	Brandt
Curium	Cm	96	247,07	13510	1340	3110	1944	Seaborg
Darmstadtium	Ds	110	269				1994	GSI
Dubnium	Db	105	262,11				1967/70	Ghiorso
Dysprosium	Dy	66	162,5	8560	1409	2335	1886	Lecoq de Boisbaudran
Einsteinium	Es	99	252,08		860		1952	Seaborg
Eisen (Ferrum)	Fe	26	55,85	7870	1535	2750	unbekannt	unbekannt
Erbium	Er	68	167,26	9050	1522	2510	1842	Mosander
Europium	Eu	63	151,96	5250	822	1597	1901	Demarçay
Fermium	Fm	100	257,10				1952	Seaborg
Fluor	F	9	19,00	1,58	-219,6	-188,1	1886	Moissan
Francium	Fr	87	223,02		27	677	1939	Perey
Gadolinium	Gd	64	157,25	789 0	1311	3233	1880	de Marignac
Gallium	Ga	31	69,72	5910	29,8	2403	1875	Lecoq de Boisbaudran
Germanium	Ge	32	72,61	5320	937,4	2830	1886	Winkler
Gold (Aurum)	Au	79	196,97	19320	1064,4	2940	unbekannt	unbekannt
Hafnium	Hf	72	178,49	13310	2150	5400	1923	Coster, de Hevesy
Hassium	Hs	108	265,00				1984	GSI
Helium	He	2	4,00	0,170	-272,2	-268,9	1895	Ramsay, Crookes
Holmium	Ho	67	164,93	8780	1470	2720	1878	Soret
Indium	In	49	114,82	7310	156,2	2080	1863	Reich, Richter
Iod	I	53	126,90	4940	113,5	184,4	1811	Courtois

Iridium	Ir	77	192,22	22650	2410	4130	1803	Tennant
Kalium	K	19	39,098	860	63,7	774	1807	Davy
Kohlenstoff (Carbon)	C	6	12,011	3510	3550	4827	unbekannt	unbekannt
Krypton	Kr	36	83,80	3,48	-156,6	-152,3	1898	Ramsay, Travers
Kupfer (Cuprum)	Cu	29	63,55	8920	1083,5	2595	unbekannt	unbekannt
Lanthan	La	57	138,90	6160	920	3454	1839	Mosander
Lawrencium	Lr	103	260,10		1627		1961	Ghiorso
Lithium	Li	3	6,94	530	180,5	1317	1817	Arfwedson
Lutetium	Lu	71	175,00	9840	1656	3315	1907	von Welsbach, Urbain
Magnesium	Mg	12	24,30	1740	648,8	1107	1828	Bussy
Mangan	Mn	25	54,90	7440	1244	2097	1774	Gahn
Meitnerium	Mt	109	266				1982	GSI
Mendelevium	Md	101	258,1				1955	Seaborg
Molybdän	Mo	42	95,94	10280	2617	5560	1778	Scheele
Natrium	Na	11	22,99	970	97,8	892	1807	Davy
Neodym	Nd	60	144,24	7000	1010	3127	1895	von Welsbach
Neon	Ne	10	20,18	0,84	-248,7	-246,1	1898	Ramsay Travers
Neptunium	Np	93	237,05	20480	640	3902	1940	McMillan Abelson
Nickel	Ni	28	58,69	8910	1453	2732	1751	Cronstedt
Niob	Nb	41	92,91	8580	2468	4927	1801	Hatchet
Nobelium	No	102	259,10				1958	Seaborg
Osmium	Os	76	190,2	22610	3045	5027	1803	Tennant
Palladium	Pd	46	106,42	12020	1552	3140	1803	Wollaston
Phosphor (P4)	P	15	30,97	1820	44	280	1669	Brand
Platin	Pt	78	195,08	21450	1772	3827	1557	Scaliger
Plutonium	Pu	94	244,06	19740	641	3327	1940	Seaborg
Polonium	Po	84	208,98	9200	254	962	1898	Curie
Praseodym	Pr	59	140,91	6480	931	3212	1895	von Welsbach
Promethium	Pm	61	146,92	7220	1080	2730	1945	Marinsky
Protactinium	Pa	91	231,04	15370	1554	4030	1917	Fajans Hahn, Meitner
Quecksilber (Hydrargyrum)	Hg	80	200,59	13550	-38,9	356,6	unbekannt	unbekannt
Radium	Ra	88	226,03	5500	700	1140	1898	Marie und Pierre Curie
Radon	Rn	86	222,02	9,23	-71	-61,8	1900	Dorn
Rhenium	Re	75	186,21	21030	3180	5627	1925	Noddack, Tacke,

								Berg
Rhodium	Rh	45	102,91	12410	1966	3727	1803	Wollaston
Roentgenium	Rg	111	272				1994	GSI
Rubidium	Rb	37	85,45	1530	39	688	1861	Bunsen, Kirchhoff
Ruthenium	Ru	44	101,07	12450	2310	3900	1844	Claus
Rutherfordium	Rf	104	261,11				1964/69	Ghiorso
Samarium	Sm	62	150,36	7540	1072	1778	1879	Lecoq de Boisbaudran
Sauerstoff (Oxygenium)	O	8	16,00	1,33	-218,4	-182,9	1774	Priestley, Scheele
Scandium	Sc	21	44,96	2990	1539	2832	1879	Nilson
Schwefel (Theion)	S	16	32,07	2060	113	444,7	unbekannt	unbekannt
Seaborgium	Sg	106	263,12				1974	Oganessian
Selen	Se	34	78,96	4820	217	685	1817	Berzelius
Silber (Argentum)	Ag	47	107,87	10490	961,9	2212	unbekannt	unbekannt
Silicium	Si	14	28,09	2330	1410	2355	1824	Berzelius
Stickstoff (Nitrogenium)	N	7	14,01	1,170	-209,9	-195,8	1771	Scheele
Strontium	Sr	38	87,62	2630	769	1384	1798	Klaproth
Tantal	Ta	73	180,95	16680	2996	5425	1802	Ekeberg
Technetium	Tc	43	98,91	11490	2172	5030	1937	Segrè
Tellur	Te	52	127,6	6250	449,6	990	1782	von Reichenstein
Terbium	Tb	65	158,93	8250	1360	3041	1843	Mosander
Thallium	Tl	81	204,38	11850	303,6	1457	1861	Crookes
Thorium	Th	90	232,04	11720	1750	4787	1829	Berzelius
Thulium	Tm	69	168,93	9320	1545	1727	1879	Cleve
Titan	Ti	22	47,88	4510	1660	3260	1791	Gregor, Klaproth
Ununbium	Uub	112	277				1996	GSI
Ununhexium	Uuh	116	289				2000	JINR
Ununoctium	Uuo	118	293				2006	JINR
Ununpentium	Uup	115	288				2006	JINR
Ununquadium	Uuq	114	289				1999	JINR
Ununtrium	Uut	113	287				2006	JINR
Uran	U	92	238,03	18970	1132,4	3818	1789	Klaproth
Vanadium	V	23	50,94	6090	1890	3380	1801	del Río
Wasserstoff	H	1	1,01	0,084	-259,1	-252,9	1766	Cavendish
Wolfram	W	74	183,85	19260	3407	5927	1783	Fausto und Juan de Elhuyar
Xenon	Xe	54	131,29	4,49	-111,9	-107	1898	Ramsay, Travers

Ytterbium	Yb	70	173,04	6970	824	1193	1878	de Marignac
Yttrium	Y	39	88,91	4470	1523	3337	1794	Gadolin
Zink	Zn	30	65,39	7140	419,6	907	unbekannt	unbekannt
Zinn (Stannum)	Sn	50	118,71	7290	232	2270	unbekannt	unbekannt
Zirkonium	Zr	40	91,22	6510	1852	4377	1789	Klaproth

¹⁾ Hier sind aus Übersichtsgründen nicht immer alle Entdecker genannt. Näheres steht auf den Artikelseiten der Elemente.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, GA 73a (2005)
2. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chemisches_Element&oldid=36401“

Kategorien: Naturwissenschaft | Chemie | Chemisches Element

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 17:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.687-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cherubim

Aus AnthroWiki

Die **Cherubim** (Hebräisch *cherub* כְּרוּב; Plural *cherubim*, כְּרוּבִים), auch als **Geister der Harmonien** bezeichnet, sind erhabene geistige Wesenheiten, die, wie alle Wesen der ersten Hierarchie, den *unmittelbaren Anblick der Gottheit* haben und unmittelbar deren Willen vollstrecken. Sie sind zugleich die eigentlichen **Tierkreiswesenheiten**. Dargestellt werden sie meist als *vierflügelige* Tierwesen mit menschlichem Antlitz, vergleichbar der Sphinx; sie unterscheiden sich dadurch von den Seraphim, die mit einem menschlichen Körper abgebildet werden. Ihr Herrschaftsgebiet reicht weit über die Grenzen unseres Sonnensystems hinaus und gemeinsam mit den Thronen und Seraphim gehören sie jener Region an, deren äußerer Ausdruck der Tierkreis ist. Die Cherubim haben die Aufgabe, die Entwicklungsziele eines Planetensystems, die sie von der Gottheit empfangen, in Weisheit auszubauen. Es ist dies eine völlig überpersönliche Weisheit, die sie in den Jahrmillionen des Weltenwerdsens sammeln und dann in erhabener Macht verströmen.

Cherubim (William Blake)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Cherubim in der Bibel
- 2 Das Wesen der Cherubim
- 3 Die Cherubim als Schöpfer der Ewigkeit
- 4 Die Cherubim als Tierkreiswesenheiten
- 5 Die Offenbarung der Cherubim in der Natur
- 6 Literatur

Die Cherubim in der Bibel

In der Bibel werden die Cherubim mehr als 90mal genannt, erstmals in der Genesis bei der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies (1 Mos 3,24). Sehr detailreich werden sie in der Thronwagen-Vision des Ezechiel geschildert.

„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 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.“

– ALTES TESTAMENT: Hes 1,4-28

„1 Und ich sah, und siehe, an der Himmelsfeste über dem Haupt der Cherubim glänzte es wie ein Saphir, und über ihnen war etwas zu sehen wie ein Thron. 2 Und er sprach zu dem Mann in dem Kleid von Leinwand: Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherub und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Und er ging hinein vor meinen Augen. 3 Die Cherubim aber standen zur Rechten am Hause des Herrn, als der Mann hineinging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. 4 Und die Herrlichkeit des HERRN erhob sich von dem Cherub zur Schwelle des Hauses, und das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des HERRN. 5 Und man hörte die Flügel der Cherubim rauschen bis in den äußeren Vorhof wie die Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet. 6 Und als er dem Mann in dem Kleid von Leinwand geboten hatte: Nimm von dem Feuer zwischen dem Räderwerk zwischen den Cherubim, ging dieser hinein und trat neben das Rad. 7 Und der Cherub streckte seine Hand aus der Mitte der Cherubim hin zum Feuer, das zwischen den Cherubim war, nahm davon und gab es dem Mann in dem Kleid von Leinwand in die Hände; der empfing es und ging hinaus. 8 Und es erschien an den Cherubim etwas wie eines Menschen Hand unter ihren Flügeln. 9 Und ich sah, und siehe, vier Räder standen bei den Cherubim, bei jedem Cherub ein Rad, und die Räder sahen aus wie ein Türkis, 10 und alle vier sahen eins wie das andere aus; es war, als wäre ein Rad im andern. 11 Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden; sondern wohin das erste ging, da gingen die andern nach, ohne sich im Gehen umzuwenden. 12 Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen um und um bei allen vieren. 13 Und die Räder wurden vor meinen Ohren »das Räderwerk« genannt. 14 Ein jeder hatte vier Angesichter; das erste Angesicht war das eines Cherubs, das zweite das eines Menschen, das dritte das eines Löwen, das vierte das eines Adlers. 15 Und die Cherubim hoben sich empor. Es war aber dieselbe Gestalt, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. 16 Wenn die Cherubim gingen, so gingen auch die Räder mit, und wenn die Cherubim ihre Flügel schwingen, dass sie sich von der Erde erhoben, so wandten sich auch die Räder nicht von ihrer Seite weg. 17 Wenn jene standen, so standen diese auch; erhoben sie sich, so erhoben sich diese auch; denn es war der Geist der Gestalten in ihnen. 18 Und die Herrlichkeit des HERRN ging wieder hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. 19 Da schwingen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen, und als sie hinausgingen, gingen die Räder mit. Und sie traten in den Eingang des östlichen Tores am Hause des HERRN, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. 20 Das waren die Gestalten, die ich unter dem Gott

Israels am Fluss Kebar gesehen hatte; und ich merkte, dass es Cherubim waren. 21 Vier Angesichter hatte jeder und vier Flügel und etwas wie Menschenhände unter den Flügeln. 22 Und ihre Angesichter waren so gestaltet, wie ich sie am Fluss Kebar gesehen hatte; und sie gingen in der Richtung eines ihrer Angesichter, wie sie wollten.“

– ALTES TESTAMENT: Hes 10,1-22

Das Wesen der Cherubim

"Wir gewinnen höchstens einen Vergleich für die Eigenschaften jener Wesenheiten, zu denen wir uns dann als den Wesenheiten der zweiten Kategorie der ersten Hierarchie aufschwingen, wir gewinnen eine Möglichkeit, sie zu charakterisieren, wenn wir so recht auf unser Gemüt dasjenige wirken lassen, wozu es ernste, würdige Menschen gebracht haben, welche viele Schritte ihres Lebens dazu verwendet haben, Weisheit in sich anzusammeln, welche nach vielen Jahren reichen Erlebens so viel Weisheit angesammelt haben, daß wir uns sagen: Wenn solche Menschen ein Urteil aussprechen, so spricht nicht ein persönlicher Wille zu uns, sondern es spricht das Leben zu uns, das durch Jahre, durch Jahrzehnte in diesen Menschen sich angehäuft hat und durch das sie in einer gewissen Weise unpersönlich geworden sind. Menschen, welche auf uns einen solchen Eindruck machen, daß ihre Weisheit unpersönlich wirkt, daß ihre Weisheit wie die Blüte und Frucht eines reifen Lebens erscheint, die rufen in uns ein wenn auch nur ahnendes Empfinden von dem hervor, was aus unserer geistigen, aus unserer spirituellen Umgebung auf uns wirkt, wenn wir zu dieser Stufe des Hellsehens emporrücken, von der hier jetzt die Rede sein muß. Man nennt diese Kategorie in der abendländischen Esoterik die Cherubim." (Lit.: GA 136, S 80 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=80>))

"Solche Weisheit, die nun nicht gesammelt ist in Jahrzehnten, wie die Weisheit hervorragender Menschen, sondern solche Weisheit, die in Jahrtausenden, in Jahrmillionen des Weltenwerdens gesammelt ist, die strömt uns entgegen in erhabener Macht aus den Wesenheiten, die wir Cherubim nennen." (Lit.: GA 136, S 81 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=81>))

Die Cherubim als Schöpfer der Ewigkeit

Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen" ausführlich geschildert hat, sind die Cherubim auch die eigentlichen Schöpfer der Ewigkeit. 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. Da entwickelt ein Teil der Cherubim die geistige Tugend der schöpferischen Resignation und verzichtet darauf, 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. Eine andere Folge dieser Resignation war aber auch, dass die zurückgewiesene Opfersubstanz der Throne von den Widersachermächten ergriffen wurde, was schließlich zum Streit am Himmel führte, in dem das Urgeheimnis des Bösen begründet ist (Lit.: GA 132, S 41ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=41ff>)).

Die Cherubim als Tierkreiswesenheiten

Die Cherubim waren maßgebend daran beteiligt, dass auf der alten Sonne die erste Anlage des Tierreichs gebildet wurde. Zunächst war während der alten Sonnenentwicklung durch die schenkende Tugend der Geister der Weisheit das Luftelement entstanden. Zugleich traten die Erzengel hervor, die auf der alten Sonne ihre Menschheitsstufe durchliefen, also ihr Ich entwickelten. Sie nahmen entgegen, was die Geister der Weisheit von ihrem Wesen verschenkten, aber sie behielten es nicht einfach für sich, sondern sie strahlen es als Bild zurück, aber nicht sofort, sondern zeitversetzt zu einem späteren Zeitpunkt - und dadurch entstand das Licht. Das Licht ist die von den Archangeloi zeitversetzt zurückgestrahlte Weisheit der Kyriotetes (Lit.: GA 132, S 33 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=33>)). Zugleich entstand dadurch der Raum, allerdings zunächst noch nicht in den uns gewohnten drei Dimensionen, sondern zweidimensional als «Inneres» und «Äußeres», indem den Kyriotetes

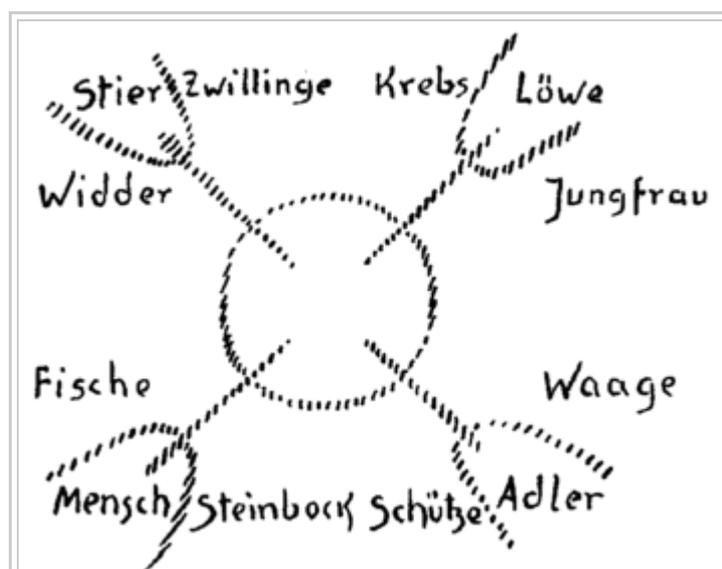
ihr inneres Wesen von außen zurückgestrahlt wurde.

"Dadurch wird etwas ganz Besonderes hervorgerufen, was Sie sich nur richtig vorstellen können, wenn Sie sich denken das Bild einer innerlich geschlossenen Kugel, wo vom Mittelpunkte etwas ausgestrahlt wird, was geschenkt wird; das strahlt bis zur Peripherie hin und strahlt von dort zurück zum Mittelpunkte. An der Oberfläche, innen an der Kugel lagern die Erzengel, die strahlen es zurück. Außen brauchen Sie sich nichts vorzustellen. - Wir haben uns also von einem Zentrum ausgehend zu denken das, was von den Geistern der Weisheit kommt: das wird ausgestrahlt nach allen Seiten, wird aufgefangen von den Erzengeln und zurückgestrahlt. Was ist das, was da zurückstrahlt in den Raum hinein, dieses zurückgestrahlte Geschenk der Geister der Weisheit? Was ist die ausgestrahlte Weisheit in sich selbst zurückgeleitet? - Das ist das Licht. Und damit sind die Erzengel zugleich die Schöpfer des Lichtes." (Lit.: GA 132, S 33 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=33>))

Wie nun die Erzengel dem kosmischen Umkreis zustrebten, um den Kyriotetes ihr Weisheitswesen als Licht zurückzuwerfen, kamen ihnen aus der Tierkreisregion die Cherubim entgegen.

"Diese Wesenheiten, die den Erzengeln aus dem geistigen Raum entgegengekommen sind und die Erzengel aufgenommen haben, nennen wir Cherubim. Das ist eine besonders erhabene Art von geistigen Wesenheiten, denn sie haben die Macht, sozusagen mit offenen Armen aufzunehmen die Erzengelwesen. Wenn diese Erzengelwesen hinaus sich verbreiten, kommen ihnen die Cherubim aus dem Weltenall entgegen. Also wir haben rings um den alten Sonnenball herum die sich nahenden Cherubim. Wie, wenn ich den Vergleich gebrauchen darf, unsere Erde von ihrer Atmosphäre umgeben ist, so ist die alte Sonne umgeben gewesen von dem Reich der Cherubim zur Wohltat der Erzengel. Diese Erzengel schauten also, wenn sie hinausgingen in den Weltenraum, sie schauten ihre großen Helfer an.

Und wie kamen ihnen diese großen Helfer entgegen, wie sahen sie aus? Das kann ja natürlich nur das in der Akasha-Chronik lesende hellseherische Bewußtsein konstatieren. In ganz bestimmten ätherischen Gestalten stellten sich dar diese großen universellen Helfer. Und unsere Vorfahren, die noch ein Bewußtsein gehabt haben durch ihre Tradition von dieser bedeutungsvollen Tatsache, die haben die Cherubim abgebildet als jene eigentümlich geflügelten Tiere mit den verschieden gestalteten Köpfen: den geflügelten Löwen, den geflügelten Adler, den geflügelten Stier, den geflügelten Menschen. Denn in der Tat: Von vier Seiten haben sich zunächst genähert die Cherubim. Und sie nahten sich in solchen Gestalten, daß sie in der Tat nachher so abgebildet werden konnten, wie sie uns als die Gestalten der Cherubim bekannt geworden sind. Und deshalb haben die Schulen der ersten Eingeweihten der nachatlantischen Zeit diese von vier Seiten an die alte Sonne heranrückenden Cherubim mit Namen bezeichnet, die dann geworden sind zu den Namen Stier, Löwe, Adler, Mensch." (Lit.: GA 110, S 71f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=71f>))

Die Cherubim als Tierkreiswesenheiten (GA 110, S 71)

In höchstem Grade belebend wirkten die Cherubim auf die Erzengel und dadurch war es diesen möglich, länger im Reich des Geistes, das die alte Sonne umgab, zu verweilen, als es ihnen sonst möglich gewesen wäre. Nun war aber die alte Sonne noch kein dauerhaft nach außen leuchtender Stern, wie es unsere heutige Sonne ist. Die alte Sonne zeigte ein pulsierendes Leuchten, bei dem Sonnentage mit Sonnennächten wechselten.

"Auf diejenigen Wesenheiten der alten Sonne, die sozusagen sich bis zum Licht-Element aufgeschwungen hatten, die im Licht-Element zu leben wußten, auf die wirkten sie in der geschilderten Weise. Aber auf dieses Licht-Element konnte ja nur gewirkt werden während eines Sonnentages, während Licht hinausströmte in den Weltenraum. Es gab aber auch Sonnennächte, wo Licht nicht hinausströmte, da waren die Cherubim doch auch am Himmel. In dieser Zeit, wo sich der Sonnenplanet verfinsterte, da war er also bloß Wärme-Gas, nicht leuchtend; da strömten Wärme-Gase innerhalb des Sonnenballs. Ringsherum waren nun die Cherubim und sandten ihre Wirkung

herunter: Jetzt wirkten sie in das finstere Gas hinein. Wenn also diese Cherubim nicht auf die Erzengel in normaler Weise einwirken konnten, dann wirkten sie herein auf den dunklen Rauch der Sonne, auf das dunkle Gas. Während also auf dem alten Saturn Wirkungen geübt wurden auf die Wärme, wurden jetzt vom Weltenraum herein Wirkungen geübt auf die verdichtete Wärme, auf das Gas der alten Sonne. Dieser Wirkung ist es zuzuschreiben, daß auf der alten Sonne aus dem Sonnennebel heraus sich die erste Anlage bildete zu demjenigen, was wir heute das Tierreich nennen. So wie auf dem alten Saturn die erste Anlage des Menschenreiches im physischen Menschenleib entstanden ist, so wird auf der Sonne aus dem Rauch, aus dem Gas die erste Anlage des Tierreiches gebildet. Aus der Wärme bildete sich auf dem alten Saturn die erste Anlage des Menschenleibes; auf der alten Sonne bilden sich durch die sich in diesen Sonnengasen spiegelnden Cherubimgestalten die ersten rauchartig sich bewegenden physischen Tierkörper-Anlagen." (Lit.: GA 110, S 73 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=73>))

So entstanden in diesen bewegten Luftmassen zuerst vogelartige Gestalten. Als sich dieser Prozess während der Erdentwicklung in verkürzter Weise wiederholte, wie es etwa am 5. Schöpfungstag in der Genesis geschildert wird, treten daher auch als erste Tiere die Vögel (hebr. אֵי, *oph*) hervor. Mit künstlerischem Blick kann man erkennen, dass der Vogel auch in seiner heutigen Form nicht aus einem Rumpf und aus Gliedmaßen besteht, sondern dass sein ganzer Körper eigentlich ein umgestalteter Kopf ist. Der mehr oder weniger kugelartig geformte Kopf ist ein unmittelbares Abbild des Kosmos, das noch kaum durch den irdischen Einfluss verzerrt ist.

"Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Tierkreises. Auf dem alten Saturn wird zuerst die Menschheit veranlagt, indem der Stoff, den sie heute im physischen Leib hat, von den Thronen ausgegossen, hingeopfert wird. Auf der Sonne wird die erste Anlage zum Tierreich gebildet, indem aus dem zum Gas verdichteten Wärmestoff durch die sich spiegelnden Gestalten der Cherubim herausgezaubert werden die ersten Tierformen. Und so werden die Tiere zunächst Sonnenabbilder des Tierkreises. Das ist eine wirkliche innere Beziehung zwischen dem Tierkreis und den auf der Sonne werdenden Tieren. Unsere Tiere sind karikaturenhafte Nachfolger jener auf der Sonne werdenden Tiere." (Lit.: GA 110, S 74 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=74>))

Nun gibt es nicht vier Cherubim, die in diesem Sinn wirken, sondern jeder von ihnen hat noch zwei Begleiter und damit gibt es also insgesamt zwölf Tierkreiswesenheiten.

"Nun kann es Ihnen auffallen, daß hier zunächst nur vier Namen des Tierkreises hingeschrieben sind. Das sind eben nur die hauptsächlichsten Ausdrücke für die Cherubim, denn im Grunde genommen hat jede solche Cherubimgestalt nach links und rechts eine Art Nachkommen oder Begleiter. Denken Sie sich jede der vier Cherubimgestalten mit zwei Begleitern ausgestattet, dann haben Sie zwölf Kräfte und Mächte im Umkreis der Sonne, die in einer gewissen Andeutung auch schon beim alten Saturn vorhanden waren. Wir haben zwölf solcher Mächte, die angehören dem Reich der Cherubim und die in der Weise ihre Aufgabe, ihre Mission im Universum zu erfüllen haben, wie wir es jetzt gesagt haben.

Nun könnten Sie noch fragen, wie verhält es sich aber mit den gewöhnlichen Tierkreisnamen? Davon werden wir noch ein Wort in den nächsten Tagen sprechen. Denn in der Reihenfolge der Namen hat sich einiges geändert. Man fängt gewöhnlich an zu zählen mit Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, dann kommt Jungfrau, Waage. Der Adler hat durch eine spätere Verwandlung sich die Benennung Skorpion gefallen lassen müssen - aus ganz bestimmten Gründen. Und dann die zwei Begleiter Schütze, Steinbock. Der Mensch heißt aus gewissen Gründen, die wir auch noch kennenlernen werden, Wassermensch oder Wassermann. Und dann die Fische. — Sie sehen also sozusagen die wirkliche Gestalt, aus der der Tierkreis entsprungen ist, nur noch durchleuchten in dem Stier, in dem Löwen, ein wenig noch im Menschen, der in der gewöhnlichen exoterischen Benennung der Wassermensch oder Wassermann heißt." (Lit.: GA 110, S 74f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=74f>))

Die Offenbarung der Cherubim 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 Cherubim derart in den sich zusammenballenden Gewitterwolken und in den vulkanischen Kräften.

"Die Cherubim erscheinen nicht nur symbolisch, sondern ganz objektiv in dem, was sich in der Gewitterwolke zuträgt, in dem, was sich zuträgt, wenn ein Planet beherrscht wird von vulkanischen Kräften." (Lit.: GA 180, S 103 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=103>))

Etwas anders ist die Darstellung Rudolf Steiners in den Esoterischen Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Hier beschreibt er, wie uns die Cherubim in den Blitzen ihre Werkzeuge zeigen, während er an anderen Stellen die Blitze als Offenbarung der Seraphim schildert:

"Wir blicken auf zu den Blitzen. Oh, die Cherubine sind schon verhüllt. Bei den Thronen kann man spüren, wie sie in den Wolken selber weben. Die auftürmenden Wolken geben die Substanz der Throne her. So leicht in ihrem Anblick machen es uns die Cherubine nicht. Sie verbergen sich mehr als die Throne. Sie zeigen uns nicht sich selbst in den Formungen. Sie zeigen uns in den Blitzen ihre Werkzeuge. Sie sind hinter ihren Werkzeugen. Sie zeigen uns in den Blitzen nicht ihr Wesen, nur ihre Werkzeuge." (Lit.: GA 270b, S 75 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270b.pdf#page=75>))

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>)
3. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf>)
5. 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.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=Cherubim&oldid=40752>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cherubim Blake.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 447 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (520 × 697 Pixel, Dateigröße: 131 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Cherubim (William Blake)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:28, 25. Feb. 2011		520 × 697 (131 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Cherubim (Wikipedia:William Blake)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cherubim

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	2.408 px
Höhe	3.231 px
Art der Kompression	Unkomprimiert
Pixelzusammensetzung	5
Bilddaten-Versatz	1.230
Kameraausrichtung	Normal
Anzahl Komponenten	4
Anzahl Zeilen pro Streifen	3.231
Bytes pro komprimiertem Streifen	31.120.992
Horizontale Auflösung	304 dpi
Vertikale Auflösung	304 dpi
Datenausrichtung	Grobformat
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	11:30, 30. Jan. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cherubim_Blake.jpg&oldid=38274“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2011 um 01:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chesed

Aus AnthroWiki

Chesed (hebr. חסד, *Gnade, Güte, Anmut*) oder Gedulla (hebr. גְּדֻלָּה, *Größe*) ist die vierte Sefhira am Lebensbaum der Kabbala. Sie steht für *Gnade* und *Güte* im Sinne liebevoller Zuwendung und Anteilnahme. Rudolf Steiner übersetzt sie mit Freiheit^[1]. Chesed steht auf der rechten Säule Jachin unter Chochmah (Weisheit) und über Nezach (Sieg).

Chesed ist der **vierte Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die die messende, zusammenhaltende oder empfangende Intelligenz.

Anmerkungen

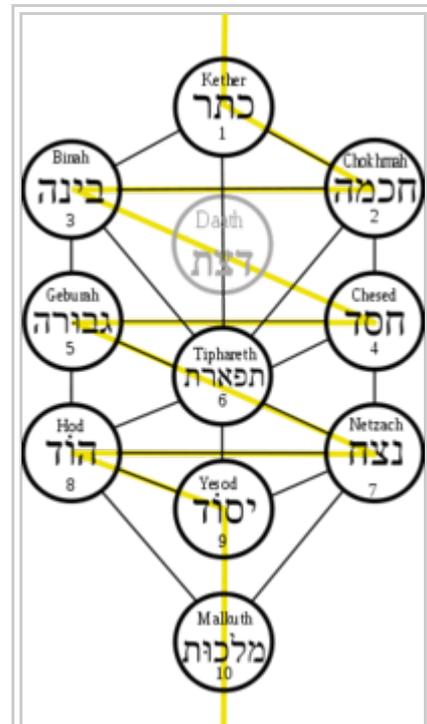
- ↑ Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Weblinks

- Chesed - Gnade (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchchesed.htm>) - aufbauend - ausdehnend

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chesed&oldid=45551>“
 Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2012 um 18:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 973-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

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

Chet

Aus AnthroWiki

- Als Chat oder Chet wird in den ägyptischen Mysterien der physisch-stoffliche Körper, der mit materiellen Stoffen erfüllte physische Leib des Menschen bezeichnet.
- Chet (Hebräisch) (hebr. חֵת) ist der achte Buchstabe im Hebräischen Alphabet.

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chet&oldid=47083>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2012 um 13:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chet (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Chet (hebr. חֵת) ist der achte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 8. Chet wird als stimmloser Kehllaut tief im Rachen gesprochen, ähnlich dem "ch" im Wort "Koch". Der Laut existiert im Deutschen nicht. Israelis orientalischer Herkunft machen beim Sprechen einen hörbaren Unterschied zum Laut Kaph, der dem Chet sehr ähnlich ist.

Im griechischen Alphabet wurde daraus der Vokal Eta, im lateinischen der Konsonant H.

Die akademische Transliteration von Chet ist „ḥ“ („h“ mit Punkt unten).

Der entsprechende phönizische Buchstabe 𐤇 leitet sich von der stilisierten Darstellung eines Zaunes ab.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Chet der vierte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Chet entspricht dem Zeichen der Krebs.

Chet bezeichnet den **achtzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Binah und Geburah verbindet, und wird auch die *Intelligenz des Hauses des Einflusses* genannt.

Beispiele

- חַוָּה Chawa Eva von חַיִּים "chajim" = Leben
- חַנָּה Chana Hannah, Anna von חֵן "chen" = Gnade
- חַבְקֻקַּי Chawakuk Habakuk, biblischer Prophet

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d7
Unicode-Name	HEBREW LETTER HET
HTML	ח
ISO 8859-8	0xe7

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 Chet (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Chet_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Chet_(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=Chet_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chet_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

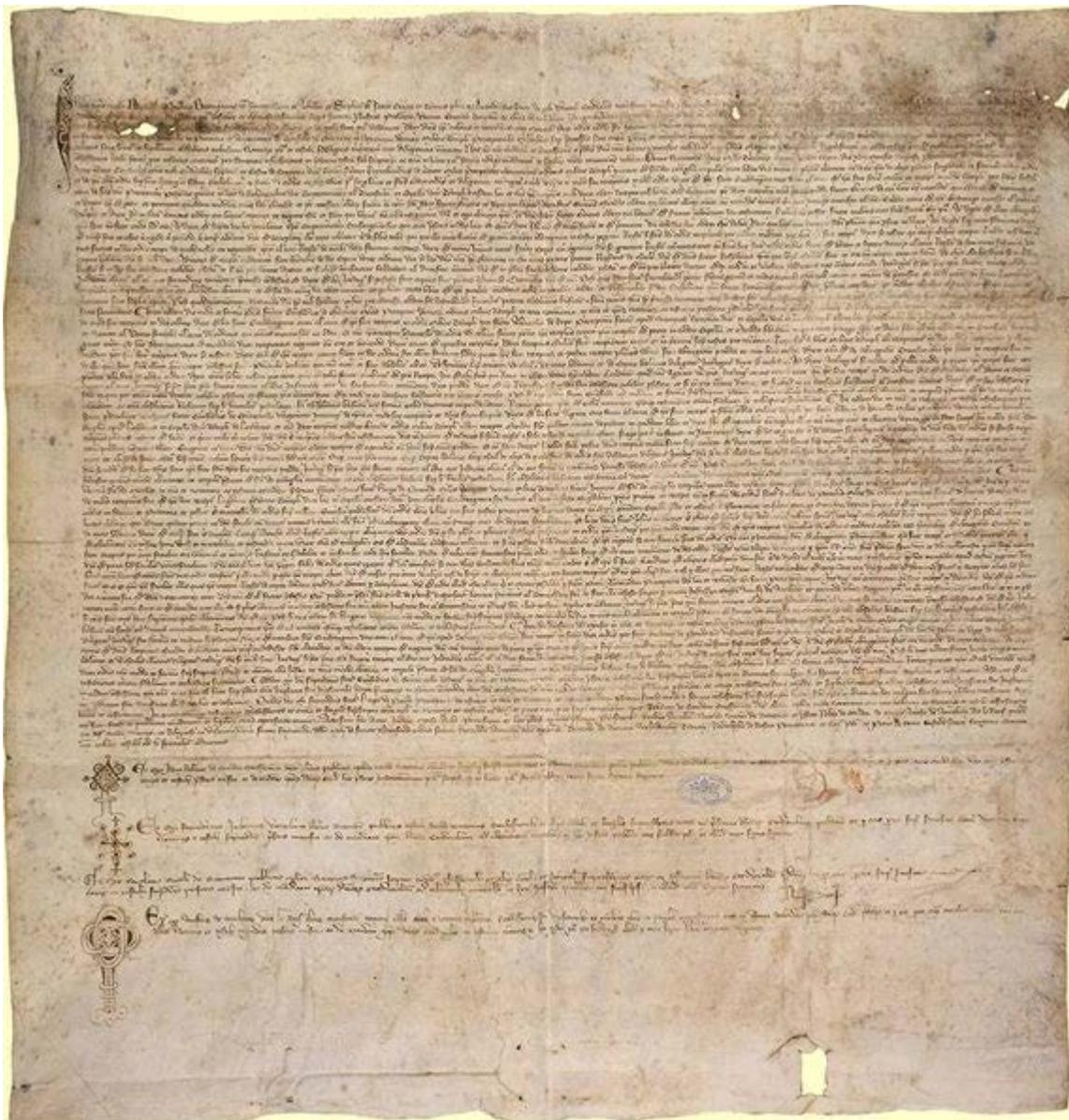
Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Chet_\(Hebräisch\)&oldid=44586](http://anthrowiki.at/index.php?title=Chet_(Hebräisch)&oldid=44586)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 865-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chinon pergament.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 571 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.800 × 1.890 Pixel, Dateigröße: 461 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das 2001 wiedergefundene «Chinon-Pergament», das die Unschuld der Templer belegt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:46, 2. Jan. 2012		1.800 × 1.890 (461 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das 2001 wiedergefundene «Chinon-Pergament», das die Unschuld der Templer belegt.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

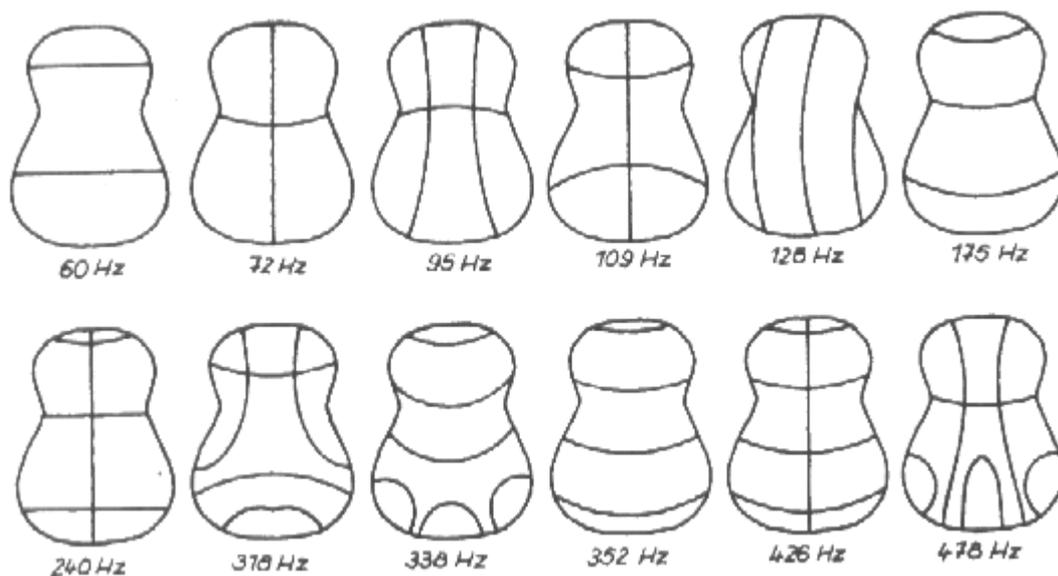
- [Templerorden](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chinon_pergament.jpg&oldid=45124“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2012 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chladni Gitarre.png

Aus AnthroWiki

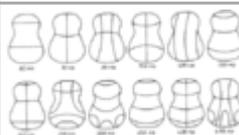
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Chladni_Gitarre.png (540 × 293 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Chladni Moden der Gitarrendecke

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:33, 6. Apr. 2008		540 × 293 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Chladni Moden der Gitarrendecke

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chladnische Klangfigur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chladni_Gitarre.png&oldid=26890“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 16:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 271-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chladni Platte Koenig.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Chladni_Platte_Koenig.jpg (300 × 255 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine quadratische sympathetische Chladnische Klangplatte mit Handgriff in der Ausführung von *Rudolph Koenig* aus dem *St. Mary's College*. Über einer gleichartigen schwingen Platte gehalten, übernimmt sie deren Schwingungsmode.

Quelle: <http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Acoustics/Chladni/Chladni.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:50, 6. Apr. 2008		300 × 255 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Eine quadratische sympathetische Chladnische Klangplatte mit Handgriff in der Ausführung von "Rudolph Koenig" aus dem "St. Mary's College". Über einer gleichartigen schwingen Platte gehalten, übernimmt sie deren Schwingungsmode. Quelle: http://phy

- 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:

- Chladnische Klangfigur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chladni_Platte_Koenig.jpg&oldid=26897“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 16:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 209-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chladnische Klangfigur

Aus AnthroWiki

Chladnische Klangfiguren sind Muster, die auf einer mit Sand bestreuten dünnen Platte (am besten aus Metall) entstehen, wenn diese in Schwingungen versetzt wird. Dieses geschieht, indem die Platte an einer Kante mit einem Geigenbogen bestrichen oder einer schwingenden Stimmgabel berührt wird.

In Folge von Eigenresonanzen beginnt die Platte zu schwingen. Der Sand wird beim Tönen der Platte von den vibrierenden Partien regelrecht weggeschleudert und wandert zu den Stellen, an denen keine Schwingung auftritt. Auf diese Weise werden die Knotenlinien von stehenden Wellen sichtbar gemacht, die sich auf der Platte ausbilden.

Eine quadratische sympathetische Chladnische Klangplatte mit Handgriff in der Ausführung von Rudolph Koenig aus dem St. Mary's College. Über einer gleichartigen schwingen Platte gehalten, übernimmt sie deren Schwingungsmode.

Chladnische Klangfiguren sind benannt nach Ernst Florens Friedrich Chladni, der 1787 die Schrift „Entdeckungen über die Theorie des Klanges“ veröffentlichte, in der er Klangfiguren darstellt und beschreibt, wie man sie erzeugen kann.

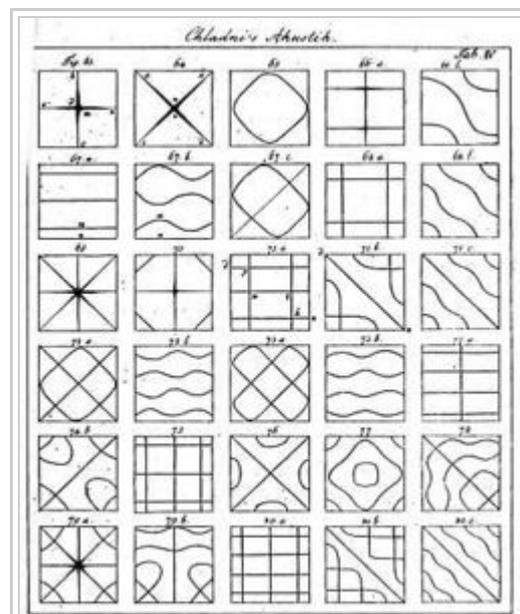
Die Menschen waren von den Mustern so sehr fasziniert, dass Chladni seinen Lebensunterhalt mit dem Auftreten als Lehrer und Referent über seine Figuren verdienen konnte und selbst Napoleon sagte: „Dieser Mann lässt die Töne sehen.“

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, konstruierte der amerikanische Gelehrte Holbrook Curtis den sogenannten **Tonographen**, mit dem diese Klangmuster fotografisch festgehalten werden konnten. Der Apparat bestand aus einer metallischen Röhre, die nach Art eines Hornes nach aufwärts gebogen war und oben einen Schalltrichter trug, auf dem eine Membran gespannt war. Auf dieser wurde ein feines Gemisch von Salz und Schmirgel aufgebracht und gleichmäßig in der Größe eines Kronenstückes ausgebreitet. Wenn nun Töne in die Röhre hineingesungen

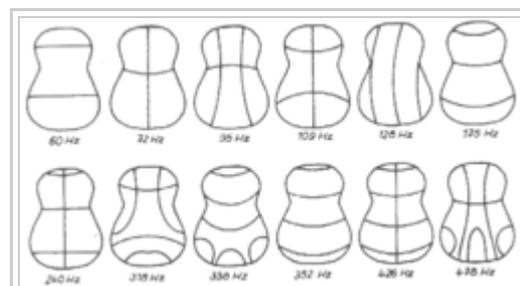
wurden, bildete das pulvrige Gemisch die bekannten chladnischen Figuren, die mittels neuester fotografischer Technik festgehalten wurden. In einer im Jahre 1897 erschienenen Aussendung des Patentbüros J. Fischer in Wien hieß es: „Die Bilder können als Modelle für Gesangsübungen dienen, die der Schüler, der in einen gleichgestalteten Apparat singt, durch Bringen desselben Tones, zu erreichen streben muss.“

Anwendung

Im Musikinstrumentenbau wird vereinzelt auf diese Methode zurückgegriffen. Dabei wird beispielsweise die Gitarren- oder Geigendecke von einem Lautsprecher, der mit einem Frequenzgenerator verbunden ist, angeregt. Die Platte muss freischwingend gelagert werden. Um später ein optimales Schwingungsverhalten der Decke zu erreichen, muss die der jeweiligen Frequenz zugeordnete Mode (Form des Sandgebildes) möglichst erreicht werden (siehe Abbildung).

Beispiele für Chladnische Klangfiguren für quadratische Platten. Aus E.F.F.Chladni "Die Akustik".

Chladni Moden einer Gitarrendecke

Weblinks

- Ernst Florens Friedrich Chladni: *Die Akustik* (<http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/references?id=lit29494>) . Leipzig 1802, französische Übersetzung: *Traite d' acoustique, Paris 1809* und in: *Neue Beiträge zur Akustik*, Leipzig 1817
- Töne für's Auge...? oder die Klangfiguren des E.F.F. Chladni (<http://www.windmusik.com/html/chladni.htm>)
- Chladni Figures and Vibrating Plates - engl. -Java-Applet (<http://www.phy.davidson.edu/StuHome/jimn/Java/modes.html>)
- Eigenschwingungsformen von runden Platten (<http://www.epsilon-lyrae.de/Doppelsterne/61Cygni/Eigenschwingungen.html>)
- Größere Bilder von Klangfiguren und Versuchsaufbau der Universität Ulm (http://vorsam.uni-ulm.de/ASP/OArchiv_Images.asp?OrdnungsNr=SW-011)
- Beitrag zu den Versuchen über die Klangfiguren schwingender Fläche. (<http://www.windmusik.com/html/voigt.htm>)
- Chladnische Klangfiguren bei Leifiphysik (http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph12/versuche/10chladni/chladni.htm)
- Video zu Klangfiguren bei unterschiedlichen Anregungsfrequenzen (http://www.metacafe.com/watch/416486/salt_sound_waves/)
- *Entdeckungen über die Theorie des Klanges*, MPIWG Library Collection (<http://libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de/libview?mode=imagepath&url=/mpiwg/online/permanent/library/5M6VYMSC/pageimg>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chladnische_Klangfigur&oldid=30441“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Musik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2009 um 23:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.744-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Choan

Aus AnthroWiki

Choan (auch *Chohan*, tib. = Oberhaupt, Meister) ist eine in der indisch-theosophischen Terminologie gebräuchliche Bezeichnung für einen Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Choan&oldid=31363>“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2009 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 635-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chochmah

Aus AnthroWiki

Chochmah oder *Chokmah* (hebr. חכמה, *Weisheit*) ist die zweite Sefhira am Lebensbaum der Kabbala und zugleich die oberste der rechten Säule Jachin. Sie gehört darum auch zum männlichen Prinzip. Zusammen mit Kether (Krone) und Binah (Verstand) bildet sie die oberste Triade des Sephirothbaumes; das ist die *archetypische Welt* Atziluth, die dem Devachan entspricht.

Chochmah ist der **zweite Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die erleuchtende Intelligenz, die zweite Herrlichkeit, den Glanz der Einheit.

Literatur

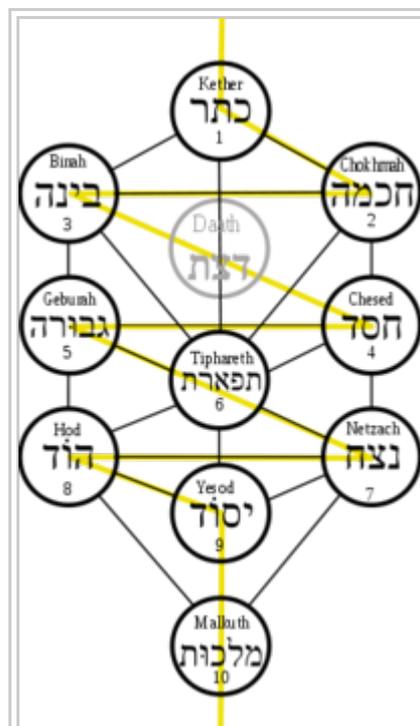
1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

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

Weblinks

- Chokmah - Weisheit (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchchokmah.htm>) - Der Motor des Universums

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chochmah&oldid=44510>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Choleriker

Aus AnthroWiki

Der **Choleriker** (von griech.: *χολή* = Galle) ist nach der Temperamentenlehre des Hippokrates von Kós einerseits ein leicht erregbarer, unausgeglichener und jähzorniger Mensch, zeichnet sich aber anderseits durch Mut, Tatkraft und Zielstrebigkeit aus. Seine Gestalt ist oft gedrungen, mit kurzem, ebenso gedrungenem Hals, und einer leichten Anlage zur O-Beinigkeit. Das cholerische Temperament drückt sich am, unmittelbarsten in der Blutbewegung aus; der Choleriker kann vor Zorn sehr leicht erröten oder aber auch erbleichen. Nicht selten treten beim Choleriker Herz- und Kreislauferkrankungen auf. Dem Choleriker ist das Feuerelement und die Farbe Rot zugeordnet.

Von den vier grundlegenden Wesensgliedern ist beim Choleriker das Ich vorherrschend.

Siehe auch

- Vier Temperamente

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Choleriker&oldid=30189>“

Kategorie: Temperamente

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2008 um 13:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.691-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Choleriker.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Choleriker.jpg (200 × 331 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Choleriker

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:24, 6. Apr. 2008		200 × 331 (36 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Choleriker

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.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:Choleriker.jpg&oldid=26842>“

Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 02:24 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.014-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chorus Mysticus

Aus AnthroWiki

Der **Chorus Mysticus** steht am Ende des zweiten Teils von Goethes Faust-Tragödie. Goethe fasst darin in kurzen Worten den geistigen Entwicklungsweg zusammen, der seiner Faust-Dichtung zugrunde liegt und der auf einer entsprechenden Ausbildung von Denken, Fühlen und Wollen beruht. In anderer Form hat Goethe diesen Schulungsweg in seinem Märchen in bildhafter Form dargestellt.

Rudolf Steiner gibt dazu folgende Verständnishilfe:

"Und auch das, was als Grundnerv der Goetheschen Anschauung seinen Ausdruck im Märchen gefunden hat, finden wir im «Faust», im zweiten Teile, im Chorus mysticus, da, wo Faust vor dem Eintritt in die geistige Welt steht, wo Goethe sein Bekenntnis zur geistigen Weltanschauung mit monumentalen Worten ablegt. Er zeigt da, wie in drei aufeinanderfolgenden Stufen, nämlich die Läuterung der Vorstellung, die Erleuchtung der Gefühle und die Herausarbeitung des Willens zur reinen Tat, der Aufstieg auf dem Erkenntnisweg erfolgt.

Was der Mensch durch die Läuterung der Vorstellung erlangt, führt ihn dazu, das Geistige hinter allem zu erkennen. Das Sinnliche wird ein Gleichnis für das Geistige. Er dringt tiefer ein, um das noch zu erfassen, was für die Vorstellung unzugänglich ist. Er erreicht dann eine Stufe, auf der er die Dinge nicht mehr durch die Vorstellung betrachtet, sondern in die Sache selbst hineingewiesen wird, da, wo das Wesen der Dinge und das, was man nicht beschreiben kann, Erreignis wird. Und das, was man nicht beschreiben kann, was man, wie man im Laufe der Wintervorträge hören wird, in anderer Weise vorstellen muß, das, wobei man zu den Geheimnissen des Willens vorschreiten muß, bezeichnet er eben als das «Unbeschreibliche». Wenn der Mensch den dreifachen Weg durch die Vorstellung, das Gefühl und den Willen gemacht hat, dann vereinigt er sich mit dem, was im Chorus mysticus das «Ewig-Weibliche» genannt wird, das, was als menschliche Seele durchgemacht hat seine Entwicklung, das, was als die schöne Lilie dargestellt wird.

So sehen wir, daß Goethe geradezu sein tiefstes Bekenntnis, seine geheime Offenbarung auch noch da ausspricht, wo er sein großes Bekenntnisgedicht zum Abschluß bringt, nachdem er durch die Vorstellung, durch das Gefühl und den Willen emporgedrungen ist bis zur Vereinigung mit der schönen Lilie, bis zu dem Zustande, der seinen Ausdruck findet in der erwähnten Stelle des Chorus mysticus, die dasselbe ausdrückt, was Goethes Philosophie und Geisteswissenschaft und was auch das «Märchen» sagt:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis!
Das Unzulängliche,
Hier wird's Erreignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan!

" (Lit.: GA 0527, S 83f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA0527.pdf#page=83f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Chorus_Mysticus&oldid=46009“

Kategorien: [Schulungsweg](#) | [Goethe](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 08:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 499-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Choschäch

Aus AnthroWiki

Choschäch, auch *Chóschäk* oder *Choschech*, (hebr. חֹשֶׁךְ, *Finsternis*) ist die in der biblischen Schöpfungsgeschichte (Gen 1,2) erwähnte **Finsternis**, die über der *Tiefe* waltet:

חֹשֶׁךְ עַל-פְּנֵי תְהוֹם

te‘hom pe‘ne al chóschäk 'we

(Tiefe der über Finsternis und)

Im Sohar heißt es dazu:

"»Choschech« ist ein dunkles Feuer, von mächtiger Art. Rotes Feuer: mächtig in der Erscheinung, grünes Feuer: mächtig in der Bildkraft, weißes Feuer: eine Art, die alles umfaßt. So ist denn Choschech mächtig in allen Feuern und gibt Tohu Kraft: ein Feuer und ursprünglich nicht dunkel, erst als es Tohu ergreift. Dies Geheimnis ist angedeutet in dem Satze: »Und es wurden trübe seine Augen zu schauen« (1. Moses 27,1). »Choschech« hat sein Antlitz zugewendet dem Bösen und in diesem Sinne heißt es: »Und Finsternis (Choschech) auf dem Antlitz des Abgrundes« (1. Moses 1,2)." (Lit.: Sohar, S 103)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Choschäch&oldid=35330>“

Kategorien: Bibel | Judentum | Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2010 um 23:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chrestós

Aus AnthroWiki

Chrestós (griech. Χρηστός) ist in der griechischen Mystik die Bezeichnung für den Lebensgeist, der das zweite der drei höheren geistigen Wesensglieder des Menschen ist.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chrestós&oldid=28556>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 00:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 827-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christengemeinschaft

Aus AnthroWiki

Die **Christengemeinschaft** (kurz: CG) ist eine 1922 nach den Impulsen Rudolf Steiners gegründete, aber von der anthroposophischen Gesellschaft völlig unabhängige, selbständige christliche Glaubensgemeinschaft, in deren Mittelpunkt das gemeinsame Begehen kultischer Handlungen steht. Ihr eigen ist ein reges Gemeindeleben. Sie sieht sich nicht als alleinseligmachende Kirche. Die Christengemeinschaft beruft sich auf Christus als den Schöpfer der Welt, der als Jesus von Nazareth Mensch wurde. In ihm finden Gläubige Lebenskraft und Fortbestehen. Die Christengemeinschaft wird aufgrund ihrer "Sonderlehren" von den Kirchen - nicht jedoch vom Staat - bedauerlicherweise immer noch als Sekte eingestuft.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lehrfreiheit
- 2 Sakramente
- 3 Das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft
- 4 Geschichte
 - 4.1 Die 45 Gründer der Christengemeinschaft
- 5 Gemeindemitgliedschaft
- 6 Organisation
 - 6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Organisation
 - 6.2 Geistliche Organisation
 - 6.2.1 Erzoherlenker
- 7 Unterschiede zu den Lehren der großen christlichen Kirchen
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks
 - 10.1 Kritische Links

Lehrfreiheit

Die Priester der Christengemeinschaft haben Lehrfreiheit und sind an keine dogmatische Lehre gebunden. Ausgenommen davon ist einzig das Lehren gegen den gegebenen Kultus. Rudolf Steiner sagt dazu:

"Das ist nämlich sehr wichtig, daß Sie sich klar sind darüber, daß in bezug auf die Lehre dann völlige Freiheit herrscht, wenn der gemeinschaftliche Zusammenhalt im Kultus gegeben ist. Da durch ist ja gerade die Freiheit der Predigt und der Lehre gesichert, daß der Zusammenhalt nicht abhängt von der Übereinstimmung, die Grenzen hat. Natürlich hat diese Freiheit ihre Grenzen darin, daß nicht in irgendeiner leicht durchschaubaren Weise dasjenige, was man lehrt, dem Geist und dem Sinn des Kultus widerspricht. Das wäre eine Absurdität in sich selber. Wenn also irgend jemand das Meßopfer verrichtet und zu gleicher Zeit lehren würde, daß das ein Unsinn ist, so würde er nicht innerhalb der Gemeinschaft bleiben können oder mindestens nicht lehren können. Nicht wahr, so ist in einem so weitgehenden Sinn, als es nur möglich ist, die Freiheit der Lehre anerkannt. Und, meine lieben Freunde, ohne die Freiheit der Lehre kommen wir heute tatsächlich, besonders in einer christlichen Gemeinschaft, nicht weiter. Es muß nur der Kultus im richtigen Sinne angesehen werden, dann ergibt sich, so möchte ich sagen, gerade aus dem Vorhandensein des Kultus die Freiheit der Lehre." (Lit.: GA 344, S 132 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA344.pdf#page=132>))

Sakramente

Die Christengemeinschaft ist eine Kultusgemeinschaft. Ihre zentrale Feier ist

- Die Menschenweihehandlung (*die Eucharistiefeier, der Gottesdienst*).

Sechs weitere Sakramente können den Lebenslauf begleiten und helfend darin wirksam werden.

- Die Taufe
- Die Konfirmation
- Die Beichte
- Die Trauung
- Die Priesterweihe
- Die Sterbeölung

Darüber hinaus bestehen kultische Handlungen:

- Die Sonntagshandlung für die Kinder
- Die Predigt
- Die Aussegnung und Bestattung

Die Sakramente werden von dem Priester jeweils in festgeschriebener Weise und in liturgischen Gewändern jahreszeitlich oder traditionell festgelegter Farben durchgeführt. An der Menschenweihehandlung (mit der Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi und der Kommunion) kann jeder Erwachsene teilnehmen, dem ein religiöses Leben Bedürfnis ist. Einführende Schriften zum Kultus der Christengemeinschaft sind in der Gemeinde erhältlich.

Das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft

- Ein allmächtiges geistig-phisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht.
- Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn.
- In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt.
- Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete.
- Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden.
- Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten;
- dann überwand er den Tod nach dreien Tagen.
- Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes.
- Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die Er durch ihr Verhalten dem Tode der Materie entreißen kann.
- Durch ihn kann der heilende Geist wirken.
- Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereint fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilbringende Macht des Christus empfinden;
- sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. -
- Ja, so ist es.

Geschichte

Die Stiftung des Kultus geschah mit entscheidender Hilfe Rudolf Steiners, (*siehe auch: Anthroposophie*). Die Christengemeinschaft wurde 1922 in Dornach von einem Kreis von 45 zumeist sehr jungen Theologen um den evangelischen Pfarrer Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) und Emil Bock (1895-1959) gegründet. 1941 wurde sie in

Deutschland unter Hitler verboten, 1945 wieder gegründet.

Seit 1933 besteht in Stuttgart ein Priesterseminar, seit 2001 eines in Hamburg, seit 2003 auch in Chicago. Das Priestertum der Frau ist in ihr von Anfang an verwirklicht.

Es existieren heute Gemeinden in allen fünf Erdteilen. Der Kultus wird in der jeweiligen Landessprache vollzogen.

Die evangelische Kirche verweigert der Christengemeinschaft einen Sitz im Ökumenischen Rat der Kirchen. Die Taufe der Christengemeinschaft (mit Wasser, Salz und Asche) wird in der katholischen und der evangelischen Kirche nicht anerkannt.

Die 45 Gründer der Christengemeinschaft

Friedrich Rittelmeyer		Marta Heimeran	Gottfried Husemann
Emil Bock	Hermann Fackler	Richard Gitzke	Rudolf Köhler
Johannes Werner Klein	Wilhelm Ruhtenberg	Karl Stegmann	Jutta Frentzel
Gertrud Spörri	Claus von der Decken	Erwin Lang	Rudolf Frieling
Johannes Perthel	Wilhelm Salewski	Eberhard Kurras	Thomas Kandier
Friedrich Doldinger	Otto Becher	Arnold Goebel	Kurt von Wistinghausen
Alfred Heidenreich	Heinrich Ogilvie	Otto Franke	Wilhelm Kelber
Rudolf von Koschützki	Kurt Philippi	Walter Gradenwitz	Eduard Lenz
August Pauli	Martin Borchart	Joachim Sydow	Gerhard Klein
Hermann Beckh	Hermann Groh	Ludwig Köhler	Kurt Willmann
Heinrich Rittelmeyer	Wolfgang Schickler	Waldemar Mickisch	Harald Schilling
Fritz Blattmann	Adolf Müller		

(Lit.: GA 344, S 277 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA344.pdf#page=277>))

Rudolf Meyer, der aktiv an allen Vorbereitungen, die zur Gründung der Christengemeinschaft führten, beteiligt war, konnte bei der Weihe der ersten 45 Priester in Dornach nicht dabei sein; er wurde fünf Wochen später durch Johannes Werner Klein geweiht.

Gemeindemitgliedschaft

Mitglied in der Christengemeinschaft wird man nicht durch Geburt, Taufe oder Konfirmation, sondern durch eigenen Entschluss als Erwachsener. Die Aufnahme erfolgt durch das Gespräch mit einem Priester der örtlichen Gemeinde. Die Vielfalt des Gemeindelebens, wie es sich im Gemeindeprogramm widerspiegelt, ist wesentlich von den Impulsen und der Aktivität der Gemeindemitglieder mitgeprägt.

Organisation

Rechtliche und wirtschaftliche Organisation

In Deutschland sind die Gemeinden regional zu Körperschaften des öffentlichen Rechts zusammengeschlossen. Die Christengemeinschaft hat damit die gleichen Rechte und Pflichten wie die katholische und evangelische Kirche.

Auf das Recht der Einziehung von Kirchensteuern durch den Staat verzichtet die Christengemeinschaft jedoch ausdrücklich. Sie wird finanziell durch freiwillige Beiträge und Spenden ihrer Mitglieder und Freunde getragen. Das Gehalt der Priester richtet sich nach der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde und erfolgt auf einer sozial geprägten Grundlage. Alle rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen werden von verantwortlichen Gemeindemitgliedern und Priestern gemeinsam behandelt. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Gemeinden und Regionen wird von sog. Koordinatoren betreut. Der Kultus ist in die besondere Verantwortung der Priester gegeben.

Geistliche Organisation

Die Christengemeinschaft ist hierarchisch aufgebaut. Die einzelnen Gemeinden werden von verschiedenen geistlichen Lenkern zusammengefasst. An ihrer Spitze steht der Erzoberlenker. Beraten wird dieser von der Priestersynode und zwei Oberlenkern.

Erzoberlenker

- 1925-1938: Friedrich Rittelmeyer
- 1938-1959: Emil Bock
- 1959-1986: Rudolf Frieling
- 1986-2005: Taco Bay
- seit 2005: Vicke von Behr-Negendanck

Unterschiede zu den Lehren der großen christlichen Kirchen

- **Lehrfreiheit:**

Die Priester der Christengemeinschaft sind an keine Lehre gebunden, sie haben Lehrfreiheit. Einzige Ausnahme ist das Lehren gegen den gegebenen Kultus. Die folgenden Punkte sind daher als exemplarisch aufzufassen.

- **Anderes Christusbild und Einflüsse von neugnostischem Denken:**

Jesus wird als der *hohe Sonnengott* bezeichnet. Sein Tod am Kreuz bewirkt dass der verschüttete göttliche Geistfunke im Menschen wieder lebendig wurde. Christus wurde zum Ich der neu werdenden Erde, deren Aura sich veränderte und die dadurch auch einen Weg der Vergeistigung betrat. Die Wiederkunft Christi geschieht stufenweise, als ätherischer, astraler und kosmischer Christus.

- **esoterisch-gnostisches Menschenbild:**

Der Mensch ein rein geistiges, also göttliches Wesen; erst der ihm erteilte Schöpferfunke macht ihn zum Menschen. Da er in den Entwicklungsprozess des Kosmos und in ein ersterbendes Erdendasein eingebettet ist, musste er den Sündenfall erleben, der als ein tatsächliches Fallen, nämlich als ein Herabsinken in Stoffes-Finsternis verstanden wird.

- **Ernstnehmen der biblischen Schöpfungsberichte:**

Es gab einst einen Weltenzustand, bei dem Geist und Materie noch nicht getrennt waren.

- **Einflüsse von hinduistischer Philosophie:**

Im dem früheren Weltenzustand waren Geist und Materie noch nicht getrennt. In den Sakramenten werden den Gläubigen die verwandelnden Christus-Kräfte verliehen, mit dem Ziel, dass Geist und Materie wieder eine Einheit werden sollen.

Siehe auch

- Der freie christliche Impuls

Literatur

- Schroeder, Hans-Werner: Die Christengemeinschaft. Entstehung - Entwicklung - Zielsetzung, Urachhaus, 2. Auflage (2001), ISBN 3-87838-649-4
- Michael Debus: *Auferstehungskräfte im Schicksal. Die Sakramente der Christengemeinschaft*; Stuttgart:

Urachhaus, 2006, ISBN 3-8251-7526-X

- Rudolf F. Gädeke: *Die Gründer der Christengemeinschaft. Ein Schicksalsnetz. 48 kurze Biographien mit Abbildungen und Dokumenten*; Pioniere der Anthroposophie, 10; Dornach: Verlag am Goetheanum, 1992, ISBN 3-7235-0639-9
- Edelgard Vietor: *Schuld und Sünde. Erkennen - verwandeln - verzeihen*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2002, ISBN 3-8251-7375-5
- Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart (Hrsg.): *Zur Frage der Christlichkeit der Christengemeinschaft. Beiträge zur Diskussion*, (2004), ISBN 3-935129-14-9
- Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III*, GA 344 (1994)
- *Hat die Christengemeinschaft eine Zukunft? Gespräche mit einem Geistwesen*, Flensburger Hefte, Sonderheft 32, (2012), ISBN 978-3-935679-77-0
- Ilse Wellershoff-Schuur: *Erneuerung. Versuche zum Thema: Wer braucht die Christengemeinschaft*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8251-7844-4

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

- Christengemeinschaft (Homepage) (<http://www.christengemeinschaft.de>)
- Die Christengemeinschaft in Österreich (<http://www.christengemeinschaft.at>)
- The Christian Community (engl.) (<http://www.thechristiancommunity.org/>)
- Das elektronische Informationssystem über (...) religiöse (...) Gemeinschaften (...) in Deutschland - >Christengemeinschaft (<http://www.religio.de/anthropo.html>)

Kritische Links

- Pfarramt für Sekten und Weltanschauungen (<http://www.ekibb.com/seels/sekten/sekten.htm>)
- EZW Seite (http://www.ekd.de/ezw/ezw_index.html)
- Das elektronische Informationssystem über (...) religiöse (...) Gemeinschaften (...) in Deutschland - >Christengemeinschaft (<http://www.religio.de/anthropo.html>)
- MWH-Seite (<http://menschenweihehandlung.tk>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Christengemeinschaft&oldid=47447>“

Kategorien: Christentum | Christengemeinschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2012 um 13:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 12.942-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christentum

Aus AnthroWiki

Das **Christentum** (von griech. *christianismós*) ist mit über 2,1 Milliarden Anhängern vor dem Islam (ca. 1,3 Milliarden) und dem Hinduismus (rund 800 Millionen) die größte Religion der Erde.

Weblinks

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Christentum&oldid=29181>“

Kategorie: Christentum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 23:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.953-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

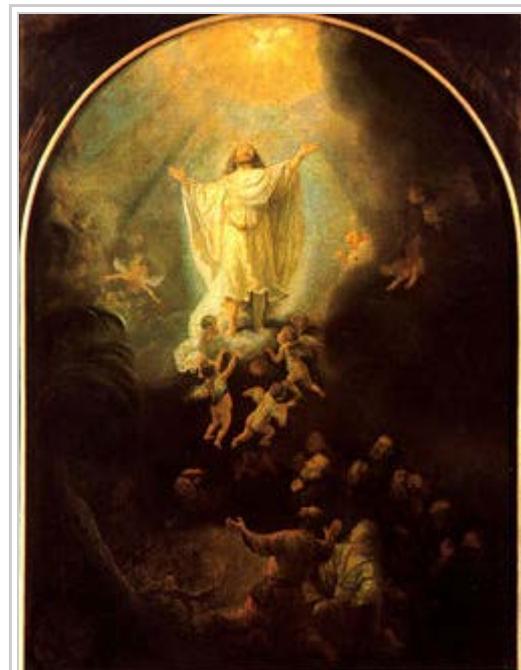
Christi Himmelfahrt

Aus AnthroWiki

Christi Himmelfahrt (Mk 16,19 , Lk 24,50-53) wird am 40. Tag des Osterfestkreises, also 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert und fällt deshalb stets auf einen Donnerstag. Frühestmöglicher Termin ist der 30. April; spätestmöglicher der 3. Juni.

Als **Himmelfahrt** bezeichnet Rudolf Steiner zuweilen auch die siebente und höchste Stufe des christlichen Schulungswegs, obwohl sie im Johannes-Evangelium, das die Grundlage dieses Schulungswegs ist, nicht ausdrücklich erwähnt wird. Sie folgt dann der Grablegung, die die sechste Stufe bildet. Um diese 7. Stufe zu erleben, muss man gelernt haben, ohne das Werkzeug des physischen Gehirns zu denken. Dieses Gefühl der Himmelfahrt folgt von selbst aus den vorigen; es gibt keine menschliche Worte, es auszusprechen. Sie bedeutet, indem man nun über den Astralplan hinauswächst, die vollständige bewusste Aufnahme in die eigentliche geistige Welt, das Devachan. In einzelnen Vorträgen bezeichnet Rudolf Steiner allerdings diese 7. Stufe als "Auferstehung", wobei dann die Himmelfahrt nicht erwähnt wird.

"Es folgt sodann die Grablegung, ein Erlebnis, bei dem man sich mit den Planeten eins fühlt, und die siebente Stufe, von der man nicht reden kann, weil nur der etwas ahnen kann, der sein Denken von seinem Gehirn lostrennen kann. Es ist die Himmelfahrt." (Lit.: GA 097, S 233 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=233>))

Rembrandt, Himmelfahrt Christi, 1636, Alte Pinakothek, München

Die geistige Bedeutung der Himmelfahrt Christi

Durch die Himmelfahrt verband sich der Christus mit der Erdensphäre, die von nun an zu seinem Devachan wurde. Das war das eigentliche Opfer des Christus:

"Gehen wir einmal, um zu einiger Klarheit zu kommen, aus von demjenigen, was man gewöhnlich nennt die Johannestaufe im Jordan. Sie stellt sich im Fünften Evangelium dar in bezug auf das Erdenleben des Christus wie etwas, was gleich ist wie eine Empfängnis bei einem Erdenmenschen. Das Leben des Christus von da ab bis zu dem Mysterium von Golgatha verstehen wir, wenn wir es vergleichen mit demjenigen Leben, das der Menschenkeim im Leibe der Mutter durch- macht. Es ist also gewissermaßen ein Keimesleben der Christuswesenheit, das diese Wesenheit durchmacht von der Johannestaufe bis zum Mysterium von Golgatha. Das Mysterium von Golgatha selber müssen wir verstehen als die irdische Geburt, also den Tod des Jesus als die irdische Geburt des Christus. Und sein eigentliches Erdenleben müssen wir suchen nach dem Mysterium von Golgatha, da der Christus seinen Umgang gehabt hat, wie ich gestern angedeutet habe, mit den Aposteln, als diese Apostel in einer Art von anderem Bewußtseinszustand waren. Das war dasjenige, was der eigentlichen Geburt der Christus-Wesenheit folgte. Und was beschrieben wird als die Himmelfahrt und die darauf folgende Ausgießung des Geistes, das müssen wir bei der Christus-Wesenheit auffassen als dasjenige, was wir beim menschlichen Tode als das Eingehen in die geistigen Welten anzusehen gewohnt sind. Und das Weiterleben des Christus in der Erdensphäre seit der Himmelfahrt oder seit dem Pfingstereignis müssen wir vergleichen mit dem, was die Menschenseele durchlebt, wenn sie im sogenannten Devachan, im Geisterlande ist.

Wir sehen also, meine lieben Freunde, daß wir in der Christus-Wesenheit eine solche Wesenheit vor uns haben, gegenüber welcher wir alle Begriffe, die wir sonst uns angeeignet haben über die Aufeinanderfolge der Zustände des menschlichen Lebens, vollständig verändern müssen. Der Mensch geht nach der kurzen Zwischenzeit, die man

gewöhnlich nennt Läuterungszeit, Kamalokzeit, in die geistige Welt über, um sich vorzubereiten zum nächsten Erdenleben. Der Mensch durchlebt also nach seinem Tode ein geistiges Leben. Vom Pfingstereignisse an erlebte die Christus-Wesenheit dasjenige, was für sie dasselbe bedeutete, wie für den Menschen der Übergang ins Geisterland: das Aufgehen in die Erdensphäre. Und anstatt in ein Devachan, anstatt in ein geistiges Gebiet zu kommen, wie der Mensch nach dem Tode, brachte die Christus-Wesenheit das Opfer, ihren Himmel gleichsam auf der Erde aufzuschlagen, auf der Erde zu suchen. Der Mensch verläßt die Erde, um, wenn wir mit den gebräuchlichen Ausdrücken sprechen, seinen Wohnplatz mit dem Himmel zu vertauschen. Der Christus verließ den Himmel, um diesen seinen Wohnplatz mit der Erde zu vertauschen. Das bitte ich Sie im rechten Lichte sich anzuschauen und daran zu knüpfen dann die Empfindung, das Gefühl, was geschehen ist durch das Mysterium von Golgatha, was geschehen ist durch die Christus-Wesenheit, worin das eigentliche Opfer der Christus-Wesenheit bestanden hat, nämlich im Verlassen der geistigen Sphären, um mit der Erde und mit den Menschen auf der Erde zu leben, und die Menschen, die Evolution auf der Erde durch den ihr so gegebenen Impuls weiterzuführen." (Lit.: GA 148, S 41f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=41f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christi_Himmelfahrt&oldid=40687“

Kategorien: Christologie | Christentum | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 01:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.445-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christian Grauer

Aus AnthroWiki

Biographische Skizze

Christian Grauer, geboren am 22.05.1968 in Villingen-Schwenningen, Studium der Philosophie, Linguistik und des Italienisch in Stuttgart, Berlin und Urbino. Seit 1998 arbeitet er als selbstständiger Programmierer, IT-Berater und freier Autor, u. a. für den Info3-Verlag und schreibt in seinen Blogs [schachtelhalm.net](http://www.schachtelhalm.net) (<http://www.schachtelhalm.net>) sowie [rudolf-steiner.de](http://www.rudolf-steiner.de) (<http://www.rudolf-steiner.de>) .

Werke (in Auswahl)

- Christian Grauer: *Am Anfang war die Unterscheidung*, INFO 3 Vlg., Frankfurt a. M. 2007
- Christian Grauer: *Es gibt keinen Gott, und das bin ich! Anthroposophie im Nadelöhr.*, Futurum Vlg., Dornach 2011
- Christian Grauer (zusammen mit: Felix Hau, Christoph Kühn, Ansgar Martins): *Endstation Dornach: Das sechste Evangelium*, Kulturfarm Vlg., Rinteln 2011

Weblinks

- "Endstation Ironie" von Holger Niederhausen (<http://www.holger-niederhausen.de/index.php?id=646>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christian_Grauer&oldid=44965“

Kategorien: [Anthroposoph](#) | [Anthroposophie-Kritik](#) | [Publizist](#) | [Unternehmer](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2011 um 01:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 875-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christian Morgenstern

Aus AnthroWiki

Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (* 6. Mai 1871 in München; † 31. März 1914 in Meran) war ein deutscher Dichter und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Quellen
- 3 Werke
 - 3.1 Zu Lebzeiten Morgensterns erschienen
 - 3.2 Aus dem Nachlass ergänzte, erweiterte oder veränderte Ausgaben
 - 3.3 Vollständige Werkausgabe
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

1881 starb seine Mutter Charlotte an einem Lungenleiden, das er von ihr erben und das sein Leben mit einer langen Folge von Sanatoriumsaufenthalten überschatten sollte. Nachdem der Vater, ein Landschaftsmaler, 1883 an die Breslauer Kunstschule berufen worden war, besuchte Christian dort das Maria-Magdalenen-Gymnasium. Aus dieser Zeit stammt die lebenslange enge Freundschaft zu Friedrich Kayssler. Ab 1903 war er literarischer Lektor im Verlag von Bruno Cassirer, mit dem er freundschaftlich verbunden war. Er heiratete 1910 Margareta Gosebruch von Liechtenstern. Im selben Jahr begann auch seine Zusammenarbeit mit dem Verleger Reinhard Piper, die bis zu seinem Lebensende anhielt. Christian Morgenstern hatte vorher mit vier anderen Verlegern zusammengearbeitet, aber eine dauerhafte Geschäftsverbindung war nicht zu Stande gekommen. Es waren diese:

- Richard Taendler Berlin (*In Phanta's Schloss, Horatius Travestitus*)
- Schuster & Löffler (*Auf vielen Wegen, Ich und die Welt*)
- S.Fischer (*Ein Sommer, Und aber ründet sich ein Kranz*)
- Bruno Cassirer (*Melancholie*)

Im Januar 1909 lernte er Rudolf Steiner kennen, mit dem ihn fortan eine enge Freundschaft verband und trat im selben Jahr der von diesem geführten Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft bei. Bei der folgenden Spaltung dieser Organisation, 1912/1913, blieb er auf Seiten Steiners und wurde Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft^[1]. Er litt zeitlebens an einem Lungenleiden, woran er auch starb. Nach dem Tod des Dichters gab seine Witwe zahlreiche seiner Werke heraus, die sie teilweise neu ordnete und mit bisher unveröffentlichten Teilen des Nachlasses ergänzte.

Morgensterns komische Lyrik begeistert noch heute. Besonders in der Gedichtsammlung *Galgenlieder* entfaltet Morgenstern seinen liebenswürdigen, manchmal aber auch scharfsinnigen Sprachwitz:

„Wie singt im nahen Röhricht die Unke gar so töricht!“

Christian Morgenstern

Sein wohl bekanntestes Gedicht ist *Die unmögliche Tatsache*. Der Schluss wurde zu einem geflügelten Wort: „[...] weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann was nicht sein darf.“

Sein Nasobem inspirierte den Zoologen Gerolf Steiner zur Schöpfung der (fiktiven) Ordnung der Rhinogradentia, ein wissenschaftlich-satirischer Scherz, der sich international verbreitete und noch heute ausgebaut wird.

Christian Morgenstern übersetzte auch zahlreiche Werke von Henrik Ibsen, Knut Hamsun und Bjørnstjerne Bjørnson.

Morgenstern'sche Gedichte wurden von vielen Komponisten vertont. Zu nennen wären Yrjö Kilpinen, Paul Graener, Paul Hindemith, Friedrich Gulda und Wilfried Hiller. Eine umfassende Übersicht ist im Digitalen-Christian-Morgenstern-Archiv (siehe Weblinks) zu finden.

Quellen

- ↑ Becker, Kurt E.: *Anthroposophie - Revolution von innen, Leitlinien im Denken Rudolf Steiners*. Fischer, Frankfurt am Main 1984; ISBN 3-596-23336-4; Seite 73 sowie [1] (<http://www.rudolf-steiner.com/Chronik.118.5.html>) (Zugriff am 2. Februar 2006)

Werke

Zu Lebzeiten Morgensterns erschienen

- 1895 – In Phanta's Schloss. Berlin: R.Taendler Verlag.
- 1897 – Auf vielen Wegen. Berlin: Schuster & Loeffler
- 1897 – Horatius travestitus. Berlin: Schuster & Loeffler
- 1898 – Ich und die Welt. Berlin: Schuster & Loeffler
- 1900 – Ein Sommer. Berlin: Fischer
- 1902 – Und aber ründet sich ein Kranz. Berlin: Fischer
- 1905 – Galgenlieder. Berlin: Cassirer
- 1906 – Melancholie. Berlin: Cassirer (Rechte gingen später an den Insel-Verlag)
- 1908 – Osterbuch. Berlin: Cassirer
- 1910 – Palmström. Berlin: Cassirer
- 1910 – Einkehr. München: R.Piper
- 1911 – Ich und du. München: R.Piper
- 1914 – Wir fanden einen Pfad

Aus dem Nachlass ergänzte, erweiterte oder veränderte Ausgaben

- 1916 – Palma Kunkel. Berlin: Cassirer
- 1918 – Stufen. München: R.Piper
- 1919 – Der Gingganz. Berlin: Cassirer
- 1919 – Epigramme und Sprüche. München: R.Piper
- 1920 – Der Melderbaum. Berlin: Meyer
- 1921 – Über die Galgenlieder. Berlin: Cassirer
- 1921 – Klein Irmchen. Berlin: Cassirer (Rechte gingen später an den Insel-Verlag)
- 1927 – Mensch Wanderer. München: R.Piper
- 1928 – Die Schallmühle. München: R.Piper
- 1938 – Böhmischer Jahrmarkt (neue vermehrte und veränderte Ausgabe der „Schallmühle“). München: R.Piper
- 1941 – Klaus Burrmann, der Tierweltphotograph. Oldenburg: Stalling
- 1941 – Das aufgeklärte Mondschaft. Achtundzwanzig Galgenlieder und deren gemeinverständliche Deutung durch Jeremias Mueller, Dr. phil. Leipzig: Insel Verlag
- 1943 – Liebe Sonne, liebe Erde. Ein Kinderliederbuch. Oldenburg: Ndt. Verlagshaus
- 1950 – Egon und Emilie. Neuausgabe der Grotesken und Parodien. München: R.Piper
- 1951 – Sausebrand und Mausbarbier. Oldenburg: Stalling
- 1952 – Christian Morgenstern. Ein Leben in Briefen

1962 – Alles um des Menschen Willen. Gesammelte Briefe

Vollständige Werkausgabe

Neben den Werken, die Morgenstern selbst zusammengestellt hat und den Werken die vor allem durch seine Frau Margareta Morgenstern aus dem Nachlass herausgegeben wurden, existiert mit der Stuttgarter Ausgabe des Verlages Urachhaus erstmals eine wissenschaftlich aufbereitete „Kommentierte Werkausgabe“.

- Band I Lyrik 1887–1905 (ISBN 3-87838-501-3)
- Band II Lyrik 1906–1914 (ISBN 3-87838-502-1)
- Band III Humoristische Lyrik (ISBN 3-87838-503-X)
- Band IV Episches und Dramatisches (ISBN 3-87838-504-8)
- Band V Aphorismen (ISBN 3-87838-505-6)
- Band VI Kritische Schriften (ISBN 3-87838-506-4)
- Band VII Briefe 1878–1903 (ISBN 3-87838-507-2)
- Band VIII Briefe 1905–1908 (Erscheinungsdatum ungewiss)
- Band IX Briefe 1909–1914 (Erscheinungsdatum ungewiss)

Literatur

- Bauer, Michael [vollendet von Margareta Morgenstern und Rudolf Meyer] (1933) Christian Morgensterns Leben und Werk. München: R. Piper & Co Verlag
- Reinhard Piper (1978) Erinnerungen an meine Zusammenarbeit mit Christian Morgenstern. München und Zürich: R. Piper & Co Verlag

Weblinks

 Wikiquote: Christian Morgenstern – Zitate

 Wikisource: Christian Morgenstern – Quellen und Volltexte

-
- Literatur von und über Christian Morgenstern (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11881169X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Werke (<http://gutenberg.spiegel.de/autoren/morgenst.htm>) von Christian Morgenstern als Online-Texte im *Projekt Gutenberg-DE* (mit Einführung)
- Digitales-Christian-Morgenstern-Archiv: sämtliche gemeinfreie Lyrik, sämtliche gemeinfreie humoristische Lyrik, sämtliche gemeinfreie Aphorismen, Biographie, Vertonungen
- Einige Morgenstern-Gedichte als kostenloses Hörbuch bei www.vorleser.net (<http://www.vorleser.net/html/morgenstern.html>)
- Zwei Morgenstern-Werke übersetzt ins französische: *Ich und Du*; *Wir fanden einen Pfad*. Verlag De la Rosa (<http://morgenstern.site.voila.fr>)
- Christian Morgenstern – Leben und Werk (<http://www.oppisworld.de/morgen/index.html>) Gedichte, Biografie, Zeitgeschichte 1871–1914
- Scan einer Erstaussgabe von *Wir fanden einen Pfad* - UB Bielefeld (http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/2005/morgenstern_pfad/)

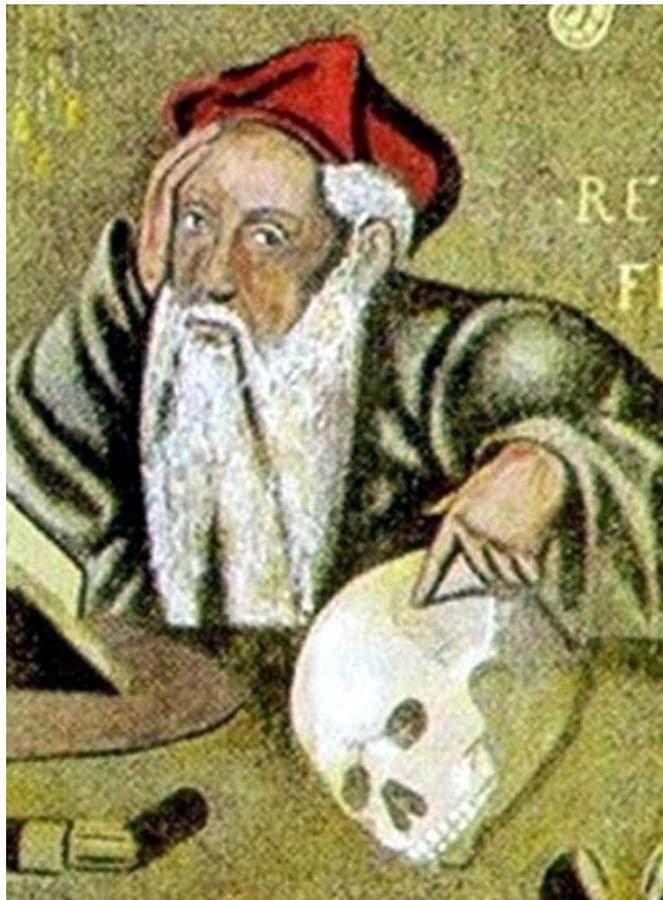
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christian_Morgenstern&oldid=27417“

Kategorien: Biographie | Autor | Literatur (19. Jh.) | Literatur (20. Jh.) | Literatur (Deutsch) | Lyrik | Mann | Deutscher | Geboren 1871 | Gestorben 1914 | Anthroposoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 22:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.041-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christian Rosencreutz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Christian_Rosencreutz.jpg (400 × 550 Pixel, Dateigröße: 147 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christian Rosencreutz

Quelle: <http://z.about.com/d/altreligion/1/0/V/S/3/sgalleryrosencreutz.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:14, 2. Mai 2007		400 × 550 (147 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Christian Rosencreutz Quelle: http://z.about.com/d/altreligion/1/0/V/S/3/sgalleryrosencreutz.jpg

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christian Rosenkreutz

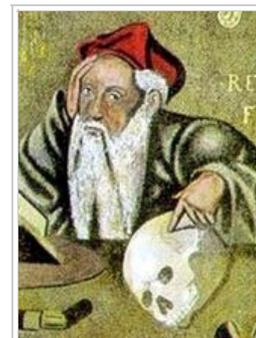
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christian_Rosencreutz.jpg&oldid=23285“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2007 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christian Rosenkreutz

Aus AnthroWiki

Christian Rosenkreutz, auch **Christianus Rosencreutz** oder **Christian Rosenkreuz** (* 1378; † 1484^[1]) ist nach Rudolf Steiner einer der höchsten christlichen Eingeweihten und Begründer des Einweihungswegs der Rosenkreuzer, der für das gegenwärtige Bewusstseinsseelen-Zeitalter, und damit auch für die Anthroposophie, von grundlegender Bedeutung ist. Die sehr lebendigen, farbigen Schilderungen der Chymischen Hochzeit zeigen ihn aber keineswegs als entrückten, hocharhabenen weltfremden Weisen, den nichts mehr erschüttern kann, sondern als humorvollen, manchmal auch geängstigten und bedrückten Menschen, dem die ganze Skala menschlicher Gefühle durchaus nicht fremd ist. Er lacht und scherzt und weint wie andere auch; nur Hochmut, Eitelkeit und Größenwahn liegen seinem Wesen völlig fern.

Christian Rosencreutz

Inhaltsverzeichnis

- 1 Christian Rosenkreutz und die Schriften des Johann Valentin Andreae
- 2 Die Inkarnation des Christian Rosenkreutz im 13. Jahrhundert
 - 2.1 Flor und Blanche flor
 - 2.2 Der Dreizehnte in der Mitte von zwölf Weisen
- 3 Die Initiation durch Manes - die Chymische Hochzeit Anno 1459
 - 3.1 Die Reise in den Orient
 - 3.2 Die Initiation durch Manes
- 4 Ordensbegründung
 - 4.1 Die Begründung des Rosenkreuzer-Ordens
 - 4.2 Die Entdeckung des Grabes von Christian Rosenkreutz
- 5 Die Vereinigung der alten atlantischen Weisheit mit der des Orients
- 6 Die Aufgabe des Rosenkreuzer-Ordens
- 7 Frühere und spätere Inkarnationen des Christian Rosenkreutz
- 8 Der Ätherleib des Christian Rosenkreutz und seine inspirierende Wirkung
- 9 Wie Christian Rosenkreutz seine Schüler beruft
- 10 Christian Rosenkreutz und das künftige Oriphiel-Zeitalter
- 11 Anmerkungen
- 12 Literatur
- 13 Weblinks

Christian Rosenkreutz und die Schriften des Johann Valentin Andreae

Christian Rosenkreutz

Öffentlich genannt wurde der Name *Christian Rosenkreutz* erstmals in drei zunächst handschriftlich verbreiteten und dann anonym erschienenen Werken, nämlich der 1614 in Kassel verlegten *Fama Fraternitatis* (*Allgemeine und General Reformation, der gantzen weiten Welt. Beneben der Fama Fraternitatis, deß Löblichen Ordens des Rosencreutzes, an alle Gelehrte und Häupter Europae*), der 1615 erschienenen *Confessio Fraternitatis* (*Confession oder Bekandnuß der Societet und Brüderschaft R. C. An die Gelehrten Europae*) und in der 1616 bei Lazare Zetzner in Straßburg unter dem Titel *Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459* veröffentlichten Schrift, die den Einweihungsweg des Christian Rosenkreutz in Form eines alchemistischen Romans schildert. Alle drei Werke werden Johann Valentin Andreae und seinem Tübinger Freundeskreis zugeschrieben. Bezüglich der geistigen Urheberschaft dieser Werke sagt Rudolf Steiner:

"Aber kein Mensch, der die Biographie des Valentin Andrea kennt, wird im Zweifel darüber sein, daß der Valentin Andrea, der später ein philiströser Pastor geworden ist und salbungsvolle andere Bücher schrieb, nicht die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat. Es ist ein bloßer Unsinn, zu glauben, daß der Valentin Andrea die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat. Denn vergleichen Sie nur einmal die «Chymische Hochzeit» oder die «Reformation der ganzen Welt» oder die anderen Schriften von Valentinus Andrea - physisch war es schon dieselbe Persönlichkeit - mit dem schmalzig Salbungsvollen, Fettig-Öligen, was der Pastor

Valentin Andrea, der nur denselben Namen trägt, in seinem späteren Leben dann geschrieben hat. Das ist doch ein höchst merkwürdiges Phänomen! Wir haben einen jungen Menschen, der überhaupt noch kaum erst die Schulzeit vollendet hat, der schreibt solche Dinge nieder wie die «Reformation der ganzen Welt», wie die «Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz», und wir müssen uns anstrengen, den inneren Sinn dieser Schriften zu ergründen. Er selber versteht gar nichts davon, denn das zeigt er später: er wird ein salbungsvoller öligler Pastor. Das ist derselbe Mensch! Und man braucht nur dieses Faktum zu nehmen, so muß man plausibel finden, was ich dazumal dargestellt habe: daß eben die «Chymische Hochzeit» nicht von einem Menschen geschrieben ist, oder nur insofern von einem Menschen geschrieben ist, nun ja - wie der stets angsterfüllte geheime Sekretär von Napoleon seine Briefe geschrieben hat. Aber Napoleon war immerhin ein Mensch, der stark mit seinen Füßen, mit seinen Beinen auf dem Boden stand, war eben eine physische Persönlichkeit. Derjenige, der die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat, war nicht eine physische Persönlichkeit, und er hat sich dieses «Sekretärs» bedient, der eben dann später der ölige Pastor Valentin Andrea geworden ist." (Lit.: GA 232, S 143 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=143>))

Im Gegensatz zu Rudolf Steiner vertritt Gerhard Wehr die These, bei Christian Rosenkreutz handele es sich nicht um eine historische Persönlichkeit, sondern um eine Erfindung durch Johann Valentin Andreae. (Lit.: Gerhard Wehr, *Christian Rosenkreutz*, S. 24). Diese These verliert aber ihre Wirkkraft anhand der ausführlichen Schilderungen durch Rudolf Steiner (in GA 130), die eindeutig von einer historischen Person, die auch geschichtlich unter dem Namen *Christian Rosenkreutz* auftrat, berichten.

Die Inkarnation des Christian Rosenkreutz im 13. Jahrhundert

Flor und Blanchefflor

Die Initiation des Christian Rosenkreutz, die ihn im Jahre 1459 zur Chymischen Hochzeit führte, wurde durch eine Einweihung in einer früheren Inkarnation im 13. Jahrhundert vorbereitet. Sie fällt in die Zeit um das Jahr 1250, das eine derartige geistige Finsternis über die Menschheit fiel, dass selbst hohen Eingeweihten für eine kurze Weile der unmittelbare Einblick in die geistige Welt verwehrt war. Diese geistige Finsternis war aber nötig, um den Intellekt vorzubereiten, der in unserem gegenwärtigen Bewusstseinszeitalter voll ausgebildet werden soll. In dieser Inkarnation wurde Christian Rosenkreutz erstmals, zwar nicht öffentlich, aber esoterisch mit diesem Namen bezeichnet. Es hatte sich in ihm jene Seele des Flos oder Flor wiederverkörpert, von dem in der Sage von Flor und Blanchefflor (*Rose* und *Lilie*) gesprochen wird, die um 1230 von Konrad Fleck in Gedichtform gebracht worden war:

"In den Eingeweihtenkreisen sagte man: Dieselbe Seele, die in Flos oder Flor war und die besungen wird in dem Liede, ist wiederverkörpert erschienen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert zur Begründung einer neuen Mysterienschule, welche in einer neuen, der Neuzeit entsprechenden Weise das Christus-Geheimnis zu pflegen hat, in dem Begründer des Rosenkreuzertums." (Lit.: GA 057, S 422f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=422f>))

Flor und Blanchefflor waren die Bewahrer des esoterischen Christentums und sollen der genannten Sage nach die Großeltern mütterlicherseits Karls des Großen gewesen sein:

"Flor und Blanchefflor sind Seelen, in Menschen verleiblicht, die schon einmal gelebt haben. Die Sage bringt sie zusammen mit den Großeltern Karls des Großen. In Karl dem Großen aber sahen die, welche mit den Sagen sich intimer beschäftigten, die Gestalt, die in gewisser Weise in Beziehung gebracht hat das innere esoterische mit dem exoterischen Christentum. Das ist in der Kaiserkrönung ausgedrückt. Geht man zu seinen Großeltern zurück, zu Flor und Blanchefflor, so lebten in ihnen Rose und Lilie, die rein bewahren sollten das esoterische Christentum, wie es zurückgeht auf Dionysios den Areopagiten. Nun sah man in der Rose, in Flor oder Flos das Symbolum für die menschliche Seele, die den Persönlichkeits-, den Ich-Impuls in sich aufgenommen hat, die das Geistige aus ihrer Individualität wirken läßt, die bis in das rote Blut hinein den Ich-Impuls gebracht hat. In der Lilie aber sah man das Symbolum der Seele, die nur dadurch geistig bleiben kann, daß das Ich außerhalb ihrer bleibt, nur bis an die Grenze herankommt. So sind Rose und Lilie zwei Gegensätze. Rose hat das Selbstbewußtsein ganz in sich, Lilie ganz außer sich. Aber die Vereinigung der Seele, die innerhalb ist, und der Seele, die außen als Weltgeist die Welt belebt, ist dagewesen. Flor und Blanchefflor drückt aus das Finden der Weltenseele, des Welten-Ich durch die Menschenseele, das Menschen-Ich." (Lit.: GA 057, S 438 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=438>))

Der Dreizehnte in der Mitte von zwölf Weisen

Die vorbereitende Einweihung des Christian Rosenkreutz im 13. Jahrhundert fand nach Aussagen Rudolf Steiners "an einem Orte in Europa, von dem noch nicht gesprochen werden darf" statt (Lit.: GA 130, S 57ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=57ff>)). Sie fand im Kreis eines Kollegiums 12 hoher Eingeweihter statt, die zusammen die gesamte, seit Beginn der atlantischen Zeit errungene Weisheit repräsentierten. In sieben von ihnen waren die Seelen der sieben heiligen Rishis wiederverkörpert, die schon in der urindischen Zeit die Repräsentanten des geistigen Wissen der sieben atlantischen Entwicklungsepochen gewesen waren. Weitere vier Eingeweihte standen für die Weisheit der ersten vier nachatlantischen Kulturepochen. Zu ihnen gesellte sich noch ein weiterer, der die intellektuellen Fähigkeiten schon bedeutsam ausgebildet hatte, die äußeren Wissenschaften pflegte und so das kommende Bewusstseinszeitalter vorbereiten sollte.

"In diesem Kollegium der Zwölf war zum Teil nur Erinnerungshellsehen und intellektuelle Weisheit vorhanden. Die sieben Nachfolger der sieben Rishis erinnerten sich ihrer alten Weisheit, die fünf andern vertraten die Weisheit der fünf nachatlantischen Kulturen. Somit vertraten die Zwölf die ganze atlantische und nachatlantische Weisheit. Der Zwölfte war ein Mensch, der im höchsten Maße die intellektuelle Weisheit seiner Zeit hatte. Er besaß verstandesmäßig das ganze Wissen seiner Zeit, während die anderen, denen direktes Geistesschauen damals auch versagt war, durch Versenken in die Erinnerungen an ihre früheren Inkarnationen ihr Wissen damals erlangten." (Lit.: GA 130, S 61 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=61>))

Christian Rosenkreutz stand, abgesondert von der übrigen Welt, als Dreizehnter in der Mitte dieser zwölf Weisen, die seine Pflege und Erziehung übernahmen und ihm alle Weisheit zuströmen ließen, die sie zu geben vermochten. In Christian Rosenkreutz lebte eine große, fromme und tief mystische Seele, die aber in dieser Inkarnation als schwächliches Kind geboren wurde, sodass die Erziehung der zwölf Weisen bis in seinen physischen Leib hineinwirken konnte.

"Dieser Dreizehnte wurde kein Gelehrter im Sinne der damaligen Zeit. Er war eine Individualität, die inkarniert gewesen war zur Zeit des Mysteriums von Golgatha. Er hatte in darauffolgenden Inkarnationen durch ein demütiges Gemüt, durch ein inbrünstiges, gottergebenes Leben sich für seine Mission vorbereitet. Er war eine große Seele, ein frommer, innerlich tief mystischer Mensch, der mit diesen Eigenschaften geboren wurde und sie sich nicht nur erworben hatte. Wenn Sie sich einen jungen Menschen vorstellen, sehr fromm, fortwährend inbrünstig zu seinem Gott betend, so können Sie sich ein Bild der Individualität dieses Dreizehnten vor Augen stellen. Dieser Dreizehnte wuchs ganz und gar auf in der Pflege und Erziehung der Zwölf, und er erhielt von jedem an Weisheit, soviel ihm jeder nur geben konnte. Mit der größten Sorgfalt wurde dieser Dreizehnte erzogen, und es wurden alle Einrichtungen so getroffen, daß niemand als diese Zwölf einen Einfluß auf ihn ausüben konnten. Er wurde von der übrigen Welt abgesondert. Er war ein sehr schwächliches Kind in jener Inkarnation des dreizehnten Jahrhunderts, daher wirkte die Erziehung, die ihm die Zwölf angedeihen ließen, bis in seinen physischen Leib hinein...

Während die geistigen Kräfte dieses Dreizehnten ins Unendliche zunahmen, gingen seine physischen Kräfte ganz zurück. Es kam so weit, daß fast aller Zusammenhang mit dem äußeren Leben aufhörte, alles Interesse für die physische Welt verschwand. Er lebte nur für die geistige Entwicklung, wozu er von den Zwölf die Anregung erhielt. In ihm war ein Reflex der Weisheit der Zwölf. Es kam so weit, daß der Dreizehnte alle Nahrung verweigerte und dahinsiechte. Da trat ein Ereignis ein, das nur einmal in der Geschichte eintreten konnte. Es war eines der Ereignisse, die dann eintreten können, wenn die makrokosmischen Kräfte - der Früchte wegen, die ein solches Ereignis zeitigen soll - zusammenwirken. Nach einigen Tagen wurde der Körper dieses Dreizehnten ganz durchsichtig, und er war wie tot durch Tage hindurch. Um ihn herum versammelten sich nun die Zwölf in bestimmten Zeiträumen. Es entströmte ihrem Mund alles Wissen und alle Weisheit in diesen Momenten. In kurzen Formeln, die wie Andachtsgebete waren, ließen sie dem Dreizehnten ihre Weisheit zuströmen, während der Dreizehnte wie tot dalag. Man kann sich am besten die Zwölf in einem Kreis um den Dreizehnten herum vorstellen. Dieser Zustand endete damit, daß die Seele dieses Dreizehnten erwachte wie eine neue Seele. Eine große Umwandlung seiner Seele hatte er erlebt. Es war in ihr etwas vorhanden wie eine ganz neue Geburt der zwölf Weisheiten, so daß auch die zwölf Weisen etwas ganz Neues lernen konnten von dem Jüngling. Aber auch dessen Körper wurde dadurch in einer solchen Weise belebt, daß diese Belebung des ganz durchsichtigen Körpers mit nichts verglichen werden kann. Der Jüngling konnte nun von ganz neuen Erlebnissen sprechen. Die Zwölf konnten erkennen, daß er das Erlebnis von Damaskus hinter sich hatte: es war eine Wiederholung der Vision des Paulus vor Damaskus. Im Verlauf weniger Wochen gab nun der Dreizehnte alle Weisheit wieder, die er von den Zwölfen erhalten hatte, aber in einer neuen Form. Wie von Christus selbst gegeben war diese neue Form. Was er ihnen da

offenbarte, das nannten die Zwölf das wahre Christentum, die Synthesis aller Religionen, und sie unterschieden zwischen diesem wahren Christentum und dem Christentum der Epoche, in der sie lebten." (Lit.: GA 130, S 61ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=61ff>)

Christian Rosenkreutz starb in dieser Inkarnation bereits in verhältnismäßig jungen Jahren und die zwölf Weisen machten es sich zur Aufgabe, die von ihm in erneuerter Form wiedergegebene Weisheit in Imaginationen festzuhalten:

"So entstanden die symbolischen Figuren und Bilder, die in der Sammlung des Hinricus Madathanus Theosophus (Lit.: Theosophus) enthalten sind, und die Mitteilungen der H.P.Blavatsky in dem Werke: «Die entschleierte Isis»."

Nach dem frühen Tod des Christian Rosenkreutz in diesem Erdenleben blieb dessen Ätherleib erhalten "und durchdrang dann den Ätherleib des sich wieder inkarnierenden Dreizehnten." Erst diese Inkarnation wurde auch exoterisch mit dem Namen Christian Rosenkreutz bezeichnet, während esoterisch schon die vorige so genannt wurde.

Die Initiation durch Manes - die Chymische Hochzeit Anno 1459

In der Inkarnation des Christian Rosenkreutz im 14./15. Jahrhundert, in der er nach den Angaben der Confessio Fraternitatis das beachtliche Alter von 106 Jahren erreichte, trug er diesen Namen auch exoterisch. Erzogen wurde er von den Schülern jener zwölf Weisen, die ihn in der vorigen Inkarnation umgeben hatten.

Die Reise in den Orient

1378 am Ufer des Rheins als Sohn gleichwohl adeliger, aber verarmten Eltern geboren, wurde er im 5. Lebensjahr in ein Kloster gegeben, wo er Griechisch und Latein lernte. Auf seine drängende Bitte hin durfte Christian Rosenkreutz seinen Mitbruder P.A.L. auf eine Reise zum Heiligen Grab begleiten, doch der andere Bruder starb in Zypern. Christian Rosenkreutz, damals erst 16 Jahre alt, setzte allein die Reise fort und kam so nach Damaskus, wo er, noch körperlich geschwächt, für einige Zeit blieb. Hier erlebte er, wie uns Rudolf Steiner berichtet, nochmals das Paulus-Ereignis und "wissende Männer" offenbarten ihm manche okkulten Geheimnisse und brachten ihn schließlich auf sein dringendes Ersuchen zu ihrem Ordens-Tempel nach *Damkar* (Dam-Car), das heißt auf Hebräisch: *das Blut des Lammes* (Dam = hebr. דם, "Blut"; Car = hebr. כר, "Lamm"; als CR zugleich die Initialen von Christian Rosenkreutz). Die dort versammelten Weisen empfingen ihn nicht wie einen Fremden, sondern wie einen, auf den sie lange gewartet hatten. Sie nannten ihn nicht nur beim rechten Namen, sondern zeigten ihm, zu seinem großen Erstaunen, auch sonst manche Geheimnisse aus seinem Kloster an. Nicht nur viele "Wunder" offenbarten ihm die Weisen, sie zeigten ihm vor allem auch, wie sich ihnen die Sprache der Natur enthüllte. Christian Rosenkreutz lernte nun Arabisch, studierte Medizin und Mathematik und ein Jahr später übertrug er schließlich das Liber M, das Liber Mundi, das Buch der Natur, des Naturwissens, des Wissens von Mineralien, Pflanzen und Tieren, ins Lateinische.

Rembrandts, *Mann in Rüstung* gilt als Porträt von Christian Rosenkreutz

Von Damkar aus ging Christian Rosenkreutz nach Ägypten, wo er zwar nur kurz verweilte, aber doch wesentliche Erkenntnisse über die Tier- und Pflanzenwelt erlangte. Nach drei Jahren schiffte er sich schließlich nach Fès ein, wo er für weitere zwei Jahre blieb. Die "Elementarischen Bewohner", wie Christian Rosenkreutz sie nennt, gaben ihm hier eine Vielzahl ihrer Kenntnisse kund, die ihm sehr wertvoll waren und ihn schließlich zur wahren Adeptenschaft führten, obwohl, wie er sagt, "ihre Magie nicht absolut rein und ihre Kabbala durch ihre Religion verändert ist". Christian Rosenkreutz wird von nun an "Vater" genannt.

Von Fès kam Christian Rosenkreutz nach Spanien, um schließlich nach vielen weiteren mühseligen Reisen wieder nach Deutschland zurückzukehren. Im Verlaufe seiner Reise in den Orient hatte er die ganze Weisheit der Zwölf wieder in sich aufgenommen und konnte nun beginnen, seine Lehren zu verbreiten. Doch wurde er zunächst nicht verstanden. Dennoch gilt das Jahr 1413 als "innerer" Gründungszeitpunkt des Rosenkreuzerordens. (Lit.: Viktor Stracke, S. XXIII).

Die Initiation durch Manes

1459 wurde Manes zum Initiator von Christian Rosenkreutz:

"Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von der Funktion des Bösen." (Lit.: GA 262, S 24 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=24>)

Die mit dieser Initiation verbundenen Erlebnisse sind in der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosenkreutz Anno 1459 festgehalten.

"Im Jahre 1459 war es, als eine hohe spirituelle Individualität, verkörpert in der menschlichen Persönlichkeit, die vor der Welt den Namen *Christian Rosenkreutz* trägt, als Lehrer zunächst eines kleinen Kreises eingeweihter Schüler auftrat. 1459 wurde Christian Rosenkreutz innerhalb einer streng in sich abgeschlossenen spirituellen Bruderschaft, der Fraternität Rosae crucis, zum Eques lapides aurei, zum Ritter des Goldenen Steins erhoben." (Lit.: GA 099, S 11 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=11>)). Durch diese erneute Initiation wurde *Christian Rosenkreutz* als Wächter "über Unverstand, Armut, Krankheit eingesetzt, um mit denselben nach unserm Belieben zu handeln" (im weiteren Sinne zu verstehen als Bewahrer- und Entwickлераufgabe der esoterischen, medizinischen und sozialen Wissenschaftsgebiete) - (Lit.: W. Weber in seiner Übersetzung der "Chymischen Hochzeit", S. 115). Daher ist ihm, nach Auskunft von Hermann Keimeyer die "Soziale Dreigliederung" Rudolf Steiners gegenwärtig ein besonderes Hauptanliegen.

Ordensbegründung

Der Beginn des Bewußtseinsseelenzeitalters (1413) gilt gleichzeitig auch als "innerer" Gründungszeitpunkt des geheimen Ordens vom Rosenkreuz. (Lit.: Viktor Stracke, S. XXIII). "Nach Deutschland zurückgekehrt, arbeitet er (Christian Rosenkreutz) zunächst 13 Jahre allein, um dann 7 Jünger einzuweihen und damit den Grundstein zur Bruderschaft der Rosenkreutzer zu legen. Nach Michael Maier wäre somit 1413 die Geburtsstunde des Ordens." (Lit.: Willy Schröder, S. 10).

Die Begründung des Rosenkreuzer-Ordens

Für fünf Jahre zog er sich nun an einen geheimen Ort zur Meditation zurück und initiierte dann drei seiner ehemaligen Klosterbrüder, die in der Fama nur mit ihren Initialen genannt werden. Es sind dies die Brüder G.V., I.A. und I.O. Mit ihnen vereint beginnt er das Haus des Heiligen Geistes zu bauen, als geistiges Zentrum und Hauptquartier des nun zunächst mit vier Mitgliedern begründeten geheimen Ordens der Rosenkreuzer. Gemeinsam mit seinen drei Mitbrüdern verfasste nun Christian Rosenkreutz die grundlegenden Schriften des Ordens, heilte Kranke und brachte den Verzweifelten Trost und Rat.

Nach sieben Jahren wurde der Orden um weitere vier Mitglieder erweitert, die auch nur durch ihre Initialen bekannt sind. Dazu zählt der Neffe des Gründers, Bruder R.C., dann der Bruder F.B. ein geschickter Maler, der Bruder G.G. und endlich noch der Bruder F.B., der später der Sekretär der ganzen Gemeinschaft wurde. Der Orden trat dadurch in eine neue Entwicklungsphase ein; die Brüder trennten sich nun und zogen als "fahrende Edelleute" in die Welt hinaus, um dort fruchtbar zu wirken. Zuvor noch schlossen sie folgende Vereinbarung:

1. Keiner solle sich einer anderen Beschäftigung hingeben, als Kranke zu pflegen und zwar ganz umsonst.
2. Keiner soll genötigt sein, der Bruderschaft wegen eine bestimmte Kleidung zu tragen, sondern sich des Landes Art anpassen.
3. Ein jeder Bruder sollte sich alle Jahre am C. Tag bei S. Spiritus (d.h. zu Pfingsten im "Haus des Heiligen Geistes") einstellen oder seines Ausbleibens Ursache schicken.
4. Ein jeder Bruder soll sich nach einer tauglichen Person umsehen, die ihm gegebenenfalls nachfolgen kann.
5. Das Wort R.C. soll ihr Siegel, Losung und Charakter sein.
6. Die Bruderschaft soll 100 Jahre verschwiegen bleiben.

Zwölf Jahre später, im Jahre 1484, starb Bruder Rosenkreutz in England und in Frankreich, in der Narbonne, stirbt auch der Bruder I.A.

Die Entdeckung des Grabes von Christian Rosenkreutz

120 Jahre später, also im Jahre 1604, beschließt Bruderr N.N., der mittlerweile das Oberhaupt des inneren Kreises der Rosenkreuzer geworden ist, den zentralen Tempel umzubauen und zu erweitern. Dabei stößt er auf eine geheime Tür, auf der zu lesen war:

POST CXX ANNOS PATEBO (Nach 120 Jahren werde ich offenbar)

Durch die Tür gelang Bruder N.N. in eine Krypta, die sieben Seiten und sieben Ecken hat. Jede Seite ist fünf Fuss breit und acht Fuss hoch und obwohl das Licht der Sonne die unterirdische Kammer noch nie berührt hat, so ist sie doch hell erleuchtet "von einer anderen Sonne, die dieses von der anderen Sonne gelernt hat". Sie ist in der Mitte der Kammer unter der Decke angebracht. Darunter erhob sich in der Mitte der Krypta ein Altar, der mit einer Messingplatte bedeckt war, auf der zu lesen stand:

A.C.R.C. hoc universi compendium vivus mihi sepulchrum feci (Dies Kompendium des Alls habe ich mir zu meinen Lebzeiten zum Grabmal gemacht.)

Um den ersten Reif oder Rand herum, wie es in der Fama heißt, stand:

Jesus mihi omnia (Jesus ist mir alles)

In der Mitte standen vier Figuren (die Sphinxtiere bzw. Evangelisten-Symbole) von einem Kreis umschlossen, dessen Umschrift lautete:

1. Nequaquam vacuum - (nirgends Leere), um das Bild eines Löwen
2. Legis jugum - (Joch des Gesetzes), um das Bild eines Stieres
3. Libertas Evangelii - (Freiheit des Evangeliums), um das Bild eines Adlers
4. Dei gloria intacta - (Die unantastbare Herrlichkeit Gottes), um das Bild eines Menschen.

Als man den Altar verrückte, entdeckte man unter einer Messingplatte den völlig unversehrten Leichnam des Vater und Bruders Rosenkreutz. In der rechten Hand hielt er ein Pergament, das Liber T (Liber Testamentum) genannt, das Buch Gottes, welches, wie gesagt wird, "nach der Bibel unser grösster Schatz ist, den wir nicht der Kritik der Welt überliefern dürfen".

Die Vereinigung der alten atlantischen Weisheit mit der des Orients

Die zentrale Aufgabe von Christian Rosenkreutz ist es, die 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 Tautropfen: 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 Tautropfen 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-cruz' 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>))

Die Aufgabe des Rosenkreuzer-Ordens

Den Weg des Christian Rosenkreutz und die zentrale Aufgabe des von ihm begründeten Ordens umreißt Rudolf Steiner so:

"*Christian Rosenkreutz* ging in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts nach dem Orient, um den Ausgleich zu finden zwischen der Initiation des Ostens und jener des Westens. Eine Folge davon war die definitive Begründung der Rosenkreuzerichtung im Westen nach seiner Rückkehr. In dieser Form sollte das Rosenkreuzertum die streng geheime Schule sein zur Vorbereitung dessen, was der Esoterik öffentlich als Aufgabe zufallen müsse um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, wenn die äußere Naturwissenschaft zur vorläufigen Lösung gewisser Probleme gekommen sein werde.

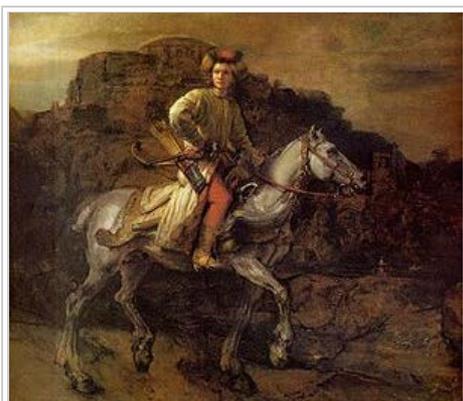
Als diese Probleme bezeichnete Christian Rosenkreutz:

1. Die Entdeckung der Spektralanalyse, wodurch die materielle Konstitution des Kosmos an den Tag kam.
2. Die Einführung der materiellen Evolution in die Wissenschaft vom Organischen.
3. Die Erkenntnis der Tatsache eines anderen als des gewöhnlichen Bewusstseinszustandes durch die Anerkennung des Hypnotismus und der Suggestion.

Erst wenn diese materiellen Erkenntnisse innerhalb der Wissenschaft ausgereift wären, sollten gewisse rosenkreuzerische Prinzipien aus dem Geheimwissenschaftlichen in die öffentliche Mitteilung eintreten.

Für die Zeit bis dahin wurde die christlich-mystische Initiation in der Form dem Abendlande gegeben, in der sie durch den Initiator, dem «Unbekannten aus dem Oberland» erfloss in St. Victor, Meister Eckhart, Tauler usw." (Lit.: GA 262, S 23 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=23>))

Der rein materialistischen Lösung der genannten drei naturwissenschaftlichen Probleme soll das Wissen von dem wahren Physischen, dem Ätherischen und dem Astralen hinzugefügt und öffentlich verbreitet werden.

Rembrandts, *Der Polnische Reiter (Tamalan verfolgt Bajesid vor Istanbul)*, 1655, gilt nach der Tradition als Porträt von Christian Rosenkreutz in seiner damaligen Inkarnation.

"Im Jahre 1459 hat der eigentliche Begründer der Rosenkreuzerströmung selbst jene Stufe erlangt, durch die er die Macht hatte, auf die Welt so zu wirken, dass von ihm aus jene Einweihung der Welt gebracht werden konnte." (Lit.: GA 098, S 45 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=45>))

Dem Jahr 1459 kommt dabei besondere Bedeutung zu; nicht früher und nicht später hätte sich die Initiation des Christian Rosenkreutz in dieser Form vollziehen können. Die Chymische Hochzeit weist uns darauf hin, wie Christian Rosenkreutz durch Beobachtung und Berechnung der Sternkonstellationen erkannt hat, dass nun der kosmisch bestimmte Augenblick da ist, zu dem diese Einweihung einzig erfolgen kann. Derart tiefgehende geistige Entwicklungsschritte, die für die ganze Menschheit bedeutsam sind, können nur im Einklang mit dem ganzen Kosmos geschehen:

"Bedeutungsvoll für ihn ist, daß er sich sagen darf, diese Verfassung in seiner Menschen-Wesenheit stehe im Einklang mit den Verhältnissen im Weltall. Er hat in «fleißiger Nachrechnung und Kalkulation» seiner «annotierten Planeten» gefunden, daß diese Verfassung bei ihm in dem Zeitpunkte eintreten darf, in dem sie nunmehr stattfindet. Wer das hier in Betracht Kommende im Sinne der Torheiten mancher «Astrologen» ansieht, der wird es mißverstehen, gleichgültig ob er sich als Gläubiger zustimmend oder als «Aufgeklärter» hohnlächelnd dazu verhält. Der Darsteller der «Chymischen Hochzeit» hat aus guten Gründen dem Titel seines Buches die Jahreszahl 1459 hinzugefügt. Er war sich bewußt, daß die Seelenverfassung des Trägers der Erlebnisse zusammenstimmen muß mit der Verfassung, bei der in einem bestimmten Zeitpunkte das Weltwerden angelangt ist, wenn innere Seelenverfassung und äußerer

Weltinhalt nicht eine Disharmonie ergeben sollen. Der von der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung unabhängigen Seele muß der äußere übersinnliche Weltinhalt in Harmonie begegnen, wenn durch den Zusammenklang der beiden derjenige Bewusstseinszustand entstehen soll, welcher die «Chymische Hochzeit» ausmacht. Wer glaubt, daß die Konstellation der «annotierten Planeten» eine geheimnisvolle Kraft enthält, welche den Erlebniszustand des Menschen bestimmt, der gleiche demjenigen, welcher der Meinung wäre, die Zeigerstellungen seiner Uhr hätten die Kraft, ihn zu einem Ausgang zu veranlassen, den er aus seinen Lebensverhältnissen heraus zu einer bestimmten Stunde hat unternehmen müssen." (Lit.: GA 035, S 345 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=345>))

Die Initiation des Christian Rosenkreutz im Jahre 1459, wie sie romanhaft in der Chymischen Hochzeit geschildert wird, erfolgte nach den Angaben Rudolf Steiners durch Manes und war mit einer tieferen Einsicht in das Wesen und die Aufgabe des Bösen in der Welt verbunden:

"Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von der Funktion des Bösen. Diese Initiation muss mit ihren Hintergründen noch für lange vor der Menge ganz

verborgen bleiben. Denn wo von ihr auch nur ein ganz kleiner Lichtstrahl in die Literatur eingeflossen ist, da hat er Unheil angerichtet, wie durch den edlen Guyau, dessen Schüler Friedrich Nietzsche geworden ist." (Lit.: GA 262, S 24 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=24>))

Der Einweihungsweg des Christian Rosenkrenz ist nicht der Weg des Mystikers, der nach innen geht und zur Mystischen Hochzeit mit dem eigenen geistigen Wesen führt, sondern er beschreitet den Pfad der Alchemisten, der nach der Vereinigung mit dem Geistigen der Außenwelt strebt, das sich hinter der Sinneswelt verbirgt. Dieser gleichsam objektivere Weg ist unserer Zeit angemessener als der subjektive Weg des Mystikers und ist eine solide Basis für die Erkenntnis der eigenen menschlichen Geistigkeit.

"Die Forschungswege des Mystikers und des Alchimisten liegen nach entgegengesetzten Richtungen. Der Mystiker geht unmittelbar in das eigene Geistwesen des Menschen hinein. Sein Ziel ist, was die Mystische Hochzeit genannt werden kann, die Vereinigung der bewußten Seele mit der eigenen geistigen Wesenheit. Der Alchimist will das Geistgebiet der Natur durchwandeln, um nach der erfolgten Wanderung mit den in diesem Gebiet erworbenen Erkenntniskräften das Geistwesen des Menschen zu schauen. Sein Ziel ist die «Chymische Hochzeit», die Vereinigung mit dem Geistgebiet der Natur. Nach dieser Vereinigung erst will er die Anschauung der Menschenwesenheit erleben." (Lit.: GA 035, S 341 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=341>))

Frühere und spätere Inkarnationen des Christian Rosenkrenz

Hiram Abiff, der Baumeister des Salomonischen Tempels, der in seiner damaligen Inkarnation bis an die Grenze der Einweihung kam, wurde wiedergeboren als Lazarus, der nach seiner Erweckung durch den Christus den Einweihungsnamen Johannes trug. Lazarus-Johannes wurde im 13. und 14. Jahrhundert erneut wiedergeboren und eingeweiht und trägt seitdem den Namen Christian Rosenkrenz. (Lit.: GA 265, S 405ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=405ff>) und GA 265, S 420 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=420>)) Dazwischen liegt die bereits oben erwähnte Inkarnation in Zusammenhang mit der Sage von Flor und Blancheflor.

Nach den Angaben Rudolf Steiners wurde Christian Rosenkrenz im achtzehnten Jahrhundert als Graf von Saint-Germain wiedergeboren.

Hohe Eingeweihte wie Christian Rosenkrenz verkörpern sich in jedem Jahrhundert und zwischen ihren einzelnen irdischen Inkarnationen liegen nur kurze Zeiträume. (Lit.: GA 264, S 238f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=238f>)) Exoterisch dürfen diese Inkarnationen erst hundert Jahre nach dem Tod bekannt werden, um jeglichen Personenkult auszuschließen. (Lit.: GA 143, S 149 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=149>))

Graf Saint-Germain

Der Ätherleib des Christian Rosenkrenz und seine inspirierende Wirkung

Hohe Eingeweihte wie Christian Rosenkrenz wirken nicht nur, wenn sie im irdischen Leib verkörpert sind, sondern auch dann, wenn sie in der geistigen Welt weilen. Nach dem Tod bleibt sein Ätherleib erhalten, von dem die Rosenkreuzer-Bewegung entscheidende Impulse empfangen kann.

"Christian Rosenkrenz ist eine Individualität, welche wirkt sowohl wenn sie inkarniert ist, als auch wenn sie nicht im physischen Leibe verkörpert ist; sie wirkt nicht nur als physische Wesenheit und durch physische Kräfte, sondern vor allem geistig durch höhere Kräfte. Wie wir wissen, lebt der Mensch nicht nur für sich, sondern im Zusammenhang mit der großen Menschheitsentwicklung. Wenn der gewöhnliche Mensch durch den Tod geht, löst sich sein Ätherleib im Weltenall auf. Aber von dem sich auflösenden Ätherleib bleibt immer ein Teil erhalten, und so sind wir durchweg umgeben von Resten der Ätherleiber Verstorbener, zu unserem Heil oder auch zu unserem Schaden. Sie wirken auf uns in gutem oder bösem Sinne, je nachdem wir selbst gut oder böse sind. Umfassende Wirkungen gehen von den Ätherleibern großer Individualitäten in diesem Sinne auf uns aus. So geht vom Ätherleibe des Christian Rosenkrenz eine große Kraft aus, die auf unsere Seele und auf unsern Geist einwirken kann. Es ist unsere Aufgabe, diese Kräfte kennen zu lernen. Und an diese Kräfte appellieren wir als Rosenkreuzer." (Lit.: GA 130, S 57 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=57>))

Wie Christian Rosenkrenz seine Schüler beruft

"Diejenigen, die Christian Rosenkrenz zu seinen Schülern machen will, werden von ihm auf eine eigentümliche Weise dazu auserwählt. Es handelt sich dabei darum, daß der also Erwählte achtgeben muß auf ein bestimmtes Ereignis oder mehrere Ereignisse dieser Art in seinem Leben. Es geschieht diese Erwählung durch Christian Rosenkrenz so, daß irgendein Mensch in seinem Leben an einen entscheidenden Wendepunkt, an eine karmische Krise herankommt. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mensch sei im Begriff, eine Sache zu begehen, die ihn zum Tode führen würde. Solche Dinge können die verschiedensten sein. Der Mensch geht einen Weg, der für ihn sehr gefährlich werden kann, vielleicht bis in die Nähe eines Abgrundes, ohne es zu bemerken. Es geschieht dann, daß der Betreffende vielleicht wenige Schritte vor dem Abgrund eine Stimme hört: Halt ein! - so daß er halten muß, ohne zu wissen warum. Tausend ähnliche Fälle kann es geben. Zu bemerken ist allerdings, daß dies nur das äußere Zeichen ist, aber das wichtigste Zeichen der äußeren spirituellen Berufung. Zur inneren Berufung gehört, daß der Erwählte sich mit irgend etwas Spirituellem, Theosophie oder sonstiger geistiger Wissenschaft beschäftigt hat. Das Ihnen genannte äußere Ereignis ist eine Tatsache in der physischen Welt, rührt aber nicht von einer menschlichen Stimme her. Das Ereignis ist immer so gestaltet, daß der Betreffende ganz genau weiß, daß die Stimme aus der geistigen Welt kam. Es kann zuerst der Glaube herrschen, daß ein Mensch irgendwo versteckt sei, von dem die Stimme herrühre, aber wenn der Schüler reif ist, findet er heraus, daß nicht etwa eine physische Persönlichkeit in sein Leben eingegriffen hat. Kurz, die Sache ist so, daß durch dieses Ereignis der Schüler ganz genau weiß, daß es Mitteilungen gibt aus der geistigen Welt. Solche Ereignisse können einmal, aber auch öfters vorkommen im menschlichen Leben. Wir müssen nun die Wirkung davon auf das Gemüt des Schülers verstehen. Der Schüler sagt sich: Es ist mir durch Gnade ein weiteres Leben geschenkt worden; das erste war verwirrt. -Dieses neue, durch Gnade verliehene Leben gibt dem Schüler Licht in seinem ganzen folgenden Leben. Er hat dieses bestimmte Gefühl, das man in die Worte kleiden kann: Ohne dieses mein Rosenkreuzer-Erlebnis wäre ich gestorben. Das nun folgende Leben hätte nicht denselben Wert ohne dieses Ereignis." (Lit.: GA 130, S 69f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=69f>))

Christian Rosenkrenz und das künftige Orphiel-Zeitalter

"Im Zeitalter des Orphiel wurde Christus geboren; wenn Orphiel wieder an die Herrschaft kommt (in einigen Jahrhunderten), dann muss das geistige Licht, das von Christian Rosenkrenz gebracht wurde und nun verbreitet wird, auch eine Schar helllichtiger Menschen erzeugt haben." (Lit.: GA 266a, S 169 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=169>))

Anmerkungen

- ↑ In der Confessio Fraternitatis werden zum ersten Mal die Geburts- und Sterbedaten des **Christian Rosenkreutz** (C.R.) (1378–1484) jener Inkarnation erwähnt, in der er die Initiation erhielt, durch die er zum Begründer der Rosenkreuzer-Bewegung werden konnte. In diesem Erdenleben erreichte Christian Rosenkreutz das beachtliche Alter von 106 Jahren.

Literatur

- Hinricus Madathanus Theosophus: *Geheime Figuren der Rosenkreuzer*, 1785 [1] (<http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.GeheimeFiguren>)
- Viktor Stracke: *Das Geistgebäude der Rosenkreuzer*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1993
- Johann Valentin Andreae: *Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Esoterische Texte* (Diederichs Gelbe Reihe; 53). Diederichs, München 1995, ISBN 3-424-00793-5 (hrsg. von Gerhard Wehr)
- Johann Valentin Andreae: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, gedeutet und kommentiert von Bastiaan Baan, Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
- Johann Valentin Andreae: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz Anno 1459*. Ins neudeutsche übertragen von Dr. Walter Weber. Mit Anmerkungen von Walter Weber und einem Aufsatz von Rudolf Steiner, Zbinden Vlg., Basel 1987
- Gerhard Wehr: *Rosenkreuzerische Manifeste*. Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615), Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz Anno 1459 (1916), J. W. von Goethe: Die Geheimnisse, Novalis Vlg., Schaffhausen 1980
- Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984)
- Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)
- Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
- Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994)
- Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996)
- Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998)
- Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: *Briefwechsel und Dokumente 1901–1925*, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, GA 262 (2002)
- Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987)
- Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987)
- Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)
- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)
- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
- Gerhard Wehr: *Christian Rosenkreutz. Urbild und Inspiration neuzeitlicher Esoterik*, Aurum Verlag, Freiburg i. Brsg. 1980
- Christian Rosenkreutz und seine Mission*. Als Studienmaterial auf der Grundlage von Hinweisen Rudolf Steiners zusammengestellt und bearbeitet von Paul Regenstreif, Verlag Die Kommenden, Freiburg i. Br. 1977
- Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- Peter Selg: *Rudolf Steiner und Christian Rosenkreutz*, Vlg. des Ita Wegmann Instituts, Arlesheim 2011
- Willy Schrödter: *Die Rosenkreuzer*, Verlag Baumgartner, Warpke-Billerbeck o.J.
- Rolf Speckner: *Christian Rosenkreutz und Rudolf Steiner*, ein Vortrag, Hörbuch-CD, ISBN 978-3-03752-034-5

Weblinks

- Christian Rosenkreutz (<http://connect.to/christian-rosenkreutz>) - eine umfangreiche Materialsammlung unter besonderer Berücksichtigung der Angaben Rudolf Steiners
- 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)
- Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Geheime_Figuren_der_Rosenkreuzer.pdf) (1785) als PDF-Dokument (ca. 15 MB)
- Fama Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Fama_Fraternitatis.pdf)
- Confessio Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Confessio_Fraternitatis.pdf)
- Johann Valentin Andreae: *Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Johann_Valentin_Andreae_Chymische_Hochzeit_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/DIE_CHYMISCHE_HOCHZEIT_DES_CHRISTIAN_ROSENKREUTZ.pdf)
- Eine Analyse der Fama Fraternitatis (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikfamaanalyse.htm>)
- Die symbolische Geschichte der Rosenkreuzer (<http://www.rosenkreuzer-orden.org/html/rosenkreuzer-archiv/die-symbolische-geschichte-der-rosenkreuzer.html>)
- Christian Rosenkreutz: Founder of the Rosicrucian Movement (http://www.alchemylab.com/christian_rosenkreutz.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christian_Rosenkreutz&oldid=47586“

Kategorien: Eingeweihter | Schulungsweg | Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2013 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 22.224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christian Rosenkreutz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Christian_Rosenkreutz.jpg (141 × 198 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christian Rosenkreutz

Quelle: <http://www.celtoslavica.de/sophia/Fama.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:19, 2. Mai 2007		141 × 198 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Christian Rosenkreutz Quelle: http://www.celtoslavica.de/sophia/Fama.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:

- Christian Rosenkreutz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christian_Rosenkreutz.jpg&oldid=23289“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2007 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christiane vulpius.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Christiane_vulpius.jpg (96 × 118 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christiane Vulpius. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:07, 12. Dez. 2006		96 × 118 (4 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Christiane Vulpius. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Wolfgang von Goethe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christiane_vulpius.jpg&oldid=19963“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2006 um 20:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 394-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christliche Tugend

Aus AnthroWiki

Die drei **christlichen** oder **theologischen Tugenden** Glaube, Liebe und Hoffnung werden erstmals im 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher (1 Thess 1,3) erwähnt. Zusammen mit den vier schon von Platon genannten Kardinaltugenden bilden sie im christlich-abendländischen Kulturkreis die sieben hauptsächliche Tugenden, die den entsprechenden 7 Hauptlastern entgegengestellt werden. Am bekanntesten ist ihre Besprechung im Hohelied der Liebe im 1. Korintherbrief:

„1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen¹ und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“

– PAULUS VON TARSUS: (1 Kor 13,1-13)

Anders als die zehn Gebote sind sie keine Handlungsgebote bzw. -verbote, sondern beziehen sich unmittelbar auf die zentralen und sorgsam zu pflegenden Tugenden unserer leiblichen Wesensglieder. Der Glaube ist die höchste Tugend des Astralleibs; die Liebekraft soll den Ätherleib durchströmen, und die Hoffnung bezieht sich auf den physischen Leib (Lit.: GA 130, S 172ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=172ff>)).

Die drei paulinischen Tugenden korrespondieren darüber hinaus 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

Siehe auch

- Tugend
- Kardinaltugend

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christliche_Tugend&oldid=40869“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Ethik](#) | [Christentum](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2011 um 22:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.340-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christlicher Schulungsweg

Aus AnthroWiki

Der **christliche Schulungsweg** (auch **christlich-agnostischer** oder **christlicher Einweihungsweg** genannt) ist ein geistiger Schulungsweg, der sich auf das intensive gefühlsmäßige Nacherleben des Leidensweges Christi gründet, wie er namentlich im Johannesevangelium geschildert wird. Dadurch wird vor allem die Gemütsseele, also der auf das gesunde Wahrheits*empfinden* ausgerichtete Teil der Verstandes- und Gemütsseele, reich ausgebildet. Da dieser Schulungsweg eine zeitweilige Absonderungen von den äußeren Alltagsgeschäften fordert, ist er heute durch die Anforderungen unseres Bewusstseinsseelen-Zeitalters für viele Menschen nicht mehr gangbar. Für sie wurde der Rosenkreuzer-Schulungsweg inauguriert, an dem sich auch die anthroposophische Geistesschulung orientiert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Johannes-Evangelium als Vorbild des christlichen Einweihungsweges
- 2 Die Vorbereitung
- 3 Die 7 Stufen des christlichen Schulungswegs
- 4 Der mystische Tod und die mystische Hochzeit
- 5 Die Erkenntnis der Reinkarnation wird ausgeschlossen
- 6 Details des christlichen Einweihungsweges
- 7 Der christliche Einweihungsweg und die neun Schichten des Erdinneren
- 8 Seelenübungen zur christlich-agnostischen Einweihung
- 9 Anmerkungen
- 10 Literatur

Rembrandt Harmensz van Rijn,
Die Auferweckung des Lazarus,
um 1630

Das Johannes-Evangelium als Vorbild des christlichen Einweihungsweges

Das Johannes-Evangelium schildert in den Kapiteln 1-12 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/1.html>) zunächst die Einweihungserlebnisse des Johannes auf dem Astralplan; ab dem 13. Kapitel (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/13.html>) werden die Erlebnisse des nach drei Tagen auferweckten Johannes-Lazarus in der devachanischen Welt berichtet. Die Szene der Fußwaschung, die gleich zu Beginn des 13. Kapitels geschildert wird, bezeichnet zugleich die erste Stufe des christlichen Einweihungswegs.

"Denjenigen, der das Christentum gestiftet hat, konnte man nicht ohne weiteres erkennen, wenn man nur den gewöhnlichen, auf das Sinnliche gerichteten Verstand hatte. Dazu gehörte das, was die christlichen Mystiker vielfach in so großen und schönen Worten zum Ausdruck gebracht haben. Das meinte auch Angelus Silesius, wenn er sagt:

Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren
Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.

Es gibt ein inneres Christus-Erlebnis, es gibt eine Möglichkeit, dasjenige zu erkennen, was uns äußerlich

entgegentritt in den Ereignissen, die sich zwischen den Jahren 1 und 33 in Palästina abgespielt haben. Derjenige, der aus höheren Welten hereingekommen ist in diese Welt, muß wiederum aus einer höheren Welt verstanden werden. Und der ihn am tiefsten schildert, mußte sich erheben zu den beiden höheren Welten, die hier in Betracht kommen, zu der astralen und zu der devachanischen oder mentalen Welt. Diese Erhebung des Johannes, wenn wir sie so nennen dürfen, war die Erhebung in die zwei höheren Welten. Diese stellt uns das Johannes-Evangelium in seinen Mitteilungen dar.

Die ersten zwölf Kapitel des Johannes-Evangeliums enthalten die Erlebnisse des Johannes in der astralen Welt. Vom dreizehnten Kapitel ab sind es die Erlebnisse des Johannes in der devachanischen oder mentalen Welt, so daß sich derjenige, der das niedergeschrieben hat, von Christus sagt - die Worte sind ganz vergleichsweise zu nehmen -: Hier auf dieser Erde hat Er gelebt, hier hat Er aus Kräften heraus gewirkt, die göttlich sind, aus okkulten Kräften heraus. Er hat Kranke geheilt, Er hat alles, vom Sterben bis zum Auferstehen, durchgemacht. Diese Dinge mit dem bloßen Verstande zu begreifen, ist unmöglich. Hier auf der Erde gibt es keine Wissenschaft, keine Weisheit, durch die man verstehen kann, was da geschehen ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, hinaufzusteigen in die höheren Welten. Da wird man die Weisheit finden, durch die man den, der hier auf der Erde gewandelt hat, verstehen kann. So erhob sich der Schreiber des Johannes-Evangeliums hinauf in die beiden höheren Welten und ließ sich einweihen. Es war eine Einweihung, und seine Einweihung schildert der Schreiber des Johannes-Evangeliums, die Einweihung in die astralische Welt und die Einweihung in die devachanische oder Mentalwelt." (Lit.: GA 094, S 190f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=190f>))

Die Vorbereitung

Die ausgedehnte Meditation über die ersten fünf Sätze des Prologs des Johannesevangeliums geht dem Einweihungsweg voran und vermag das geistige Auge für die Astralwelt zu öffnen:

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.

4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. (Joh 1,1 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/1.html#1,1>))

Dabei hat man sich den Meditationsinhalt möglichst bildhaft vorzustellen. Beispielsweise sollten die ersten beiden Sätze des Prologs so meditiert werden, dass man sich das Bild einer gewaltig großen Kugel aufbaut, innerhalb der alle Substanz in solcher Bewegung ist, dass sie sich formt und gestaltet nach der sinnvollen Bedeutung des sie durchklingenden «göttlichen Wortes». (Lit.: GA 267, S 266 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=266>))

"Johannes gibt nun auch dasjenige an, was ihn in einen solchen seelischen Zustand versetzt hat, was ihn hineingeführt hat in das Wahrnehmen auf dem astralischen Plan. Die Formel, die er als Meditationsformel gebraucht hat, steht am Anfang seines Evangeliums: «Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses Wort ist nichts von dem Entstandenen geworden. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen.»

In diesen fünf Sätzen liegen die ewigen Wahrheiten, die in der Seele des Johannes die großen Gesichte herauszaubern. Das ist die Meditationsformel. Derjenige, für den das Johannes-Evangelium geschrieben ist, darf es nicht nur lesen wie irgendein anderes Buch. Er muß die ersten fünf Sätze als Meditationsformel betrachten, dann lebt er Johannes nach, dann sucht er dasselbe zu erleben, was Johannes erlebt hat. Das ist der Weg, ihm nachzuleben, so ist es gemeint. Johannes sagt: Tut, was ich getan habe, lasset in euren Seelen die großen Sätze «Im Anfang war das Wort» und so weiter wirken, und ihr werdet bewahrheitet finden, was in meinen zwölf ersten Kapiteln gesagt ist.

Das ist etwas, was einzig und allein zum Verständnis des Johannes-Evangeliums beitragen kann. So ist es gemeint, und so soll es benutzt werden. Was nun das «Wort» bedeutet, das habe ich auch schon öfter erwähnt. Im Anfang - fassen wir das richtig, was das heißt. «Im Anfang» ist keine gute deutsche Übersetzung. Die Übersetzung müßte eigentlich lauten: Aus den Urkräften sproßte das Wort heraus. Das heißt es: da kam das Wort heraus, aus den

Urkräften heraus. Im Anfang heißt also: aus den Urkräften heraus.

Wenn der Mensch in diesen Schlafzustand kommt, dann ist er nicht mehr in der sinnlichen Welt. Er geht in eine seelische Welt hinein, und in dieser seelischen Welt erlebt er die Wahrheit über die sinnliche Welt. Da geht ihm die Wahrheit der sinnlichen Welt auf. Er geht aus den abgeleiteten Worten der sinnlichen Welt zu den Urkräften zurück und steigt zu den Worten der Wahrheit auf. Jede Wahrheit hat sieben Bedeutungen. Für den sich versenkenden Mystiker hat sie hier aber diese Bedeutung: Die Erkenntnis, das Wort, das da aufgeht, ist nicht etwas, was gestern und heute gilt, sondern dieses Wort ist ewig. Dieses Wort führt zu Gott, weil es bei Gott selbst immer war, weil es das Wesen selbst ist, das Gott in die Dinge hineingelegt hat.

Es gibt aber noch ein anderes Verständnis, und das erwirbt man sich, wenn man jeden Tag immer wieder zurückkehrt zu dem bedeutsamen Wort: «Im Urbeginne war das Wort.» Wenn man anfängt, es nicht nur mit dem Verstande, sondern mit dem Herzen zu verstehen, so daß das Herz ganz eins wird mit diesem Wort, dann geht die Kraft auf, dann beginnt schon der Zustand, von dem Johannes spricht. Er schildert das mit großer Anschaulichkeit: «Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses Wort ist nichts von dem Entstandenen geworden.»

Was finden wir in diesem Wort? Wir finden das Leben. Was erkennen wir durch das Leben? Durch das Licht? Ganz wörtlich müssen wir die religiösen Urkunden auffassen, wenn wir zu einer höheren Erkenntnis aufsteigen wollen. Wohin scheint das Licht, wenn der Mensch dazu kommt? In die Finsternis der Nacht. In diejenigen kommt es hinein, die schlafen. Es kommt in jeden hinein, der schläft. Aber die Finsternis hat es nicht begriffen- bis die Fähigkeit entstand, es auf dem astralen Plan wahrzunehmen. So ist auch der fünfte Satz wörtlich zu verstehen. Das astralische Licht scheint hinein in die Finsternis der Nacht, aber die Menschen sehen gewöhnlich nicht das Licht, sie müssen erst sehen lernen.

Da für den Schreiber des Johannes-Evangeliums dies alles Wirklichkeit wurde, ging ihm auch das Licht auf, wer der war, dessen Schüler und dessen Apostel er war. Hier auf Erden hat er ihn gesehen. Nun hat er ihn auf dem astralen Plane wieder entdeckt, und er hat erkannt, daß der, welcher auf Erden im Fleisch gewandelt ist, von dem, was in seinem eigenen tiefsten Inneren lebt, nur durch ein Etwas unterschieden war. In jedem einzelnen Menschen lebt ein Gottmensch. In ferner Zukunft wird dieser Gottmensch aus jedem einzelnen auferstehen. So wie der Mensch heute vor uns steht, ist er in seinem äußeren Ausdruck mehr oder weniger ein Abdruck des inneren göttlichen Menschen, und dieser innere göttliche Mensch arbeitet fortwährend an dem äußeren Menschen." (Lit.: GA 094, S 194ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=194ff>))

Vier Tugenden muss man zuvor erwerben, um den christlichen Einweihungsweg gehen zu können:

1. Einfalt
2. Kein Wohlgefallen an den religiösen Übungen
3. Der Verzicht, irgendetwas seiner eigenen Tüchtigkeit zuzuschreiben
4. Ergebenheit in das Schicksal.

"Vier Dinge sind entschieden notwendig, damit überhaupt der christliche Joga möglich sein kann. Das erste ist die Einfalt. Dies ist eine christliche Tugend. Man muß sich klarwerden, daß man im Leben in mannigfaltiger Weise solche Erfahrungen macht, durch die man seine Unbefangenheit verliert. Fast jeder Mensch ist befangen. Die einzigen unbefangenen Antworten auf Fragen sind die der Kinder. Aber sie sind auch töricht dabei, weil die Kinder noch nichts wissen. Man muß aber lernen, weise zu sein und unbefangen, kindhaft unbefangen mit der Erfahrung. Das nennt man im Christentum die Einfalt.

Die zweite Tugend, die man sich erwerben muß, besteht darin, daß man als christlicher Mystiker das abstreifen muß, was viele Menschen haben, nämlich das innere Wohlgefühl an religiösen Übungen. Man muß nicht mehr aus Eigenbefriedigung sich den Übungen hingeben, sondern weil es der Übungsweg erfordert. Alles Wohlgefühl an religiösen Übungen muß schweigen.

Die dritte Tugend ist noch schwieriger. Sie besteht darin, daß man absolut darauf verzichtet, irgend etwas seiner eigenen Tüchtigkeit zuzuschreiben. Man muß dagegen lernen, alles der göttlichen Kraft zuzuschreiben, dem Verdienste Gottes, der durch uns wirkt. Ohne das kann man nicht christlicher Mystiker werden.

Als vierte Tugend muß man die geduldige Ergebenheit in das Erreichen, was den Menschen auch immer treffen mag. Alles Sorgen und Fürchten muß man ablegen, allem gegenüber gewappnet sein, dem Besten und dem Schlechtesten gegenüber.

Wenn man solche Tugenden nicht bis zu einem gewissen Grade ausgebildet hat, kann man nicht hoffen, christlicher Mystiker zu werden. Diese Vorbereitung befähigt, die sieben Stufen des christlichen mystischen Weges durchzumachen. (Lit.: GA 097, S 23 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=23>))

Die 7 Stufen des christlichen Schulungswegs

Der christliche Einweihungsweg umfaßt sieben Stufen, in deren jede man sich monatelang einleben muss, ehe man zur nächsten weiterschreiten kann:

1. Fußwaschung - man entwickelt umfassende Dankbarkeit gegenüber den Naturreichen, die unter einem stehen. Alles Höhere verdankt sein Dasein dem niedrigen: Pflanze dem Stein, Tier der Pflanze, der höhere Mensch dem niedrigen. Schließlich entfaltet sich die Vision der Fußwaschung und die Füße fühlen sich wie von Wasser umspült.
2. Geißelung - man entwickelt ein Gefühl der Duldsamkeit: Ich will in Geduld aufrecht ertragen alle Schmerzen und Leiden des Lebens; allmählich schaut man die Vision der Geißelung und spürt am ganzen Körper brennenden, juckenden Schmerz.
3. Dornenkrönung - man entwickelt Sturmmut und lernt ertragen, wie einem selbst das Heiligste mit Spott und Hohn übergossen wird; in der Vision sieht man sich selbst mit der Dornenkrone und empfinden einen stechenden äußeren Schmerz am Kopf.
4. Kreuzigung - der eigene Körper wird als fremd empfunden, als Kreuz, das man zu tragen hat; man arbeitet so bis in den physischen Leib hinein, um diesen so lebendig zu machen, dass er eine Anziehungskraft zum Phantomleib des Christus entwickelt, der sich auf Golgatha bei der Auferstehung aus dem Grab erhoben hat. Am Körper zeigen sich die Wundmale (Stigmatisierung) von leichten Rötungen bis zu wirklich blutenden Wunden.
5. Mystischer Tod - Ich will lernen zu leben in dem an mir, was nicht Leib ist, worüber der Tod keine Gewalt hat. Der Leib wird nun als Mutter und das verwandelte niedere Ich als Jünger erlebt, zu dem der Christus - als das höhere Ich in uns im Sinne des paulinischen Wortes: "Nicht ich, sondern der Christus in mir!" - sagt: "Siehe, das ist deine Mutter." Auch das Bild der Hochzeit zu Kana ist mit dieser Stufe verbunden (siehe unten). Von schwarzer Finsternis fühlt man sich umhüllt und dann plötzlich zerreißt der Vorhang, der die geistige Welt verhüllt, man begegnet dem Hüter der Schwelle, wird helllichtig auf dem Astralplan und erlebt den Abstieg zur Hölle, wie er etwa im Nikodemus-Evangelium oder in Dantes Göttlicher Komödie angedeutet wird.
6. Grablegung (und Auferstehung^[1]) - man empfindet sich vereint mit der ganzen Erdennatur und zutiefst vereinigt mit dem Christus, der gesagt hat: "Die mein Brot essen, die treten mich mit Füßen."
7. Himmelfahrt (Auferstehung^[1]) - um diese Stufe zu erleben, muss man gelernt haben, ohne das Werkzeug des physischen Gehirns zu denken. Dieses Gefühl der Himmelfahrt folgt von selbst aus den vorigen; es gibt keine menschliche Worte, es auszusprechen. Sie bedeutet, indem man nun über den Astralplan hinauswächst, die vollständige bewusste Aufnahme in die eigentliche geistige Welt, das Devachan.

Der mystische Tod und die mystische Hochzeit

Die mystische Vereinigung der Seele mit der astralen Welt, die man auf der fünften Einweihungsstufe nach drei Tagen erreicht, wird okkult *Hochzeit* genannt. Das Johannesevangelium weist darauf hin in den Schilderungen der Hochzeit zu Kana. Das Verhältnis des physischen Leibs zum Astralleib ist wie das von Mutter zu Sohn:

"Nun lesen Sie, wie dieser Vorgang bildlich, symbolisch im Johannes-Evangelium Kapitel 8, Verse 58 und 59

(<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/8.html#8,58>) ,
 geschildert ist: «Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich
 sage euch: ehe denn Abraham ward, bin ich. - Da hoben sie
 Steine auf, daß sie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sich und
 ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurchstreichend»,
 durch die Hindernisse. Damit endet das achte Kapitel. Das ist
 der Vorgang des Heraustretens des Astralleibes aus dem physischen Leibe. Gewöhnlich dauert solch ein Vorgang,
 ein letzter Akt, der zu diesem Heraustreten führt, um den Menschen völlig sehend zu machen, drei Tage. Wenn
 diese drei Tage um sind, dann erlangt der Mensch ein ebensolches Bewußtsein auf dem astralen Plan wie früher
 auf dem physischen Plan. Dann vereinigt er sich mit der höheren Welt.

Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

Man nennt in der okkulten Sprache diese Vereinigung mit der höheren Welt die Hochzeit der Seele, die mit den
 Mächten der höheren Welt geschlossen ist. Wenn man herausgetreten ist aus dem physischen Leib, dann steht der
 physische Leib einem gegenüber wie dem Kinde, wenn es Bewußtsein haben könnte, bei der Geburt
 gegenüberstehen würde die Mutter, aus der es herausgeboren ist. So steht der physische Leib einem gegenüber,
 und es kann ganz gut der astralische Leib zum physischen Leibe sagen: Dies ist meine Mutter. Wenn er seine
 Hochzeit gefeiert hat, dann kann er das sagen, dann blickt er zurück auf die früher vorhanden gewesene
 Vereinigung. Nach drei Tagen kann das geschehen. So ist der okkulte Vorgang für den Astralplan. Kapitel 2, Vers
 1 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,1>) , heißt es: «Und am dritten Tage ward eine Hochzeit
 zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da.» Das ist der bildliche Ausdruck für das, was ich eben gesagt habe.
 Am dritten Tage geschah das. (Lit.: GA 094, S 198 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=198>))

Die Erkenntnis der Reinkarnation wird ausgeschlossen

Der christliche Einweihungsweg unterscheidet sich von allen anderen Wegen dadurch, dass innerhalb dieses Weges
 der Mensch *nicht* durch eigene Anschauung zur Erkenntnis von Reinkarnation und Karma kommen kann, aber es wird
 so bis in den physischen Leib hineingearbeitet, dass eine Anziehungskraft zu dem aus dem Grabe auferstandenen
 Phantomleib des Christus entwickelt wird. Es war durchaus notwendig, dass der Mensch wenigstens einmal eine
 Inkarnation durchlebte, in der er keine Kenntnisse der früheren Erdenleben hatte - und das gilt auch für den
 christlichen Eingeweihten:

"Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, daß etwas das Gehirn
 von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Buddhi, Manas und von der Erkenntnis
 der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur
 das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein göttliches Wesen,
 Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem
 Evangelium, was der Wein für die innere Entwicklung bedeutet. Bei der Hochzeit von Kana in Galiläa wird das
 Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, daß er die Reinkarnation nicht
 mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt wieder dabei, den Wein in
 Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins, der muß sich jeden Tropfens
 Alkohol enthalten. (Lit.: GA 097, S 22 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=22>))

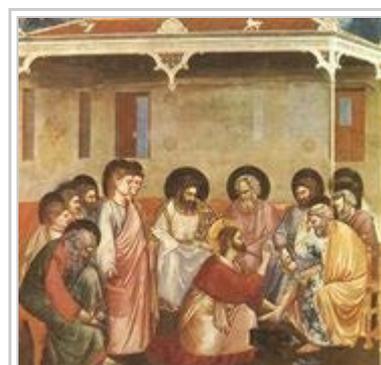
Details des christlichen Einweihungsweges

"Wir wollen den rein christlichen Weg charakterisieren. Er ist der Methode nach in dem tiefsten christlichen

Buche, das von den Vertretern der christlichen Theologie am wenigsten verstanden wird, im Johannes-Evangelium, vorgeschrieben, und dem Inhalte nach in der Apokalypse oder geheimen Offenbarung.

Das Johannes-Evangelium ist ein wunderbares Buch; man muß es leben, nicht bloß lesen. Man kann es leben, indem man sich darüber klar ist, daß das, was darinnen steht, Vorschriften sind für das innere Leben und daß man sie in der richtigen Weise beobachten muß. Der christliche Weg verlangt von seinem Zögling, daß er das Johannes-Evangelium als ein Meditationsbuch ansieht. Eine Grundvoraussetzung, die bei der Rosenkreuzer-Schulung mehr oder weniger fortfällt, ist die, daß man den strengsten Glauben hat an die Persönlichkeit des Christus Jesus. Man muß wenigstens die Möglichkeit des Glaubens in sich tragen, daß diese höchste Individualität, dieser Führer der Feuergeister der Sonnenzeit, als Jesus von Nazareth physisch verkörpert war; daß das nicht nur «der schlichte Mann aus Nazareth» war, nicht eine Individualität ähnlich wie Sokrates, Plato oder Pythagoras. Man muß seine grundsätzliche Verschiedenheit von allen andern einsehen. Den Gottmenschen einzigartiger Natur muß man in ihm festhalten, wenn man eine rein christliche Schulung durchmachen will, sonst hat man nicht das richtige Grundgefühl, das weckend in der Seele auftritt. Dabei muß man wirklich glauben können an die ersten "Worte des Johannes-Evangeliums: «Im Anfang war der Logos, und der Logos war bei Gott, und ein Gott war der Logos» bis zu den Worten: «Und der Logos ward Fleisch und hat unter uns gewohnt.» Also derselbe Geist, der der Beherrscher der Feuergeister war, der mit der Umgestaltung der Erde verbunden war, den wir auch den Geist der Erde nennen, der hat wirklich unter uns gewohnt in einer fleischlichen Hülle, er war wirklich darinnen in einem physischen Leibe. Das muß man anerkennen. Kann man das nicht, dann mache man lieber eine andere Schulung durch. Wer aber in dieser Grundvoraussetzung sich die Worte des Johannes-Evangeliums bis zu der Stelle: «voller Hingabe und Wahrheit» jeden Morgen durch Wochen und Monate hindurch meditativ vor die Seele ruft, und zwar so, daß er sie nicht nur versteht, sondern daß er darin lebt, für den werden sie eine weckende Kraft für die Seele haben; denn dies sind nicht gewöhnliche Worte, sondern weckende Kräfte, die in der Seele andere Kräfte hervorrufen. Nur muß der Schüler die Geduld haben, sie immer wieder, jeden Tag, vor die Seele zu rufen. Dann werden die Kräfte, die die christliche Schulung braucht, durch Erweckung ganz bestimmter Gefühle wachgerufen. Der christliche Weg ist mehr ein innerlicher, während in der Rosenkreuzer-Schulung die Empfindungen an der Außenwelt entzündet werden.

Der christliche Weg ist ein Weg durch Wachrufen von Gefühlen. Es sind sieben Stufen von Gefühlen, die wachgerufen werden müssen. Dazu kommen andere Übungen, die nur von Mensch zu Mensch gegeben werden und auf den einzelnen Charakter zugeschnitten sind. Unerläßlich ist es aber, das 13. Kapitel des Johannes-Evangeliums zu erleben, so zu erleben, wie ich es jetzt schildern will. Der Lehrer sagt zum Schüler: Du mußt ganz bestimmte Gefühle in dir ausbilden. Stelle dir vor: Die Pflanze wächst heraus aus dem Erdboden. Sie ist höher als der mineralische Erdboden, aus dem sie herauswächst, aber sie braucht ihn. Sie, das Höhere, könnte nicht sein ohne das Niedere. Und wenn die Pflanze denken könnte, so müßte sie zur Erde sagen: Zwar bin ich höher als du, doch ohne dich kann ich nicht sein — und dankbar müßte sie sich zu ihr hinneigen. Ebenso müßte es das Tier der Pflanze gegenüber tun, denn ohne Pflanze könnte es nicht sein, und ebenso der Mensch dem Tier gegenüber. Und wenn der Mensch höher gestiegen sein wird, dann muß er sich sagen: Niemals könnte ich auf meiner Stufe stehen ohne die niedere. Dankbar muß er sich neigen gegen sie, denn sie hat es ihm möglich gemacht, daß er bestehen kann. Kein Wesen auf der Welt könnte bestehen ohne das Niedere, dem es dankbar sein müßte. So auch konnte der Christus, das Höchste, nicht bestehen ohne die Zwölfe, und gewaltig ist das Gefühl des sich dankbar zu ihnen Hinneigens dargestellt im 13. Kapitel des Johannes-Evangeliums: Er, der Höchste, wäscht seinen Jüngern die Füße [**Fußwaschung**].

Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella Scrovegni a Padova, Das Leben Christi, Fußwaschung

Wenn man sich dies als Grundgefühl in der Menschenseele erwachend denkt, wenn der Schüler wochen- und monatelang in Betrachtungen und Kontemplationen lebt, die ihm dieses Grundgefühl in der Seele vertiefen, wie dankbar das Höhere herunterschauen soll zum Niederen, das es ihm möglich macht zu leben, dann erweckt man ein erstes Grundgefühl, und man hat es genügend durchkostet in dem Moment, wo gewisse Symptome auftreten: ein äußeres Symptom und eine innere Vision. Das äußere Symptom ist, daß der

William-Adolphe Bouguereau
(1825-1905) - Die Geißelung
unseres Herrn Jesus Christus
(1880)

Mensch seine Füße wie von Wasser umspült fühlt; in einer inneren Vision sieht er sich selbst als Christus den Zwölfen die Füße waschen. Das ist die erste Stufe, die der Fußwaschung. Das ist nicht nur ein historisches Ereignis; ein jeder kann es erleben, das Ereignis des 13. Kapitels des Johannes-Evangeliums. Es ist ein äußerer symptomatischer Ausdruck dafür, daß der Mensch in seiner Gefühlswelt so weit hinaufgestiegen ist, um das erleben zu können, und er kann nicht in seiner Gefühlswelt so weit hinaufsteigen, ohne daß dieses Symptom auftritt.

Die zweite Stufe, die **Geißelung**, macht man durch, wenn man sich in folgendes vertieft: Wie wird es dir ergehen, wenn von allen Seiten die Schmerzen und Geißelhiebe des Lebens auf dich einstürmen? Aufrecht sollst du stehen, stärken

sollst du dich gegen alles, was das Leben an Leiden bietet, und ertragen sollst du es. — Das ist das zweite Grundgefühl, das durchgemacht werden muß. Das äußere Gefühl dafür ist ein Jucken und Zucken an allen Stellen des äußeren Leibes, und ein mehr innerer Ausdruck ist eine Vision, in der man sich selbst geißelt sieht, zuerst im Traum, dann visionär.

Dann kommt das dritte, das ist die **Dornenkrönung**. Da muß man wochen- und monatelang die Empfindung durchmachen: Wie wird es dir ergehen, wenn du nicht nur die Leiden und Schmerzen des Lebens durchmachen sollst, sondern wenn sogar das Heiligste, deine geistige Wesenheit, dir mit Spott und Hohn übergossen wird? — Und wieder darf es kein Klagen sein, sondern klar muß es dem Schüler sein, daß er trotzdem aufrecht stehen muß. Seine innere Stärke-Entwicklung muß es ihm möglich machen, daß er trotz Hohn und Spott aufrecht steht. Was auch immer seine Seele zu vernichten droht, er steht aufrecht! Dann sieht er in einer inneren astralen Vision sich selbst mit der Dornenkrone und empfindet einen äußeren Schmerz am Kopfe. Das ist das Symptom, daß er weit genug in seiner Gefühlswelt vorgeschritten ist, um diese Erfahrungen machen zu dürfen.

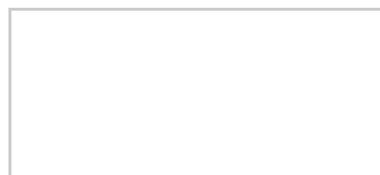
Tizian, Dornenkrönung, 1542

Das vierte ist die **Kreuzigung**. Da muß der Schüler wieder ein ganz bestimmtes Gefühl in sich entwickeln. Heute identifiziert der Mensch seinen Leib mit seinem Ich. Wer die christliche Einweihung durchmachen will, muß sich gewöhnen, seinen Leib so durch die Welt zu tragen, wie man einen fremden Gegenstand, etwa einen Tisch, trägt. Fremd muß ihm sein Leib werden. Wie ein Fremdes trägt er ihn zur Tür hinein, zur Tür hinaus. Wenn der Mensch in diesem Grundgefühl genügend weit vorgeschritten ist, zeigt sich ihm das, was man die Blutsprobe nennt. Gewisse Rötungen der Haut an bestimmten Stellen treten so auf, daß der Mensch die Wundmale Christi hervorrufen kann, an den Händen, den Füßen und an der rechten Seite der Brust. Wenn der Mensch durch die Wärme des Gefühls imstande ist, die Blutsprobe in sich zu entwickeln, was das äußere Symptom ist, dann tritt auch das Innere, Astrale ein, daß der Mensch sich selbst gekreuzigt sieht.

Mattias Grünewald,
Kreuzigung (Isenheimer Altar)

Das fünfte ist der **mystische Tod**. Der Mensch schwingt sich immer mehr und mehr hinauf zu der Empfindung: Ich gehöre in die ganze Welt hinein. Ich bin so wenig ein selbständiges Wesen wie der Finger an meiner Hand. — Eingebettet fühlt er sich in die ganze übrige Welt, wie zu ihr gehörig. Dann erlebt er, als ob alles um ihn herum sich verdüstere, als ob eine schwarze Finsternis ihn einhülle,

wie ein Vorhang, der sich um ihn verdichtet. Während dieser Zeit lernt der christlich Einzuweihende alles Leid und alle Schmerzen, alles Böse und alles Unheil, das der Kreatur anhaftet, kennen. Das ist das Hinabsteigen in die Hölle; das muß jeder erleben. Dann tritt etwas ein, wie wenn der Vorhang risse, und der Mensch sieht dann hinein in die geistigen Welten. Das nennt man das Zerreißen des Vorhangs.

Das sechste ist die **Grablegung und Auferstehung**. Wenn der Mensch so weit ist, muß er sagen können: Ich habe mich schon daran gewöhnt, meinen Leib als ein Fremdes anzusehen, aber jetzt betrachte ich alles auf der Welt als mir so nahestehend wie meinen eigenen Leib, der ja nur aus diesen Stoffen genommen ist. Eine jede Blume, ein jeder Stein steht mir so nahe wie mein Leib. — Dann ist der Mensch in dem Erdenplaneten begraben. Notwendig verbunden ist diese Stufe mit einem neuen Leben, mit dem Sich-vereinigt-Fühlen mit der tiefsten Seele des Planeten, mit der Christus-Seele, die da sagt: Die mein Brot essen, die treten mich mit Füßen.

Peter Paul Rubens, Die Auferstehung Christi

Das siebente, die **Himmelfahrt**, läßt sich nicht beschreiben. Man muß eine Seele haben, die nicht mehr darauf angewiesen ist, durch das Instrument des Gehirns zu denken. Um das zu empfinden, was der Betreffende als das, was man Himmelfahrt nennt, durchmacht, muß man eine Seele haben, die dieses Gefühl erleben kann.

Das Durchgehen durch demütig hingebungsvolle Zustände stellt das Wesen der christlichen Einweihung dar. Wer sie so ernsthaftig durchgeht, der erlebt seine Auferstehung in den geistigen Welten. Nicht jeder kann das heute durchführen. Daher ist es notwendig, daß eine andere Methode besteht, die zu den höheren "Welten hinaufführt. Das ist die rosenkreuzerische Methode." (Lit.: GA 099, S 152 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=152>))

(siehe auch -> Rosenkreuzer Schulungsweg)

Der christliche Einweihungsweg und die neun Schichten des Erdinneren

Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass sich die ersten 7 Schichten des Erdinneren dem geistigen Blick eröffnen, wenn man die 7 Stufen des christlichen Einweihungsweges durchschreitet, durch den man alles das erkennen kann, was mit den Verfehlungen der Empfindungsseele und der Verstandesseele zusammenhängt. Damit korrespondieren die 7 oberen Schichten des Erdinneren. Nicht erreicht man auf diesem Weg das eigentlich Böse, das mit der Bewusstseinsseele zusammenhängt. Dazu sind zwei weitere Schritte nötig. Auf der siebten Stufe kann man allerdings auch bis zu einem gewissen Grad in die achte Schicht eindringen, die von Steiner auch als Zersplitterer bzw. als die Kainsschicht bezeichnet wird, in der alle moralischen Qualitäten in ihr Gegenteil verkehrt werden. Erst durch die Bewusstseinsseele kann der Mensch aus eigenem Entschluss böse werden – bis dahin ist er Opfer der luziferischen und ahrimanischen Verführer. Im Ausgleich dazu wird der Mensch aber auch erst durch die Bewusstseinsseele fähig, selbsttätig Moral zu schaffen. Rudolf Steiner hat mit seinem in der Philosophie der Freiheit geprägten Begriff der moralischen Intuition darauf hingewiesen. Erst mit dem Bewusstseinsseelenzeitalter, in dem wir heute stehen, eröffnet sich dem Menschen die zweifache Perspektive: entweder Ahriman in sich aufzunehmen – wodurch es zur Inkarnation Ahrimans kommt - und sich ganz mit der Erdschlacke zu verbinden – oder das Ich mit dem Christus zu erfüllen im Sinne des Paulus-Wortes "*Nicht ich, sondern der Christus in mir!*"

Dante hat in seiner Göttlichen Komödie in den 34 Gesängen des **Inferno** auf poetische Weise eine ausführliche imaginative Schilderung der neun Kreise der Hölle gegeben, die den neun Schichten des Erdinneren entsprechen.

Die Schichten des Unterirdischen, der Unterwelt, entsprechen in gewisser Weise auch den höheren, überirdischen Welten. Die neun Schichten des Erdinneren sind natürlich – abgesehen bis zu einem gewissen Grad von der obersten

Schicht – nicht als physische Strukturen aufzufassen, sondern stellen seelische bzw. geistige Schichtungen unserer Erde dar.

Die sieben Stufen, die im christlichen Schulungsweg bildhaft, aber bis hin zu körperlich sichtbaren Folgen durchgemacht werden, hat der Christus ganz real in seinem Erdenleben durchlitten und sich dadurch schrittweise mit der ganzen Erde bis in ihre innersten Tiefen verbunden. Er vollendet dadurch seinen Abstieg aus den höheren Welten herab in die Erdensphäre, die dadurch durchchristet wird. Mit dieser durchchristeten Erde verbindet sich der Mensch nach und nach, wenn er den christlichen Schulungsweg geht.

	Höhere Welten (<i>überirdisch</i>)	Erdinneres (<i>unterirdisch</i>)	Schulungsweg
1	physisch-ätherische Welt		
	Physische Welt	Mineralische Erde	Fußwaschung
2	Ätherwelt	Lebenszerstörende Schicht	Geißelung
3	Astralwelt	Empfindungsschicht	Dornenkrönung
	Rupa-Devachan		
4	Kontinentalgebiet	Formschicht	Kreuzigung
5	Urbilder des Lebendigen	Wucherndes Leben (Fruchterde)	Mystischer Tod
6	Urbilder des Seelischen	Feuererde (Wille und Empfindung)	Grablegung
7	Urbildliche Gedanken	Erdenreflektor	
	Arupa-Devachan		
8	Keimpunkte des Seelischen	Zersplitterer (Kainsschicht)	Auferstehung, Himmelfahrt
9	Keimpunkte des Lebendigen Keimpunkte des Physischen	Erdgehirn; Schwarze Magie	

"Heute möchte ich noch über die christliche Einweihung und über das Erdinnere sprechen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die christliche Einweihung von allen durchgemacht wurde, die das Christentum aus einer okkulten Tiefe heraus lehren sollten, zum Beispiel auch von den Priestern der ersten christlichen Jahrhunderte. Diese Einweihungen haben sich noch lange erhalten, sind aber allmählich etwas verändert worden, und nur in bestimmten engen Kreisen wurden diese strengen Übungen noch durchgemacht. Man glaube nicht, daß die Strenge dieser Übungen jedem zugemutet werden kann, aber wer sich ihnen unterwirft, wird auch zu einer hohen Stufe der Erkenntnis auf christlichem Wege gelangen. Christus ist in dieser Hinsicht gleichsam der Urguru für alle christlichen Schüler auf diesem Wege. Angelus Silesius sagt einmal:

Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren
Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.

So etwas entstammt inneren Erlebnissen. Ähnlich auch im Johannes-Evangelium, wo es heißt: «Aber Jesus ging zum Tempel hinaus.» Das ist ein astralisches Erlebnis und bedeutet das Heraustreten des Astralleibes aus dem physischen. Ein Ersatz für den strengen Guru des Orients ist in der christlichen Einweihung die Forderung der christlichen Demut, des Sich-Fügens nicht unter einen einzelnen Menschen, sondern unter den Christus Jesus.

Die **erste Stufe** ist die **Fußwaschung**. Man kommt zu ihr, indem man monatelang in folgenden Vorstellungen zu leben versucht: Die Pflanze kann nicht leben ohne das unter ihr stehende Mineralreich. Könnte sie sprechen, sie müßte sagen: Du Steinreich, du bist zwar niedriger als ich, aber dir verdanke ich mein höheres Dasein. Und wenn der Mensch sich im Leben umsieht, so muß er sich eingestehen: Habe ich es im Geistigen weit gebracht, so müssen dafür andere für mich arbeiten. Wir müssen uns deshalb in Demut und Dankbarkeit zu denen hinunterneigen, die unter uns stehen. «Wer da will der Erste sein, der wird der Letzte sein im Himmelreich», lautet ein Wort des Evangeliums. Diese Übung führt schließlich zum inneren Bilde der Fußwaschung. Christus wäscht den Aposteln die Füße, um ihnen den Tribut seines Dankes darzubringen. Wer in diesen Demutsvorstellungen lebt, der merkt, daß ihm in Form eines Astraltraumes das Bild der Fußwaschung erscheint. Dadurch wird das im Johannes-Evangelium Geschilderte zum Eigenerlebnis.

Dann kann man zur **zweiten Stufe** übergehen. Der Schüler muß im Leben unbedingt alle Leiden und alle Hindernisse aufrecht ertragen lernen und ruhig bleiben, auch wenn alles auf ihn einstürmt. Und wieder tritt dann im Traume auf dem astralen Plane ein Bild auf, das der **Geißelung**. Nicht nur schaut der Schüler das Bild, sondern er fühlt am ganzen Körper brennende Schmerzen, sogar an den Nägeln und an den Haaren.

Wenn dies sich eingestellt hat, geht man zur **dritten Stufe** über. Hier muß der Schüler nicht nur Schmerzen ertragen, sondern er muß in die Lage kommen, daß er Hohn und Spott ruhig über sich ergehen läßt. Als Traumerlebnis zeigt sich die **Dornenkrönung** mit einem eigentümlichen, vorübergehenden Kopfschmerz.

Zur **vierten Stufe** zu gelangen ist sehr schwer. Der Geheimschüler muß ein Gefühl dafür ausbilden, daß der eigene Leib für ihn genau denselben Wert hat wie die Dinge um ihn herum, er muß ihn als etwas Fremdes betrachten lernen, er muß dazu gelangen, zu empfinden: Nicht ich gehe hin, sondern ich trage meinen Leib dahin. Der Schüler lebt dann nicht mehr in seinem Leibe, sondern er trägt ihn wie einen Gegenstand, wie das Kreuzesholz. Diese Übungen führen zu der Vision, daß sich der Schüler selbst gekreuzigt sieht. Und äußerlich sogar offenbart sich diese Einweihungsstufe, indem sich die sogenannten Blutsmale einstellen. Der Schüler erhält dann, entsprechend den Wundmalen der **Kreuzigung**, an den betreffenden Stellen seines Leibes richtige Stigmata, die sich vorübergehend zeigen können. Diese inneren und äußeren Erlebnisse stellen sich ein nach entsprechender Versenkung.

Die **fünfte Stufe** ist der **mystische Tod**. Jetzt wird der Schüler auf dem Astralplan wirklich hellsehend. Das andere waren Symptome des Anfangs. Der Schüler macht einen Augenblick ein Erlebnis durch, wie wenn alles verschwinden würde, wie wenn er dem Nichts gegenüberstünde. Diese Finsternis ist das Gegenbild der allgemeinen Finsternis, die bei Christi Tod über das ganze Land hereinbrach. Dann spaltet sich die Finsternis; das ist das Zerreißen des Vorhanges im Tempel und das Durchgehen Christi durch die Hölle. Auch das wird auf dieser Stufe durchgemacht. Wer nicht bis dahin vordringt, weiß noch nicht wirklich, was das Böse ist. Der Schüler der fünften Stufe steigt hinunter in diese Tiefen des Daseins. Das ist das Hinabsteigen in die Hölle.

Mit der **sechsten Stufe**, der **Grablegung**, empfindet er die gesamte Erde als seinen Leib, und seinen eigenen Leib als ein Stück von ihr. Er wird mit dem ganzen Erdenplaneten eine Einheit. Der Schüler ist dann wie hineingelegt in den ganzen Erdenplaneten, zugedeckt und darin begraben, er wird selbst nun eins mit dem planetarischen Geist.

Die **siebente Stufe**, die **Auferstehung**, kann nicht weiter geschildert werden, denn alles, was sie an Größe und Erhabenheit bedeutet, kann keine Seele, die mit ihrem Denken noch an das Gehirn gebunden ist, begreifen. Macht der Geheimschüler diese sieben Stufen durch, dann wird das Christentum in ihm lebendig. Er erlebt das Johannes-Evangelium als Wirklichkeit.

Zum Abschluß soll noch von der **Gestaltung des Inneren der Erde** gesprochen werden. Diese Erforschung des Erdinnern hängt nämlich mit den christlichen Einweihungsstufen zusammen. Man kann gerade durch die christliche Einweihung einen wahren Begriff von den inneren Zuständen der Erde bekommen.

Vom okkulten Standpunkt aus besteht ein Zusammenhang zwischen Menschenleben, Erdschichten, Erdbeben und Vulkanausbrüchen und so weiter. Es stehen noch gewaltige Veränderungen in dieser Richtung bevor. Die Ansicht der Naturwissenschaft, das Erdinnere sei glutflüssig, ist nicht richtig. Die bestimmte Substanz, die Sie aus der äußeren Anschauung kennen, weil Sie darauf treten, das ist die **äußerste, physisch-substantielle Schicht der Erde**. Man nennt sie die **mineralische Erde**. Die Naturwissenschaft kommt nicht einmal bis zur Mitte dieser Schicht. Jedes Erlebnis der christlichen Einweihung führt nun zum Eindringen in eine bestimmte Schicht des Erdinnern. Der dritte Einweihungsgrad läßt zum Beispiel ein Eindringen in die dritte, der siebente in die siebente Schicht zu und so weiter.

Was in der **zweiten Schicht** ist, läßt sich mit keinem chemischen Stoff der obersten Schicht vergleichen, das ist schon eine ganz andere Materie. Die physische Wärme nimmt nur in der ersten Schicht zu. Die Substanz der zweiten Schicht hat Eigenschaften, die bewirken, daß, wenn etwas Lebendes damit in Verbindung gebracht würde, dieses Leben in dieser Substanz sofort getötet werden würde. Jede Pflanze würde in ihr sofort mineralisch, das Leben würde aus ihr herausgetrieben. Man nennt diese Schicht auch **die lebenzerstörende**.

Die **dritte Schicht** ist eine Substanz, welche die seelische Empfindung in ihr Gegenteil umwandelt. Sie verwandelt

Freude in Schmerz, und Schmerz in Lust. Sie reagiert auf die Gefühle der Lebewesen, sie hat als Materie diese Eigenschaft und heißt die **Empfindungsschicht**.

Die **vierte Schicht** entspricht in gewissem Sinn dem ersten Gebiet des Devachan, denn auch dort erscheinen die physischen Dinge in ihrem Negativ. Im Devachan ist es so, daß anstelle des physischen Dinges eine Art von Aura da ist, ein Negativ, ein Hohlraum-Lichtbild, in welchem drinnen nichts zu sehen ist, und das von innen heraus einen gewissen Ton von sich gibt. Die vierte Schicht des Erdinnern hingegen ist substantiell das, was den Erdendingen Form gibt. Es sind dort gleichsam die umgekehrten Formen; es läßt sich das vergleichen mit Petschaft und Siegelabdruck. Diese vierte Schicht wird deshalb die **Formschicht** genannt.

Die **fünfte Schicht** ist voll wuchernden Lebens. Hier ist das Leben nicht in die Form eingeschränkt.

Die **sechste Schicht**, die Wasserschicht, ist substantiell eindrucksfähig und besteht ganz aus Wille und Empfindung. Sie antwortet auf Willensimpulse, sie schreit gleichsam, wenn sie gepreßt wird. Weil dieses innere Leben mit dem Feuer zu vergleichen ist, nennt man diese Schicht die **Feuererde**.

Die **siebente Erdschicht** wird dann in der siebenten Einweihungsstufe erreicht. Wie das Auge auf gewisse Einwirkungen Gegenwirkungen in sich hervorbringt, so ist es auch in der siebenten Schicht. Ihre Substanz verwandelt alle Eigenschaften in ihr Gegenteil, indem sie sie umkehrt. Deshalb heißt diese Schicht «der **Erdenreflektor**».

Die **achte Schicht**, die ebenfalls auf der siebenten Einweihungsstufe wahrnehmbar wird, hat nicht bloß irgendwelche physische Eigenschaften, sondern auch moralische, sie verwandelt alle moralischen Eigenschaften, welche die Menschen entwickeln, in ihr Gegenteil. Alles, was auf Erden verbunden ist, das wird dort getrennt und zerstreut. Alle moralischen Gefühle, wie Liebe, Mitleid, sind dort in ihr Gegenteil verwandelt, in Härte, Brutalität und so weiter. Man nennt diese Schicht den **Zersplitterer**.

Die **neunte Schicht** ist das **Erdgehirn**. Dort wirkt das Böse magisch. Schwarzmagische Kunst steht damit in Verbindung. Der weiße Pfad wird dort schwarz.

Es ist viel schwieriger, das Erdinnere zu erforschen, als den Astral- und Devachanplan. Diese Erforschung gehört wirklich zum Allerschwierigsten. Was Sinnett in seinem Buch: «Esoterischer Buddhismus» über das Erdinnere sagt, ist nicht richtig. Statt daß er selbst als Hellseher forschte, gebrauchte er ein Medium. Nur in der eigentlichen Rosenkreuzerschule vermag man vom Erdinnern zu sprechen. Und in den besten Zeiten des Christentums hat man das Erdinnere ähnlich betrachtet. Die nordischen Mysterien, die Trotten- und Druidenmysterien haben auch ziemlich ausführlich davon gesprochen. In poetischer Weise spricht auch Dante in seiner «Göttlichen Komödie» vom neunteiligen Erdinnern. Die achte Schicht finden Sie dort als Kainsschicht, weil durch Kain das Böse, das Zersplitternde in die Welt gekommen ist." (Lit.: GA 094, S 177ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=177ff>))

Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, der in der neunten Schicht des Erdinneren haust, Illustration von Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

Seelenübungen zur christlich-agnostischen Einweihung

I. Morgens früh, gleich nach dem Erwachen, wenn noch keine anderen Eindrücke durch die Seele gezogen sind, sucht man das Bewußtsein ganz frei zu machen von allen Erinnerungen an das alltägliche Leben, man sucht die Aufmerksamkeit abzulenken von allen äußeren Wahrnehmungen. Dann, wenn man diese innere Stille errungen hat, läßt man allein in der Seele leben:

Die fünf ersten Verse des Johannesevangeliums.

II. Dann folgt in den ersten vierzehn Tagen jeden Tag der Versuch, sich sein eigenes ganzes vergangenes Leben vor die Seele zu führen, um sich auf diese Weise ganz selbst kennen zu lernen.

Nach diesen vierzehn Tagen macht man das ganze Johannesevangelium durch, so daß man 7 Tage lang jeden Tag ganz in einem Kapitel lebt.

Also in den ersten 7 Tagen: 1. Kap. von Satz 6 bis zu Ende
" " zweiten 7 Tagen: 2. Kap. u.s.w.

Ist man am 13. Kapitel angekommen, dann versucht man bei der

Fußwaschung das Gefühl zu durchleben, wie ein jedes höhere Wesen sein Dasein den niederen verdankt, zu ihnen sich in Demut also neigen muß.

Geißelung das Gefühl, daß man aufrecht stehen könne den Geißelungen des Lebens gegenüber, d. h. allen Leiden und Schmerzen gegenüber.

Dornenkrönung das Gefühl, daß man aufrecht stehen muß, selbst allem Hohn und Spott gegenüber.

Kreuzigung das Gefühl, daß einem der eigene Leib etwas fremdes ist, das man trägt und an das man von außen gebunden ist.

Mystischer Tod: Man erlebt den Vorhang, der noch die geistige Welt verdeckt, aber dann auch wie er zerreißt und man in die geistige Welt hineinblickt. Dabei lernt man die Gründe des Bösen schauen und der Übel: Hinabsteigen in die Hölle.

Grablegung: Man fühlt sich Eins mit allen Wesen der Erde, mit der Erde selbst. Man ist in diese versenkt.

Auferstehung: Kann nur erlebt werden, weil die Worte der gewöhnlichen Sprache nicht ausreichen, dies zu schildern.

III. Dann ruft man sich die Gestalt des Christus Jesus vor die Seele und geht über zu der Vorstellung, in die man sich lange versenkt:

Ich, in Deinem Geiste.

Abends: Rückblick auf das ganze Tagesleben.

I und III sind an allen Tagen gleich; nur II wechselt nach je 7 Tagen, wie beschrieben ist.

Nach Vollendung des Turnus II beginnt man wieder von vorne und so immer fort.

Nach längerer Zeit kann man die bei Beschreibung der christlichen Entwicklung angegebenen inneren und äußeren Symptome erleben:

Äußerlich:

Man fühlt die Füße wie von Wasser umgeben.

Man verspürt brennendes etc. Gefühl auf der ganzen Haut.

Innerlich:

Man erlebt die Vision, als ob man selbst die Fußwaschung vollzöge.

Man sieht sich geißelt.

Man sieht sich mit der Dornenkrone.

Die Wundmalstellen röten sich während
der Meditation.

Man sieht sich gekreuzigt.

(Lit.: GA 267, S 262ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=262ff>))

Anmerkungen

- ↑ ^{1,0} ^{1,1} In manchen Vorträgen wird die Auferstehung nicht als 6., sondern als 7. Stufe genannt, wobei dann die Himmelfahrt nicht erwähnt wird.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
- Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Vierzehnter Vortrag, München, 6. Juni 1907
- Rudolf Steiner: *Seelenübungen*, GA 267 (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=Christlicher_Schulungsweg&oldid=40801“

Kategorien: Christentum | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 00:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 20.896-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christologie

Aus AnthroWiki

Die **Christologie** (das *Wort* oder die *Lehre von Christus*, von griech. χριστός - „der Gesalbte“ - und λόγος - Logos, „Wort, Lehre, Vernunft“) im Sinne der Anthroposophie Rudolf Steiners versucht das Wesen des Christus und seine Bedeutung für die Welt- und Menschheitsentwicklung zu erfassen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Christologie&oldid=27727>“

Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 867-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christoph Lindenberg

Aus AnthroWiki

Christoph Lindenberg (* 4. Januar 1930 in Holzminden, Deutschland; † 20. April 1999 in Zarten, Deutschland) war ein deutscher Anthroposoph und Waldorfpädagoge.

Leben

Lindenberg studierte Geschichte und englische Philologie sowie Philosophie und Pädagogik in Göttingen und Freiburg. Später arbeitete er als Lehrer in Reutlingen und Tübingen, zeitweilig auch als Dozent an der Universität Tübingen. Seit 1980 war er frei schriftstellerisch tätig und arbeitete an seiner umfänglichen Biographie Rudolf Steiners.

Schriften

- *Rudolf Steiner. Eine Biographie*, Band 1: 1861-1910, Band 2: 1911-1925, Stuttgart: Freies Geistesleben 1997, ISBN 3-7725-1551-7
- *Motive der Weihnachtstagung im Lebensgang Rudolf Steiners*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1994
- *Rudolf Steiner. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek: Rowohlt 1992 (Rowohlts Monographien 500), ISBN 3-499-50500-2
- *Rudolf Steiner – eine Chronik 1861-1925*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1988
- *Vom geistigen Ursprung der Gegenwart. Studien zur Bewusstseinsgeschichte Mitteleuropas*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1984, ISBN 3-7725-0825-1
- *Geschichte lehren. Thematische Anregungen zum Lehrplan*, Stuttgart: Freies Geistesleben, 1981 (Menschenkunde und Erziehung 43), 4. A. 2007 ISBN 3-7725-0243-1
- *Die Lebensbedingungen des Erziehens. Von Waldorfschulen lernen*, Reinbek: Rowohlt 1981
- *Die Technik des Bösen. Zur Vorgeschichte und Geschichte des Nationalsozialismus*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1978 (Studien und Versuche 15), 3. unv. A. 1985, ISBN 3-7725-0045-5
- *Waldorfschulen: Angstfrei lernen, selbstbewußt handeln*, Reinbek: Rowohlt 1975
- *Individualismus und offenbare Religion. Rudolf Steiners Zugang zum Christentum*, Stuttgart: Freies Geistesleben, 1970 (Studien und Versuche 11), erweiterte Neuauflage 1995, ISBN 3-7725-1562-2

Weblinks

- Literatur von und über Christoph Lindenberg (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11554125X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Autobiographische Aufzeichnungen (<http://www.geistesleben.com/diedrei/drei599/lindenb.html>)
- Eine Biographie mit Bibliographie und Werkverzeichnis (<http://www.biographien.kulturimpuls.org>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christoph_Lindenberg&oldid=34132“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2010 um 00:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 975-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Christophorus

Aus AnthroWiki

Christophorus (griech. *christos*, *pherein* „Christusträger“) ist ein Heiliger des Christentums. Er wird häufig als Hüne mit Stab dargestellt, der das Jesuskind auf den Schultern über einen Fluss trägt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Legende
- 2 Der Heilige
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Die Legende

Im *Martyrologium romanum* wird unter dem 25. Juli ein Märtyrer namens Christophorus erwähnt, jedoch ohne biographische Angaben. Zwei Legenden ranken sich um sein Leben:

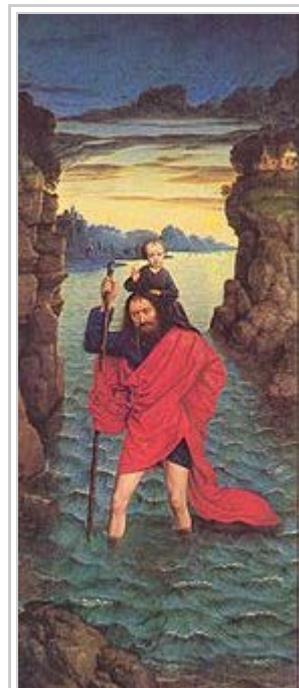
Nach östlichen Quellen soll er früher *Reprobus* geheißen haben und ein Riese mit Hundskopf gewesen sein. Möglicherweise beruht dies auf einem Übersetzungsfehler einer Handschrift aus dem Lateinischen, nach der er ein Kanaaniter war und in Lykien 48.000 Menschen bekehrt habe. Schließlich sei er vom König zum Tode verurteilt worden. Sein bei der Hinrichtung vergossenes Blut habe heilende Wirkung gezeigt und auch den König bekehrt.

Nach westlichen Quellen war sein Name *Offerus*. Seine riesige Gestalt erschreckte alle, die ihm begegneten. Offerus kannte seine geistige Grenze und wollte nicht herrschen, sondern dienen – aber nur dem mächtigsten aller Herrscher. Diesen begann er zu suchen. Er fand aber keinen, dessen Macht nicht irgendwie begrenzt war. Nach lange vergeblicher Suche riet ihm ein frommer Einsiedler, unbegrenzt sei nur Gottes Macht, und Offerus solle nur Gott dienen. „Aber wie sagt mir Gott, was ich tun soll?“ Als Gottes Wille solle Offerus seine überragende Gestalt erkennen. Offerus solle an Stelle eines Fährmanns Reisende über einen Fluss tragen und diesen Dienst als den Willen Gottes ansehen. An einer tiefen Furt verrichtete Offerus fortan diesen Dienst. Eines Tages nahm er ein Kind auf die Schulter, um es über den Fluss zu tragen. Zunächst war das Kind sehr leicht, aber je tiefer Offerus in die Furt stieg, desto schwerer schien es zu werden. In der Mitte des Stromes keuchte Offerus schließlich: „Kind, du bist so schwer, als hätte ich die Last der ganzen Welt zu tragen!“ Das Kind antwortete: „Wie du sagst, so ist es, denn ich bin Jesus, der Heiland. Und wie du weißt, trägt der Heiland die Last der ganzen Welt.“ Am anderen Ufer angelangt, setzte Offerus das Kind ab, worauf das Kind zu ihm sagte: „Du hast den Christ getragen, von jetzt an darfst du Christofferus heißen.“

Die westliche Fassung der Legende wurde populär und ist überliefert besonders durch ihre schriftliche Fassung und Verbreitung in der *Legenda Aurea*. [1]

Der Heilige

Schon 452 wurde Christophorus in Chalkedon eine Kirche geweiht.

Dierick Bouts: Heiliger Christophorus, 1467-1468

Von der katholischen Kirche wird Christophorus nicht mehr offiziell als Heiliger angesehen, da seine historische Existenz nicht bewiesen ist. Sein Name wurde aus der Liste der kanonischen Heiligen gestrichen, er blieb aber im deutschen Regionalkalender erhalten.

Christophorus ist einer der Vierzehn Nothelfer und in dieser Funktion der Helfer gegen einen unvorbereiteten Tod.

Das Motiv des Christusträgers wurde häufig in der Kunst verwendet. Da der Anblick seines Bildes vor einem plötzlichen Tod bewahren soll, wurden an zahlreichen Kirchen und anderen Gebäuden riesige Christophorus-Bildnisse angebracht. Gläubige führen bis heute Bilder von dem Schutzpatron der Reisenden im Fahrzeug mit.

Er ist Schutzpatron der Insel Rab in Wikipedia:Kroatien.

- Gedenktag katholisch: 25. Juli, in Europa: 24. Juli (nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil für Europa vom 25. Juli auf den 24. Juli vorverlegt)
- Gedenktag evangelisch: 24. Juli
- Gedenktag orthodox: 9. Mai

Literatur

- Michael Schneider: *Die Christophorus-Legende in Ost und West. Das Leben aus dem Glauben und seine bildhafte Darstellung in der frühchristlichen und abendländischen Tradition*. Köln: Koinonia-Oriens 2005. ISBN 3-936835-23-3.
- Jakob Lorber: *Jugend Jesu, Das Jakobus-Evangelium*, 11. Auflage, 552 Seiten, gebunden, Beilage: Jakobus-Evangelium (Berlenburger Bibel), ISBN 3-87495-164-2.
- *Christophorus* (http://www.bautz.de/bbkl/c/christophorus_mae.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Luc Campana: *Die 14 Heiligen Nothelfer. Herkunft und Verehrung – Konkurrenz zur Medizin – Leben und Legenden – Reichweite und Bildnisse*. Lauerz: Theresia-Verlag, 2009. ISBN 978-3-03767-035-4.

Weblinks

 Commons: Saint Christopher - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Christophorus (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118520725&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Christophorus (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118520725>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118520725>))
- Franziskanerkloster Vierzehnheiligen über Christophorus (http://www.vierzehnheiligen.de/de/gnadenaltar/5-heiliger_christophorus.php)
- Von Sanct Christophorus , *Legenda Aurea*, aus dem Lateinischen von Richard Benz (http://www.heiligenlexikon.de/Legenda_Aurea/Christophorus.html)

Einzelnachweise

- ↑ Eintrag im Ökumenischen Heiligenlexikon (<http://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Christophorus.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Christophorus&oldid=35671>“

Kategorien: Christentum | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2010 um 13:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 970-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christus

Aus AnthroWiki

Der **Christus** (von griech. Χριστός, *Christos*, latinisiert *Christus*, als Übersetzung von hebr. מָשִׁיחַ *Maschiach*, aramäisch *Meschiah*, in griechischer Transkription Μεσσίας, *Messias*, "der Gesalbte") ist ein höchstes kosmisches Geistwesen, das - nach gebräuchlicher abendländischer Bezeichnung - das Sohnesprinzip der göttlichen Trinität repräsentiert und gemeinsam mit dem Vater und dem Heiligen Geist als Urquell der Schöpfung über allen geistigen Hierarchien steht.

Der Christus war der oberste Führer der alten Sonnenentwicklung, und auch während der eigentlichen Erdenentwicklung war zunächst die Sonne seine Heimat. Um die Folgen des Sündenfalls auszugleichen, stieg der Christus aber zum Heil der Menschen auf die Erde herab. Nach den geistigen Forschungen Rudolf Steiners machte der Christus drei Vorstufen zum Mysterium von Golgatha in der übersinnlichen Welt durch, ehe er sich mit der Jordan-Taufe im 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth in dessen Leib inkarnierte und darin als der Jesus Christus für etwa drei Jahre bis zum Kreuzestod auf Golgatha lebte. Dies war die erste und einzige Inkarnation des Christus in einem menschlichen Leib. Nachdem der Christus mit dem Mysterium von Golgatha durch Tod und Auferstehung gegangen war, verband er sich durch die Himmelfahrt mit der ganzen Erde, die nun zu seinem Wohnsitz wurde. Die Erdensphäre wurde zu seinem Devachan (Lit.: GA 148, S 41f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=41f>)) und der Christus ist seit dem der höchste planetarische Geist der Erde (Lit.: GA 099, S 93ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=93ff>)):

Der Christus als Menschheitsrepräsentant.

"Ebenso wie das Leben dem menschlichen Wissen unzugänglich ist, so ist dies der Fall mit dem Tod dem wahren Wissen gegenüber, welches in den übersinnlichen Welten erlangt wird. In dem ganzen Gebiet der übersinnlichen Welten gibt es keinen Tod. Man kann nur auf Erden sterben, in der physischen Welt oder in den Welten, welche in der Entwicklung unserer Erde gleichen, und alle die Wesenheiten, die hierarchisch höher stehen als der Mensch, haben keine Kenntnis vom Tode, sie kennen nur verschiedene Bewußtseinszustände. Ihr Bewußtsein kann zeitweise so herabgesetzt sein, daß es unserem irdischen Schlafzustand ähnlich ist, aber es kann aus diesem Schlaf wieder aufwachen. Es gibt keinen Tod in der geistigen Welt, es gibt dort nur Bewußtseinsänderungen, und die größte Furcht, die der Mensch hat, die Todesfurcht, kann von einem, der nach dem Tode zu den übersinnlichen Welten aufgestiegen ist, nicht empfunden werden. Es gibt daher keinen Tod für die Wesen, die zu den höheren Hierarchien gehören, mit nur einer einzigen Ausnahme, der des Christus. Aber damit eine übersinnliche Wesenheit wie der Christus durch den Tod gehen konnte, mußte er erst auf die Erde herabsteigen. Und das ist es, was von so unermeßlicher Wichtigkeit in dem Mysterium von Golgatha ist, daß eine Wesenheit, die in ihrem eigenen Reiche in der Sphäre ihres Willens niemals den Tod hätte erfahren können, hat hinuntersteigen müssen auf die Erde, um eine Erfahrung durchzumachen, die dem Menschen eigen ist, nämlich um den Tod zu erfahren. Es vereinigte sich ein Wesen, einzig in seiner Art, welches bis dahin nur kosmisch war, durch das Mysterium von Golgatha, durch den Tod des Christus, mit der Erdenevolution. Seitdem lebt es auf eine solche Weise auf Erden, ist so an die Erde gebunden, daß es in den Seelen der Menschen auf Erden lebt und mit ihnen das Leben auf Erden erfährt. Daher war die ganze Zeit vor dem Mysterium von Golgatha nur eine Zeit der Vorbereitung in der Evolution der Erde. Das Mysterium von Golgatha gab der Erde ihren Sinn. Als das Mysterium von Golgatha stattfand, wurde der irdische Körper des Jesus von Nazareth den Elementen der Erde übergeben, und von der Zeit an war der Christus verbunden mit der geistigen Sphäre der Erde und lebt darin." (Lit.: GA 152, S 39f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=39f>))

Siehe auch

Jesus von Nazareth

- Jesus Christus

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
- Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)
- Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha*, GA 152 (1990)
- Kürten, Oskar: *Der Sohnesgott, der Logos und die Trinität*. Futurum 1982 (3. Aufl.) ISBN 3856360174

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

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

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

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

Weblinks

1. GA 152 Vorstufen zum Mysterium von Golgatha (http://www.anthroposophieonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=266:ga-152-vorstufen-zum-mysterium-von-golgatha&Itemid=4&layout=default)

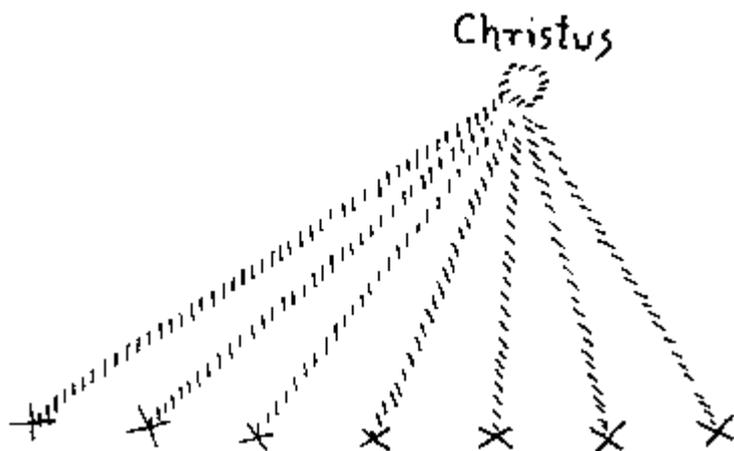
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Christus&oldid=47463>“

Kategorien: Christologie | Geistige Wesen | Trinität

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2012 um 14:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.660-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christus Paulus GA 131.gif

Aus AnthroWiki

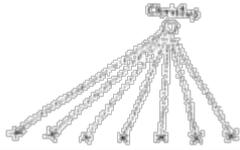
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Christus_Paulus_GA_131.gif (383 × 231 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Vervielfältigung des Auferstehungsleibes des Christus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:00, 10. Apr. 2007		383 × 231 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Vervielfältigung des Auferstehungsleibes des Christus.
	20:30, 9. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Vervielfältigung des Auferstehungsleibes des Christus.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

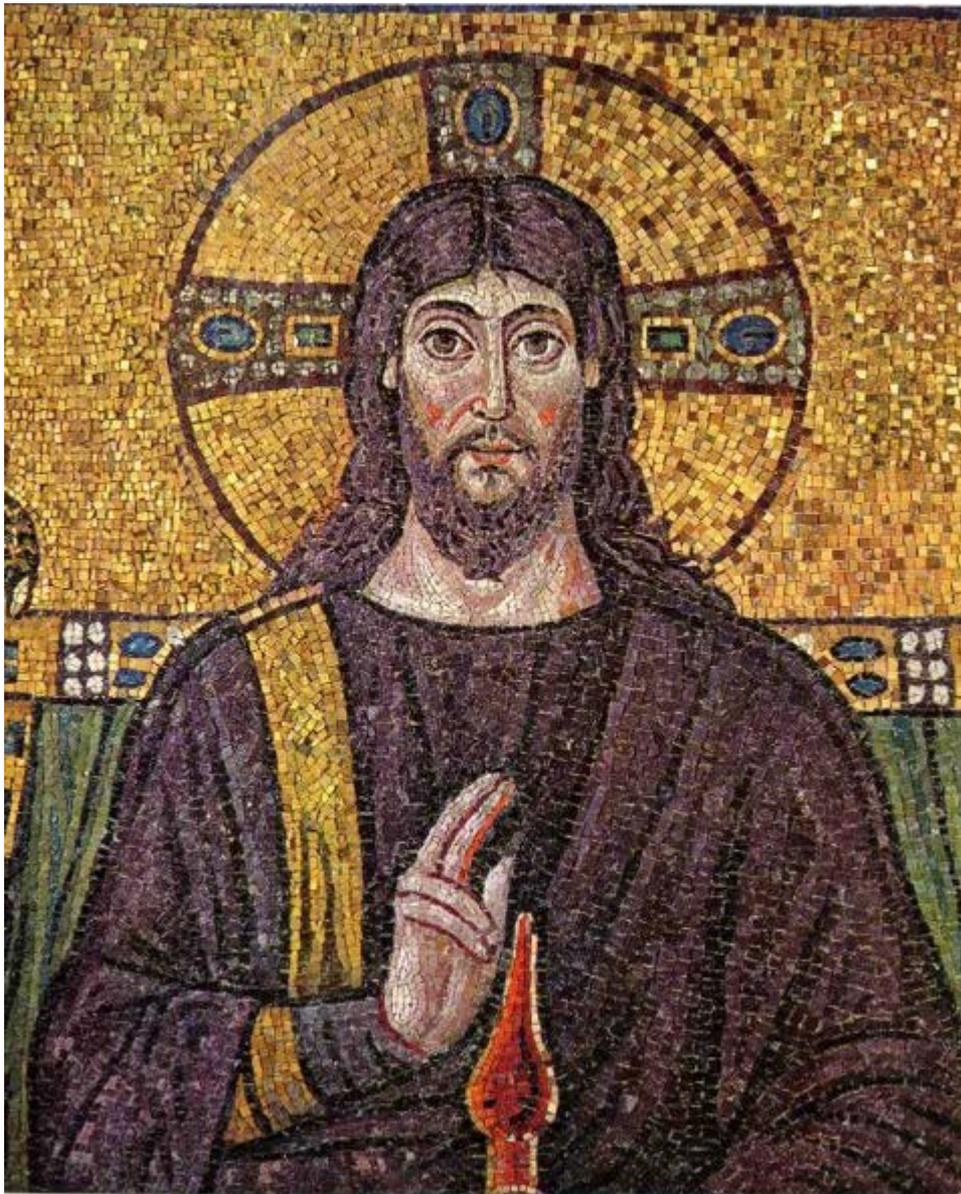
- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christus_Paulus_GA_131.gif&oldid=22760“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2007 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christus Ravenna Mosaik.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 478 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.203 × 1.507 Pixel, Dateigröße: 338 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:13, 19. Apr. 2008		1.203 × 1.507 (338 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Christus-Darstellung mit Wikipedia:Kreuznimbus aus dem 6. Jahrhundert, Ausschnitt aus einem Mosaik in Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiligenschein

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christus_Ravenna_Mosaik.jpg&oldid=27510“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 19:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chthonisch

Aus AnthroWiki

chthonisch (von griech. - ἡ χθών - *der Erdboden*, bzw. χθόνιος - *dem Erdboden angehörig*, auch in der Bedeutung *unterirdisch, der Unterwelt zugehörig*).

siehe auch

- Chthonische Götter
- Chthonische Mysterien

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chthonisch&oldid=34753>“

Kategorie: Mysterien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 09:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 319-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chthonische Götter

Aus AnthroWiki

Chthonische Götter (von griech. - ἡ γῆ - *der Erdboden*, bzw. γῆνιος - *dem Erdboden angehörig*, auch in der Bedeutung *unterirdisch, der Unterwelt zugehörig*), von Rudolf Steiner auch als **untere Götter** bezeichnet, wirken - im Gegensatz zu den oberen Göttern wie Apollon - durch die Erdentiefen. So wurden etwa Demeter und Hekate mit dem Beinamen ἡ γῆνία - *die Unterirdische* belegt. Auch Dionysos zählt zu den chthonischen Götter und ebenso natürlich auch Unterweltsgötter wie Hades. Die Kabiren von Samothrake sind ebenfalls chthonische Götter.

Um in die Geheimnisse der unteren Götter eingeweiht zu werden, musste der Geistesschüler in die Unterwelt herabsteigen.

Siehe auch

- Chthonische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chthonische_Götter&oldid=34754“

Kategorien: Mythologie | Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 10:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 644-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chthonische Mysterien

Aus AnthroWiki

Chthonische Mysterien (von griech. - ἡ γῆ - *der Erdboden*, bzw. γῆόντιος - *dem Erdboden angehörig*, auch in der Bedeutung *unterirdisch, der Unterwelt zugehörig*) weisen den Weg zu den unteren, den chthonischen Göttern.

"Schon innerhalb der Griechenzeit mußte der Mensch auch in Beziehung zu denjenigen Kräften treten, zu denen man in Beziehung kommt, wenn man nach den Sternbildern hin sich entwickelt, die unterhalb der Erde jeweilig sind.

Das ist in der griechischen Sage wunderbar intim angedeutet. Denn in der griechischen Sage wird Ihnen von einer gewissen Art Initiation immer erzählt: Der Betreffende stieg in die Unterwelt hinab. - Von gewissen Heroen Griechenlands können Sie immer wissen, der erlebt die Initiation, wenn von ihm erzählt wird, er ist in die Unterwelt hinabgestiegen. Das heißt, er hat diejenigen Kräfte des Kosmos kennengelernt, die durch die Erde hindurch wirken, er hat die chthonischen Kräfte kennengelernt [...]

In Griechenland fing man an, dasjenige kennenzulernen, was von der Erde selbst abhängt: Uranus und Gää. Gää, die Erde, steht am Ausgangspunkte der griechischen Kosmologie. Und immer trachtete der Grieche, die Mysterien der Erde selbst kennenzulernen, die natürlich auch die kosmischen Mysterien sind, die durch die Erde hindurchwirken. Die Mysterien aber der eigentlichen Unterwelt, auch die wollte der Grieche kennenlernen. Und so entwickelte sich in Griechenland eine richtige Kosmologie [...]

Geradeso wie einstmals die Menschen ihre Erkenntnis den oberen Welten nur zugewendet haben - was Sie in der Position des Buddha gut beobachten können -, wie die Menschen nachher, um zu einer Kosmologie zu kommen, diese von der Erdenentwicklung abgelesen haben und in die griechischen, chthonischen Mysterien eingeweiht worden sind, was der griechische Mythos an bedeutender, hervorragender Stelle immer wieder erzählt, so brauchen wir, nachdem die Menschen also die Geheimnisse des Himmels und die Geheimnisse der Erde in der alten Initiationswissenschaft studiert haben, eine moderne Initiationswissenschaft, die gewissermaßen im Rhythmus sich hin- und herbewegen kann zwischen Himmel und Erde, die den Himmel fragt, wenn sie über die Erde Aufschluß haben will, und die Erde fragt, wenn sie über den Himmel Aufschluß haben will." (Lit.: GA 214, S 186ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf#page=186ff>))

Siehe auch

- Chthonische Götter
- Mysterien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.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=Chthonische_Mysterien&oldid=42394“

Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2011 um 01:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 539-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chumbaba

Aus AnthroWiki

Chumbaba (Ḫumbaba, auch **Huwawa**) ist in der sumerischen Mythologie der Wächter des Zedernwaldes. Er kommt in mehreren sumerischen Mythen vor, beispielsweise im Gilgamesch-Epos.

Gilgamesch und Enkidu nehmen sich vor, gemeinsam eine Heldentat zu vollbringen und Ḫumbaba zu töten, um im Wald der Inanna Zedern zu fällen. Nach einem langen Kampf, unterstützt von Šamaš, können sie Ḫumbaba töten und die Zedern fällen. Über den Kampf liegen mehrere Versionen vor, die den Verlauf jeweils anders darstellen.

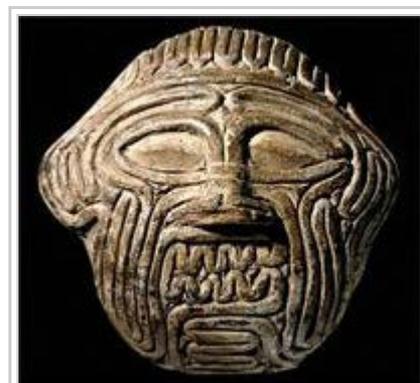
Literatur

- Stefan Maul (Übers): *Das Gilgamesch-Epos*. (neu übersetzt und kommentiert) Beck, München 2005. ISBN 3-406-52870-8.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Chumbaba&oldid=44004>“

Kategorien: Sumerische Mythologie | Gilgamesch-Epos | Mythischer Vogel

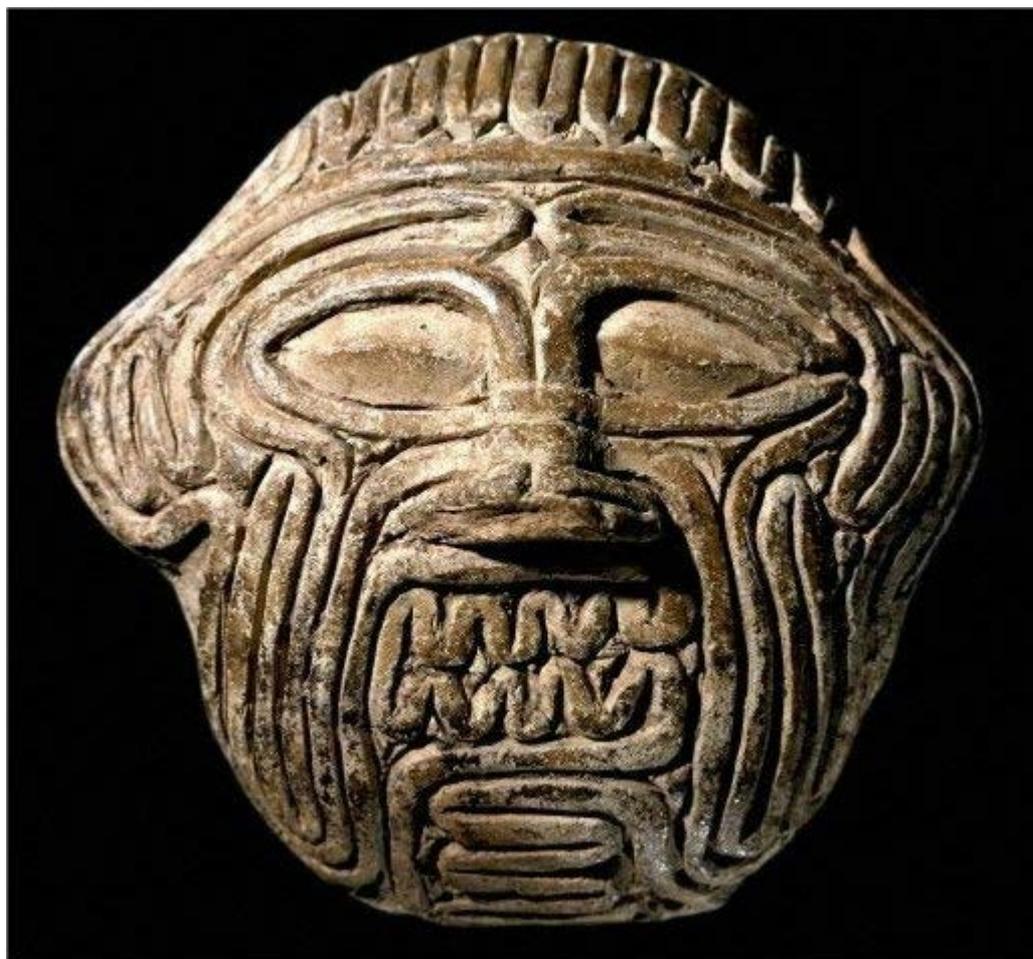

Chumbaba erscheint hier wie aus einer einzigen, vielfach gewundenen Schlange gebildet.

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chumbaba.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Chumbaba.jpg (514 × 480 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Chumbaba erscheint hier wie aus einer einzigen, vielfach gewundenen Schlange gebildet.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:55, 11. Aug. 2011		514 × 480 (73 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Chumbaba erscheint hier wie aus einer einzigen, vielfach gewundenen Schlange gebildet.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chumbaba

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chumbaba.jpg&oldid=44003>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chymische Hochzeit.gif

Aus AnthroWiki

Chymische Hochzeit
zeit
Christiani Rosencreutz
ANNO 1459.

Arcana publicata vilescunt; Et gratiam prophanata amittunt.

Ergo: ne Margaritas obijce porcis, seu Asino substerne rosas.

Strasßburg /
In Verlegung / Lazari Bethlers.
Anno M. DC. XVI.

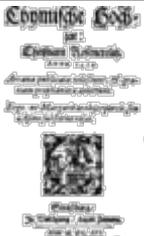
Größe dieser Vorschau: 364 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (378 × 623 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/gif)

Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:53, 22. Apr. 2007		378 × 623 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chymische_Hochzeit.gif&oldid=23061“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2007 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 433-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Aus AnthroWiki

Die **Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459**^[1] erschien 1616 in Straßburg bei *Lazare Zetzner* erstmals im Druck, nachdem sie zuvor schon einige Zeit als Handschrift im Umlauf war. Entstanden ist sie zwischen 1603 und 1605. Geschildert werden darin in Form eines alchemistischen Romans die Einweihungserlebnisse des Christian Rosenkreutz, die schließlich zur Begründung des Rosenkreuzer-Schulungswegs geführt haben. Die sehr lebendigen, farbigen Schilderungen der *Chymischen Hochzeit* zeichnen dabei bemerkenswerterweise nicht das Bild eines entrückten, hoherhabenen weltfremden stoischen Weisen, sondern sie zeigen uns einen vollsaftigen, humorvollen, manchmal auch geängstigten und bedrückten Menschen, der weint und lacht und dem die ganze Skala menschlicher Gefühle in ihren Höhen und Tiefen keineswegs fremd ist. Nur Hochmut, Eitelkeit und Größenwahn liegen ihm völlig fern.

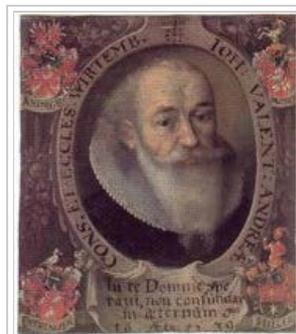

Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459, Ausgabe 1616

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Valentin Andreae
- 2 Inhalt
 - 2.1 Erster Tag
 - 2.2 Zweiter Tag
 - 2.3 Dritter Tag
 - 2.4 Vierter Tag
 - 2.5 Fünfter Tag
 - 2.6 Sechster Tag
 - 2.7 Siebenter Tag
 - 2.8 Geisteswissenschaftliche Erläuterungen
- 3 Die Initiation durch Manes
- 4 Der Unterschied zwischen chymischer und mystischer Hochzeit
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Johann Valentin Andreae

Johann Valentin Andreae (1586-1654)

Die *Chymische Hochzeit* erschien zunächst anonym, doch gilt als ihr Autor Johann Valentin Andreae. Im äußeren Sinn ist das wohl richtig, doch war er nicht mehr als ein Werkzeug der geistigen Welt, denn wie Rudolf Steiner deutlich gemacht hat, war ihr geistiger Urheber gar keine physische Persönlichkeit:

"Aber kein Mensch, der die Biographie des Valentin Andrea kennt, wird im Zweifel darüber sein, daß der Valentin Andrea, der später ein philiströser Pastor geworden ist und salbungsvolle andere Bücher schrieb, nicht die «ChymischeHochzeit» geschrieben hat. Es ist ein bloßer Unsinn, zu glauben, daß der Valentin Andrea die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat. Denn vergleichen Sie nur einmal die «Chymische Hochzeit» oder die «Reformation der ganzen Welt» oder die anderen Schriften von Valentinus Andrea - physisch war es schon dieselbe Persönlichkeit - mit dem schmalzig Salbungsvollen, Fettig-Öligen, was der Pastor Valentin Andrea, der nur denselben Namen trägt, in seinem späteren Leben dann geschrieben hat. Das ist doch ein höchst merkwürdiges Phänomen! Wir haben einen jungen Menschen, der überhaupt noch kaum erst die Schulzeit vollendet hat, der schreibt solche Dinge nieder wie die «Reformation der ganzen Welt», wie die «Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz», und wir müssen uns anstrengen, den inneren Sinn dieser Schriften zu ergründen. Er selber versteht gar nichts davon, denn das zeigt er später: er wird ein salbungsvoller öligler Pastor. Das ist derselbe Mensch! Und man braucht nur dieses Faktum zu nehmen, so muß man plausibel finden, was ich dazumal dargestellt habe: daß eben die «Chymische Hochzeit» nicht von

einem Menschen geschrieben ist, oder nur insofern von einem Menschen geschrieben ist, nun ja - wie der stets angsterfüllte geheime Sekretär von Napoleon seine Briefe geschrieben hat. Aber Napoleon war immerhin ein Mensch, der stark mit seinen Füßen, mit seinen Beinen auf dem Boden stand, war eben eine physische Persönlichkeit. Derjenige, der die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat, war nicht eine physische Persönlichkeit, und er hat sich dieses «Sekretärs» bedient, der eben dann später der ölige Pastor Valentin Andrea geworden ist." (Lit.: GA 232, S 143)

"Inhaltlich erweist sich diese Schrift als eine aus der Intuition heraus verfaßte. Solches kann geschrieben werden von dazu veranlagten Menschen, auch wenn deren eigenes Urteilsvermögen und Lebenserfahrung nicht in das hineinsprechen, was niedergeschrieben wird. Und das Niedergeschriebene kann trotzdem die Mitteilung von einem Wirklichen sein. Die «Chymische Hochzeit» als Mitteilung über eine wirklich vorhandene Geistesströmung in dem hier angedeuteten Sinne aufzufassen, das gebietet ihr Inhalt. Die Annahme, daß Valentin Andreae sie aus der Intuition heraus geschrieben hat, wirft ein Licht auf die Stellung, die er später zu dem Rosenkreuzertum eingenommen hat. Er war als junger Mann dazu veranlagt, von dieser Geistesströmung heraus ein Bild derselben zu geben, ohne daß seine eigene Erkenntnisart dabei mitsprach. Diese eigene Erkenntnisart aber ist in dem späteren pietistischen Theologen Andreae zur Entwicklung gekommen. Die für Intuitionen zugängliche Geistesart trat in seiner Seele zurück." (Lit.: GA 35, S 381)

Inhalt

Erster Tag

Die Schilderung der *Chymischen Hochzeit* beginnt am ersten Tag damit, dass der achtzigjährige Christian Rosenkreutz (* 1378; † 1484), der um 1459 in einer Eremitage am Abhang eines Berges lebte, über ein selbsterlebtes Abenteuer zu berichten beginnt, das er am Vorabend des Ostertages - gemeint ist damit nach protestantischer Auffassung der Gründonnerstag - erlebt hat. Die ganze Erzählung erstreckt sich über sieben seelische Tagewerke und beginnt damit, dass Christian Rosenkreutz, tief in die Meditation versenkt, plötzlich einen grausamen Wind an seine Hütte heranwehen spürt, ein Zeichen dafür, dass er mit seinem Bewusstsein in die rastlos bewegte Ätherwelt eingetreten ist^[2]. Da tritt plötzlich ein *herrliches Weib mit Flügeln voller Augen in blauem Kleid und güldenen Sternen*^[3] und einer Posaune in der Hand an ihn heran und überreicht ihm einen Brief, der ihn mit goldener Schrift auf blauem Grund zu einer königlichen Hochzeit lädt. Der Brief ist versiegelt und das Siegel trägt das Zeichen des Kreuzes und die Worte: "In hoc signo vinces"^[4]. Auf der Posaune steht ein Name, den Christian Rosenkreutz wohl erkennt, aber nicht preisgeben darf. Die Hochzeit, so erinnert er sich plötzlich, war ihm schon sieben Jahre zuvor angekündigt worden und nach eifriger Berechnung der Planetenbahnen als richtig erschienen^[1]. Das im Brief gleich zu Beginn erwähnte Bild der *drei Tempel* auf dem Berg bleibt ihm vorerst rätselhaft^[5]. Im Traum sieht er sich noch in der selben Nacht in einen Turm versetzt, wo er und unzählige andere in Ketten gelegt der Befreiung harren. Da erscheint oben in der Öffnung des Turms ein alter *eisgrauer Mann* zusammen mit seiner Mutter. Auf ihr Geheiß wird sieben Mal ein Seil herabgelassen, an dem manche der Gefangenen - und schließlich beim sechsten Mal auch Christian Rosenkreutz - hochgezogen werden^[6].

Zweiter Tag

Am zweiten Tag, dem Karfreitag, zieht nun Christian Rosenkreutz ein weißes Gewand mit einem roten Gürtel und über der Brust gekreuzten roten Bändern an und steckt auf seinen Hut vier rote Rosen. Als Zeichen der Gastfreundschaft nimmt er noch Brot, Salz und Wasser mit und macht sich auf den Weg. Als er bald darauf in den Wald kommt, bemerkt er an einem Baum ein Täfelchen, das ihm *vier Wege* zum Ziel zur Wahl stellt, von denen aber nur drei übrigbleiben, denn den vierten kann kein Sterblicher wandeln. Durch die Imagination einer schneeweißen Taube, mit der er sein Brot teilt, und eines schwarzen Raben^[7], der ihr das Brot wieder entreißen will, wird er, indem er unbedacht dem Raben naheicht, auf den zweiten, den langsamen, Weg mehr "geschoben", als dass er ihn bewusst ergreift^[8]. Nach einiger Zeit, gerade noch bei Tageslicht, erreicht er eine Pforte, ein überaus schönes, königliches Portal, über der er die Worte lesen kann: "Weichet weit von hier, ihr Ungeweihten." Christian Rosenkreutz tritt ein und wird von dem Torhüter im himmelblauen Kleid freundlich empfangen. Er weist seinen Einladungsbrief vor und nennt zum ersten Mal seinen vollen Namen: *Ich bin der Bruder von dem Roten Rosen Creutz*. Nachdem er dem Torhüter sein Fläschchen Wasser als Gegenleistung für die erwiesene Freundlichkeit übergeben hat, erhält er von ihm ein goldenes Zeichen, auf dem die zwei Buchstaben SC^[9] zu lesen sind und außerdem ein versiegeltes Brieflein für den zweiten Hüter. Lange belehrt in der Hüter und ist es mittlerweile schon tiefe Nacht, als Christian Rosenkreutz seinen Weg zum Schloss fortsetzt, der zu beiden Seiten mit Mauern eingeschlossen ist, wo auch beiderseits drei Bäume mit Laternen stehen, die von einer Jungfrau im blauen Kleid mit einer herrlichen Fackel entzündet werden. Schließlich gelangt er an die zweite Pforte, über der zu lesen ist: "Gebet und euch wird gegeben werden." Davor liegt, an eine Kette gebunden, ein grausamer Löwe^[10], der sich mit Gebrüll aufrichtet, aber von dem dadurch erwachten zweiten Hüter zurückgehalten wird. Christian Rosenkreutz übergibt ihm sein Brieflein und wird danach von dem zweiten Hüter mit großer Ehrfurcht behandelt. Für sein Salz als Gegengabe empfängt Christian Rosenkreutz wieder ein Zeichen, das die beiden Buchstaben SM^[11] trägt. Als es im Schloss zu läuten beginnt, mahnt ihn der Hüter zur Eile und schon beginnt die Jungfrau die Laternen zu löschen. Nur mit knapper Not kann Christian Rosenkreutz die Pforte des Schlosses erreichen und sie wird so schnell zugeschlagen, dass er einen Zipfel seines Rocks, der eingeklemmt worden war, zurücklassen muss. Neben dem prächtigen Portal sieht er nun zwei Säulen; auf der einen, die ein fröhliches Bild trägt, liest er: "Congraturor"^[12]. Auf der anderen, die ein verhülltes Gesicht zeigt, steht: "Condoleo"^[13]. Jetzt erst wird ihm das rechte Gastzeichen gegeben, auf dem die Buchstaben SPN^[14] stehen. Dann wird er von zwei Knaben mit leuchtenden Fackeln in kleines Gemach geführt. Er hört Geräusche, sieht aber nichts, und wird von etlichen Männern festgehalten, die ihm mitten auf dem Kopf eine Tonsur schneiden und das abgeschnittene Haar sorgfältig auflösen und mitnehmen. Die beiden Knaben lachen dabei herzhaft über seine Ängstlichkeit. Ein kleines Glöcklein ruft ihn zur Versammlung in einen großen Saal, wo er viele Bekannte antrifft. Darunter sind solche, von denen er schon früher nicht sehr viel gehalten hatte und die sich auch jetzt als rechte Maulhelden erweisen, und andere, die er viel höher eingeschätzt hatte und die sich auch hier als edel, zurückhaltend und bescheiden erweisen und nicht mit ihrem vorgeblichen Wissen prahlten^[15]. Musik ertönt und bringt schließlich alle zum Schweigen und die beiden Knaben mit den Fackeln geleiten eine schöne Jungfrau^[16] in den Saal, die auf einem vergoldeten Triumphsessel sitzt, der von allein gefahren kam. Es dünkt Christian Rosenkreutz, dass sie die gleiche sei, die zuvor am Weg die Lichter angezündet und dann wieder gelöscht hatte, doch trug sie nun ein schneeweißes Kleid, das golden schimmerte. Höflich und mit holdseliger Stimme verkündet sie, dass am nächsten Tag alle Gäste auf der Waage geprüft werden sollten. Wer sich dafür nicht bereit fühle, möge freiwillig heimkehren, jetzt sei dazu die letzte Gelegenheit. Die Übermütigeren, die meinen, ihren geistigen Wert schon richtig einschätzen zu können, werden in separate Gemächer geleitet. Christian Rosenkreutz und die anderen, die das noch nicht wagen und im Saal verbleiben, werden mit Stricken jeder an einen bestimmten Ort gebunden. In dieser Nacht sieht Christian Rosenkreutz sich im Traum auf einen Berg versetzt und beobachtet viele Menschen, die durch einen Faden am Kopf mit dem Himmel verbunden sind. Manche hingen hoch, andere tief. Ein alter Mann aber flog in den Lüften umher und schnitt die Fäden durch. Wenn einer der Hohen fiel, erzitterte die Erde, und nur die nahe der Erde waren, landeten sanft und fast unbemerkt.

Dritter Tag

Am Morgen des dritten Tages, dem Karsamstag, nachdem die Übermütigeren schon aus ihren Gemächern zurückgekehrt waren, erscheint die Jungfrau wieder, in roten Samt gekleidet, mit weißem Band umgürtet und einem grünen Lorbeerkranz auf dem Haupt, begeleitet von 200 geharnischten Männern, die ebenfalls in Rot und Weiß gekleidet waren. Die Stricke der noch immer Gebundenen werden gelöst mit den Worten: "Es kann euch vielleicht besser ergehen als einem der Vermessenen, die hier noch frei stehen." Dann wird mitten im Saal die Waage aus lauterem Gold aufgehängt, mit der Christian Rosenkreutz und die anderen Gäste geprüft werden sollen. Sieben Gewichte, ein ziemlich großes, dann vier kleine einzeln nebeneinander und schließlich zwei große auch wieder für sich, werden auf einen mit rotem Samt bedeckten Tisch gestellt, die vielfach als die 7 Tugenden gedeutet

Heut, Heut, Heut,
Ist des Königs Hochzeit,
Bistu hierzu gebohren,
Von Gott zu Frewd erkohren,
Magst auff den Berge gehen,
Darauff drey Tempel stehen,
Dasselbst die Geschichte besehen.

Halt Wacht,
Dich selbst betracht,
Wirst dich nit fleissig baden,
Die Hochzeit kan dir schaden.
Schad hat, wer hie verzeicht,
Hüet sich, wer ist zu Leicht.

Sponsus et Sponsa.

Das abgebildete Zeichen wurde als die sog. *Monas-Hieroglyphe* des John Dee (1527-1608), eines englischen Philosophen, Mathematikers, Astrologen und Alchemisten, bekannt. Es sind darin die traditionellen Zeichen der sieben Planeten zu einem Zeichen vereinigt. (Lit.: John Dee, 1564)

werden. Rudolf Steiner sieht in ihnen die Sieben Freien Künste^[17]. Nach Ständen geordnet werden die Gäste gewogen, zuerst die Kaiser und Könige, dann die Adeligen, Herrn und Gelehrte und schließlich die Quacksalber und Scharlatane. Wer die Prüfung nicht besteht, wird gefesselt. Christian Rosenkreutz besteht die Prüfung nicht als Erster, nicht als Siebenter, sondern bemerkenswerterweise als Achter^[18] und er hält nicht nur allen sieben Gewichten stand, sondern bringt sogar noch einen solchen Überschuß mit, dass selbst drei Mann, die auf Geheiß der Jungfrau mit allen Kräften an der anderen Seite der Waage ziehen, ihn nicht in die Höhe bringen, worauf einer der Knaben begeistert ausruft: »Der ists!«. Es wird nun Christian Rosenkreutz die Wahl gegeben, einen der Gefangenen zu erlösen und er wählt den ersten König, der nur ganz knapp am letzten Gewicht gescheitert war und der ihn schon längst erbarmte.

Diejenigen, die bei der Wägung für tugendhaft befunden wurden, dürfen nun mit beraten, was mit den Gefangenen zu geschehen habe. Um zwölf Uhr Mittag sollen die Urteile vollstreckt werden, doch zuvor werden alle zu einer festlichen Tafel geladen, die mit rotem Samt bedeckt und mit lauter silbernen und goldenen Trinkgefäßen versehen ist. Christian Rosenkreutz wird dabei ein ganz besonders ehrenvoller Platz zugewiesen. Die bestanden haben, sind nun erwürdigt, einem vom König selbst gestifteten Orden anzugehören. Sie erhalten ein Goldenes Vlies mit einem geflügelten Löwen darauf, wie es auch die Jungfrau trägt, woraus Christian Rosenkreutz schließt, dass sie die Präsidentin des ganzen Ordens sei. Dann werden die Urteile verlesen und man geht zur Vollstreckung in den Garten hinaus. Der Garten ist zwar nicht besonders zierlich angelegt, doch sind die Bäume in guter Ordnung gepflanzt und ein köstlicher Brunnen fließt darin, der mit wundersamen Bilder und Inschriften und seltenen Zeichen geschmückt ist. Im Garten war ein hölzernes Gerüst mit vier Galerien übereinander aufgebaut. Die unterste, prächtigste Galerie ist mit weißen Tüchern verhangen, die zweite ist frei und die dritte und vierte ist mit roten bzw. blauen Tüchern verdeckt. Da sich die Jungfrau voll tiefer Ehrfurcht verneigt, ahnt man die Gegenwart des Königs und der Königin. Christian Rosenkreutz und seine Begleiter werden über eine Wendeltreppe auf die zweite Galerie geführt.

Nun tritt jene Jungfrau hervor, die Christian Rosenkreutz am ersten Tag die Einladung überbracht hatte und lässt ihre Posaune erschallen zum Zeichen, dass die Urteilsvollstreckung beginnt. Einige der unglückseligen Gescheiterten werden nun aus dem Schloss gewiesen, manche davon mit Schimpf und Spott, anderen wird dazu noch eine Buße auferlegt und einige erwartet sogar das Todesurteil. Christian Rosenkreutz nennt nun auch die Zahl der Gescheiterten. 7 hatten nur bei einem Gewicht bestanden, 21 hatten immerhin 2 aufgewogen, 35 drei Gewichte, ebenfalls 35 vier Gewichte, weitere 21 bestanden die Prüfung bei fünf Gewichten und 7 bei sechs Gewichten, wovon der eine König, den Christian Rosenkreutz erlösen durfte, am siebenten Gewicht nur ganz knapp gescheitert war. Insgesamt waren es also 126, von denen keiner dem anderen gleich war^[19]. Dann gab es noch viele, die an allen Gewichten gescheitert waren und nur einige wenige Erwählte hatten alle Prüfungen bestanden.

Nachdem die Exekutionen, die Christian Rosenkreutz die Tränen in die Augen treiben, vorüber sind, leert sich der Garten schnell. Nachdem fünf Minuten lang völlige Stille geherrscht hat, kommt ein schneeweißes Einhorn mit einem güldenen Halsband mit etlichen Buchstaben darauf zum Brunnen und neigt sich vor dem Löwen, der unbeweglich auf dem Brunnen stand und der daraufhin das blanke Schwert, das er in seinen Klauen hielt in zwei Teile zerbricht, die im Brunnen versinken. Darauf brüllt er so lange, bis eine weiße Taube mit einem Ölzweig im Schnabel kommt und vom Löwen verschlungen wird, worauf das Einhorn freudig abzieht.

Die Verbliebenen werden nun im Schloss herumgeführt, wo sie in mancherlei Räumen merkwürdige und wundersame Dinge, Gegenstände und Räumlichkeiten bestaunen dürfen. So werden sie an die Grabstätte der Könige geführt, wo Christian Rosenkreutz, wie er sagt, mehr gelernt habe, als in allen Büchern geschrieben steht und wo auch der herrliche Phönix zu bewundern ist. Der Knabe, der die Gäste geleitet, führt sie dann weiter in die fürstliche Bibliothek, wird aber ganz bleich, als er von einem anderen Knaben, der gelaufen kommt, erfährt, dass seine Majestät nicht erlaube, dass jemand die Bibliothek und die Grabstätte besichtige. Ängstlich bittet er die Gäste, nichts zu verraten, wenn ihnen sein Leben lieb sei. Dann werden Wasserspiele, Terrassen und andere Kunstfertigkeiten gezeigt, die halbkreisförmig um einen Turm angeordnet sind auf dem ein kostbares Uhrwerk den Lauf der Planeten anzeigt. Schließlich kommt man in einen großen Saal, in dessen Mitte, halb versenkt in die Erde, ein 30 Fuss durchmessender Erdglobus steht. Der Globus ist hohl und von innen aus kann man den ganzen Sternenhimmel bewundern, was Christian Rosenkreutz so fasziniert, dass er als Letzter bei der abendlichen Tafel erscheint.

Abends bei der Tafel erzählt man sich Geschichten mit durchaus auch leicht anzüglich scheinendem Inhalt. Als schließlich die Jungfrau nach ihrem Namen gefragt wird, antwortet sie mit einem Zahlenrätsel, das allein Christian Rosenkreutz zu lösen vermag:

Die Jungfraw lächlet meines Fürwitz, ließ sich doch nichts bewegen, sonder antwortet: Mein Nam helt fünff und fünfftzig, und hat doch nur acht Buchstaben, der dritte ist deß fünfften drittertheil, kompt er dann zu dem sechsten, so wirt ein zahl deßen Radix schon umb den ersten Buchstaben grösser wirt, dann der dritte selbst ist und ist deß vierden halbtheil. Nuhn seind der fünfft und siebent gleich, so ist der letst dem ersten auch gleich, und machen mit dem anderen soviel als der sechste hat, der doch nuhr umb vier mehr als der dritte dreymal hatt: Nun sagt ihr mir mein Herr, wie heiß Ich? Die Antwort war mir krauß gnug, noch ließ ich nit nach: Sprach, Edle und Tugentsame Jungfraw, mochte ich nit einen einigen Buchstaben erlangen? Ja wol sprach sie, daß ist wol zuthun, was mag dann, antwortet ich wider, der Siebendt haben? Er hat, sprach sie, so viel als der Herren hie seind: Hiemit war ich Content, und fand ihren Namen leichtlich: deßen sie wol zufriednen war, mit vermelden, es solte uns noch wol mehrers unverborgen sein.

Der Name der Jungfrau lautet ALCHIMIA. Da genau 9 Herrn anwesend sind, ergibt sich das wie folgt:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
A	L	C	H	I	M	I	A	
1	12	3	8	9	13	9	1	= 55 + 1

(der achte Buchstabe ist gleich dem ersten und wird in der Summe nicht mitgezählt)

Zuletzt werden die Gäste nochmals eindringlich belehrt und dürfen zu Bett gehen. Christian Rosenkreutz wird in dieser Nacht bis in die frühen Morgenstunden hin von einem Alptraum gequält, in dem er an eine Türe kommt, die er lange nicht zu öffnen vermag, bis es ihm endlich doch noch gelingt.

Vierter Tag

Am Morgen des vierten Tages erwacht Christian Rosenkreutz erst sehr spät, geweckt durch die laute Musik von Bläsern. Auch sein Knabe schreckt totenbleich vom Lager auf. Die Frühstückszeit ist schon vorbei und Christian Rosenkreutz eilt in den Garten, wo die anderen schon versammelt sind. Der Löwe am Brunnen hält nun eine Tafel, auf der auf Lateinisch geschrieben steht:

HERMES PRINCEPS. POST TOT ILLATA GENERI HUMANO DAMNA, DEI CONSILIO: ARTISQUE ADMINICULO, MEDICINA SALUBRIS FACTUS HEIC FLUO.	Ich Hermes, der Fürst nach so vielem dem menschlichen Geschlecht zugefügten Schaden nach Göttlichem Ratschluss und mit Hilfe der Kunst zur heilsamen Arznei bereitet, fließe hier.
Bibat ex me qui potest, lavet, qui vult: turbet qui audet: BIBITE FRATRES, ET VIVITE	Trinke aus mir, wer kann, wasche sich, wer will, trübe mich, wer es wagt: trinket Brüder und lebet!

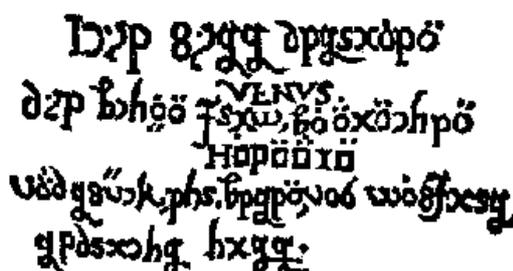
Dem Spruch folgend waschen sich alle am Brunnen und nehmen aus einem goldenen Kelch einen Trunk. Dann folgen sie der Jungfrau wieder in den Saal und legen neue goldgewirkte und mit Blumen verzierte Gewänder an. Jeder erhält ein neues Goldenes Vlies, über und über mit Edelsteinen besetzt, an dem ein schweres Stück Gold hängt, auf dem Sonne und Mond einander gegenüberstehend abgebildet sind. Auf der Rückseite findet sich der Spruch: *Des Mondes Schein wird sein wie der Sonnen Schein und der Sonnen Schein wird siebenmal heller sein denn jetzt.*^[20] Begleitet von ihrer Jungfrau und von Musikanten werden die Gäste anschließend gemäß ihrer Ordnung über die königliche Wendeltreppe 365 Stufen hinaufgeführt, wo sie schon von an die 60 kostbar gekleideten Jungfrauen erwartet werden. Jeder erhält einen Lorbeerkranz und die Jungfrau einen Zweig. Dann wird ein Vorhang beiseite gezogen und man sieht im Halbrund angeordnet drei königliche Stühle, auf denen jeweils zwei Personen saßen. Auf dem ersten Stuhl saß ein alter König mit grauem Bart mit seiner jungen und schönen Gemahlin, auf dem dritten ein schwarzer König mittleren Alters mit einem feinen alten verschleierte Mütterlein und auf dem mittleren zwei junge Menschen mit Lorbeerkränzen und einer Krone über ihren Häuptern. Sie waren zwar nicht so schön, wie Christian Rosenkreutz sie sich vorgestellt hatte, doch das musste so sein. Hinter ihnen saßen auf einer runden Bank großteils alte Männer. Auch der kleine Cupido flog munter herum. Vor der Königin stand ein Altar mit einem schwarzsamtenen Buch, einem elfenbeinigen Leuchter, einer Sphären- oder Himmelskugel, einer Uhr mit Schlagwerk, einem kristallinen Brunnen mit blutrotem Wasser und einem Totenkopf, aus dessen einer Augenhöhle eine weiße Schlange kroch, sich um alle Gegenstände schlängelte und bei der anderen wieder hineinschlüpfte. Daneben waren überall wundersame Bilder, die sich bewegten, als ob sie lebten und als alle wieder über die Wendeltreppe hinuntergeführt werden ertönt ein so wundersamer Gesang, dass niemand sagen konnte, ob er von den Jungfrauen drinnen oder von den Bildern selbst herrührte.

Unten gibt es nun ein Mittagmahl, man vertreibt sich die Zeit mit schlüpfrigen Gesprächen und es wird sogar die Frage diskutiert, welche der Jungfrauen sich welchen Herrn zum Schlafbuhlen für diese Nacht erwählen sollte. Christian Rosenkreutz wird damit aufgezoogen, dass ihn wohl die edle Führerin der Jungfrauen selbst begleiten werde, doch soll schließlich das Los entscheiden. Die Wahl wird aber so listig ausgeführt^[21], dass am Ende alle Herrn leer ausgehen. Anschließend wagt man ein munteres Tänzchen mit den Jungfrauen. Zu Ehren seiner königlichen Majestät wird schließlich noch eine fröhliche Komödie in 7 Akten mit 5 Zwischenspielen aufgeführt.

Zum Abendessen werden alle wieder über die Wendeltreppe hinauf geleitet. Die königlichen Personen tragen leuchtende, schneeweiße Gewänder. Nach Essen wird ein Buch gebracht und jeder muß sich dem König verschreiben und den Schweigetrunken nehmen. Dann läutet ein Glöcklein, sechs Särge werden gebracht. Die königlichen Personen erleichen und legen schwarze Gewänder an. Der ganze Saal samt Boden und Decke wird mit schwarzem Samt verhangen. Dann schlägt ein Mohr mit einem scharfen Beil den königlichen Paaren die Häupter ab, die sogleich in schwarze Tücher gehüllt werden. Ihr Blut wird in einem Pokal gesammelt. Zuletzt wird auch der schwarze Mann enthauptet. Sein abgeschlagenes Haupt und das Beil werden in eine kleine Truhe gelegt. Alle sind erschrocken, manche weinen und sind verzagt und Christian Rosenkreutz dünkt die eine wahrlich »blutigen Hochzeit«, doch die Jungfrau besänftigt sie und spricht: *Dieser Leben stehet nun in eurer Hand, und wenn ihr mir folgt, soll ein solcher Tod viel mehr lebendigmachen* und schickt alle zu Bett. Schlag Mitternacht bemerkt Christian Rosenkreutz, dessen Gemach nach dem großen See hinaus lag, auf dem See ein großes Feuer. Dann sieht er sieben Schiffe übers Wasser fahren, die über und über mit Lichtern besteckt waren. Über jedem schwebt eine Flamme - der Geist des Enthaupteten. Die sechs Särge und ein Kästlein werden auf die Schiffe verladen, die Lichter bis auf je ein Licht zur Wacht gelöscht, und die sechs Flammen fahren mit den Schiffen über den See^[22].

Fünfter Tag

Am Morgen des fünften Tages steht Christian Rosenkreutz früh auf, begierig zu erfahren, was geschehen sei. Doch es ist so früh, dass er noch niemand im Saal antrifft. So lässt er sich von seinem Knaben im Schloss herumführen, um vielleicht Besonderes zu entdecken. Der Knabe führt ihn alsbald etliche Stufen unter die Erde an eine eiserne Tür, auf der seltsame große kupferne Buchstaben angebracht waren:

Hier liegt begraben

Venus
die schöne Frau, die manchen
hohen Mann
um Glück, Ehre, Segen und Wohlfahrt
gebracht hat.

Dahinter liegt ihn einem Gewölbe ohne natürlichem Licht das Grab der Venus^[23]. Es war dreieckig und hatte in der Mitte einen polierten kupfernen Kessel, der von drei Tieren getragen wurde, einem Adler, einem Ochsen und einem Löwen. Alles andere war aus lauter Gold und Edelsteinen, und in dem Kessel stand ein Engel, der einen unbekanntes Baum im Arm trug, von dem es stetig in den Kessel tropfte. Sobald eine Frucht in den Kessel fiel, wurde sie auch zu Wasser und floss weiter in drei goldene Nebenkesselchen.

Eine kupferne Tür im Boden des Grabes führt hinunter zu Frau Venus. Der Knabe leuchtet ihm mit einem ewigen Lichtlein, das er aus einem kleinen Kästlein genommen hatte. Christian Rosenkreutz lüftet den Schleier des Himmelbettes und betrachtet Frau Venus, die hier ganz »bloß« in solcher Zier und Schönheit daliegt, dass er wie erstarrt da stand. Zu berühren wagt er sie nicht. Hinter dem Bett aber war eine Tafel auf der mit merkwürdigen Buchstaben geschrieben stand:

Wachö Wp frouhg öp zöpf
dxuös wvsq uö 88pö66
upfbaöhöp8g pö, wpsöp zch
xufwachhpö uö6 pzö
öugps fhpzö pzöp6
Köözgb.

Wenn die Frucht meines

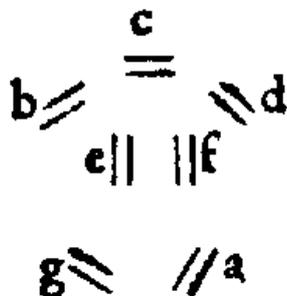
Baumes wird vollends
verschmelzen, werde ich
aufwachen und eine
Mutter sein eines

Königs.

Das Geheimnis, wer der Vater dieses Königs ist, wird am Ende der "Chymischen Hochzeit" noch überraschend gelüftet werden: es ist Christian Rosenkreutz selbst. Beim Hinausgehen betrachtet er noch alle Türlein genauer und bemerkt, wie in jeder Ecke ein Lichtlein wie Pyrit so feurig glühte, dass davon der Baum im Kessel dahinschmelzen musste und dennoch immer neue Früchte hervorbrachte.

Kaum haben Christian Rosenkreutz und sein Knabe das Grab verlassen, werden sie von Cupido entdeckt, der sehr besorgt dreinschaut, weil niemand das Grab seiner Mutter betreten dürfe. Doch hatte er zum Glück nicht entdeckt, woher sie kamen. Sicherheitshalber versieht er aber die kupferne Tür mit einem starken Schloss. Dann taucht er einen seiner Pfeile in ein glühendes Lichtlein und stupft damit Christian Rosenkreutz auf die Hand.

Inzwischen haben sich auch die anderen Gäste im Saal versammelt und auch die Jungfrau erscheint, ganz in schwarzen Samt gekleidet, mit ihrem Lorbeerzweig in der Hand. Christian Rosenkreutz muss noch rasch Cupido, der ganz und gar nicht traurig scheint, seine Hand vorweisen und dieser lacht herzlich, als er dort noch ein Tröpfchen Blut bemerkt und daraufhin lautstark verkündet, dass er nun bald seine Jahre ablegen, d.h. sich verjüngen werde. Die anderen Gäste werden von Cupido noch kurz ermahnt, dass sie auf Christian Rosenkreutz acht geben sollten, dann geht man in den Hof, wo sechs Särge aufgestellt sind und neben jedem stehen acht verummte Männer. Alle - außer Christian Rosenkreutz, der es besser weiß - sind überzeugt, dass in den Särgen die Leichen der königlichen Personen liegen. Ein pathetischer Trauermarsch erklingt und mit vielen Zeremonien werden die Särge in die Erde versenkt. Dann hält die Jungfrau eine kurze Ansprache und nimmt allen Gästen das Versprechen ab, mit allen Kräften daran zu arbeiten, die soeben begrabenen Personen wieder zum Leben zu erwecken. Dazu müsse man sich zum Olympischen Turm begeben, um von dort die notwendige Arznei zu holen. Am Ufer des Sees liegen schon die 7 Schiffe bereit. Jedes hat nur zwei Mann Besatzung und trägt ein besonderes Zeichen. Fünf haben als Zeichen je einen der regelmäßigen platonischen Körper. Das Schiff, das Christian Rosenkreutz und die Jungfrau trägt, hat einen Globus zum Zeichen. In ganz bestimmter Ordnung machen sich die Schiffe auf die Reise. Die beiden mittleren Schiffe waren die stattlichsten und fuhren ohne Menschen und ihre Fahnen trugen Sonne und Mond als Zeichen^[24]. Durch einen engen Arm gelangt man auf das Meer hinaus, wo sie alle Sirenen, Nymphen und Meergöttinnen schon erwarten und als Hochzeitsgabe eine große, wertvolle Perle überbringen. Sie bitten, dass man für eine kurze Weile innehalten wolle, was die Jungfrau auch gewährt und zu diesem Zweck anordnet, dass sich die beiden großen Schiffe in der Mitte halten und die anderen ein Pentagon um sie herum bilden sollten. Dann begannen die Nymphen mit lieblicher Stimme ein Loblied der Liebe zu singen^{[25][26]}.

Nach etlichen Stunden kommt der Olympische Turm in Sicht, der inmitten einer viereckigen Insel steht, die von einem festen Mauerwall umgeben ist. Dahinter liegt eine schöne Wiese mit zahlreichen Gärten. Der Turm selber sieht von außen so aus, als habe man sieben runde Türme aneinander gebaut, doch ist der mittlere etwas höher. Innwendig gehen alle ineinander über. Der Turm hat sieben Stockwerke. Nachdem, wie Christian Rosenkreutz wohl erkannt hatte, unbemerkt von den anderen die Särge in den Turm gebracht worden waren, werden alle in das untere Geschoß geführt. Hier müssen sie Kräuter, Edelsteine und dergleichen stoßen und Säfte und Essenzen daraus gewinnen und in Gläser füllen. Indessen wurden unbemerkt in einem Nebenzimmer die Leichname von drei Jungfrauen gewaschen.

Abends gibt es nur Suppe und etwas Wein und als Schlafstatt wird für jeden eine Decke auf die Erde gelegt. Da Christian Rosenkreutz nicht einschlafen kann, streift er noch durch die Gärten und kommt dabei bis an den Wall. Er betrachtet den Sternenhimmel und erkennt mit großer Freude eine ganz einzigartige Konstellation der Planeten^[27]. Schlag Mitternacht sieht er *sieben* Flammen über das Meer herannahen und sich auf die Spitze des Turmes zubewegen. Sobald die Flammen sich auf der Spitze niedergelassen haben, beginnen die Winde das Meer aufzuwühlen und der Mond wird von Wolken verhüllt. Von Furcht erfüllt eilt Christian Rosenkreutz in den Turm zurück und legt sich, eingelullt vom sanften Rauschen eines kleinen Brunnleins im Laboratorium, schlafen.

Sechster Tag

Am sechsten Tag soll sich alles entscheiden^[28]. Innerhalb des Turmes erleben die Gäste vom **ersten Stock** an, in dem sich das Laboratorium befindet, einen stufenweisen Aufstieg, bei dem sie an alchemistischen Operationen teilnehmen, die durch einen Greis und eine Frau geführt werden. Sie müssen dabei auf sehr sonderbare Weise von Stockwerk zu Stockwerk hinaufsteigen. Es werden ihnen nämlich Leitern, Seile und Flügel gebracht, die per Los zugeteilt werden. Die mit den Flügeln konnten schnell aufsteigen, doch die mit den Seilen waren übel dran. Christian Rosenkreutz erhält glücklicherweise eine Leiter.

Im **zweiten Stock** bringen zwölf Personen, die zuvor die Musikanten gewesen waren, ein längliches Ding, das die anderen nur für einen Brunnen halten. Doch Christian Rosenkreutz erkennt, dass es in Wahrheit ein ovaler Sarg mit den sechs Leichen ist. Die zwölf Musikanten geleiten mit lieblicher Musik die Jungfrau mit ihren Dienerinnen in den Saal und alle müssen sich in einer besonderen Ordnung um den Brunnen herum aufstellen. Eine merkwürdige Prozedur mit dem Brunnen und vier Röhren beginnt, bei der das Wasser die Leichname völlig auflöst. Das Wasser färbt sich rot und wird unter dem Brunnen in einer goldenen Kugel gesammelt, die am Ende des ganzen Prozesses hinausgebracht wird.

Man steigt in den **dritten Stock** auf, der viele Fenster und zwischen je zwei Fenster eine Tür mit einem dahinter befindlichen polierten Spiegel hat, und findet die Kugel mitten im Saal an einer Kette hängend wieder. Von den Sonnenstrahlen wird die goldene Kugel mit Hilfe der Spiegel eine Zeit lang erhitzt. Dann lässt man sie abgekühlen und geht frühstücken. Das war gerade um sieben Uhr. Danach wird die Kugel mit einem Diamanten auseinandergeschnitten und man findet darinnen nichts Rotes mehr, sondern ein schneeweißes Ei, das die Jungfrau alsbald hinausragen lässt.

Im **vierten Stock** findet man einen viereckigen kupfernen Kessel mit gelbem Sand, in dem das Ei ausgebrütet wird. Auf der einen Seite des Kessels fand man folgende Inschrift:

O.BLI.TO.BIT.MILI.
KANT.I.VOLT.BIT.TO.GOLT.

(Ungelöst. Nur Alfons Rosenberg (Stuttgart 1957) hat die Buchstaben zu lateinischen Worten ergänzt)

Auf der zweiten Seite standen diese drei Worte:

SANITAS. NIX. HASTA.

(Gesundheit. Schnee. Lanze.)

Die dritte Seite trug nur dieses Wort:

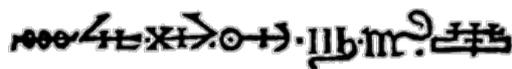
F.I.A.T.

(Es werde)

Aber auf der Rückseite stand eine ganze Inschrift, die lautete:

QUOD
Ignis: Aer: Aqua: Terra:
SANCTIS REGUM ET REGINARUM NOSTR.
Cineribus. Eripere non potuerunt.
Fidelis Chymicorum Turba
IN HANC URNAM

Contulit.
Ao*)

Was
Feuer, Luft, Wasser, Erde
unserer König und Königinnen heiligen
Aschen nicht entreißen konnten,
hat die treue Schar der Alchemisten
in diese Urne
gesammelt.

*) = 1459, nach R. Kienast. Auch: Π = Paracelsus, h = Hohenheimensis, m = Medicinae, d = Doctor.

Als bald schlüpft ein Vogel heraus, der angebunden und mit dem Blut der Enthaupteten gemästet wird. Er wächst sehr rasch und beißt und kratzt recht böse und war jetzt ganz schwarz und wild. Nachdem man ihm neue Speise, vielleicht das Blut einer anderen königlichen Person, gebracht hat, verliert er seine schwarzen Federn und es wachsen ihm neue, die schneeweiß sind. Eine dritte Speise verleiht ihm schließlich ein wunderschönes buntgefärbtes Gefieder und er war jetzt auch so zahm und zutraulich, dass er gefahrlos losgebunden werden konnte. Dann wird mit Freuden das Mittagmahl eingenommen.

Danach bereitet man im **fünften Stock** dem Vogel ein Bad mit einem weißem Pulver, das wie Milch aussieht. Da verliert er alle Federn, wird am ganzen Körper blau, nur der Kopf bleibt weiß.

Im **sechsten Stock** wird nun ein Altar aufgestellt mit den sechs Dingen darauf, die man am vierten Tag auch im königlichen Gemach des Schlosses gesehen hatte. Der Vogel gesellte sich als siebenter dazu. Nachdem er aus dem Brunnlein einen guten Trunk genommen hatte, pickt er die weiße Schlange, bis sie heftig blutete. Das Blut wird in einer goldenen Schale aufgefangen und dem sich heftig sträubenden Vogel in den Hals geschüttet. Dann steckt man den Kopf der Schlange in das Brunnlein, worauf sie wieder lebendig wird und rasch durch die Augenhöhle in den Totenschädel hineinkriecht und lange nicht mehr gesehen wird. Indessen drehte sich die Himmelskugel immer weiter, bis die erwünschte Konjunktion eintrat. Da schlägt die Uhr eins. Eine zweite Konjunktion tritt ein und es schlägt zwei. Als bei der dritten Konjunktion die Uhr wieder schlägt, legt der Vogel demütig seinen Hals auf das Buch und lässt sich gutwillig von einem, den das Los bestimmt hat, den Kopf abschlagen. Es kommt aber kein Blut; erst als seine Brust geöffnet wird, springt es so frisch und hell hervor, als wäre es ein rubinrotes Brunnlein. Auf Geheiß der Jungfrau wird mit dem Lichtlein am Altar ein Feuer entzündet und der Leib des Vogels zu Asche verbrannt, die sorgfältig in einer Lade aus Zypressenholz gesammelt wird.

Unter dem Vorwand, dass sie faule und träge Laboranten seien, werden Christian Rosenkreutz und drei seiner Begleiter von den anderen abgesondert und heimlich in den **siebenten Stock** geleitet. Tatsächlich sind sie dazu berufen, das große Werk zu vollenden. Oben empfängt sie der alte Mann bei einem kleinen Öfchen. Die Jungfrau bringt das Kästchen mit der Asche, leert sie in ein anderes Gefäß und füllt das ihrige mit anderer Materie. Sie sagt, dass sie nun den anderen Künstlern einen blauen Dunst vormachen müsse und eilt rasch wieder hinunter um die dort Verbliebenen mit im Grunde sinnlosen Arbeiten zu beschäftigen. Oben im siebenten Stock wird nun die Asche mit zuvor präpariertem Wasser zu einem Teig verrührt auf dem Feuer heiß gemacht^[29]. Dann wird die Masse in zwei Formen gegossen. Als man schließlich die winzigen Formen öffnet, liegen da zwei schöne, helle, fast durchscheinende Figuren: ein Knäblein und ein Mädglein, jedes nur vier Zoll lang. Sie waren nicht hart, sondern weich und aus Fleisch, wie ein Mensch, doch war kein Leben in ihnen. Man legt sie auf zwei Atlaskissen und lässt tropfenweise das Blut des Vogels in ihre Münder fallen, worauf sie sehr schnell wachsen und endlich die Größe von erwachsenen Menschen erreichen. Sie hatten goldgelocktes Haar und waren so wunderschön, dass selbst die Venusgestalt an ihnen gemessen ein Nichts war. Der Alte lässt sie mit Tüchern bedecken und stellt rundherum Fackeln auf, die aber, wie Christian Rosenkreutz als einziger bemerkt, nur dazu da sind, damit niemand merken zu lassen, wann die Seele in die Gestalten führe. Auch Christian Rosenkreutz hätte nichts bemerkt, wenn er nicht zuvor schon zweimal die Seelenflämmchen gesehen hätte. Die Jungfrau kommt nun mit Musik und ihrem ganzen Gefolge und bringt zwei prachtvolle weiße Gewänder mit, die aus reinem Kristall zu seinen scheinen und doch weich und undurchsichtig sind. Das alles geschah unter dem Dach, das aus sieben Kuppeln bestand, von denen die mittlere etwas höher war und zuoberst ein kleines, rundes Loch hatte. Nach vielen Zeremonien kommen sechs Jungfrauen herein, deren jede eine große Posaune trägt, die mit einer grünen, leicht brennbaren Materie umwunden ist. Der Alte setzt eine der Posaunen einer der Figuren so an den Mund, dass die andere Öffnung genau auf das Loch in der obersten Kuppel gerichtet ist. Während der Blick aller anderen fest auf die Figuren gerichtet ist, blickt einzig Christian Rosenkreutz unverwandt zu der Kuppelöffnung hin. Daraufhin wird, wieder zur Ablenkung, das Laubwerk um die Posaune herum entzündet und ein heller Feuerstreifen fährt, nur von Christian Rosenkreutz bemerkt, durch das Loch in der Kuppel durch die Posaune in die leblose Figur hinein. Dann nimmt der Alte die zweite Posaune und verfährt mit ihr in gleicher Weise und so geht es weiter, bis jede der beiden Figuren die ganze Prozedur dreimal durchgemacht hat. Dann werden die beiden in ein Reisebett gelegt, wo sie hinter zugezogenen Vorhängen für eine Weile schlafen. Die Jungfrau eilt indessen wieder hinunter zu den anderen Künstlern, die recht wohlgenut waren, denn sie durften, wie die Jungfrau später erzählte, Gold herstellen, *welches*, wie Christian Rosenkreutz knapp bemerkt, *wol auch ein stuck dieser Kunst, aber nit das fürnembst, nötigst und beste ist*.

Nach etwa einer halben Stunde stellt sich der mutwillige Cupido wieder ein und neckt die hinter dem Vorhang Schlafenden solange, bis sie ganz verwundert erwachen, denn sie vermeinten, dass sie von der Stunde ihrer Enthauptung bis jetzt geschlafen hätten. Sie setzen sich in zwei bereitgestellte Sessel und werden ehrerbietig begrüßt. Da es schon auf fünf Uhr zugeht, durfte man nicht säumen. Rasch wird das junge königliche Paar hinunter zum Schiff geleitet und sie fahren so schnell davon, dass man sie bald aus den Augen verliert. Dann werden die vielen Geräte auf die anderen Schiffe verladen und man versammelt sich zum Abendessen, wo Christian Rosenkreutz und seine drei Begleiter wieder mit den anderen Künstlern zusammentreffen. Auch der Alte nimmt an der Tafel teil und von ihm hat Christian Rosenkreutz, wie er sagt, am meisten gelernt. Nach dem Abendessen führt der Alte alle in seine Kammer, wo man viele wundersame Dinge, die die Vernunft der Natur nachgebildet hatte, bestaunen konnte. Dann geht man schlafen. Von dem leisen Rauschen des Meeres in den Schlaf gewiegt, fällt Christian Rosenkreutz in einen sanften, traumlosen Schlaf, der von elf Uhr bis morgens um acht anhält.

Siebenter Tag

Am Morgen des **siebenten Tages** erhalten alle gelbe Kutten und legen ihr Goldenes Vließ an und die Jungfrau verkündet ihnen, dass sie zu *Rittern vom Goldenen Stein*^[30] geschlagen werden sollen. Der Alte aber überreicht jedem einen goldenen Stein^[31], auf dessen Vorderseite zu lesen war:

AR. NAT. MI.

(Ars Naturae Ministra = Die Kunst ist die Dienerin der Natur)

Auf der Rückseite stand:

TEM. NA. F.

(Temporis Natura Filia = Die Natur ist die Tochter der Zeit)

Auf zwölf Schiffen kehrt man nun zum Schloss zurück. Sechs der Schiffe waren jene, mit denen man gekommen war, sechs gehörten dem Alten, der ebenfalls mitfuhr. Die Fahnen der Schiffe tragen jeweils ein Tierkreiszeichen, das des Christian Rosenkreutz fährt unter dem Zeichen der Waage. Die Schiffe kommen schnell voran und werden schon von etwa 500 anderen Schiffen erwartet. Auf einem davon, das ganz von Gold und Edelsteinen schimmert, sitzen König und Königin und andere hochgeborene Herren, Frauen und Jungfrauen. An Land werden alle freudig empfangen und Christian Rosenkreutz und der Alte, die nun beide eine schneeweiße Fahne mit rotem Kreuz tragen, dürfen neben dem König reiten. Christian Rosenkreutz hatte sich aber auch die Zeichen auf den Hut gesteckt, die er am zweiten Tag am Tor gegen Wasser und Salz hatte einlösen können, was der junge König alsbald bemerkt und daraufhin freudig lachend sagt, dass Christian Rosenkreutz sein Vater sei^[32].

Am Tor werden sie von dem Torhüter empfangen, der dem König eine Bittschrift überreicht, die diesen ziemlich erschreckt. Nach einer festlichen Tafel werden alle wie angekündigt zu »Rittern des Goldenen Steins« geschlagen und müssen folgendes auf das Zepter des Königs schwören:

I. Ihr Herren Ritter sollt schwören, daß ihr euren Orden keinem Teufel oder Geist, sondern euch allein Gott, eurem Schöpfer und dessen Dienerin der Natur verschreibt.

II. Daß ihr alle Hurerei, Unzucht, Unreinigkeit verabscheut und mit solchen Lastern euren Orden nicht beschmutzt.

III. Daß ihr mit euren Gaben jedem, der es wert und bedürftig ist, helft.

IV. Daß ihr diese Ehre nicht zu weltlicher Pracht und höherem Ansehen anwendet.

V. Daß ihr nicht länger leben werdet als es Gott haben will.^[33]

Über den letzten Punkt müssen alle herzlich lachen und er mag auch wohl nur, wie Christian Rosenkreutz bemerkt, zum Scherz hinzugefügt worden sein. Danach werden alle zu einer kleinen Kapelle geführt, wo Christian Rosenkreutz Gott zu Ehren sein Goldenes Vließ und seinen Hut aufhängt und zum ewigen Gedächtnis dalässt. Und da auch jeder seinen Namen eintragen muss, schreibt er:

Summa scientia nihil scire.

FR. CHRISTIANUS ROSENCREÜTZ,

Eques aurei Lapidis:

Anno 1459.

Höchstes Wissen ist, nichts zu wissen.

Bruder Christian Rosenkreutz

Ritter vom Goldenen Stein

Anno 1459.

Christian Rosenkreutz spielt noch eine weitere besondere Rolle, die mit der Bittschrift des Torwächters, der ehemals ein hochgeachteter Astrologe gewesen war, zusammenhängt. Da Christian Rosenkreutz in das Mausoleum der Venus eingedrungen war und dies nun auch voll Scham bekennt, wird ihm schweren Herzens vom König auferlegt, im Schloss zu verbleiben und das Amt des Torwächters zu übernehmen, um so den alten Torhüter von seiner Pflicht zu erlösen, die dieser wegen des gleichen Vergehens hatte annehmen müssen.

Die Geschichte endet überraschend aber schließlich doch wieder in der Eremitage des Christian Rosenkreutz, womit deutlich wird, dass es sich bei den Schilderungen um keine äußeren Erlebnisse, sondern um innere geistige Erfahrungen handelt. Wie es aber Christian Rosenkreutz doch noch gelungen ist, das Schloss zu verlassen, wird verschwiegen^[32]. Am Ende heißt es nur lapidar:

Hie manglen ungefehr zwey quart Bletlin, und ist er (Autor huius), da er vermeinet, er muste morgens Thorhüter sein, heim kommen.

Geisteswissenschaftliche Erläuterungen

- ¹ ^{1,0} ^{1,1} **Die Jahreszahl 1459:** "Bedeutungsvoll für ihn ist, daß er sich sagen darf, diese Verfassung in seiner Menschen-Wesenheit stehe im Einklang mit den Verhältnissen im Weltall. Er hat in «fleißiger Nachrechnung und Kalkulation» seiner «annotierten Planeten» gefunden, daß diese Verfassung bei ihm in dem Zeitpunkte eintreten darf, in dem sie nunmehr stattfindet. Wer das hier in Betracht Kommende im Sinne der Torheiten mancher «Astrologen» ansieht, der wird es mißverstehen, gleichgültig ob er sich als Gläubiger zustimmend oder als «Aufgeklärter» hohnlächelnd dazu verhält. Der Darsteller der «Chymischen Hochzeit» hat aus guten Gründen dem Titel seines Buches die Jahreszahl 1459 hinzugefügt. Er war sich bewußt, daß die Seelenverfassung des Trägers der Erlebnisse zusammenstimmen muß mit der Verfassung, bei der in einem bestimmten Zeitpunkte das Weltwerden angelangt ist, wenn innere Seelenverfassung und äußerer Weltinhalt nicht eine Disharmonie ergeben sollen. Der von der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung unabhängigen Seele muß der äußere übersinnliche Weltinhalt in Harmonie begegnen, wenn durch den Zusammenklang der beiden derjenige Bewußtseinszustand entstehen soll, welcher die «Chymische Hochzeit» ausmacht. Wer glaubt, daß die Konstellation der «annotierten Planeten» eine geheimnisvolle Kraft enthält, welche den Erlebniszustand des Menschen bestimmt, der gleiche demjenigen, welcher der Meinung wäre, die Zeigerstellungen seiner Uhr hätten die Kraft, ihn zu einem Ausgang

- zu veranlassen, den er aus seinen Lebensverhältnissen heraus zu einer bestimmten Stunde hat unternehmen müssen." (Lit.: GA 35, S 345)
2. ↑ **Der Sturm:** "In einer Zeit gehobener Seelenstimmung, am Vorabend des Osterfestes, tritt dieses erneute Erleben ein. Der Träger der Erlebnisse fühlt sich wie von Sturm umbraust. So kündigt sich ihm an, daß er eine Wirklichkeit erlebt, deren Wahrnehmung nicht durch den physischen Leib vermittelt ist. Er ist aus dem Gleichgewichtszustande gegenüber den Weltenkräften herausgehoben, in den der Mensch durch seinen physischen Leib versetzt ist. Seine Seele lebt nicht das Leben dieses physischen Leibes mit; sie fühlt sich nur verbunden mit dem (ätherischen) Bildekräfteleib, der den physischen durchsetzt. Dieser Bildekräfteleib ist aber nicht in das Gleichgewicht der Weltenkräfte eingeschaltet, sondern in die Beweglichkeit derjenigen übersinnlichen Welt, welche der physischen zunächst steht, und die von dem Menschen zuerst wahrgenommen wird, wenn er sich die Pforten des geistigen Schauens eröffnet hat. Nur in der physischen Welt erstarren die Kräfte zu festen, in Gleichgewichtszuständen sich auslebenden Formen; in der geistigen Welt herrscht fortdauernde Beweglichkeit. Das Hingenommen-Werden von dieser Beweglichkeit kommt dem Träger der Erlebnisse als die Wahrnehmung des brausenden Sturmes zum Bewußtsein." (Lit.: GA 35, S 334)
 3. ↑ **Das Weib im blauen Kleid:** "Aus dem Unbestimmten dieser Wahrnehmung löst sich heraus die Offenbarung eines Geistwesens. Diese Offenbarung geschieht durch eine bestimmt gestaltete Imagination. Das Geistwesen erscheint in blauem, sternbesetztem Kleide. Man muß von der Schilderung dieses Wesens alles fernhalten, was an symbolischen Ausdeutungen dilettantische Esoteriker gerne zur «Erklärung» herbeitragen. Man hat es zu tun mit einem nicht-sinnlichen Erlebnis, das der Erlebende durch ein Bild für sich und andere zum Ausdruck bringt. Das blaue, sternbesetzte Kleid ist so wenig Sinnbild etwa für den blauen Nachthimmel oder ähnliches, wie die Vorstellung des Rosenstockes im gewöhnlichen Bewußtsein Sinnbild für die Abendröte ist. Beim übersinnlichen Wahrnehmen ist eine viel regere, bewußtere Betätigung der Seele vorhanden als beim sinnlichen. — In dem Falle des Wanderers zur «Chymischen Hochzeit» wird diese Betätigung durch den Bildekräfteleib ausgeübt, wie im Falle des physischen Sehens durch den sinnlichen Leib mittels der Augen. Diese Tätigkeit des Bildekräfteleibes läßt sich vergleichen mit der Erregung von ausstrahlendem Licht. Solches Licht trifft auf das sich offenbarende Geistwesen. Es wird von diesem zurückgestrahlt. Der Schauende sieht also sein eigenes ausgestrahltes Licht, und hinter dessen Grenze wird er das begrenzende Wesen gewahr. Durch dieses Verhältnis des Geistwesens zu dem Geisteslicht des Bildekräfteleibes tritt das «Blau» auf; die Sterne sind die nicht rückstrahlenden, sondern von dem Wesen aufgenommenen Teile des Geisteslichtes. Das Geistwesen hat objektive Wirklichkeit; das Bild, durch das es sich offenbart, ist eine durch das Wesen bewirkte Modifikation in der Ausstrahlung des Bildekräfteleibes." (Lit.: GA 35, S 335)
 4. ↑ **In diesem Zeichen wirst du siegen.** "Der Träger der Erlebnisse, die in der «Chymischen Hochzeit» geschildert sind, ist als Alchimist sich bewußt, daß er auf seinem Wege ein erstarktes Unterscheidungsvermögen für Wahrheit und Täuschung braucht. Nach den Lebensverhältnissen, aus denen heraus er seinen alchymistischen Pfad antritt, sucht er seine Stütze aus der christlichen Wahrheit zu gewinnen. Er weiß: was ihn mit Christus verbindet, hat schon innerhalb seines Lebens in der Sinnen weit eine zur Wahrheit führende Kraft in seiner Seele zur Entfaltung gebracht, welche der Sinnesgrundlage nicht bedarf, die sich also auch bewähren kann, wenn diese Sinnesgrundlage nicht da ist. Mit dieser Gesinnung steht seine Seele vor dem Wesen im blauen Kleide, das ihn auf den Weg zur «Chymischen Hochzeit» weist. Dieses Wesen könnte zunächst ebensogut der Welt der Täuschung und des Irrtums wie derjenigen der Wahrheit angehören. Der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» muß unterscheiden. Aber sein Unterscheidungsvermögen wäre verloren, der Irrtum müßte ihn überwältigen, könnte er nicht im übersinnlichen Erleben erinnern, was ihn in der sinnlichen mit einer inneren Kraft an die Wahrheit bindet. Aus der eigenen Seele steigt auf, was in dieser durch Christus geworden ist. Und so wie sein übriges Licht, so strahlt der Bildekräfteleib dieses Christuslicht nach dem sich offenbarenden Wesen hin. Es bildet sich die rechte Imagination. Der Brief, der ihn auf den Weg zur «Chymischen Hochzeit» weist, enthält das Christuszeichen und die Worte: in hoc signo vinces. — Der Wanderer weiß: er ist durch eine Kraft, die nach der Wahrheit weist, mit dem erscheinenden Wesen verbunden. Wäre die Kraft, die ihn in die übersinnliche Welt geführt hat, eine zur Täuschung neigende gewesen, so stünde er vor einer Wesenheit, die sein Erinnerungsvermögen für den in ihm lebenden Christusimpuls gelähmt hätte. Er würde dann nur der verführerischen Macht gefolgt sein, welche den Menschen auch dann anzieht, wenn die übersinnliche Welt ihm Kräfte entgegenführt, die seinem Wesen und Wollen verderblich sind." (Lit.: GA 35, S 344f)
 5. ↑ **Die unverstandene Imagination der drei Tempel:** "In dem Briefe wird auf drei Tempel verwiesen. Was mit diesen gemeint ist, wird von dem Träger der Erlebnisse in dem Zeitpunkte noch nicht verstanden, in dem er den Hinweis erhält. Wer in der geistigen Welt wahrnimmt, muß wissen, daß ihm zuweilen Imaginationen zuteil werden, auf deren Verständnis er zunächst verzichten muß. Er muß sie als Imaginationen hinnehmen und als solche in der Seele ausreifen lassen. Während dieser Reifung bringen sie im Menschen-Innern die Kraft hervor, welche das Verständnis bewirken kann. Wollte sie der Beobachter in dem Augenblicke sich erklären, in dem sie sich ihm offenbaren, so würde er dieses mit einer dazu noch ungeeigneten Verstandeskraft tun und Ungereimtes denken. In der geistigen Erfahrung hängt vieles davon ab, daß man die Geduld hat, Beobachtungen zu machen, sie zunächst einfach hinzunehmen und mit dem Verstehen bis zu dem geeigneten Zeitpunkte zu warten. Was der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» am ersten Tage seiner Geist-Erlebnisse erfährt, bezeichnet er als ihm vor «sieben Jahren» angekündigt. Er durfte in dieser Zeit nicht über sein damaliges «Gesicht» eine verstandesmäßige Meinung sich bilden, sondern mußte warten, bis das «Gesicht» in seiner Seele so lange nachgewirkt habe, daß er weiteres mit Verständnis erfahren konnte." (Lit.: GA 35, S 346f)
 6. ↑ **Der Traum vom Turm und dem eisgrauen Mann:** "Die Erscheinung des Geistwesens im blauen, sternbesetzten Kleide und die Überreichung des Briefes sind Erlebnisse, welche der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» macht, ohne daß ein eigener freier Entschluß seiner Seele dazu führt. Er geht im weiteren dazu über, durch einen solchen freien Entschluß Erlebnisse herbeizuführen. Er tritt in einen schlafähnlichen Zustand ein; in einen solchen, der ihm Traumerfahrungen bringt, deren Inhalt Wirklichkeitswert besitzt. Er kann dieses, weil er nach den Erlebnissen, die er hinter sich hat, durch den Schlaf zustand in ein anderes Verhältnis zur geistigen Welt tritt, als das gewöhnliche ist. Die Seele des Menschen ist im gewöhnlichen Erleben während des Schlafzustandes nicht durch Bande an die geistige Welt geknüpft, die ihr Vorstellungen mit Wirklichkeitswert geben können. Die Seele des Wanderers zur «Chymischen Hochzeit» ist aber verwandelt. Sie ist innerlich so erkräftigt, daß sie in die Traumerfahrung aufnehmen kann, was in ihrem Erleben Zusammenhang hat mit der geistigen Welt, in der sie sich befindet. Und sie erlebt durch eine solche Erfahrung zunächst ihr eigenes, neu gewonnenes Verhältnis zu dem Sinnenleibe. Sie erlebt dieses Verhältnis durch die Imagination des Turmes, in dem der Träumende eingeschlossen ist, und aus dem er befreit wird. Sie erlebt bewußt, was unbewußt im gewöhnlichen Dasein erlebt wird, wenn die Seele einschlafend aus dem Gebiet der Sinneserfahrung in dasjenige übersinnlicher Daseinsform übergeht. Die Beengungen und Nöte in dem Turm sind der Ausdruck für die Sinneserlebnisse nach dem Seelen-Inneren zu, wenn dieses sich dem Gebiet solcher Erlebnisse entwindet. Was die Seele in der Art an den Leib bindet, daß das Ergebnis dieser Bindung die Sinneserfahrung ist, dies sind die wachstumfördernden Lebenskräfte. Unter dem alleinigen Einfluß dieser Kräfte könnte nie Bewußtsein entstehen. Das bloß Lebendige bleibt unbewußt. Zur Entstehung des Bewußtseins führen im Verein mit der Täuschung diejenigen Kräfte, welche das Leben vernichten. Trüge der Mensch nicht in sich, was ihn dem physischen Tode entgegenführt: er könnte zwar im physischen Leibe leben, aber in demselben nicht Bewußtsein entwickeln. Für das gewöhnliche Bewußtsein bleibt der Zusammenhang zwischen den tod-bringenden Kräften und diesem Bewußtsein verborgen. Wer wie der Träger der Erlebnisse in der «Chymischen Hochzeit» ein Bewußtsein für die geistige Welt entwickeln soll, dem muß dieser Zusammenhang vor das «Geistesauge» treten. Er muß erfahren, daß mit seinem Dasein der «eisgraue Mann» verbunden ist, das Wesen, das seiner Natur nach die Kraft des Alterns in sich trägt. Das Schauen im Geistgebiet kann nur derjenigen Seele zuteil werden, welche, während sie in diesem Gebiete weilt, die Kraft auf sich wirken sieht, die im gewöhnlichen Leben hinter dem Altern steht. Diese Kraft ist imstande, die Seele dem Gebiet der Sinneserfahrung zu entreißen. — Der Wirklichkeitswert des Traumerlebnisses liegt darin, daß der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» durch dasselbe sich bewußt ist, er kann nunmehr der Natur und der Menschen weit mit einer Seelenverfassung entgentreten, die ihn schauen läßt, was in beiden dem gewöhnlichen Bewußtsein verborgen ist. Dadurch ist er gereift für die Erfahrungen der nächsten Tage." (Lit.: GA 35, S 347ff)

7. ↑ Die drei typischen **alchemistischen Farben**, Weiß, Rot und Schwarz, werden hier genannt, in denen sich der jeweilige Zustand des großen alchemistischen Werks ausdrückt. Die sogenannte Nigredo, die Schwärzung, bezeichnet den Anfangszustand des Werkes. Um sein Werk zu beginnen, muss Christian Rosenkreutz zunächst dem Raben folgen. Auf die Schwärzung folgt die Weißung, die Albedo. Das ist ein Zwischenzustand, in dem aber schon ein inneres Licht entzündet ist und von dem die Alchemisten sagen: *Wenn die Materie weiß wird, hat unser König den Tod besiegt*. Das Ziel des Werkes aber ist die Rötung, die Rubedo, die die geistige Wiedergeburt ankündigt und anzeigt, dass die Materie nun von jeder Schlacke, allem Gift und jeglicher Unvollkommenheit befreit ist. Der rotgekleidete König symbolisiert das Feuer des Geistes, die Macht und die Kraft; er ist der wahre Herrscher.
8. ↑ **Die vier Wege**: "Der Alchimist strebt nach einem Naturwissen, das für ihn Grundlage wahrhaftiger Menschenkenntnis werden soll. Den Weg zu einem solchen Wissen muß der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» suchen. Doch nicht ein solcher Weg, sondern mehrere werden ihm gezeigt. Der erste führt in ein Gebiet, in welchem die in der Sinneswahrnehmung gewonnenen verstandesmäßigen Vorstellungen des gewöhnlichen Bewußtseins in den Gang der übersinnlichen Erfahrung einwirken, so daß durch das Zusammenwirken der beiden Erfahrungskreise die Einsicht in die Wirklichkeit ertötet wird. Der zweite stellt in Aussicht, daß der Seele die Geduld verloren gehen kann, wenn sie nach geistigen Offenbarungen sich langen Wartezeiten unterwerfen muß, um stets ausreifen zu lassen, was zunächst nur als unverständene Offenbarung hingenommen werden darf. Der dritte fordert Menschen, welche durch ihre bereits unbewußt erlangte Entwicklungsreife in kurzer Zeit schauen dürfen, was andere in langem Ringen erwerben müssen. Der vierte bringt den Menschen zur Begegnung mit all den Kräften, die aus der übersinnlichen Welt heraus sein Bewußtsein umnebeln und verängstigen, wenn dieses sich der Sinneserfahrung entreißen will. - Welcher Weg für die eine oder die andere Menschenseele zu nehmen ist, das hängt ab von der Verfassung, in welche sie durch die Erfahrungen des gewöhnlichen Bewußtseins gebracht ist, bevor sie die geistige Wanderung antritt. «Wählen» im gewöhnlichen Sinne kann sie nicht, denn ihre Wahl würde aus dem sinnlichen Bewußtsein hervorgehen, dem eine Entscheidung in übersinnlichen Dingen nicht zusteht. Die Unmöglichkeit einer solchen Wahl sieht der Wanderer nach der «Chymischen Hochzeit» ein. Er weiß aber auch, daß seine Seele für ein Verhalten in einer übersinnlichen Welt genügend erstarbt ist, um zum Rechten veranlaßt zu werden, wenn eine solche Veranlassung aus der geistigen Welt selbst kommt. Die Imagination seiner Befreiung «aus dem Turm» gibt ihm dieses Wissen. Die *Imagination des «schwarzen Raben»*, welcher der «weißen Taube» die ihr geschenkte Speise entreißt, ruft in der Seele des Wanderers ein gewisses Gefühl hervor; und dieses aus übersinnlichem, imaginativem Wahrnehmen erzeugte Gefühl führt auf den Weg, auf den die Wahl des gewöhnlichen Bewußtseins nicht hätte leiten dürfen." (Lit.: GA 35 S 350f)
9. ↑ **SC**: Sanctitate Constantia; Sponsus Carus; Spes Caritas; Signum Crucis = Beständigkeit in Heiligkeit; geliebter Bräutigam; Hoffnung, Liebe; Zeichen des Kreuzes.
10. ↑ **Der Löwe**: "Die Begegnung mit dem «grausamen Löwen» bei der zweiten Pforte ist ein Glied in der Selbsterkenntnis des Geistsuchers. Der Bruder vom Rosenkreuz durchlebt sie so, daß sie als Imagination auf seine tieferen Gemütskräfte wirkt, daß ihm aber unbekannt bleibt, was sie für seine Stellung innerhalb der geistigen Welt bedeutet. Dieses ihm unbekanntes Urteil fällt der «Hüter», der sich bei dem Löwen befindet, diesen beruhigt und zu dem Eintretenden gemäß dem Inhalt eines Briefes, der diesem Eintretenden auch unbekannt ist, die Worte spricht: «Nun sei mir Gott willkommen, der Mensch, den ich längst gern gesehen hätte.» Der geistige Anblick des «grausamen Löwen» ist das Ergebnis der Seelenverfassung des Bruders vom Rosenkreuz. Diese Seelenverfassung spiegelt sich in dem Bildekräfteteil der geistigen Welt und gibt die Imagination des Löwen. In dieser Spiegelung ist ein Bild des eigenen Selbstes des Beschauers gegeben. Dieser ist im Felde der geistigen Wirklichkeit ein anderes Wesen als im Gebiete des sinnenfälligen Daseins. Die im Bereiche der Sinneswelt wirksamen Kräfte formen ihn zum sinnlichen Menschenbilde. Im Umkreis des Geistigen ist er noch nicht Mensch; er ist ein Wesen, das sich imaginativ durch die Tierform ausdrücken läßt. Was im sinnenfälligen Dasein des Menschen an Trieben, an Affekten, an Gefühls- und Willensimpulsen lebt, das ist innerhalb dieses Daseins in Fesseln gehalten durch das an den Sinnesleib gebundene Vorstellungs- und Wahrnehmungsleben, die selbst ein Ergebnis der Sinneswelt sind. Will der Mensch aus der Sinneswelt heraustreten, so muß er sich bewußt werden, was an ihm außer dieser Welt nicht mehr durch die Gaben der Sinneswelt gefesselt ist und durch neue Gaben aus der Geisteswelt auf den rechten Weg gebracht werden muß. Der Mensch muß sich schauen vor der sinnenfälligen Menschwerdung. Dieses Schauen wird dem Bruder vom Rosenkreuz durch die Begegnung mit dem Löwen, dem Bilde seines eigenen Wesens vor der Menschwerdung, zuteil. - Nur um nicht Mißverständnisse hervorzurufen, mag hier angemerkt werden, daß die Daseinsform, in der sich die dem Menschen zugrunde liegende Wesenheit vor der Menschwerdung auf geistige Art erblickt, nichts zu tun hat mit der Tierheit, mit welcher der landläufige Darwinismus die Menschenart durch Abstammung verknüpft denkt. Denn die Tierform des geistigen Anblickes ist eine solche, die durch ihre Wesenheit nur der Bildekräftewelt angehören kann. Innerhalb der Sinneswelt kann sie nur als unterbewußtes Glied der Menschennatur ein Dasein haben. - Daß er mit dem Teil seiner Wesenheit, der durch den Sinnesleib in Fesseln gehalten ist, noch vor der Menschwerdung steht, das drückt sich in der Seelenstimmung aus, in der sich der Bruder vom Rosenkreuz beim Eintritte in das Schloß befindet. Was er zu erwarten hat, dem stellt er sich unbefangen gegenüber und trübt es sich nicht durch Urteile, die noch von dem an die Sinneswelt gebundenen Verstand herkommen. Solche Trübung muß er später an denjenigen bemerken, die nicht mit einer rechtmäßigen Seelenstimmung gekommen sind. Auch sie sind an dem «grausamen Löwen» vorbeigekommen und haben ihn gesehen, denn dies hängt nur davon ab, daß sie die entsprechenden Gedankenrichtungen und Empfindungsweisen in ihre Seele aufgenommen haben. Aber die Wirkung dieses geistigen Anblickes konnte bei ihnen nicht stark genug sein, um sie zum Ablegen der Urteilsart zu bewegen, an die sie für die Sinneswelt gewohnt waren. Ihre Art zu urteilen erscheint dem Geistesauge des Bruders vom Rosenkreuz innerhalb der Geisteswelt als eitel Prahlerei. Sie wollen Platos Ideen sehen, Demokrits Atome zählen, geben vor, das Unsichtbare zu sehen, während sie in Wahrheit nichts sehen. An diesen Dingen zeigt sich, daß sie die inneren Seelenkräfte nicht verbinden können mit der Welt, die sie umfassen hat. Ihnen fehlt das Bewußtsein von den wahren Anforderungen, welche die Geistwelt an den Menschen stellt, der sie schauen will. Der Bruder vom Rosenkreuz kann in den folgenden Tagen seine Seelenkräfte mit der geistigen Welt deswegen verbinden, weil er sich am zweiten Tage der Wahrheit gemäß eingesteht, das alles nicht zu sehen und nicht zu können, was die andern Eindringlinge vor sich oder andern behaupten, zu sehen oder zu können. Das Erfühlen seiner Ohnmacht wird ihm später zur Macht des geistigen Erlebens. Er muß sich am Ende des zweiten Tages fesseln lassen, weil er die Fesseln der seelischen Ohnmacht gegenüber der Geisteswelt fühlen soll, bis diese Ohnmacht als solche so lange dem Lichte des Bewußtseins ausgesetzt war, als sie nötig hat, um sich selbst in Macht umzuwandeln." (Lit.: GA 35, S 355ff)
11. ↑ **SM**: Studio Merentis; Sponso Mittendus; Sal Mineralis; Sal Menstrualis = Zum Studium des Würdigen; dem Bräutigam mitzubringen; Mineralsalz; Salz der Reinigung.
12. ↑ **Congratulor**: Ich beglückwünsche dich.
13. ↑ **Condoleo**: Ich leide mit dir.
14. ↑ **SPN**: Salus per naturam; Sponsi praesentandus nuptiis - Heil durch die Natur; Der Hochzeit des Bräutigams darzubringen.
15. ↑ **Falsche Geistesucher**: "Das zweite seelische Tagewerk bringt den Geistsucher, dessen Erfahrungen Johann Valentin Andreae schildert, zu Erlebnissen, durch die es sich entscheidet, ob er die Fähigkeit des wahren geistigen Schauens erlangen kann, oder ob eine Welt geistigen Irrtums seine Seele umfassen soll. Diese Erlebnisse kleiden sich für sein Wahrnehmungsvermögen in die Imaginationen des Eintrittes in ein Schloß, in dem die Welt der geistigen Erfahrung verwaltet wird. Solche Imaginationen kann nicht nur der echte, sondern auch der unechte Geistsucher haben. Die Seele gelangt zu ihnen, wenn sie gewissen Gedankenrichtungen und Empfindungsweisen folgt, durch die sie eine Umgebung vorzustellen vermag, die ihr nicht durch sinnliche Eindrücke vermittelt ist. - An der Art, wie Andreae die Gesellschaft unechter Geistsucher darstellt, innerhalb welcher der «Bruder vom roten Rosenkreuz» sich am «zweiten Tage» noch befindet, erkennt man, daß ihm das Geheimnis vom Unterschied des echten und des unechten Geistsuchers wohl bewußt ist. Wer die Möglichkeit hat, solche innere Zeugnisse von der geistigen

Einsicht des Verfassers der «Chymischen Hochzeit» richtig zu beurteilen, der wird über den wahren Charakter dieser Schrift und über die Absicht Andreaes nicht im Zweifel sein können. Sie ist ganz offenbar geschrieben, um ernst strebenden Menschen Aufklärung zu geben über das Verhältnis der sinnenfälligen Welt zur geistigen und über die Kräfte, welche der Menschenseele für das soziale und sittliche Leben aus der Erkenntnis der Geisteswelt erwachsen können. Die unsentimentale, humoristisch-satirische Darstellungsart Andreaes spricht nicht gegen, sondern für die tiefenste Absicht. Nicht nur kann man innerhalb der scheinbar leicht wiegenden Szenen den Ernst wohl durchempfinden; man hat auch das Gefühl, Andreae schildert wie jemand, der das Gemüt seines Lesers nicht durch Sentimentalität gegenüber den Geheimnissen der Geistwelt umnebeln, sondern der bei dem Leser ein seelisch freies, selbstbewußt-vernünftiges Verhalten zu dieser Welt als Stimmung erzeugen will.

Hat sich jemand durch Gedankenverrichtungen und Empfindungsweisen in die Lage versetzt, in Imaginationen eine übersinnliche Welt vorstellen zu können, so ist mit einer solchen Fähigkeit noch keineswegs die Gewähr verbunden, daß die Imaginationen dazu geeignet sind, ihn in ein wirkliches Verhältnis zur Geisteswelt zu bringen. Der Bruder vom Rosenkreuz sieht sich auf dem Felde des imaginativen Erlebens umgeben von zahlreichen Seelen, die zwar in Vorstellungen über die geistige Welt leben, die aber durch ihre innere Verfassung in eine wirkliche Berührung mit dieser Welt nicht kommen können. Die Möglichkeit dieser wirklichen Berührung hängt davon ab, wie der Geistsucher seine Seele gegenüber der sinnenfälligen Welt einstellt, bevor er an die Schwelle zur geistigen Welt herantritt. Diese Einstellung bringt in der Seele eine Verfassung hervor, die über die Schwelle getragen wird und sich innerhalb der Geisteswelt so offenbart, daß diese den Suchenden aufnimmt oder zurückweist. Die rechtmäßige Seelenverfassung kann nur dadurch erlangt werden, daß der Suchende bereit ist, alles vor der Schwelle abzulegen, das sein Verhältnis zur Welt innerhalb der sinnenfälligen Wirklichkeit bestimmt. Diejenigen Gemütsimpulse müssen für das Verweilen in der Geisteswelt unwirksam werden, durch die der Mensch aus der äußeren Lebenslage und dem äußeren Lebensschicksale heraus den Charakter und die Geltung - das Gewicht - seiner Persönlichkeit empfindet. Ist schon diese Notwendigkeit, durch die sich der Mensch in eine Art seelischer Kindheit versetzt fühlt, schwierig zu erfüllen, so widerstrebt dem gewöhnlichen Empfinden noch mehr die andere, auch die Art des Urteilens zu unterdrücken, durch die man sich innerhalb der Sinneswelt orientiert. Man muß zu der Einsicht kommen, daß diese Urteilsart an der Sinneswelt gewonnen ist, daß sie nur innerhalb dieser Geltung haben kann, und daß man bereit sein muß, die Art, wie man in der Geisteswelt zu urteilen hat, aus dieser selbst erst zu erfahren. Der Bruder vom Rosenkreuz entwickelt bei seinem Eintritte in das Schloß eine Seelenstimmung, die aus dem Gefühle von diesen Notwendigkeiten herrührt. Er läßt sich nicht zum Verbringen der ersten Nacht im Schlosse in ein Gemach führen, sondern verbleibt in dem Saal, bis zu dem er durch seine Teilnahme an den Vorgängen des zweiten Tages gelangt ist. Auf diese Art bewahrt er sich davor, seine Seele in ein Gebiet der geistigen Welt zu tragen, mit der sich die in seinem Innern wirksamen Kräfte noch nicht würdig verbinden können. Diejenige Seelenstimmung, die ihn davon abhält, weiter in den Geistesort einzudringen, als ihn der zweite Tag gebracht hat, ist in seiner Seele die Nacht hindurch wirksam und rüstet ihn mit einem Wahr-nehmungs- und Willensvermögen aus, die er am folgenden Tage braucht. Solche Eindringlinge, die mit ihm gekommen sind ohne die Fähigkeit derartiger Seelenstimmung, müssen am folgenden Tage von der geistigen Welt wieder ausgestoßen werden, da sie die Frucht dieser Stimmung nicht entwickeln können. Ohne diese Frucht ist es ihnen unmöglich, die Seele durch wirkliche Innenkräfte mit derjenigen Welt zu verbinden, von der sie gewissermaßen nur äußerlich umfassen werden." (Lit.: GA 35, S 352ff)

16. ↑ **Die Knaben** und die **Jungfrau**: "Alles, was an Christian Rosenkreuz als sich offenbarendes Wissen herantritt, zu dem sein eigener Wille nicht mitwirkt, läßt er durch Kräfte herankommen, die in *Bildern des Weiblichen ihre Repräsentation* finden. Wozu der eigene Wille des Geistsuchers sich den Weg bahnt, das wird durch *Bilder von geleitenden Knaben*, durch Männliches veranschaulicht. Im Menschen walten, gleichgültig ob er als Sinneswesen Mann oder Weib ist, das Männliche und das Weibliche als polarische Gegensätze. Aus dieser Anschauung heraus charakterisiert Andreae. Das Vorstellungsgemäße wird zu dem Willensartigen in das rechte Verhältnis gebracht, wenn dieses Verhältnis sich in Bildern darstellt, die an den Bezug des Männlichen und Weiblichen in der Sinneswelt erinnern. - Wieder soll, um Mißverständnissen vorzubeugen, angemerkert werden, daß die Imagination des Männlichen und Weiblichen mit den Beziehungen von Mann und Weib in der Sinneswelt selbst nicht verwechselt werden darf; so wenig, wie die Imagination der Tierform, die sich dem schauenden Bewußtsein ergibt, zu tun hat mit der tierischen Natur, auf welche der landläufige Darwinismus die Menschheit bezieht. In der Gegenwart glaubt so mancher, durch die Sexual-Physiologie in verborgene Geheimnisse des Daseins eindringen zu können. Eine flüchtige Bekanntschaft mit echter Geisteswissenschaft könnte ihn überzeugen, daß dieses Bestreben nicht zu den Geheimnissen des Daseins hin-, sondern von ihnen weit wegführt. Und jedenfalls ist es Unfug, die Meinung solcher Persönlichkeiten, wie Andreae eine ist, in irgendwelche Beziehung zu Vorstellungen zu bringen, die mit Sexual-Physiologie etwas zu tun haben.

In deutlicher Art weist Andreae auf Wichtiges, das er in seine «Chymische Hochzeit» hineingeheimnissen will, da, wo er die «*Jungfrau*» charakterisiert, welche er zu dem Geistsucher in besonders nahe Beziehung bringt. Diese «*Jungfrau*» ist die imaginative Repräsentation eines übersinnlichen Wissens, das im Gegensatz zu den «sieben freien Künsten», die auf sinnlichem Felde erworben werden, aus dem Geistgebiete geholt werden muß. Diese «*Jungfrau*» gibt in etwas rätselvoller Art ihren Namen, der «*Alchimie*» ist. Andreae will also sagen, daß wahre Alchimie in anderer Art eine Wissenschaft ist als die aus dem gewöhnlichen Bewußtsein entsprungene. Nach seiner Meinung vollzieht der Alchimist seine Verrichtungen mit sinnenfälligen Stoffen und Kräften nicht deshalb, weil er die Wirkung dieser Stoffe und Kräfte im Bereich der Sinnes weit kennenlernen will, sondern darum, weil er durch den sinnlichen Vorgang sich ein Übersinnliches offenbaren lassen will. Er will durch den sinnlichen Prozeß auf einen übersinnlichen hindurchschauen. Was er verrichtet, ist von der Untersuchung des gewöhnlichen Naturforschers durch die Art verschieden, wie er den Vorgang anschaut." (Lit.: GA 35, S 365f)

Eine ähnliche Bedeutung haben die *drei Damen* und die *drei Knaben* in Mozarts Zauberflöte.

17. ↑ **Die sieben Gewichte und die Sieben Freien Künste**: "Andreae will zeigen, wie die sieben «Wissenschaften und freien Künste», in die man im Mittelalter die innerhalb der Sinneswelt zu gewinnenden Erkenntnisse gliederte, als Vorbereitung zur Geist-Erkenntnis wirken sollen. Als diese sieben Erkenntnisglieder waren gewöhnlich angesehen: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Aus der Schilderung in der «Chymischen Hochzeit» erkennt man, daß Andreae sowohl den Bruder vom Rosenkreuz und seine rechtmäßigen Genossen wie auch die unrechtmäßigen Eindringlinge ausgerüstet denkt mit dem Wissen, das aus diesen Erkenntnisgliedern zu gewinnen ist. Allein der Besitz dieses Wissens ist bei den Ankömmlingen ein verschiedenartiger. Die rechtmäßigen, vor allen der Bruder vom Rosenkreuz, dessen Erlebnisse geschildert werden, haben sich dieses Wissen so angeeignet, daß sie durch dessen Besitz in der Seele die Kraft entwickelt haben, das Unbekannte, das für diese «freien Künste» noch verborgen bleiben muß, aus der Geisteswelt zu empfangen. Ihre Seele ist durch diese Künste so vorbereitet, daß sie nicht nur weiß, was durch sie gewußt werden kann, sondern daß dieses Wissen ihr das Gewicht gibt, durch das sie Erfahrungen in der Geistwelt machen kann. Den unrechtmäßigen Ankömmlingen ist das Gewicht dieser Künste nicht zum Seelengewicht geworden. Sie haben in ihrer Seele nicht dasjenige, was an wahren Weltgehalt diese «sieben freien Künste» enthalten. Am dritten Tage nimmt der Bruder vom Rosenkreuz an der Wägung der Seelen teil. Diese wird durch die Imagination einer Waage geschildert, durch welche die Seelen gewogen werden, um zu finden, ob sie sich zu ihrem eigenen Menschengewicht auch noch dasjenige hinzuerworben haben, das sieben anderen Gewichten gleichkommt. Diese sieben Gewichte sind die imaginativen Repräsentanten der «sieben freien Künste».

Der Bruder vom Rosenkreuz hat in seiner Seele nicht nur den Gehalt, der den sieben Gewichten gewachsen ist, sondern auch noch einen Überschuß. Dieser kommt einer andern Persönlichkeit zugute, die für sich selbst nicht genügend befunden wird, die aber durch den wahren Geistsucher vor der Ausstoßung aus der Geistwelt bewahrt wird. Durch die Anführung dieses Vorganges zeigt Andreae, wie gut er mit den

Geheimnissen der geistigen Welt vertraut ist. Von all den Kräften der Seele, die sich schon in der Sinneswelt entwickeln, ist die Liebe die einzige, die unverwandelt bleiben kann beim Übergange der Seele in die Geistwelt. Den schwächeren Menschen helfen nach der Kraft, die man selbst besitzt, das kann geschehen innerhalb der Sinneswelt, und es kann sich auch in gleicher Art vollziehen mit dem Besitze, der dem Menschen im Bereich des Geistigen wird.

Durch die Art, wie Andreae die Vertreibung der unrechtmäßigen Eindringlinge aus der Geistwelt schildert, ist ersichtlich, daß er durch seine Schrift seinen Zeitgenossen zum Bewußtsein bringen will, wie weit entfernt von dieser Geistwelt und somit von der wahren Wirklichkeit ein Mensch sein kann, der sich zwar bekannt gemacht hat mit allerlei Schilderungen des Weges nach dieser Welt, dem aber das Bewußtsein von einer wirklichen inneren Seelen-Umwandlung fremd geblieben ist. Ein unbefangenes Lesen der «Chymischen Hochzeit» verrät als eines der Ziele ihres Verfassers, seinen Zeitgenossen zu sagen, wie verderblich für die wahre Menschheitsentwicklung diejenigen sind, welche in das Leben eingreifen mit Impulsen, die auf unrechtmäßige Art sich zu der Geistwelt in Beziehung setzen. Andreae erwartet gerade für seine Zeit rechte soziale, sittliche und andere menschliche Gemeinschaftsziele von einem rechtmäßigen Erkennen der geistigen Untergründe des Daseins. Deshalb läßt er in seiner Schilderung auf alles dasjenige ein deutliches Licht fallen, das dem Menschheitsfortschritt dadurch schädlich wird, daß es solche Ziele aus einer unrechtmäßigen Beziehung zur Geistwelt holt." (Lit.: GA 35, S 358ff)

18. ↑ Wir werden hier an die Kabiren, an die geheimnisvollen Götter alles Werdens, erinnert, wie sie Goethe in seiner Faust-Tragödie in den Szenen der klassischen Walpurgisnacht schildert. "Sind eigentlich ihrer sieben!" erfährt man dort, doch drei von ihnen "sind im Olymp zu erfragen", d.h. in der geistigen Welt. Und weiter heißt es dann: "Dort west auch wohl der achte, An den noch niemand dachte!"
19. ↑ "Und das ist sich hoch zu verwundern, das unter allen denen, so etwas gewogen, keiner dem andern gleich gewesen. Dann ob schon unter den dreyen wie gesagt 35. gewesen, hat doch dieser den 1. 2. 3. der ander den 3. 4. 5. der dritt den 5. 6. 7. und so fortan gewogen, daß also zum höchsten wunder, unter 126 so etwas gewogen, keiner dem andern gleich gewesen: und die wolte ich alle, mit jedes Gewicht wol nennen können, wann mir es nit noch der zeit verbotten were: Ich hoffe aber, es solle künftigt mit der interpretation an tag kommen."
20. ↑ Vergleiche dazu Jes 30,26: Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonne Schein, und der Sonne Schein wird siebenmal heller sein zu der Zeit, wenn der HERR den Schaden seines Volks verbinden und seine Wunden heilen wird.
21. ↑ **Die Wahl der Schlafbuhlen:** Nein sprach die Jungfraw, daß soll noch nit sein, aber last sehen, wie uns das Glück gesellen wölle. Hierauff wurden wir von einander vertrennet: Nun erhub sich erst ein disputation, wie diese sachen anzugreifen, es war aber diß nur ein angelegtes Spiel, dann die Jungfraw thet bald den fürsschlag, wir sollten uns under einander in einem Ring vermischen: so wolte sie an ihr anheben zu zehlen, und mußte der Siebendt mit dem nachfolgenden siebenden für gut nemen, es wer jetzt gleich ein Jungfraw oder Mann, wir versahen uns keines Lists, liessens deßwegen geschehen, und da wir meineten, wir vermischten uns eben wol, waren die Jungfrawen doch so verschmitzt, das jede ihren ort schon vorhin wuste: die Jungfraw hub an zu zehlen, da traff es ein Jungfraw, nach ir war die siebent wider ein jungfraw, zum 3. wider ein jungfraw und diß geschahe so lang, biß alle jungfrawen mit unserer verwunderung herauß kamen, und unser keiner getroffen worden, blieben also wir arme tropffen allein stehen, und mußten noch unser darzu Spotten lassen, und bekennen, daß wir ja redlich betrogen wären.
22. ↑ **Der Tod der Könige:** "Christian Rosenkreutz schaut den Tod seiner «Seelenkönige», seiner Erkenntniskräfte, wie sich diese aus der Metamorphose der stofflichen Kräfte des Gesamtorganismus ergeben, ohne daß der Mensch von der Natur-Alchimie zu der Kunst-Alchimie übergeht. Diese muß darinnen bestehen, daß der Mensch innerhalb des Seelischen seinen Erkenntniskräften einen Charakter verleiht, den sie durch die bloßen organischen Entwicklungsvorgänge nicht haben. Was im aufsteigenden Wachstum wesenhaft ist, woran der Tod noch nicht genagt hat, das muß in den Erkenntniskräften erweckt werden. Die Natur-Alchimie muß fortgesetzt werden." (Lit.: GA 35, S 375) Eine ähnliche Bedeutung haben die Könige in Goethes Märchen.
23. ↑ **Das Grab der Venus:** "Diese Fortsetzung der Natur-Alchimie bildet das fünfte Tagewerk der «Chymischen Hochzeit». Der Geistsucher muß schauend eindringen in die Vorgänge, welche die Natur bewirkt, indem sie das wachsende Leben hervorbringt. Und er muß dieses Naturschaffen in die Erkenntniskräfte einführen, ohne daß er beim Übergange von den Wachstums- zu den Seelenvorgängen den Tod walten läßt. Er empfängt die Erkenntniskräfte von der Natur als tote Wesenheiten; er muß sie beleben, indem er ihnen gibt, was die Natur ihnen genommen hat, als sie mit ihnen die alchimistische Umwandlung in Erkenntniskräfte vollzogen hat. Wenn er den Weg zu einem solchen Vorhaben betritt, naht sich ihm eine Versuchung. Er muß hinuntersteigen in das Gebiet, auf dem die Natur wirkt, indem sie durch die Kraft der Liebe das Leben aus dem zaubert, das durch sein Wesen nach dem Tode strebt. Er setzt sich dabei der Gefahr aus, daß sein Schauen von den Trieben erfaßt wird, die im niederen Gebiete des Stofflichen walten. Er muß kennenlernen, wie im Stoffe, dem der Tod eingepreßt ist, ein Liebe-verwandtes Element lebt, das jeder Erneuerung des Lebens zugrunde liegt. Dieser der Versuchung ausgesetzte Seelenvorgang wird von Andreae bedeutungsvoll geschildert, indem er Christian Rosenkreutz vor Venus treten und dabei Cupido sein Wesen treiben läßt." (Lit.: GA 35, S 375f)
24. ↑ **Die Ordnung der sieben Schiffe:** Da stunden obgemelte sieben Schiff alle leer da, dahin steckten alle Jungfrawen ihre Lorberzweig, und nach dem sie uns in die sechs Schiff abgetheilet, liessen sie uns also im namen Gottes fahren, und sahen uns zu, so lang sie uns zu Gesicht haben kondten: darnach zogen sie mit allen Hütern wider ins Schloß hinein. Unsere Schiff hat jedes ein grossen Fahnen und sonderliches Zeichen. Die fünff zwar hatten die fünff Corpora Regularia. Jetlichs ein besonders, daß meinig, darinnen auch die Jungfraw saß, führet ein Globum. Wir fuhren also in besonderer ordnung daher und hatte jetlichs nur zwen Schiffmänner. Erstlich zog vorher das Schifflin a, darinnen meins beduckens der Mohr lag, in diesem hielten sich zwölff Musicanten, die machten gut Arbeit, sein Zeichen war ein Pyramis. Darauff drey neben einander, b, c und d, darinnen wir außgetheilt wurden. Ich saß im c., im mitten fuhren die zwey schönsten und stattlichsten Schiffe e und f., darinnen fuhr kein Mensch, mit vielen Lorbeerzweigen besteckt, ihr Fahnen waren Sonnen und Mond. Zu letst aber ein Schiff g. In diesem waren 40 Jungfrawen.
25. ↑ **Sirenengesang:** "Christian Rosenkreutz soll mit seinem Geistesweg aus einer verflossenen Epoche in eine anbrechende hinüberweisen. Es sind die im Zeitenlauf tätigen Mächte, die ihm dazu verhelfen, daß er sein «Ich» mit den Erkenntniskräften durchdringt, welche dem neuen Zeitabschnitt entsprechen. Dadurch kann er die Fahrt zu dem «Turm» antreten, in dem er sich an dem alchimistischen Prozeß beteiligt, durch den die toten Erkenntniskräfte ihre Auferstehung erleben. Dadurch auch ist ihm auf dieser Fahrt die Kraft eigen, den *Sirenengesang* von der Liebe zu hören, ohne seinen Verlockungen zu verfallen. Die geistige Urkraft der Liebe muß auf ihn wirken; von deren Offenbarungsweise auf dem sinnlichen Felde darf er sich auf seinem Wege nicht beirren lassen. Im *Turm Olympi* wird die Durchsetzung der toten Erkenntniskräfte mit den Impulsen vollzogen, die im gewöhnlichen Menschenorganismus nur in den Wachstumsvorgängen walten." (Lit.: GA 35, S 376f)
26. ↑ **Das Loblied der Liebe:**

I.
Nichts besser ist auff Erden,
Dann die schön edel Lieb,
Damit wir Gott gleich werden,
Daß keins das ander trüb.
Darumb last dem König singen,
Daß gantze Meer thu erklingen,
Wir Fragen, Antwort ihr.
II.
Was hat uns bracht das Leben?
Die Lieb.
Was hat Gnad wider geben?
Die Lieb.
Waher seind wir gebohren?
Auß Lieb.
Wie wären wir verlohren?
Ohn Lieb
III.

„Wer hat uns dann gezeüget?
 Die Lieb.
 „Warumb hat man uns gesäuget?
 Auß Lieb.
 „Was seind wir den Eltern schuldig?
 Die Lieb.
 „Warumb sein sie so dultig?
 Auß Lieb.
 IV.
 „Was thut diß überwinden?
 Die Lieb.
 „Kan man auch Liebe finden?
 Durch Lieb.
 „Wa lest man gut Werck scheinen?
 In Lieb.
 „Wer kan noch zwey vereinen?
 Die Lieb.
 V.
 „So singt nuhn alle,
 Mit großem Schalle,
 Der Lieb zu ehren,
 Die wöll sich mehren,
 Bey unserm Herrn König und Königin,
 Ihr Leib sein hier,
 Die Seel ist hin.
 VI.
 „So wir noch leben,
 So wirdt Gott geben,
 Das wir die Lieb und groß Huldtschafft,
 Sie theilet hat mit grosser Krafft,
 Also wir auch durch Liebes Flamm,
 Mit Glück sie wider bringen zusamm.
 VII.
 „Da soll diß Leyd,
 In grosse Frewd,
 Wens noch viel tausent Junge geit,
 Verkert werden in Ewigkeit.

27. ↑ **Planetenkonstellation:** "Es wird darauf hingewiesen, wie Christian Rosenkreutz an diesem Vorgang sich beteiligen darf, weil seine Seelenentwicklung im Sinne der sich wandelnden Zeitkräfte erfolgen soll. Er geht, während er schlafen sollte, in den Garten, schaut nach dem Sternenhimmel und sagt sich: «Weil ich also gute Gelegenheit hatte, der Astronomie besser nachzudenken, befand ich, daß auf gegenwärtige Nacht eine solche Konjunktion der Planeten geschehe, dergleichen nicht bald sonst zu observieren.»" (Lit.: GA 35, S 377)
28. ↑ **Der sechste Tag:** In der biblischen Schöpfungsgeschichte wird bekanntlich am sechsten Tag der Mensch geschaffen. Hier geht es um eine Erneuerung der Menschwerdung, bei der die Schöpfermächte durch die Kräfte des vollbewussten individuellen Ich wirken sollen. Auf der sechsten Stufe einer Entwicklungsreihe fallen immer wichtige Entscheidungen, hier lauern aber zugleich auch große Gefahren, wie sie etwa durch die Symbolik der Zahl des Tieres (666) ausgedrückt werden.
- "In den Erlebnissen des sechsten Tages werden im einzelnen die Imaginationen beschrieben, welche in der Seele des Christian Rosenkreutz anschaulich machen, wie sich die toten Erkenntniskräfte, die der Organismus auf dem gewöhnlichen Wege seines Lebenslaufes ausbildet, in die übersinnlich anschauenden umwandeln. Jede dieser Imaginationen entspricht einem Erlebnis, das die Seele in bezug auf ihre eigenen Kräfte durchmacht, wenn sie erfährt, wie dasjenige, was in ihr bisher sich nur mit dem Toten hat durchdringen können, fähig wird, Lebendiges erkennend in sich rege werden zu lassen. Die einzelnen Bilder würde ein anderer Geistsucher in anderer Art beschreiben als Andreae. Aber nicht auf den Inhalt der einzelnen Bilder kommt es dabei an, sondern darauf, daß die Umwandlung der Seelenkräfte im Menschen sich vollzieht, indem er den Verlauf solcher Bilder als die Spiegelung dieser Umwandlung in einer Folge von Imaginationen vor sich hat." (Lit.: GA 35, S 377)
29. ↑ Man kann in dieser Beschreibung leicht den **Athanor** erkennen, jenen alchemistischen Ofen also, in dem der »Stein der Weisen« zubereitet wird.
30. ↑ **Die Ritter vom Goldenen Stein:** "Nach der Vollführung des kunst-alchemistischen Vorganges wird Christian Rosenkreutz zum *«Ritter des güldenen Steines»* ernannt. Man müßte sehr ausführlich in einer rein geschichtlichen Darstellung werden, wenn man aus der einschlägigen ernst zu nehmenden und der weit größeren schwindelhaften Literatur den Namen «güldener Stein» aufzeigen und auf seinen Gebrauch hindeuten wollte. Das liegt nicht in der Absicht, die mit diesem Aufsatz verfolgt wird. Doch darf auf dasjenige hingewiesen werden, was sich aus einem Verfolgen dieser Literatur als Ergebnis über diesen Gebrauch gewinnen läßt. Diejenigen ernst zu nehmenden Persönlichkeiten, die den Namen angewendet haben, wollten mit ihm auf etwas hindeuten, in dem die tote Steinnatur sich so anschauen läßt, daß man ihren Zusammenhang erkennt mit dem lebendigen Werden. Der ernst zu nehmende Alchimist glaubte, daß künstliche Naturvorgänge hervorgerufen werden können, zu denen Totes, Steinartiges verwendet wird, in denen sich aber, wenn sie recht angeschaut werden, etwas von dem erkennen läßt, was vorgeht, wenn die Natur selbst das Tote in das lebendige Werden hineinwebt. Durch die Anschauung von ganz bestimmten Vorgängen am Toten wollte man die Spuren der schöpferischen Naturtätigkeit und damit das Wesen des in den Erscheinungen waltenden Geistes erfassen. Das Sinnbild für das Tote, das als Offenbarung des Geistes erkannt wird, ist der «güldene Stein». Wer einen Leichnam in seiner unmittelbar gegenwärtigen Wesenheit erforscht, der wird gewahr, wie das Tote in den allgemeinen Naturprozeß eingeschaltet ist. *Diesem* allgemeinen Naturprozeß widerspricht aber die Gestaltung des Leichnams. Diese Gestaltung konnte nur ein Ergebnis des geistdurchsetzten Lebens sein. Der allgemeine Naturprozeß muß zerstören, was das geistdurchsetzte Leben gestaltet hat. Der Alchimist ist der Ansicht, daß die gewöhnliche menschliche Erkenntnis in der ganzen Natur etwas vor sich hat, wovon sie nur soviel erfaßt, als vom Menschen in einem Leichnam ist. Eine höhere Erkenntnis soll für die Naturerscheinungen finden, was sich zu ihnen verhält wie das geistdurchsetzte Leben zum Leichnam. Solches Streben ist das nach dem «güldenen Stein». Andreae spricht von diesem Sinnbild so, daß man bemerken kann, er meine, nur ein solcher könne erfassen, wie man mit dem «güldenen Stein» zu verfahren habe, der durch die Erlebnisse der von ihm geschilderten sechs Tagewerke gegangen ist. Er will andeuten, daß ein jeder, der von diesem Sinnbild spricht, ohne zu wissen, was die Umwandlung der Erkenntniskräfte dem Wesen nach ist, nur ein Trugbild im Auge haben kann. Er will in Christian Rosenkreutz eine Persönlichkeit zeichnen, die in berechtigter Art über etwas sprechen kann, wovon viele ohne Berechtigung sprechen. Gegen das Irrereden über das Suchen nach der geistigen Welt will er die Wahrheit verteidigen." (Lit.: GA 35, S 379ff)
31. ↑ **Der Goldene Stein:** "Christian Rosenkreutz und seine Genossen erhalten, nachdem sie wirkliche Bearbeiter des «güldenen Steines» geworden sind, ein *Denkzeichen mit den beiden Sprüchen:* «Die Kunst ist der Natur Dienerin» und «die Natur ist der Zeit Tochter». Im Sinne dieser Leitsätze sollen sie aus ihrer Geisterkenntnis heraus wirken. Die Erlebnisse der sechs Tage lassen sich in diesen Sätzen zusammenfassend charakterisieren. Die Natur enthüllt dem ihre Geheimnisse, der sich in die Lage versetzt, durch seine Kunst ihr Schaffen fortzusetzen. Aber diese Fortsetzung kann dem nicht gelingen, der für seine Kunst ihr nicht zuerst den Sinn ihres Wollens abgelauscht hat, der nicht erkannt hat, wie ihre Offenbarungen dadurch entstehen, daß ihre unendlichen Entwicklungsmöglichkeiten aus dem Schoße der Zeit in endlichen Gestaltungen geboren werden." (Lit.: GA 35, S 379)
32. ↑ 32,0 32,1 **Die Erlösung des Torhüters:** "In dem Verhältnisse, in das am siebenten Tage Christian Rosenkreutz zum König gesetzt wird, ist gekennzeichnet, wie der Geistsucher nunmehr zu seinen umgewandelten Erkenntnisfähigkeiten steht. Es wird darauf verwiesen, wie er sie als «Vater» selbst geboren hat. Und auch seine Beziehung zu dem «ersten Pfortner» erscheint als eine solche zu einem Teile seines eigenen Selbstes, nämlich zu demjeni-gen, der vor Umwandlung seiner Erkenntniskräfte als «Astrologus» zwar auf der Suche nach den Gesetzen war, die das menschliche Leben bestimmen, der aber der Versuchung nicht gewachsen war, die sich ergibt, wenn der Geistsucher in eine Lage kommt, wie diejenige, in der Christian Rosenkreutz am Beginne des fünften Tages war, als er der Venus gegenüberstand. Wer dieser Versuchung verfällt,

findet keinen Einlaß in die geistige Welt. Er weiß zu viel, um von ihr ganz entfernt zu werden, aber er kann auch nicht eintreten. Er muß vor dem Tore Wache halten, bis ein anderer kommt, welcher der gleichen Versuchung verfällt. Christian Rosenkreutz glaubt sich zunächst derselben verfallen und dadurch verurteilt zu sein, das Amt des Wächters übernehmen zu müssen. Aber dieser Wächter ist ja ein Teil seines eigenen Selbstes; und dadurch, daß er mit dem umgewandelten Selbst diesen Teil überschaut, kommt er in die Möglichkeit, ihn zu überwinden. Er wird zum Wächter seines eigenen Seelenlebens; aber dieses Wäch-teramt hindert ihn nicht, sein freies Verhältnis zur geistigen Welt herzustellen." (Lit.: GA 35, S 381)

33. ↑ Die **fünf Grundsätze der Ritter vom Goldenen Stein**: "In fünf Sätzen wird zusammengefaßt, was Seelen leitet, die im Sinne des Christian Rosenkreutz im Menschenleben wirken möchten. Ihnen soll es ferne liegen, aus einem andern Geiste heraus zu denken als aus dem, der sich im Schaffen der Natur offenbart, und sie sollen das Menschenwerk dadurch finden, daß sie die Fortsetzer werden der Naturwerke. Sie sollen ihr Werk nicht in den Dienst der menschlichen Triebe stellen, sondern diese Triebe zu Vermittlern der Werke des Geistes machen. Sie sollen liebevoll den Menschen dienen, damit im Verhältnis von Mensch zu Mensch der wirkende Geist sich offenbare. Sie sollen sich durch nichts, was die Welt ihnen an Wert zu geben vermag, beirren lassen in dem Streben nach dem Werte, den der Geist aller menschlichen Arbeit zu geben vermag. Sie sollen nicht nach der Art schlechter Alchimisten dem Irrtum verfallen, das Physische mit dem Geistigen zu verwechseln. Solche verneinen, daß ein physisches Mittel der Lebensverlängerung oder ähnliches ein höchstes Gut sei, und vergessen darüber, daß das Physische nur solange Wert hat, als es durch sein Dasein sich als rechtmäßiger Offenbarer des ihm zu Grund liegenden Geistigen erweist." (Lit.: GA 35, S 383f)

Die Initiation durch Manes

Die Initiation des Christian Rosenkreutz im Jahre 1459 erfolgte durch Manes und war mit einer tieferen Einsicht in das Wesen und die Aufgabe des Bösen in der Welt verbunden:

"Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von der Funktion des Bösen. Diese Initiation muss mit ihren Hintergründen noch für lange vor der Menge ganz verborgen bleiben. Denn wo von ihr auch nur ein ganz kleiner Lichtstrahl in die Literatur eingeflossen ist, da hat er Unheil angerichtet, wie durch den edlen Guyau, dessen Schüler Friedrich Nietzsche geworden ist." (Lit.: GA 262, S 24)

Der Unterschied zwischen chymischer und mystischer Hochzeit

Christian Rosenkreutz bricht auf zu einem Einweihungsweg, der aber nicht, wie der Weg des Mystikers, nach innen geht und zur Mystischen Hochzeit mit dem eigenen geistigen Wesen führt, sondern er wandelt den Pfad des Alchemisten, der primär nach der Vereinigung mit dem Geistigen der Außenwelt strebt, das sich hinter der Sinneswelt verbirgt, und erst dadurch sekundär die eigenen Geistigkeit erkennen will. Er geht gleichsam einen objektiveren - und damit sichereren - Weg als der Mystiker.

"Die Forschungswege des Mystikers und des Alchemisten liegen nach entgegengesetzten Richtungen. Der Mystiker geht unmittelbar in das eigene Geistwesen des Menschen hinein. Sein Ziel ist, was die Mystische Hochzeit genannt werden kann, die Vereinigung der bewußten Seele mit der eigenen geistigen Wesenheit. Der Alchimist will das Geistgebiet der Natur durchwandeln, um nach der erfolgten Wanderung mit den in diesem Gebiet erworbenen Erkenntniskräften das Geistwesen des Menschen zu schauen. Sein Ziel ist die «Chymische Hochzeit», die Vereinigung mit dem Geistgebiet der Natur. Nach dieser Vereinigung erst will er die Anschauung der Menschenwesenheit erleben." (Lit.: GA 35, S 341)

Die mystische Versenkung in das eigene Innere, die in der mystischen Hochzeit kulminiert, gibt zunächst nur etwas für das subjektive Erleben des Menschen. Sie gibt im besten Sinn etwas für die moralische, für die geistige Entwicklung des einzelnen Menschen. Der Weg des Alchemisten führt weiter, indem die chymische Hochzeit zugleich ein objektives Ereignis in der geistigen Außenwelt ist. Sie arbeitet unmittelbar mit an der geistigen Erneuerung der Welt.

"Was ist denn der ganze Sinn der menschlichen Erdenentwicklung? Das ist der ganze Sinn der menschlichen Erdenentwicklung, daß sich der Mensch an die Erde anpaßt, daß er die Bedingungen der Erdenentwicklung in sich aufnimmt; daß er hineinträgt in die Zukunft seiner Entwicklung dasjenige, was die Erde ihm geben kann - ich meine jetzt nicht bloß in einer Inkarnation, sondern durch alle Inkarnationen hindurch -, für die spätere Entwicklung ihm geben kann. Das ist der Sinn der Erdenentwicklung. Dieser Sinn der Erdenentwicklung, er kann nur verwirklicht werden dadurch, daß der Mensch gewissermaßen auf der Erde nach und nach vergessen lernte seinen Zusammenhang mit den kosmischen, mit den himmlischen Mächten. Der Mensch lernte vergessen seinen Zusammenhang mit den himmlischen Mächten. Wir wissen ja, daß in alten Zeiten die Menschen ein atavistisches Hellsehen hatten, aber gerade innerhalb dieses atavistischen Hellsehens wirkten ja die himmlischen Mächte in die Menschen hinein. Da hatte der Mensch noch seinen Zusammenhang mit den himmlischen Mächten; da ragte gewissermaßen das Himmelreich in das menschliche Gemüt hinein. Das mußte anders werden, damit der Mensch seine Freiheit entwickeln kann. Der Mensch mußte in seiner Anschauung, in seiner unmittelbaren Wahrnehmung nichts mehr haben von dem himmlischen Reich, damit er der Erde verwandt werde. Aus diesem Grunde aber ist auch die Möglichkeit allein gegeben gewesen, daß der Mensch in der extremsten Zeit der Erdenverwandtschaft eben materialistisch wurde, im fünften Zeitraum, in dem wir selber drinnenstehen. Der Materialismus ist nur der radikalste, extremste Ausdruck der Verwandtschaft des Menschen mit der Erde. Das aber würde bedingen, daß der Mensch wirklich der Erde verfielen, wenn nichts anderes eintreten würde. Der Mensch mußte der Erde verwandt werden, nach und nach ganz das Schicksal der Erde teilen. Er mußte die Wege nehmen, die die Erde selber nimmt, er mußte sich ganz einfügen der Erdenentwicklung, wenn nichts anderes eintreten würde. Er mußte gleichsam mit der Erde sich losreißen vom ganzen Kosmos und sein Schicksal ganz mit dem Schicksal der Erde verbinden.

Das war aber nicht so gemeint für die Menschheit, sondern es war für die Menschheit anders gemeint. Der Mensch sollte auf der einen Seite sich richtig mit der Erde verbinden, aber es sollte Botschaft aus der himmlischen, geistigen Welt herunterkommen, die ihn, trotzdem er durch seine Natur erdenverwandt wird, wiederum hinwegträgt über diese Erdenverwandtschaft. Und dieses Herunterbringen der Himmelsbotschaft, das geschah durch das Mysterium von Golgatha. Daher mußte auf der einen Seite das Wesen, das durch das Mysterium von Golgatha ging, Menschenwesenheit annehmen, aber auf der anderen Seite in sich Himmelswesenheit tragen. Das heißt aber: Wir dürfen uns den Christus Jesus nicht bloß so vorstellen, daß er innerhalb der Menschheitsentwicklung nicht als auch einer sich entwickelt, und sei er auch der Höchste, sondern daß er sich als einer entwickelt, der aufnimmt himmlische Wesenheit, der nicht bloß eine Lehre verbreitet, sondern der in die Erde hereinträgt dasjenige, was aus dem Himmel kommt. Daher ist es wichtig, zu verstehen, was eigentlich die Johannes-Taufe im Jordan ist: daß das nicht bloß eine moralische Handlung ist - ich sage nicht «nicht» eine moralische Handlung ist, sondern «nicht bloß» eine moralische Handlung ist -, sondern eine reale Handlung ist; daß da etwas geschieht, das so wirklich ist, wie die Naturereignisse wirklich sind, das so wirklich ist, wie wenn ich mit irgendeinem Wärmequell etwas

erwärme und die Wärme übergeht in das Erwärmte, daß die Christus-Wesenheit übergeht in den Menschen Jesus von Nazareth bei der Johannes-Taufe. Das ist gewiß im höchsten Grade ein Moralisches, aber auch im Naturlaufe ein Wirkliches, wie die Naturerscheinungen wirklich sind. Und darauf kommt es an, daß das verstanden wird, daß man es nicht nur mit irgend etwas zu tun hat, was aus rationalistischen menschlichen Begriffen heraus stammt, die immer nur übereinstimmen mit dem mechanischen, dem physischen oder chemischen Naturlaufe, sondern daß es etwas ist, was als Idee zu gleicher Zeit so in der realen Wirklichkeit drinnensteht, wie die Naturgesetze in der realen Wirklichkeit oder eigentlich die Naturkräfte in der realen Wirklichkeit drinnenstehen.

Von da aus, wenn man das erfaßt, werden dann auch andere Begriffe viel realer werden, als sie in der Gegenwart sind. Sehen Sie, der alte Alchimist - wir wollen uns jetzt nicht über Alchimie unterhalten, aber wir wollen auf das, was der Alchimist im Auge hatte, blicken; ob das berechtigt oder unberechtigt ist, darüber wollen wir uns nicht unterhalten, das kann vielleicht Gegenstand einer anderen Betrachtung sein -, er hatte im Auge, daß durch seine Vorstellungen nicht bloß etwas vorgestellt wird, sondern etwas geschieht. Sagen wir: Er räucherte. Und hatte er dann die Vorstellung oder sprach sie aus, so versuchte er, in diese Vorstellung eine solche Kraft hineinzubringen, daß die Räuchersubstanz wirklich Formen annahm. Er suchte solche Begriffe, die die Macht haben, in die äußere Naturrealität einzugreifen, nicht bloß innerhalb des Egoistischen des Menschen zu bleiben, sondern in die Naturrealität einzugreifen. Warum? Weil er auch noch von dem Mysterium von Golgatha die Vorstellung hatte, daß da etwas geschah, was in den Naturlauf der Erde eingreift, das ebenso eine Tatsache ist, wie ein Naturvorgang eine Naturtatsache ist.

Sehen Sie, auf diesem beruht ein bedeutungsvoller Unterschied, der in der zweiten Hälfte des Mittelalters und gegen die neuere Zeit, gegen unsere fünfte, auf die griechisch-lateinische folgende Weltenperiode eintrat. In der Kreuzzugszeit, der Zeit des 12., 13., 14., 15., ja 16. Jahrhunderts gab es insbesondere Frauennaturen, welche ihr Gemüt in eine solche Mystik brachten, daß sie dieses innere Erlebnis, das ihnen die Mystik brachte, wie eine Hochzeit empfanden mit dem Geistigen, sei es mit dem Christus, oder sonst etwas. Mystische Hochzeiten feierten zahlreiche asketische Nonnen und so weiter. Ich will mich heute nicht über das Wesen dieser innerlichen mystischen Vereinigungen ergehen; aber es war eben ein innerhalb des Gemüts Verlaufendes, das dann nur mit Worten ausgesprochen werden konnte, das gewissermaßen innerhalb der Vorstellungen, der Empfindungen und noch des Wortes, in das die Empfindungen gekleidet werden können, verlief. Dem setzte dann aus gewissen Vorstellungen und geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen heraus *Valentin Andreae* seine «Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz» entgegen. Diese chymische Hochzeit, wir würden heute sagen chemische Hochzeit, sie ist auch ein menschliches Erlebnis. Aber wenn Sie sie durchlesen, diese Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz, so werden Sie sehen, daß es sich da nicht bloß um ein Gemütslebnis handelt, sondern um etwas, was den ganzen Menschen ergreift, nicht bloß sich in Worten ausspricht; was nicht bloß hereingestellt ist wie ein Gemütslebnis in die Welt, sondern wie ein realer Vorgang, ein Naturvorgang, wo der Mensch mit sich etwas macht, das wie ein Naturvorgang wird. Also etwas, was mehr von Wirklichkeit durchtränkt ist, meint Valentin Andreae mit seiner «Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz», als eine bloß mystische Hochzeit etwa der Mechthild von Magdeburg, die eine Mystikerin war. Durch die mystische Hochzeit der Nonnen wurde nur etwas getan für die Subjektivität des Menschen; durch die chymische Hochzeit gab sich der Mensch der Welt hin, durch ihn sollte etwas für die ganze Welt geleistet werden, so wie durch die Naturvorgänge etwas für die ganze Welt geleistet wird. Dies ist nun wiederum im eminent christlichen Sinne gedacht. Begriffe wollten die Menschen, die realer dachten - sei es nun selbst in dem einseitigen Sinne der alten Alchimisten -, Begriffe wollten sie, durch die sie die Wirklichkeit in richtiger Art meistern könnten, durch die sie in die Wirklichkeit richtiger eingreifen könnten, solche Begriffe, die nun wirklich etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Die materialistische Zeit hat zunächst über solche Begriffe einen Schleier geworfen. Und die Menschen, während sie heute meinen, gerade recht über die Wirklichkeit zu denken, leben viel mehr in Illusionen als die von ihnen verachteten Menschen zum Beispiel der Alchimistenzeit, welche Begriffe anstrebten, durch die die Wirklichkeit gemeistert werden kann." (Lit.: GA 175, S 80ff)

Literatur

1. John Dee: *Monas Hieroglyphica, Mathematicè, Magicè, Cabalisticè, Anagogicique explicata ad Sapientissimum Romanorum Bohemiae et Hungariae regem, Maximilianum*, Antwerpen 1564
2. John Dee: *Die Monas-Hieroglyphe von John Dee aus London mit Einführung und Anmerkungen von Agnes Klein.*, Interlaken, Ansata 1982
3. Johann Valentin Andreae: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, gedeutet und kommentiert von Bastiaan Baan, Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
4. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984)
5. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996)
6. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998)
7. Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: *Briefwechsel und Dokumente 1901–1925*, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, GA 262 (2002)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. Johann Valentin Andreae, Chymische Hochzeit: Christiani Rosencreütz (<http://www.zeno.org/Literatur/M/Andreae,+Johann+Valentin/Roman/Die+chymische+Hochzeit%3A+Christiani+Rosencreutz+anno+1459>) - der gesamte Text bei www.zeno.org (<http://www.zeno.org>)
2. 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)
3. 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)
4. Die "Chymische Hochzeit" des Johann Valentin Andreae und ihre alchemisch-symbolische Bedeutung (<http://www.fk-alchemy.de/Texte/31HOCHZEIT.html>) - Ausführliche Inhaltsangabe und Deutung von Wolfram Frietsch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chymische_Hochzeit_des_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459&oldid=29994“

Kategorien: Schulungsweg | Rosenkreuzer | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2008 um 19:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 21.367-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cinvat-Brücke

Aus AnthroWiki

Die **Cinvat-Brücke** (awest. *Chinvat-peretu*, „Brücke der Scheidung“) spannt sich vom Berg *Hara-Berezaiti* (Chakati-Daitik), der in der Mitte der Welt liegt, hin zum Gipfel des am Rande des Himmels gelegenen Berg *Elburz*. Hier erwarten die drei Totenrichter Mithra, Rashnu und Sraosha die Verstorbenen, um deren Seele zu wägen. Aber auch die finsternen Daevas Aeshma und Astovidatu, die zu den Scharen Ahrimans gehören, lauern hier, um sich der Menschenseele zu bemächtigen.

Drei Tage verharrt die Seele beim Leichnam, bevor sie zur Urteilsfindung an die Cinvat-Brücke gelangt. Das ist genau die Zeitspanne, die der Ätherleib zu seiner Auflösung braucht. Dann bewerten die Totenrichter den Charakter und die Taten des Menschen und nach ihrem Urteil bestimmt sich die Breite der Brücke. Entweder darf die Seele, geführt von einer schönen Frauengestalt, auf breiter Straße in das himmlische Reich Ahura Mazdas aufsteigen, oder sie wird von der rasiermesserscharfen Brücke in die Hölle hinabgestürzt.

Die Verdammnis ist allerdings keine endgültige, denn zur Zeit des Weltenendes Frasho-kereti (awest. „Vorwärtsschaffen“, „Wundermachen“) wird die Prüfung wiederholt und der im Höllenfeuer geläuterte Mensch mit Leib und Seele der Auferstehung teilhaftig werden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Cinvat-Brücke&oldid=22258>“

Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Circulatio

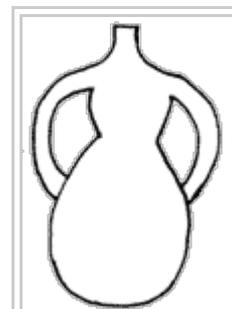
Aus AnthroWiki

Die **Circulatio** (auch *Rotatio*, dt. Zirkulation) ist eine der *destillatio* verwandte alchemistische Prozedur, bei der eine Flüssigkeit längere Zeit unnter Rückfluss gekocht wurde. Durch die wiederholte Verdampfung und Kondensation sollten die geistigen Kräfte, konkreter gesprochen die quinta essentia, die Ätherkräfte, in der Flüssigkeit konzentriert werden. Die Circulatio wurde häufig in einem sogenannten Pelikan ausgeführt.

Die *circulatio* ist darüber hinaus ein symbolisches Bild für den Geist, der sich, ganz im Sinne von Goethes *Stirb und Werde!* beständig aus sich selbst heraus erneuert.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Circulatio&oldid=24380>“

Kategorie: Alchemie

Schematische Darstellung eines Pelikans, mit die Circulatio oft ausgeführt wurde.

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.145-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Citrinitas

Aus AnthroWiki

Die **citrinitas** (lat. *Gelbung*, griech. *xanthosis*) ist die dritte Hauptstufe des Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen. In vielen spätmittelalterlichen Werken wird diese Stufe nicht mehr explizit erwähnt, so dass man es dann nur mehr mit der Trias von von nigredo, albedo und rubedo zu tun hat.

Um die *citrinitas* herbeizuführen, wird die Substanz so lange mit „philosophischer Milch“ lacta philosophica genährt, bis sie sich gelb färbt. Der in den vorangegangenen Prozessen (nigredo und albedo) verflüchtigte Geist soll dadurch wieder mit der Substanz verbunden werden. 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.

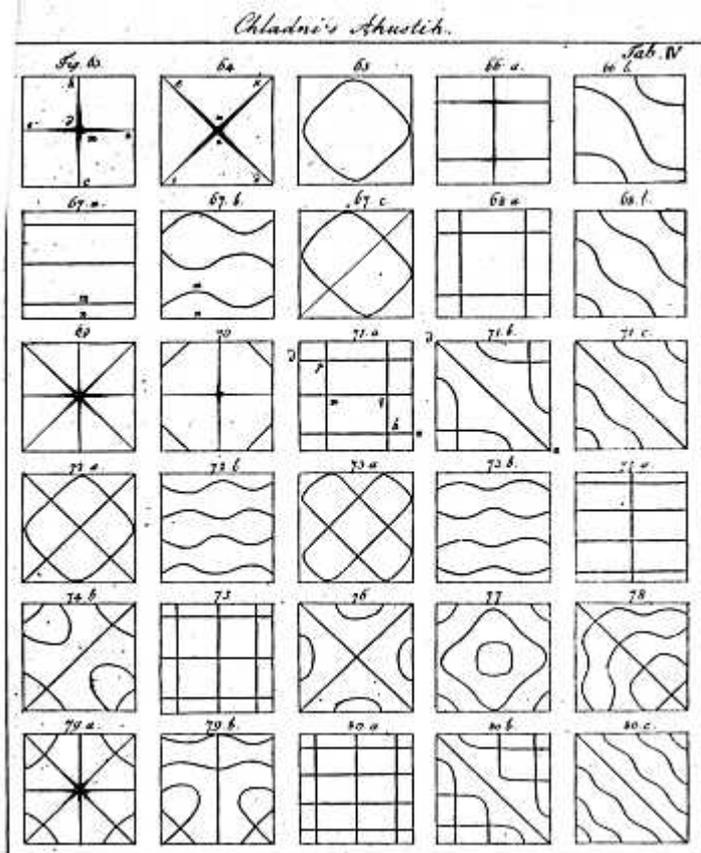
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Citrinitas&oldid=24672>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.408-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Clafig1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

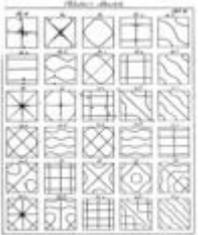
Clafig1.jpg (361 × 436 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beispiele für Chladnische Klangfiguren quadratischer Platten

aus: Ernst Florens Friedrich Chladni: *Die Akustik*, 1802

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:31, 6. Apr. 2008		361 × 436 (35 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Beispiele für Chladnische Klangfiguren quadratischer Platten aus: Wikipedia:Ernst Florens Friedrich Chladni: "Die Akustik", 1802

- 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:Clafig1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

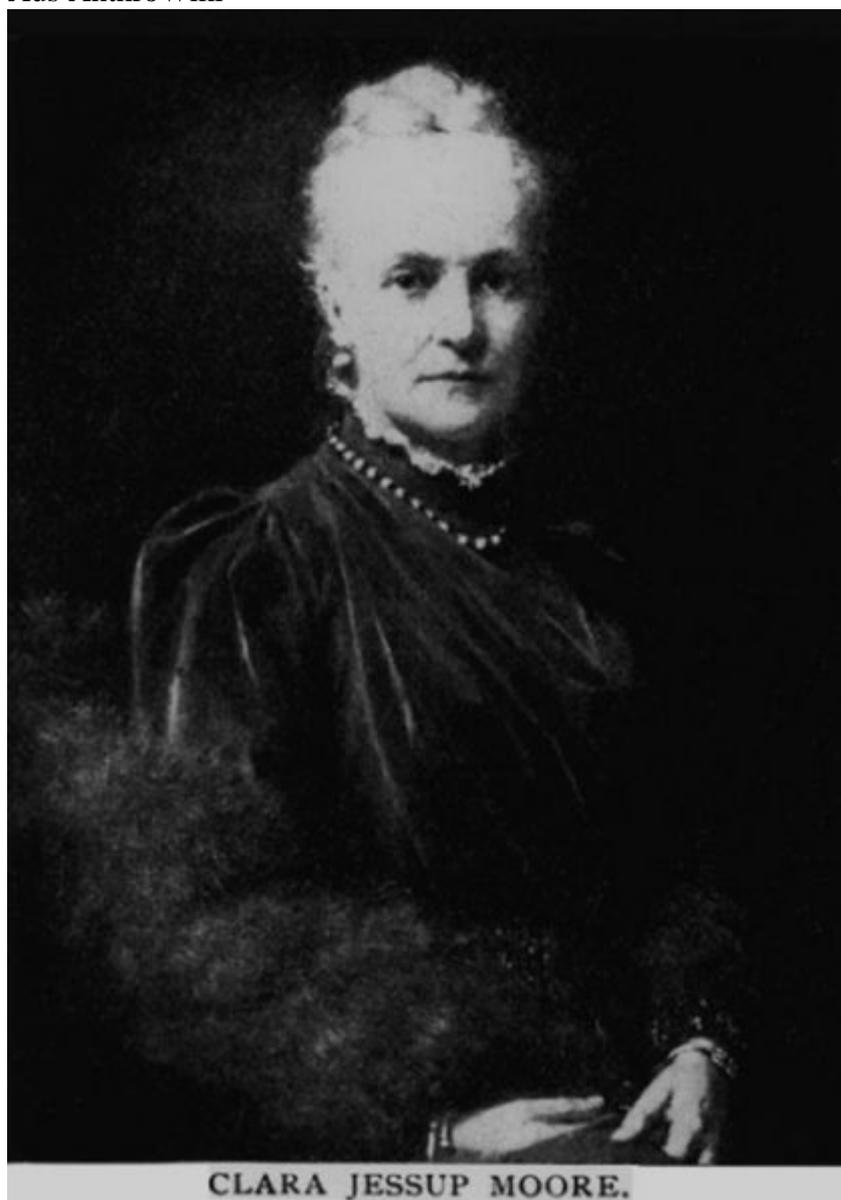
- Chladnische Klangfigur

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Clafig1.jpg&oldid=26888>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Clara Jessup Moore.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 417 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (600 × 863 Pixel, Dateigröße: 188 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Clara Jessup Bloomfield Moore (1824 – 1899) förderte die Arbeiten von John Ernst Worrell Keely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:55, 16. Jan. 2011		600 × 863 (188 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	"Clara Jessup Bloomfield Moore" (1824 – 1899) förderte die Arbeiten von John Ernst Worrell Keely

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Clara_Jessup_Moore.jpg&oldid=37225“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2011 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Coagulatio

Aus AnthroWiki

Als **coagulatio** (lat. *zusammenführen, verbinden*) wird in der Alchemie ganz allgemein die Überführung eines flüssigen Stoffes in einen festen bezeichnet, also jede Art von Niederschlagsbildung, Gerinnung oder Kristallisation. Aus alchemistischer Sicht handelt es sich aber dabei um weit mehr als einen bloß äußerlichen stofflichen Prozess; vielmehr wird durch die Koagulation Geistiges in die Materie eingebunden und diese dadurch auf eine höhere daseinsstufe gehoben. Die *coagulatio* ist insbesondere eine wichtige Stufe auf dem Weg zur Bereitung des Steins der Weisen.

Siehe auch

- *fixatio*

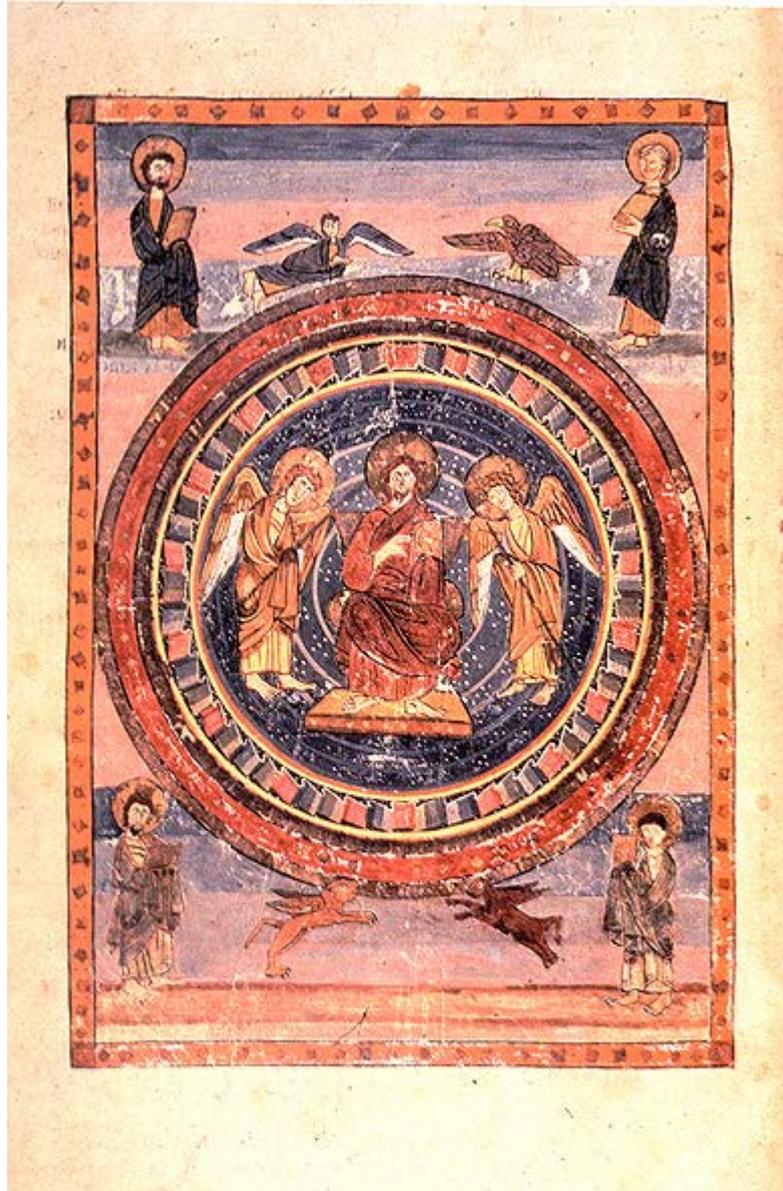
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Coagulatio&oldid=36409>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 19:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.130-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg (388 × 600 Pixel, Dateigröße: 244 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 5. Mai 2008		388 × 600 (244 KB)	Odysee (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:CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg&oldid=27882>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cogito ergo sum

Aus AnthroWiki

Cogito ergo sum (lat.) *ich denke, also bin ich*, ist die lateinische Übersetzung der französischen, Descart'schen Definition: „Je pense donc je suis“.

Dies ist ein von René Descartes methodisch formulierter Schluss, den er im Anschluss an seinen radikalen Zweifel an die eigene Erkenntnisfähigkeit als nicht weiter zu kritisierendes Fundament in seinem Werk *Meditationes de prima philosophia* (1641) formuliert.

Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder phantasiert, selber nicht mehr zweifeln. Von diesem Fundament aus rekonstruiert Descartes dann wieder die vormals angezweifelte Erkenntnisfähigkeit.

In der lateinischen Urfassung „cogito, ego sum“, wurde es erst in der französischen Übersetzung als „cogito, ergo sum“ von Descartes toleriert und seitdem oft kritisiert. Wenn der Latinist explizit das „ego“ verwendet, hat dies meistens einen emphatischen Hintergrund. Descartes bekräftigte also seine Existenz, es war anfänglich von ihm nicht als logischer Schluss gedacht. Aus diesem Grunde stellte er seine Existenz eben auf drei Säulen der Kognition (Getäuscht werden, Erkennen, Denken), von welchen jedoch nur das „cogito“ zur Berühmtheit gelangte.

Bereits Augustinus hatte mit seinem „Si fallor, sum“ (De civitate dei, XI. 26) argumentiert, dass wenn jemand zweifelt, er ist.

Descartes Annahme zerfiel mit Aufkommen der Bewusstseinskrise.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sprachanalytische Analyse von Carnap
- 2 Andere Interpretationsansätze
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Sprachanalytische Analyse von Carnap

Rudolf Carnap unterzog diese Aussage von Descartes einer sprachlichen Analyse (Lit.: Carnap, S. 233f), wonach der Satz zwei logische Fehler enthalte:

- der erste Fehler in Descartes Untersuchungen liegt im Schlusssatz „ich bin“. Das Verbum „sein“ ist hier zweifellos im Sinne der Existenz gemeint, denn eine Kopula kann ohne Prädikat nicht gebraucht werden. Das „ich bin“ des Descartes ist ja auch stets in diesem Sinne verstanden worden. Dann verstößt aber dieser Satz gegen Kants Erkenntnis, dass Existenz nur in Bezug auf ein Prädikat, nicht in Bezug auf einen Nominator (Subjekt, Eigennamen) ausgesagt werden kann; denn „Sein ist offenbar kein reales Prädikat“ (Kritik der reinen Vernunft, B 626).
- der zweite Fehler liegt in dem Übergang von „ich denke“ zu „ich existiere“. Soll aus dem Satz „P(a)“ („dem a kommt die Eigenschaft P zu“) ein Existenzsatz abgeleitet werden, so kann dieser die Existenz nur in Bezug auf das Prädikat P, nicht in Bezug auf das Subjekt a der Prämisse aussagen. Aus „ich bin ein Europäer“ folgt nicht „ich existiere“, sondern „es existiert ein Europäer“. Aus „ich denke“ folgt nicht „ich bin“, sondern „es gibt etwas Denkendes“.

Andere Interpretationsansätze

Laut Jaakko Hintikka ist das „Cogito ergo sum“ kein logischer Schluss, sondern die Vermeidung eines performativen Widerspruchs. D.h. wenn ich versuche meine Nichtexistenz anzunehmen, muss ich unweigerlich meine Existenz anerkennen. Aber auch diese Ansicht ist bereits kritisiert worden und ist nicht unproblematisch.

Eine formallogische Analyse dieses Ausspruchs von Descartes, wie sie beispielsweise Rudolf Carnap vornahm, führt insofern auf Abwege, als das Wort Existenz als „sein“ im Sinne einer relativen Substanz-Akzidenz-Beziehung verstanden wird. Existenz wird also „sein/ist/bin/sind/etc.“ gleichgesetzt, was sich im Laufe der Jahrhunderte so eingebürgert hat, und auch heute noch vorwiegend so verwendet wird. Dass dies jedoch im Falle Descartes' zu Ungereimtheiten führt, zeigt ein Beispiel: Worin besteht der Unterschied, ob jemand sagt „ich existiere“ oder er sagt „ich bin existent“? Vielleicht versteht man hier etwas besser Descartes' Anliegen.

Siehe auch

- Meditationes de prima philosophia
- Ikone (Medien)
- Spiegelstadium
- Erkenntnistheorie

Literatur

1. Rudolf Carnap: *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache*, in: *Erkenntnis*, 2. Band, 1931, S. 233f

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cogito_ergo_sum&oldid=7449“

Kategorien: Philosophie | Philosophie des Geistes | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 08:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.175-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Coincidentia oppositorum

Aus AnthroWiki

Die **Coincidentia oppositorum** (lat.) bedeutet den Zusammenfall der Gegensätze im Unendlichen. Anaximandros von Milet nahm sie schon in dem, allerdings geistig zu denkenden, Urstoff, dem *Ápeiron* (*ἄπειρον*, *das Unendliche*) an. Er ist unbegrenzt und daher auch eigenschaftslos; die geschaffene Welt entsteht aus ihm durch Ausscheidung der Gegensätze.

Nikolaus von Kues (Cusanus) sieht den Zusammenfall der Gegensätze am unmittelbarsten in Gott selbst, der zugleich das absolute Maximum, allmächtig, allwissend, ewig usw. ist, als auch das absolute Minimum, weil er in allen Dingen enthalten ist. Dem unendlichen Wesen Gottes kann man sich darum nur nähern, wenn man das rationale verstandesmäßige Unterscheidungsvermögen transzendiert, um die einfache und ungeteilte Einheit zu erreichen, in der alle Widersprüche zusammenfallen (lat. *ubi contradictoria coincidunt*). Cusanus hat den Zusammenfall der Gegensätze in der Unendlichkeit vielfach durch geometrische Beispiele illustriert. Das Krümme und das Gerade sind im Endlichen Gegensätze. Lässt man einen Kreis immer weiter anwachsen, so nähert sich seine Krümmung immer mehr der Geraden und der unendlich große Kreis ist zugleich ein Gerade oder, umgekehrt ausgedrückt: die Gerade ist ein unendlich großer Kreis. Sinnlich lässt sich das nicht vorstellen, wohl aber gedanklich nachvollziehen. Vorallem aber bieten solche geometrischen Übungen ein gute Grundlage für die Meditation, die schließlich das geistige Auge der Vernunft für eine erste unmittelbare Einsicht in die ungeteilte Einheit der göttlichen Welt öffnet. Es wird damit der Weg zu einer Art vollbewusster Gedankenmystik geöffnet.

Die Ideen des Cusaners wurden u.a. von Giordano Bruno und Schelling aufgenommen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Coincidentia_oppositorum&oldid=23111“

Kategorien: Philosophie | Mystik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2007 um 08:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 762-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Comenius-Institut

Aus AnthroWiki

Weblinks

- Comenius Institut (<http://www.comenius-institut.at>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Comenius-Institut&oldid=34208>“

Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2010 um 17:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 347-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Comeniusheim

Aus AnthroWiki

Das **Comeniusheim & Schule** ist eine waldorfpädagogische Einrichtung in Kärnten (Österreich) zur internatsmäßigen Betreuung von Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 5. bis zum 16. Lebensjahr, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung oder ihrer intellektuellen Entwicklung beeinträchtigt und häufig auch sozial benachteiligt sind. Das Comeniusheim wurde 1980 vom Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik als Rechtsträger unter der Leitung von Karl Rössel-Majdan begründet. In der dem Heim angeschlossenen Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht werden die Kinder in 3 Klassen bis zum Ende Ihrer Pflichtschulzeit nach dem ASO-Lehrplan bzw. dem Lehrplan für Schwerstbehinderte unterrichtet.

Weblinks

- Comeniusheim & Schule (<http://www.aso-comenius.ksn.at>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Comeniusheim&oldid=34238>“

Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2010 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 810-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Commons-logo.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Commons-logo.png (135 × 135 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/png)

Commons-Logo

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:59, 29. Jun. 2005		135 × 135 (21 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Commons-Logo

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

- Abel
- Acker-Schachtelhalm
- Alchemie
- Alpha und Omega
- Amor und Psyche
- Anubis (Ägyptische Mythologie)
- Apollonios von Tyana
- Apuleius
- Balder
- Baphomet
- Behemoth
- Benu
- Brahma
- Christophorus
- Demeter

- Dharmachakra
- Dionysos
- Eliphas Lévi
- Emil Heinrich Du Bois-Reymond
- Erinyen
- Fenriswolf
- Freya
- Fünf-Elemente-Lehre
- Garuda
- Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
- Gilgamesch
- Graien
- Hebräische Sprache
- Hebräisches Alphabet
- Heimdall
- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim
- Horus (Ägyptische Mythologie)
- Horussöhne
- Huangdi
- Idun
- Imhotep
- Ita Wegman
- Joseph Beuys
- Jüngstes Gericht
- Kalachakra-Tantra
- Kalki
- Kanope
- Krishna
- Kybele- und Attiskult
- Königin von Saba
- Lakshmi
- Liber
- Lilith
- Loki
- Louis Claude de Saint-Martin
- Luna
- Mahabharata
- Maitreya
- Mandala
- Manichäismus
- Martin Scherber
- Meru (Mythologie)
- Midgardschlange
- Nahtod-Erfahrung
- Narasimha
- Nephthys (Ägyptische Mythologie)
- Nikodemus
- Nornen
- Novalis
- Odin
- Opus Dei
- Origenes
- Otto Schily
- Patschuli
- Paulus von Tarsus
- Persephone
- Pythagoras von Samos

- Ragnarök
- Ramayana
- Ramon Llull
- Robert Fludd
- Salmakis
- Samael (Erzengel)
- Siddhartha Gautama
- Sintflut
- Sleipnir
- Sokrates
- Sol (Gott)
- Surt
- Synästhesie
- Tarot
- Tarotblatt
- Tempel der Artemis in Ephesos
- Thomas von Aquin
- Thor
- Varaha
- Vishnu
- Walpurgisnacht
- Wassily Kandinsky
- Yaksha
- Yin und Yang
- Zebaot
- Ägyptisches Totenbuch
- Ödipus
- Vorlage:Commons

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Commons-logo.png&oldid=2434>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2005 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Concordia-Tempel.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Concordia-Tempel.jpg (335 × 211 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Concordia-Tempel in Agrigent auf Sizilien, um 425 v.Chr.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 24. Jan. 2005		335 × 211 (41 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Concordia-Tempel in Agrigent auf Sizilien, um 425 v.Chr.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Raum

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Concordia-Tempel.jpg&oldid=2628>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2005 um 00:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Confessio Fraternitatis

Aus AnthroWiki

Die **Confessio Fraternitatis** erschien 1615 ohne Autorenangabe. Der volle lateinische Titel war *Confessio Fraternitatis R. C. Ad Eruditos Europae*, der volle deutsche Titel *Confession oder Bekandnuß der Societet und Brüderschaft R. C. An die Gelehrten Europae*.

In dieser erst auf Latein, kurz darauf auch auf Deutsch erschienenen Schrift meldet sich die Gesellschaft des Rosenkreuzes nun – nach der Fama Fraternitatis – erneut zu Wort. Im Grunde wird der erste Aufruf an die europäische Geisteswelt, die Verfasser zu kontaktieren, wiederholt. Die *Confessio* ist einerseits stark von protestantischem Geist durchweht: Der Papst wird angegriffen und das Bibellesen als wesentlicher Zugang zur rosenkreuzerischen Gesellschaft propagiert. In der *Confessio* werden auch zum ersten Mal die Geburts- und Sterbedaten des Gründers Christian Rosenkreutz (C.R.), 1378–1484, erwähnt. Andererseits kann die Schrift aber auch satirisch interpretiert werden: Sie ergeht sich über drei Viertel der Länge in Andeutungen über das geheime Wissen der Gesellschaft, um dann gegen Ende zu warnen vor den „meisten Bücher der falschen Alchimisten, die es für einen Scherz und eine Kurzweil halten, wenn sie [...] mit wunder-seltsamen Figuren und dunklen, verborgenen Reden die Leute betrügen und die Einfältigen um ihr Geld bringen“, nicht ohne dann noch einmal festzustellen: „Meidet und fliehet solche Bücher, die ihr gewitzt seid, und wendet euch zu uns, die wir nicht euer Geld suchen, sondern unsere großen Schätze euch gutwillig anbieten.“

Die *Fama* und die *Confessio* verursachten in Europa ein gewaltiges Echo: Zwischen 1614 und 1625 erschienen mehr als vierhundert Drucke zum Thema. Die jeweiligen Verfasser wollten mit der Bruderschaft Kontakt aufnehmen, Kritik oder Zustimmung äußern oder feststellen, dass ihrer Meinung nach die Gesellschaft nicht existiere.

Weblinks

1. Confessio Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/alchemy/Confessio_Fraternitatis.pdf)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Confessio_Fraternitatis&oldid=44717“

Kategorie: Rosenkreuzer

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 11:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.096-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Corpus Aristotelicum

Aus AnthroWiki

Corpus Aristotelicum bezeichnet die Schriften des Aristoteles, die auf uns gekommen sind; die Rezeption begann bereits im Hellenismus und wurde in der Spätantike intensiviert. Dabei handelt es sich in der großen Mehrheit um esoterische Schriften, die nicht (zumindest nicht in dem überlieferten Zustand) zur Publikation bestimmt waren, sondern vielmehr eigene Notizen und Vorlesungsskripte darstellen, die sog. Pragmatien. Die exoterischen Schriften, die zum Teil wie die Schriften Platons in Dialogform verfasst waren, sind zum großen Teil verloren. Eine gewisse Ausnahme hierbei bildet der *Protreptikos*. Eine wichtige Schrift, die Aristoteles zugeschrieben wird, aber nicht im Corpus Aristotelicum aufgeführt wird, ist *Der Staat der Athener* (Αθηναίων πολιτεία), welche erst zum Ende des 19. Jahrhunderts in Ägypten gefunden wurde.

Der Corpus Aristotelicum umfasst:

- Organon
 - Categoriae (Κατηγοριαί)
 - De Interpretatione (Περὶ ἑρμηνείας)
 - Analytica Priora (Αναλυτικῶν πρότερον) A-B
 - Analytica Posteriora (Αναλυτικῶν ὑστερον) A-B
 - Topica (Τοπικῶν) A-Θ
 - De Sophisticis Elenchis (Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων)
- Physica (Φυσικῆς Ἀκροασεως) A-Θ
- De Caelo (Περὶ οὐρανοῦ) A-Δ
- De Generatione et Corruptione (Περὶ γενεσεως και φθορας) A-B
- Meteorologica (Μετεωρολογικῶν) A-Δ
- De Mundo ad Alexandrum (Περὶ κοσμου προς Αλεξανδρων)
- De Anima (Περὶ ψυχῆς) A-Γ
- Parva Naturalia
 - De Sensu et Sensibilibus (Περὶ αισθησεως και αισθητων)
 - De Memoria et Reminiscentia (Περὶ μνημς και αναμνησεως)
 - De Somno et Vigilia (Περὶ υπνου και εγρηγορσεως)
 - De Insomnis (Περὶ ενυπνιων)
 - De Divinatione per Somnum (Περὶ της καθ υπνον μαντικης)
 - De Longitudine et Brevitate Vitae (Περὶ μακροβιοτητος και βραχυβιοτητος)
 - De Vita et Morte (Περὶ νεοτητος και γηρος)
 - De Respiratione (Περὶ αναπνοης)
- De Spiritu (Περὶ πνευματος)
- Historia Animalium (Περὶ τα ζωα ιστοριαι) A-K
- De Partibus Animalium (Περὶ ζωων μοριων) A-Δ
- De Motu Animalium (Περὶ ζωων κινησεως)
- De Animalium Incessu (Περὶ πορειας ζωων)
- De Generatione Animalium (Περὶ ζωων γενεσεως) A-E
- De Coloribus (Περὶ χρωματων)
- De Audibilibus (Περὶ ακουστων)
- Physiognomica (Φυσιογνωμονικῶν)
- De Plantis (Περὶ φυτων) A-B
- Mirabilia Auscultationes (Περὶ θαυμασιων ακουσματων)
- Mechanica (Μηχανικα)
- Problemata (Προβληματων) A-KA-KΘ,ΛΑ-ΛΗ
- De Lineis Insecabilibus (Περὶ ατομων γραμμων)
- De Ventorum Situ et Nominibus (Ανεμων θεσεις και προσηγοριαι)
- De Melisso, Xenophane, Gorgia (Περὶ Ξενοφανους, Περὶ Ζηνωνος, Περὶ Γοργιου)
- Metaphysica (Των μετὰ τὰ φυσικὰ) A-K

- Ethica Nicomachea (Ἠθικῶν Νικομαχείων) A-K
- Magna Moralia (Ἠθικῶν Μεγάλων) A-B
- Ethica Eudemia (Ἠθικῶν Εὐδημίων) A-H
- De Virtutibus et Vitiis (Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν)
- Politica (Πολιτικά) A-Θ
- Oeconomica (Οἰκονομικῶν) A-B
- De Arte Rhetorica (Τέχνη ρητορική) A-Γ
- Rhetorica ad Alexandrum (Ρητορική πρὸς Ἀλεξάνδρον)
- De Arte Poetica (Περὶ ποιητικῆς)

Bezüglich Literatur siehe Aristoteles.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Corpus_Aristotelicum&oldid=25436“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2008 um 18:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.071-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Corpus Hermeticum

Aus AnthroWiki

Das **Corpus Hermeticum** ist eine Sammlung von griechischen Traktaten in Brief-, Dialog- und Predigtform über die Entstehung der Welt, die Gestalt des Kosmos sowie menschliche und göttliche Weisheit. Als Verfasser galt schon in der Antike Hermes Trismegistos, dem eine Vielzahl von religiösen, astrologischen und magischen Schriften zugeschrieben wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Inhalt
- 3 Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte
- 4 Anmerkungen
- 5 Ausgaben
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Entstehung

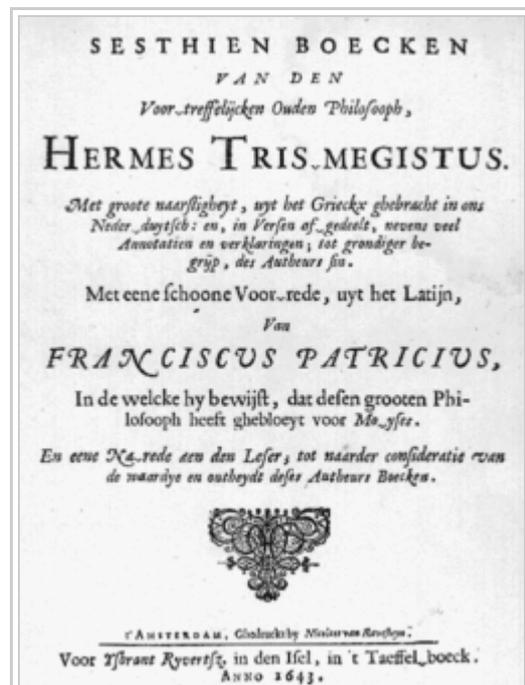
Das Corpus Hermeticum entstand zwischen 100 und 300 n.Chr., die Autoren dürften Griechen gewesen sein, die populäres philosophisches Gedankengut der Epoche verarbeiteten, „eine Mixtur aus Platonismus und Stoizismus, kombiniert mit jüdischen und möglicherweise einigen persischen Elementen“.[1] Umstritten ist, ob die eingeflochtenen Elemente ägyptischer Mysterien auf die Beteiligung ägyptischer Neuplatoniker hinweisen, oder ob es sich um reine Fiktion handelt, die auf die zeittypische Begeisterung für orientalische Kulte abzielte.

Weitere erhaltene Hermetica sind der *Asclepius*, der zusammen mit den Werken des Apuleius von Madaura überliefert wurde, da man diesen für den Übersetzer der verlorengegangenen griechischen Vorlage hielt (koptische Fragmente hiervon fanden sich auch in der Nag Hammadi Bibliothek, Kodex VI,8) und eine sehr populäre astrologische Aphorismensammlung mit dem Titel *Centiloquium Hermetis*, von der über 80 Manuskripte sowie mehrere Drucke aus dem Zeitraum zwischen 1484 und 1533 erhalten sind. Hinzu kamen die Tabula Smaragdina Hermetis, die großen Einfluss auf die Alchemie hatte, und das astralmagische Handbuch Picatrix; zwei hellenistische Schriften, die im islamischen Kulturkreis tradiert und im Mittelalter aus dem Arabischen übersetzt wurden.

Inhalt

Das Corpus Hermeticum enthält Traktate in Brief-, Dialog- und Predigtform. Sie beinhalten Einflüsse der ägyptischen und orphischen Mysterien, neuplatonische Gedanken von Reinkarnation, Ekstase, Reinigung, Opfer und mystische Vereinigung mit Gott. Es gliedert sich traditionell in 18[2] Traktate:

Nr.	Titel (deutsch)	Titel (Ficino)
I.	Der Menschenhirte des Dreimal-Großen Hermes	Pimander
II.	Das Allgemeine Gespräch	Mercurii ad Aesculapium sermo universalis
III.	Die Heilige Rede	Mercurii sermo sacer

Deckblatt Corpus Hermeticum 1643
(Ausg. F. Patricius)

IV.	Der Mischkrug oder die Eins	Mercurii ad Tatium crater sive monas
V.	Der verborgene Gott ist völlig offenbar	Mercurii Ad tatium Filium suum. Quod deus Latens simul ac patens est.
VI.	Das Gute ist Gott allein und nirgends Anderswo	Quod in solo deo bonum est alibi vero nequaquam
VII.	Das Größte Übel für die Menschen ist die Unwissenheit in Göttlichen Dingen	Quod summum malum hominibus ignorare deum
VIII.	Nichts geht verloren von Allem, was ist: die Menschen irren, wenn sie Umwandlung Untergang und Tod nennen	Nihil eorum Quae sunt interitus sed mutationes: Decepti Homines interitum nominant
IX.	Vom Denken und Wahrnehmen	
X.	Der Schlüssel	Mercurii Trismegisti clavis ad Tatium
XI.	Der Geist an Hermes	Mens ad mercurium
XII.	Hermes der Dreimal-Große an Tat	Mercurii ad Tatium de communi
XIII.	Über die Wiedergeburt und das Gebot des Schweigens	Mercurii ad tatium Filium suum de generatione & impositione silentii
XIV.	Hermes der Dreimal-Große an Asklepius	Mercurii ad Aesculapium
XV.	Brief des Hermes an Asklepius	
XVI.	Rede des Asklepius an König Ammon	
XVII.	Bruchstück einer Rede von Asklepius an den König	
XVIII.	Preis der Könige	

Die rechte Spalte enthält die von Marsilio Ficino in seiner lateinischen Übersetzung für die einzelnen Traktate verwendeten Titel. Die lateinischen Titel für die Traktate XV bis XVIII fehlen, da in dem Ficino vorliegenden Texte nur die Traktate I bis XIV enthalten waren.

Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte

Das besondere Ansehen des Corpus Hermeticum beruhte auf dem Glauben, dass es sich um Zeugnisse uralten Wissens handle, da man den sagenhaften Verfasser zumindest für einen Zeitgenossen des Moses hielt, womöglich sogar für einen Vorgänger. Diese Ansicht wurde gestützt durch Cicero, der in *De natura deorum* einen ägyptischen Merkur mit dem Gott Thot identifizierte, der den Ägyptern lange vor den Griechen und Römern die Schrift und Gesetze gebracht hätte:

Der fünfte Merkur wird von den Einwohner Pheneums verehrt. Man sagt, er habe Argus erschlagen und sei deshalb nach Ägypten geflohen und habe den Ägyptern Gesetze und die Schrift gebracht. Diesen nennen die Ägypter Thot und mit demselben Namen bezeichnen sie den ersten Monat des Jahres. (Cicero, De natura deorum III, 22, 56) [3]

In seinem apologetischen Werk *Divinarum institutionum libri VII (304-311/326)* versucht Lactantius, die Wahrheit des Christentums anhand der Schriften heidnischer Dichter, Philosophen und „göttlicher Zeugen“ zu untermauern. Hierbei nimmt Hermes Trismegistos noch vor den Sibyllen und den apollinischen Orakeln eine prominente Rolle ein. Lactantius zitiert Ciceros Textpassage über den ägyptischen Mercurius und führt diesen daraufhin als Zeugen für die Existenz des einen höchsten Gottes an, womit nicht nur Autorität und Alter der hermetischen Schriften für die kommenden Jahrhunderte beglaubigt wird, sondern auch der Weg für eine christliche Interpretation des C.H. gebahnt ist:

Nun gehen wir zu den Zeugnissen göttlichen Ursprungs über. Aber zuerst führe ich eines an, das den göttlichen gleich ist, sowohl aufgrund seines großen Alters, als auch weil der, den ich nennen werde, von den Menschen zu den Göttern erhoben wurde. [...] Dieser war, obwohl ein Mensch, von hohem Alter und in allen Wissensgebieten höchst beschlagen, so dass er sich aufgrund seiner Vortrefflichkeit und

Bewandertheit in vielen Künsten den Beinamen der „Dreimalgrößte“ erworben hat. Er schrieb Bücher, und zwar in großer Zahl, die sich der Erkenntnis göttlicher Dinge widmen. In diesen erklärt er die Herrlichkeit eines höchsten und einzigen Gottes und benennt ihn mit denselben Namen wie wir: Herr und Vater. (Lactantius, Div. inst. I, 6, 1 und 3-5) [4]

Im Mittelalter war das Corpus Hermeticum vor allem durch die Kirchenväter Laktanz (*Div. inst. I, 6, 1-5; De ira Dei XI*), Augustinus (*De civ. Dei VIII, 23-26*) und Clemens von Alexandria (*Stromata VI, 4, 35-38*) in Auszügen bekannt, der vollständige Text wurde allerdings erst greifbar, als gegen 1460 ein Mönch im Dienst des Cosimo de Medici ein griechisches Manuskript nach Florenz brachte (*Laurentianus LXXI 33 (A)*). Mit der Übersetzung wurde Marsilio Ficino im Jahr 1463 beauftragt, sie wurde im Folgejahr fertiggestellt und 1471 erstmals als *Pimander* (eigentlich der Titel des ersten Traktats) gedruckt. In seiner Vorrede an den Auftraggeber Cosimo de Medici fasst Ficino die antiken und patristischen Quellen zu Hermes noch einmal zusammen und konstruiert eine Tradition ursprünglicher und ungeteilter Weisheit, die auch bereits alle wesentlichen Elemente des Christentums einschloss und erst später verunklart wurde und in verschiedene Disziplinen zersplitterte (insofern könnte Ficanos Werk mit seinen medizinischen, magischen und theologischen Schriften als Versuch angesehen werden, die alte Einheit wiederherzustellen):

Dieser stand nämlich in Scharfsinn und Gelehrsamkeit allen Philosophen voran. Als Priester hat er zudem die Grundlagen für ein heiligmäßiges Leben gelegt und übertraf in der Verehrung des Göttlichen sämtliche Priester. Schließlich übernahm er die Königswürde und verdunkelte durch seine Gesetzgebung und Taten den Ruhm der größten Könige. Daher wurde er zurecht der dreimal Größte genannt. Als erster unter den Philosophen wandte er sich von Naturkunde und Mathematik der Erkenntnis des Göttlichen zu. Als Erster diskutierte er voller Weisheit über die Herrlichkeit Gottes, die Ordnung der Dämonen und die Wandlungen der Seele. Daher nennt man ihn den ersten Theologen. Ihm folgte Orpheus, der in der ursprünglichen Theologie den zweiten Platz einnimmt. In die Mysterien des Orpheus wurde Aglaophemus eingeweiht. Aglaophemus folgte in der Theologie Pythagoras nach, diesem wiederum Philolaos, der Lehrer unseres göttlichen Platon. Daher gibt es eine in sich stimmige Lehre der ursprünglichen Theologie, die in wundersamer Ordnung aus diesen sechs Theologen erwachsen ist, ausgehend von Merkur und durch den göttlichen Platon vollendet. (Ficino 1493, fol. a verso) [5]

Dieser Auffassung, wie sie für den Renaissance-Neoplatonismus und die Hermetiker des 15.-17. Jahrhunderts charakteristisch ist, wurde durch die *Exercitationes* von Isaac Casaubons im Jahr 1614 der Boden entzogen, auch wenn es über ein Jahrhundert, dauern sollte, bis der Glaube an den ägyptischen Weisen weitgehend aufgegeben wurde; viele Esoteriker halten allerdings bis heute daran fest. Stil und Wortwahl lassen nach Casaubon keine Datierung auf die Zeit des Moses zu, sondern weisen auf hellenistische Verfasser hin. Darüber hinaus identifiziert er Zitate und Anspielungen aus griechischer und christlicher Literatur, die eine Entstehung vor dem 2. Jahrhundert ausschließen. Sein Urteil (das noch einmal zeigt, wie prägend die fast dreizehn Jahrhunderte währende christliche Sicht auf das Corpus Hermeticum ist) lautet schließlich: das Corpus Hermeticum hat nichts mit ägyptischen Altertümern zu tun sondern ist eine christliche Fälschung, die der Heidenmission dienen sollte.[6]

Anmerkungen

- ↑ F. Yates: *Giordano Bruno and the hermetic tradition*, S.3.
- ↑ Gliederung und Abschnittszählung nach G. R. S. Mead: *Thrice-Greatest Hermes*. London 1906. (andere Autoren fassen die Traktate XV und XVI zusammen)
- ↑ Mercurius ... quintus, quem colunt Pheneatae, qui Argum dicitur interemisse ob eamque causam in Aegyptum profugisse atque Aegyptiis leges et litteras tradidisse: hunc Aegyptii Theyt appellant eodemque nomine anni primus mensis apud eos vocatur.
- ↑ Nunc ad diuina testimonia transeamus. Sed prius unum proferam, quod est simile diuino et ob nimiam uetustatem et quod is quem nominabo ex hominibus in deos relatos est. [...] Qui tametsi homo fuit, antiquissimus tamen et instructissimus omni genere doctrinae adeo ut ei multarum rerum et artium scientia Trismegisto cognomen imponeret. Hic scripsit libros et quidem multos ad cognitionem diuinarum rerum pertinentes, in quibus maiestatem summi ac singularis Dei asserit, isdemque nominibus appellat quibus nos dominum ac patrem.
- ↑ Ille igitur quemadmodum acumine atque doctrina: philosophis omnibus antecesserat: sic sacerdos inde constitutus sanctimonia vita: diuinorumque cultu: universis sacerdotibus praestitit: ac demum adeptus regiam

dignitatem: administratione legum rebusque gestis superiorum regum gloriam obscuravit: ut merito ter maximus fuerit nuncupatus. Hic inter philosophos primus: physicis ac mathematicis ad diuinorum contemplationem se contulit. Primus de maiestate dei: demonum ordine: animarum mutationibus sapientissime disputavit. Primus igitur theologiae appellatus est auctorum sequutus Orpheus secundas antiquae theologiae partes obtinuit. Orphei sacris initiatus est Aglaophemus. Aglaophemo successit in theologia Pythagoras quem philolaus sectatus est diui Platonis nostri praeceptor. Itaque una priscae theologiae undique sibi consona secta ex theologis sex. miro quodam ordine conflata est exordia sumens a Mercurio. a diuo Platone penitus absoluta.

6. ↑ Isaac Casaubon: *De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI. Ad Cardinalis Baronii Prolegomena in Annales*. London 1614. S. 70-87.

Ausgaben

- A. D. Nock (Hrsg.) / André Marie-Jean Festugière (Übers.): *Hermès trismégiste*. 4 Bde. Paris 1945 u. 1954. ISBN 2251001352. Griechischer und lateinischer Text mit französischer Übersetzung. Bis heute maßgebliche Textausgabe.
- Carsten Colpe / Jens Holzhausen: *Das Corpus Hermeticum. Übersetzung, Darstellung und Kommentierung*. 3 Bde. (2 erschienen) Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1997ff. ISBN 3772815308. Deutsche Übersetzung.
- Folker Siegert (Hrsg.) / Karl-Gottfried Eckart (Übers.): *Das Corpus Hermeticum einschließlich der Fragmente des Stobaeus*. LIT, Münster 1999. ISBN 3-8258-4199-5. Deutsche Übersetzung.
- Maria Magdalena Miller: *Die Traktate des Corpus Hermeticum*. Novalis Media, Schaffhausen 2004. ISBN 3-907260-29-5. Deutsche Übersetzung der Traktate I bis XVII und des Asklepius.

Literatur

- Martin Mulrow: *Das Ende des Hermetismus*. Tübingen: Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 2002. ISBN 3-16-147778-2.
- Frances A. Yates: *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. London/New York 1964. Paperback London/Chicago 1991. ISBN 0-226-95007-7.

Weblinks

- Asclepius (<http://www.aussagenlogik.org/asclepius-mercurii-trismegisti-dialogus/>) - Lateinischer Text der Ausgabe Paris: Henricus Stephanus 1505.
- Asclepius-Fragmente aus den Nag Hammadi-Codices. (<http://www.gnosis.org/naghamm/asclep.html>) - Englischer Text nach James M. Robinson (Hrsg.): *The Nag Hammadi Library. Revised edition*. HarperCollins, San Francisco 1990.
- Ficino, Marsilio (Übers.): Pimander (<http://www.aussagenlogik.org/mercurii-trismegisti-liber-de-potestate-dei-i-ix/>) - Lateinische Übersetzung des C.H. nach der Ausgabe Damianus de Mediolano, Mailand 1493.
- The Corpus Hermeticum (<http://www.sacred-texts.com/chr/herm/>) - englische Übersetzung von G. R. S. Mead
- Deutsche Übersetzung (ohne Quellenangabe) (<http://hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikschrift.htm>)

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

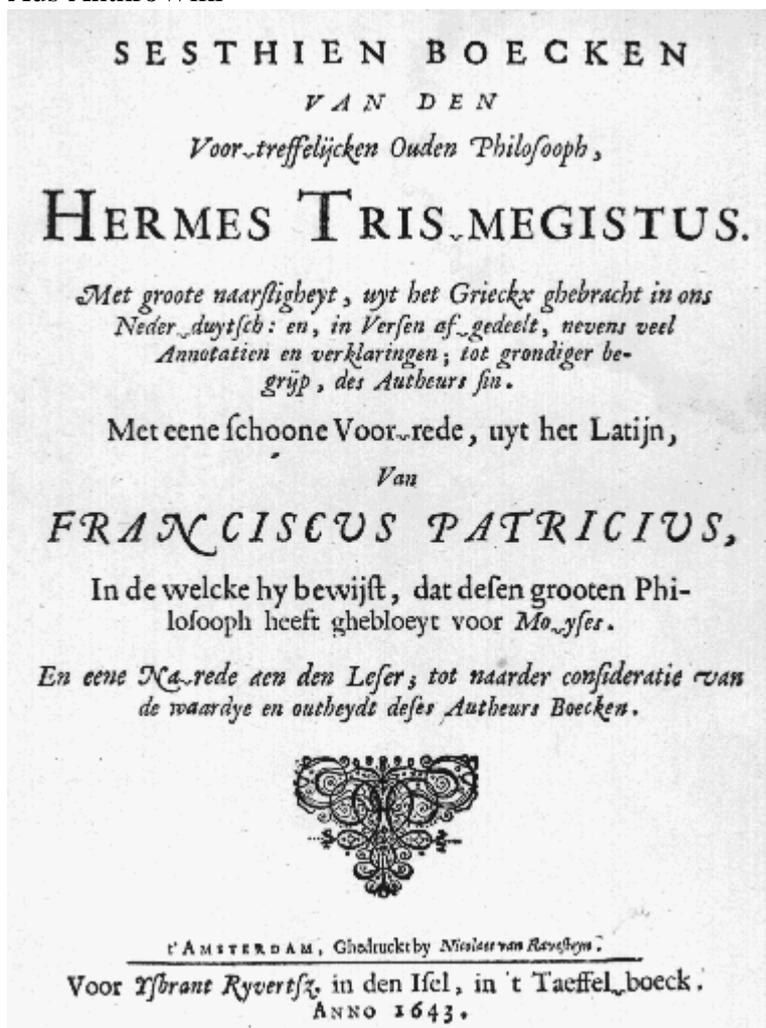
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Corpus_Hermeticum&oldid=43200“

Kategorie: Hermetik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 01:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.590-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Corpus Hermeticum 1643.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Corpus_Hermeticum_1643.gif (380 × 514 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/gif)

Deckblatt des Corpus Hermeticum, Ausgabe F. Patricius, 1643

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:48, 24. Mai 2008		380 × 514 (45 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Deckblatt des Corpus Hermeticum, Ausgabe F. Patricius, 1643

- 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:Corpus Hermeticum 1643.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

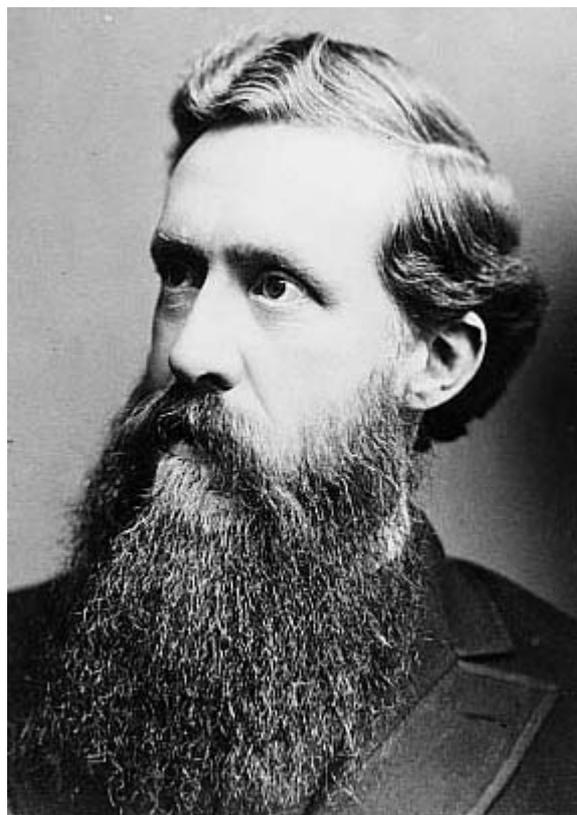
- Corpus Hermeticum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Corpus_Hermeticum_1643.gif&oldid=28763“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 16:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Coues SI.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Coues_SI.jpg (284 × 407 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Samuel Elliott Coues

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:28, 22. Mär. 2010		284 × 407 (53 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Samuel Elliott Coues

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Samuel Elliott Coues

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Coues_SI.jpg&oldid=34594“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2010 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Coulomb-Affäre

Aus AnthroWiki

Als **Coulomb-Affäre** bzw. **Coulomb affair** wurden im Jahre 1884 Vorkommnisse im Zusammenhang mit *Emma und Alexis Coulomb* einerseits und Helena Petrovna Blavatsky und der Theosophischen Gesellschaft (TG) andererseits, bezeichnet. Dabei kam es zur Veröffentlichung von Briefen, welche Blavatsky als Schwindlerin und Fälscherin belasteten. Der kurz darauf stattfindende Hodgson Report untermauerte diese Behauptungen, und beides ruinierte hauptsächlich den Ruf der TG. Erst 1986 und 1997 wurde der Hodgson Report von Vernon Harrison als ungerechtfertigt kritisiert und widerlegt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Die Coulomb-Affäre
 - 2.1 Gegenseitige Hilfeleistung
 - 2.2 Streit und Entlassung
 - 2.3 Veröffentlichung der Briefe
 - 2.4 Misslungene Verteidigung und die Folgen
- 3 Der Hodgson Report
- 4 Widerlegung
- 5 Fazit
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Vorgeschichte

1875 wurde in New York von Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott u.a. die Theosophische Gesellschaft (TG) gegründet. Diese verlegte 1879 ihr Hauptquartier nach Mumbai in Indien und 1882 ein weiteres mal nach Adyar bei Chennai. Bis zum Jahr 1884, als die Coulomb-Affäre Schlagzeilen machte, war die TG in Indien und Sri Lanka, nach kaum fünfjähriger Tätigkeit im Land, bereits auf etwa 100 Logen, mit täglich wachsender Mitgliederzahl, angewachsen. Da die TG vor allem die ethischen und religiösen Werte des Buddhismus aber auch Hinduismus propagierte und, im Gegensatz zur christlichen Mission, der traditionellen einheimischen Kultur mit größter Hochachtung begegnete, stellte die Organisation eine ernste Konkurrenz für die Missionsbemühungen mehrerer christlicher Konfessionen in diesen Ländern dar. Damit einhergehend stellte sich bald Neid und Missgunst gegenüber der TG ein, auch deshalb, da die Bekehrungsversuche der Christen, trotz jahrhundertelanger Bemühungen, nur mäßige Erfolge verzeichnen konnten. Präsident der TG war Henry Steel Olcott, die eigentliche Hauptperson jedoch Helena Petrovna Blavatsky, diese war zwar offiziell „nur“ *Corresponding Secretary* (= PR-Beauftragte bzw. Pressesprecherin), stellte aber die wirkliche Eminenz dar. Blavatsky machte häufig Schlagzeilen durch paranormale Phänomene, die sie vorgeführt haben soll und die oftmals als regelrechte Wundertaten aufgebauscht wurden. Zudem lieferten Blavatsky und die TG Gesprächsstoff durch mehrere Meister der Weisheit, die angeblich Antworten auf anstehende Fragen und Probleme lieferten, obwohl sie nicht anwesend waren und diesbezügliche Briefe aus dem Nichts erscheinen lassen konnten. Diese Meisterbriefe erschienen meist in einem bestimmten Schrank, des als „shrine“ bzw. „occult shrine“ (= Okkulter Schrein) bezeichnet wurde, und waren dann auch ein Hauptgegenstand der Coulomb-Affäre sowie des späteren Hodgson Reports.

Die Coulomb-Affäre

Gegenseitige Hilfeleistung

Im Jahre 1871 soll Blavatsky in Kairo erstmals Bekanntschaft mit der Engländerin *Emma Cutting* und ihrem damaligen französischen Freund *Alexis Coulomb* gemacht haben, die später heirateten. Blavatsky erhielt damals von Emma finanzielle Unterstützung, gemeinsam sollen sie dort auch die kurzlebige *Société Spirite* (= Spirituelle Gesellschaft) gegründet haben. Im August 1879 erhielt Blavatsky in Mumbai vom Ehepaar Coulomb einen schriftlichen Hilferuf, da sie, völlig pleite, auf Sri Lanka gestrandet waren. Blavatsky finanzierte daraufhin den Coulombs die Überfahrt nach Mumbai. Sie suchte erfolglos für die beiden eine Arbeitsstelle und übernahm sie schließlich als Mitarbeiter für die Theosophische Gesellschaft (TG), der sie auch als Mitglieder beitraten. Emma Coulomb führte ab 1880 Küche und Haushalt und übernahm gelegentliche Schreibarbeiten, Alexis Coulomb fand Arbeit als Zimmermann, Gärtner und Hausmeister, gewissermaßen als „Mädchen für alles“ in der TG. In den folgenden Jahren kam es mehrmals zu Reibereien mit älteren TG-Mitarbeitern, die den Coulombs unterstellt wurden, sowie Mitgliedern, die es ungern sahen, dass die Coulombs sich mit Missionaren der Free Church of Scotland in Chennai angefreundet hatten und dort den neuesten Klatsch aus der TG erzählten.

Streit und Entlassung

Nachdem Olcott die Führung der TG einem Kontrollrat übergeben hatte, brachen er und Blavatsky am 20. Februar 1884 zu einer großen Europareise auf. Vorher hatte Blavatsky verfügt, dass allein Emma Coulomb ihre Privaträume in Ordnung halten sollte und ihr auch die Schlüssel dazu übergeben. Nach der Abreise Blavatskys, welche die Coulombs immer in Schutz genommen hatte, brachen offen Feindseligkeiten aus und im März bezichtigte der Kontrollrat die Coulombs grober Fahrlässigkeit. Telegrafisch wurden Blavatsky und Olcott über die Vorkommnisse informiert, mehrere Telegramme gingen zwischen Europa, dem Kontrollrat und den Coulombs hin und her, doch eine Einigung konnte nicht erzielt werden, im Gegenteil eskalierte die Situation immer mehr. Die Coulombs boten schließlich an, für 2000 (3000?) Indische Rupien und Fahrkarten in die USA das Feld zu räumen, dies wurde jedoch abgelehnt. Nachdem Emma Coulomb einen Erpressungsversuch, begleitet von Drohungen gegenüber Blavatsky, gemacht hatte, ordnete diese am 14. (17.?) Mai 1884 die fristlose Entlassung der Coulombs und den Ausschluss aus der TG an.

Am 18. Mai 1884 wurde die Entlassung in Adyar vollzogen, wobei sämtliche Schlüssel abgegeben wurden. Bei der damaligen Inspektion von Blavatskys Zimmern entdeckten die anwesenden Theosophen eine Reihe von Geheimtüren und Schiebewänden sowie einen Wanddurchbruch, der eine geheime Verbindung zwischen Blavatskys Schlafzimmerschrank und dem „shrine“ darstellte. Alexis Coulomb gab dabei an, diese Einbauten auf Anweisung Blavatskys vorgenommen zu haben, was diese jedoch, als sie davon erfuhr, nicht bestätigte. Auch waren die Vorrichtungen offensichtlich ganz neu, Holzspäne und Mauerreste lagen noch verstreut umher. Zudem konnten die geheimen Schiebetüren nur mit erheblicher Kraftanstrengung geöffnet werden, wobei beträchtlicher Lärm entstand. Dieser Sachverhalt wurde später von Richard Hodgson bei seiner Untersuchung bemerkt und im Hodgson Report bestätigt.

Veröffentlichung der Briefe

Nach ihrer Entlassung suchten und fanden die Coulombs Aufnahme bei ihren Freunden in der Mission der Free Church of Scotland und damit schien die Sache abgeschlossen. Die Coulombs übergaben daraufhin jedoch dem Kaplan dieser Kirche eine Reihe von Briefen, welche angeblich Helena Petrovna Blavatsky an Emma Coulomb geschrieben haben soll. Diese stellten Blavatsky als Betrügerin und Fälscherin der Meisterbriefe dar und die geheimen Einbauten als Hilfsmittel um paranormale Phänomene vorzutäuschen. Der Kaplan *George Patterson*, veröffentlichte Auszüge aus diesen Briefen in der September- und Oktoberausgabe 1884 der in Chennai erscheinenden Monatszeitschrift *Madras Christian College Magazine*, dem Sprachrohr der Reformierten Kirche in Südindien. Bei der Ausführung dieses Schwindels soll sich Blavatsky eben der Coulombs als Helfershelfer bedient haben, wobei diese sich der erwähnten Geheimtüren und Schiebewände bedienten. Dadurch wurden die angeblich von Blavatsky tatsächlich vorgeführten Phänomene als geschickt eingefädelter Betrug dargestellt. U.a. bezogen sich einige dieser Anweisungen auf die Erscheinungsweise der oben erwähnten Meisterbriefe im „shrine“. Dadurch war nicht nur die Existenz der Meister der Weisheit in Frage gestellt, sondern auch deren Briefe erschienen als von Blavatsky gefälscht und dann selbst durch den Wanddurchbruch in den „shrine“ gelegt. Daraufhin wurde der „shrine“ von den

Theosophen verbrannt, damit dieser nicht als (gefälschtes) Beweisstück dienen konnte, ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

Die Veröffentlichungen im Madras Christian College Magazine verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit über ganz Indien, da andere Zeitungen im Land die Artikel begierig aufgriffen, ausschmückten und daraus eine regelrechte Kampagne machten. Damit nicht genug, publizierten auch britische und amerikanische Zeitungen diese Neuigkeiten, schließlich war Blavatsky in diesen Ländern als *Enfant terrible* weithin bekannt. Als Blavatsky und Olcott, die sich zu dieser Zeit gerade in England aufhielten, von der Angelegenheit erfuhren, veröffentlichte Blavatsky umgehend in mehreren Zeitungen ein Dementi. Daraufhin machten sich die beiden Theosophen auf den Rückweg nach Indien, wobei Blavatsky in Ägypten einen Zwischenstopp einlegte, um über die Coulombs Erkundigungen einzuziehen, dies blieb jedoch erfolglos. Olcott erreichte Indien dadurch bereits im November 1884, Blavatsky erst einen Monat später, am 20. (21.?) Dezember. In der Zwischenzeit hatte Emma Coulomb zusätzlich eine Flugschrift veröffentlicht, in der sie Blavatsky schwer belastete und sich selbst als gewissermaßen im Notstand befindliche Befehlsempfängerin darstellte.

Misslungene Verteidigung und die Folgen

Nach Beratungen mit dem Kontrollrat in Adyar entschied Olcott, keine Klage gegen das Madras Christian College Magazine bzw. die Coulombs zu erheben. Dieser Entschluss wurde schließlich im *Madras Christian College Magazine* veröffentlicht, er wurde jedoch als taktisches Manöver aufgefasst und erhärtete die Meinung, die publizierten Briefe wären wahr und Blavatsky eine Betrügerin. Daraufhin trat Blavatsky am 21. März 1885 von ihrer Position als Corresponding Secretary der TG zurück. Wenige Tage später (zwischen 26. März und 7. April 1885, es gibt unterschiedliche Angaben über den Abreisetermin) verließ sie Indien für immer und zog nach London, wo sie am 1. Mai 1887 eintraf und dort bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1891 blieb. In London war sie Mitbegründerin der am 19. Mai 1887 gegründeten Blavatsky Lodge, die unter ihrer Mitwirkung zu einer erfolgreichen Organisation wurde, und gründete dort am 15. September 1887 die Zeitschrift *Lucifer*.

Der Hodgson Report

Noch wesentlich verschärft wurde die Situation durch eine von Richard Hodgson im Auftrag der Society for Psychical Research (SPR) durchgeführte Untersuchung von Dezember 1884 bis April 1885, also gerade zu der Zeit, als die Coulomb-Affäre Wellen schlug, die als Hodgson Report bekannt wurde. In diesem Bericht kam Hodgson, den Anspruch der Wissenschaftlichkeit für sich reklamierend, zu dem Ergebnis, dass Blavatsky tatsächlich eine Betrügerin und Fälscherin war. Erst dieser Bericht, von einem unabhängigen Wissenschaftler geschrieben, und von anderen, namhaften Wissenschaftlern gegengezeichnet, war gewissermaßen die amtliche Bestätigung, dass die Anschuldigungen gegen Blavatsky den Tatsachen entsprachen. Für mehr als 100 Jahre war damit ihre Verurteilung festgeschrieben.

Widerlegung

Widerspruch und Kritik richtete sich vor allem gegen den Hodgson Report, da in diesem die in der Coulomb-Affäre aufgetauchten Behauptungen detailliert und in schriftlicher Form festgehalten worden waren. Seit Erscheinen des Reports, im Dezember 1885, konnten zahlreiche Widersprüche und Falschaussagen aufgedeckt werden. *Walter Adley Carrithers jr.* (1924-1994) wies nach, dass die geheimen Einbauten nicht von Blavatsky oder ihren angeblichen Helfershelfern zur Täuschung verwendet worden sein konnten. Seine Einwände blieben jedoch wirkungslos. Erst durch die Arbeiten von Vernon Harrison in den Jahren 1986 und 1997, die im Journal der Society for Psychical Research (SPR) zur Veröffentlichung kamen, wurde der Hodgson Report „offiziell“ widerlegt und Blavatsky rehabilitiert. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass die Blavatsky-Coulomb-Briefe nach heutigem Wissensstand Fälschungen waren und von Elliott Coues, einem erklärten Feind Blavatskys, vernichtet wurden, um eine Entlastung zu verhindern. Näheres dazu findet sich unter Hodgson Report.

Fazit

Die Auswirkungen der Coulomb-Affäre und des darauffolgenden Hodgson Reports auf die gesamte TG waren verheerend. Es kam zu Massenaustritten aus der TG, zahlreiche Logen wurden deshalb aufgegeben oder mussten geschlossen werden, darunter auch die deutsche Loge Germania. Nicht abschätzbar ist die Behinderung der Expansion in den folgenden Jahrzehnten. Obwohl die Anschuldigungen widerlegt sind, ist die Rufschädigung bis heute (2006) zementiert.

Literatur

- Besant, Annie: *H. P. Blavatsky und die Meister der Weisheit*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1924
- Coulomb, Emma: *Some account of my association with Madame Blavatsky from 1872 to 1884*. Lawrence Asylum Press, Madras 1884
- Harrison, Vernon: *H.P. Blavatsky und die SPR, Eine Untersuchung des Hodgson Berichtes aus dem Jahre 1885*. Theosophischer Verlag 1998; ISBN 3-930623-21-8
- Hartmann, Franz: *Wahrheit und Dichtung, Die Theosophische Gesellschaft und der Wunderschrank von Adyar*. o.O. 1906

Weblinks

- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (<http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm>) (englisch, Seite 82ff.)
- Die Briefauszüge die im „Madras Christian College Magazine“ veröffentlicht wurden (<http://www.blavatskyarchives.com/pattersoncollapse.htm>) (englisch)
- Die Coulomb-Verschwörung gegen die Theosophie (<http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-tm/hpbtm-13.htm>) (englisch)
- Franz Hartmanns Aussage zur Affäre (<http://www.blavatskyarchives.com/hartmannstatement1885.htm>) (englisch)
- Die Aussagen von Emma Coulomb (<http://www.blavatskyarchives.com/coulombandhodgson.htm>) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Coulomb-Affäre (<http://de.wikipedia.org/wiki/Coulomb-Aff%C3%A4re>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coulomb-Aff%C3%A4re&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Coulomb-Affäre&oldid=32547>“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Creatio ex nihilo

Aus AnthroWiki

Creatio ex nihilo (lat. für: **Schöpfung aus dem Nichts** oder besser *Schöpfung aus nichts*) bezeichnet die christliche sowie die philosophische Lehre, dass die Schöpfung der Welt als Werk des Schöpfergottes absolut voraussetzungslos ist.

Theologie

Der Begriff entstand in der frühchristlichen Theologie (Tatian und Theophilus von Antiochien) in Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie. Diese setzte seit Melissos einen ewigen und ungeordneten Stoff (Chaos) voraus, da aus nichts unmöglich etwas werden kann („ex nihilo nihil fit“).

Aus monotheistischer Sicht ist Gott die alleinige Ursache für die Erschaffung der Welt. Auch Raum und Zeit sind erst mit der Erschaffung einer außergöttlichen Wirklichkeit in Erscheinung getreten. Da Gott absolut überzeitlich, ohne jegliche Dauer ist bzw. lebt, kann man von ihm nicht aussagen, dass er „vor“ der Weltentstehung allein existierte, sondern 'nur', dass er sich „ohne“ Welt befand. Durch die Erschaffung aus nichts steht jedes außergöttliche Seiende in der realen Beziehung der Abhängigkeit von Gott, ist wesentlich relatives Seiendes (vgl. Kontingenz).

In der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,1 ff.) heißt es: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. Das hier verwendete hebräische Wort „bara“ für „schaffen“ wird ausschließlich von der göttlichen Tätigkeit gebraucht und bedeutet deshalb ein Erschaffen aus dem Nichts (hebräisch *jesch me'ajin*, "Etwas aus Nichts"). Auch in der christlichen theologischen Interpretation wird der Ursprung der gesamten außergöttlichen Wirklichkeit auf Gott selbst als alleinige Allursache zurückgeführt. Mit „Himmel und Erde“ ist die Gesamtheit aller außergöttlichen Dinge gemeint. Das Wort „im Anfang“ soll den absoluten Anfang aller Dinge und der Weltzeit ausdrücken.

Die biblische Darstellung unterscheidet sich wesentlich von den anderen altorientalischen Weltentstehungs-Lehren (Kosmogonien), in denen stets auch von einer Götterentstehung (Theogonie) die Rede ist.

Philosophie

Die philosophische Teildisziplin Natürliche Theologie kommt mit rein wissenschaftlichen Methoden, also mit der natürlichen Vernunft (ohne übernatürliche, göttliche Hilfe, d.h. Offenbarung) zu dem selben Ergebnis: Da alles Seiende kontingent ist, verweist es auf das Absolute, mit anderen Worten Gott. Der allmächtige, vollkommene und absolute Gott ist in allen seinen Akten innerlich und 'äußerlich' vollständig unabhängig; vor seiner Schöpfung *ist* außer ihm nichts.

Siehe auch

Thomas von Aquin, Philosophie des Mittelalters

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Creatio_ex_nihilo&oldid=39668“

Kategorien: Theologie | Kosmologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 17:30 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 979-mal abgerufen.

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

Credo, quia absurdum est

Aus AnthroWiki

Credo, quia absurdum est (lat., »ich glaube, weil es unvernünftig ist«) ist ein geflügeltes Wort im Diskurs der christlichen Theologie. Es wird regelmäßig zitiert bei der Erörterung des christlichen Urthemas der Verhältnisbestimmung von geschichtlich bedingtem Offenbarungsglauben einerseits und einer aus wiederholbaren Erfahrungen schlussfolgernden Vernunft andererseits. Für dieses Verhältnis formuliert der Satz eine der beiden möglichen Extrembestimmungen: Christlicher Glaube sei nur im diametralen Widerspruch zur Vernunftkenntnis echt und plausibel, weil Menschwerdung, Kreuzestod und Auferstehung des ewigen Gottessohnes in der Zeit jedem vernünftigen Gottesbegriff widerspreche.

Die lateinische Phrase ist in den klassischen Texten der kirchlichen Lehrbildung nicht belegt. Am nächsten kommt ihr ein Satz Tertullians: »De carne Christi V.«, wo es heißt: »Gestorben ist Gottes Sohn; es ist ganz glaubhaft, weil es ungereimt (ineptum) ist. Und begraben, ist er auferstanden: es ist gewiss, weil es unmöglich ist.«^[1]

Schon Paulus formuliert ähnlich, wenn er schreibt:

„Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen.“

– 1. KORINTHERBRIEF 1, 18-25

Siehe auch:

- Credo ut intelligam

Quelle

- ↑ Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 4 (1906) S. 338 nach www.zeno.org - Zenodot Verlagsgesellschaft mbH, hier online (<http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Credo,+quia+absurdum+est>) ; Lizenz: Gemeinfrei (<http://www.zeno.org/Zeno/-/Lizenz%3A+Gemeinfrei>) ; zuletzt eingesehen am 18. April 2009

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Credo,_quia_absurdum_est&oldid=39004“

Kategorien: Christentum | Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 323-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Credo ut intelligam

Aus AnthroWiki

Credo ut intelligam (lat., „ich glaube, damit ich erkennen kann“) ist eine Kurzformulierung für ein theologisch-philosophisches Programm von Anselm von Canterbury (1033–1109), mit dem er den überlieferten Glauben rational begründen will, ohne dabei diese Begründung zur Bedingung für den Glauben zu machen.

Sie ist in Anlehnung und Kontrast zum theologischen Ansatz *credo quia absurdum* („ich glaube, weil es widersinnig ist“) formuliert (der früher Tertullian oder Augustin zugeschrieben wurde), und setzt einen ähnlichen Ansatz Augustins fort (*Credimus, ut cognoscamus*, „wir glauben, um zu erkennen“). Das Programm *credo, ut intelligam* ist grundlegend für die Scholastik geworden.

In der Schrift *Proslogion*, in der dieses Programm aufgestellt wird, betet Anselm zunächst zu Gott, von dem er den ontologischen Gottesbeweis erhielt, den Anselm daraufhin darlegt. Dabei betont Anselm eine starke Einheit von biblischem Glauben und menschlicher Vernunft. Die Vernunft ist dabei *eine* Wahrheitsquelle neben anderen. Es wird noch kein theologischer Rationalismus oder eine natürliche Theologie wie in der Neuzeit als Erkenntnisquelle gegen den Schriftglauben gestellt, sondern umgedreht wird der tradierte Glaube um die Vernunft bereichert.

Die vom Glauben beschenkte Vernunft sucht nach Einsicht und Begründung, aber es liegt damit noch kein Zweifel am Glauben vor, wie etwa bei der Formulierung des ontologischen Gottesbeweises bei Descartes.

Das vollständige Zitat aus dem Proslogion lautet:

„Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam.“

„Denn ich suche nicht zu {erkennen, begreifen, verstehen}, damit ich glauben, sondern ich glaube, damit ich {erkennen, begreifen, verstehen} kann. [intelligere wird unterschiedlich übersetzt]“

Siehe auch

- Apologetik
- Credo, quia absurdum est

Literatur

- Karl Barth: *Fides quaerens intellectum*. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms. Karl Barth-Gesamtausgabe Abt. II, Bd. 13, Zürich (Theologischer Verlag) (1931) 2.Aufl. 1986, ISBN 3-290-16206-0.

Weblinks

- thelatinlibrary.com (<http://thelatinlibrary.com/anselmproslogion.html>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Credo_ut_intelligam&oldid=39005“

Kategorien: Christentum | Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Crookes.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Crookes.jpg (199 × 250 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Crookes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:47, 11. Jul. 2005		199 × 250 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	William Crookes

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- William Crookes

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei: Crookes.jpg&oldid=2822>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 10:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Crookes1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Crookes1.jpg (245 × 300 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sir William Crookes (1832-1919)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:28, 11. Jul. 2005		245 × 300 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sir William Crookes (1832-1919)

- 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 folgende Seite verwendet diese Datei:

- William Crookes

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei: Crookes1.jpg&oldid=2436>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 14:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.

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

Datei: Crookes Katie King.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Crookes_Katie_King.gif (151 × 195 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Erscheinung der Trancepersönlichkeit "Katie King" bei der Séance in William Crookes Haus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:01, 11. Jul. 2005		151 × 195 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Erscheinung der Trancepersönlichkeit "Katie King" bei der Séance in William Crookes Haus.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- William Crookes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei: Crookes_Katie_King.gif&oldid=2630“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 10:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cucurbit

Aus AnthroWiki

Der **Cucurbit** oder **Curbith** (von lat. *cucurbita*, Kürbis oder Gurke) ist ein in der Alchemie vorwiegend als Destillationskolben gebrauchtes bauchiges Glasgefäß mit halsartigem Ansatz, das in das Sandbad des Athanor eingestzt wurde, um eine gleichmäßige Erhitzung der Flüssigkeit zu gewährleisten. Um eine bessere Trennleistung zu erzielen, wurde auf den *Cucurbit* ein Destillierhelm (Alambic) aufgesetzt. Später entstand aus der Verbindung von *Cucurbit* und *Alambic* zu einem Stück die Retorte.

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Cucurbit&oldid=24786>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 14:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.122-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:CumaeenSibylByMichelangelo.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 498 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (864 × 1.040 Pixel, Dateigröße: 367 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelos Cumäische Sibylle in der Sixtinischen Kapelle

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:31, 6. Mai 2008		864 × 1.040 (367 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Michelangelos Wikipedia:Cumäische Sibylle in der Wikipedia:Sixtinischen Kapelle

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sibyllen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:CumaeanSibylByMichelangelo.jpg&oldid=27927>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2008 um 06:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Current events

Aus AnthroWiki

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Current_events&oldid=1548“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2006 um 16:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cŵn Annwn

Aus AnthroWiki

Die **Cŵn Annwn** sind in der keltischen Mythologie die **Hunde der Unterwelt** (Annwn). Sie haben rote Ohren und weiße, geisterhafte Körper und nehmen teil an der durch Arawn, oder in späteren Mythen durch Gwyn ap Nudd, geleiteten Wilden Jagd.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cŵn_Annwn&oldid=47084“

Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2012 um 14:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Da Vinci Johannes der Taeufer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Da_Vinci_Johannes_der_Taeufer.jpg (468 × 600 Pixel, Dateigröße: 29 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hl. Johannes der Täufer, Leonardo da Vinci, 1513-1516, Louvre, Paris

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:03, 23. Sep. 2007		468 × 600 (29 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hl. Johannes der Täufer, Wikipedia:Leonardo da Vinci, 1513-1516, Louvre, Paris

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

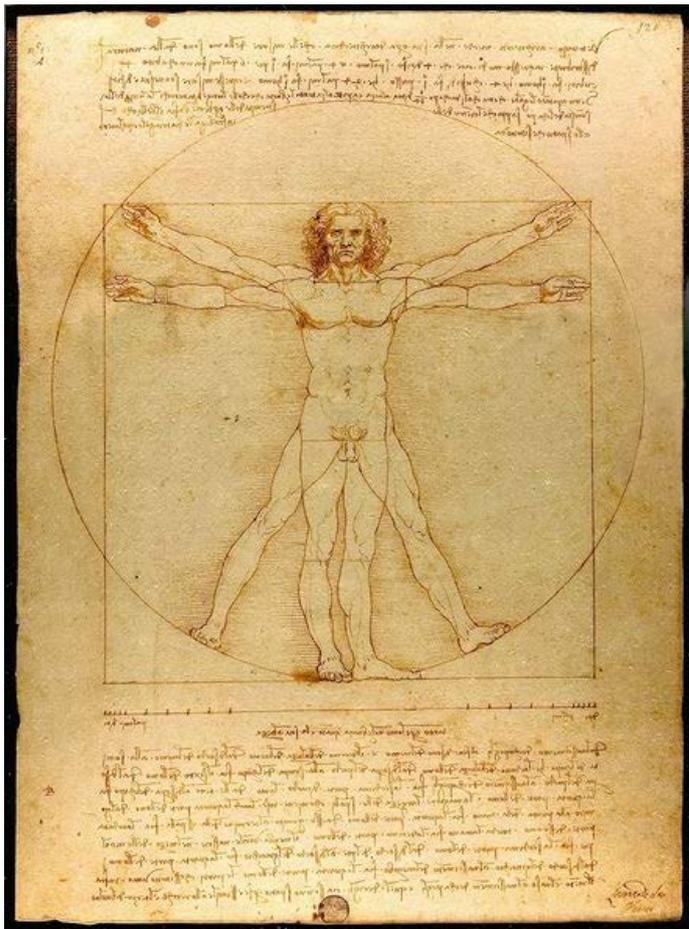
- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Da_Vinci_Johannes_der_Taeufer.jpg&oldid=23910“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 252-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 441 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.258 × 3.070 Pixel, Dateigröße: 5,81 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Proportionsschema der menschlichen Gestalt nach Vitruv" von Leonardo da Vinci (1485/90, Venedig, Galleria dell' Accademia)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:29, 27. Jun. 2011		2.258 × 3.070 (5,81 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	"Proportionsschema der menschlichen Gestalt nach Vitruv" von Wikipedia:Leonardo da Vinci (1485/90, Venedig, Galleria dell' Accademia) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.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:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

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

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D80
Belichtungsdauer	1/1 Sekunden (1)
Blende	f/6,6999998092651
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	10:24, 8. Sep. 2007
Brennweite	40 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Bibble 4.9.8e
Speicherzeitpunkt	10:24, 8. Sep. 2007
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Digitalisierungszeitpunkt	10:24, 8. Sep. 2007
APEX-Belichtungszeitwert	0
APEX-Blendenwert	5,4883222579956
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,970853805542 APEX (f/2,8)
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	8
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	60 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Schwach
Sättigung	Normal
Schärfe	Gering
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg&oldid=42832“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daath

Aus AnthroWiki

Daath oder **Da'at** (hebr. דַּאָת, *Wissen*), gilt in der jüdischen Kabbala als die *unsichtbare Sphäre* am Lebensbaum der Kabbala.

Im 16. Jahrhundert entwarf Isaak Luria ein leicht verändertes Schema der 10 Sephiroth, indem er Kether herausnahm und dafür an dritter Stelle die Sephira **Daath** als bewusste Manifestation der noch unbewussten, ungeformten Kether, die damit in den Bereich des unbegrenzten Lichts (Ain Soph Aur) hinaufrückte und nicht mehr als in ein gestaltetes Gefäß gegessene Sephira aufgefasst wurde^[1]. In Daat vereinigen sich die Kräfte von Weisheit (Chochmah) und Verstand (Binah) zum bewussten Wissen in Gestalt geformter Gedanken. Daath ist derart die höchste und feinste Erscheinung der Formenwelt am Lebensbaum der Kabbala. Damit ergibt sich folgendes Schema der *Lurianischen Kabbala*:

1. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
2. Binah (Einsicht, Verstand; analytische Intelligenz)
3. **Daath** (Wissen, Wissenschaft)
4. Chesed (Liebe, Gnade, Gunst); auch Gedulla (Größe) genannt
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit); auch als Din (die strafende und richtende Macht Gottes) bezeichnet
6. Tifereth (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit); auch als Rachamim (die ausgleichende Barmherzigkeit Gottes) oder Schalom (Friede) bezeichnet
7. Netzach (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).

Gelegentlich wird Daath auch als 11. Sephira aufgefasst, was aber im Widerspruch zum Sefer Jetzira, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, steht, wo nachdrücklich gesagt wird:

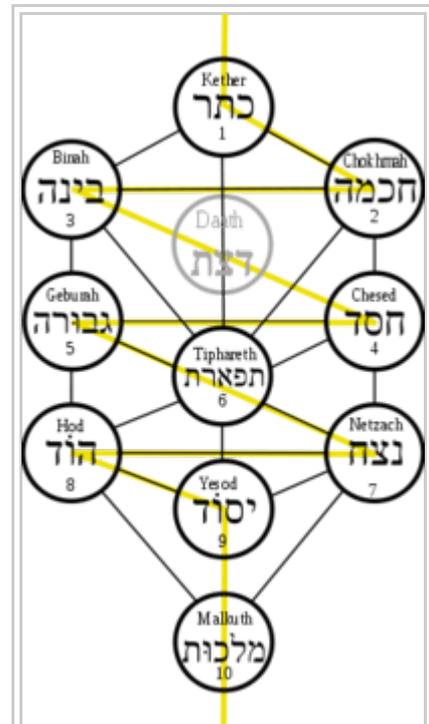
„Zehn Zahlen aus dem Nichts, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, begreife diese Weisheit, verstehe dieses Wissen, forsche danach und erwäge es, fasse es in Klarheit und folge dem Schöpfer wieder zu seinem Thron.“

– SEFER JEZIRAH 1,4

Oft gilt Daat aber auch nicht als eigenständige Sephira, sondern vielmehr als der mystische Zustand, in dem sich alle 10 Sephiroth zu einer ganzheitlichen Erfahrung im Sinne der unio mystica vereinigen. Daath gilt auch als die Brücke, die über den Abyssos (hebr. תְּהוֹמוֹת, **Tehom**, die *Meerestiefe*, von der in der Genesis am ersten Schöpfungstag gesprochen wird) von der urbildlichen geistigen Welt (Atziluth) in die phänomenale Welt führt. Daath ist ein höheres Analogon von Paroketh (hebr. פְּרֹכֶת, "Vorhang, Schleier"), dem *Schleier der Illusion*, der unterhalb der Sephira Tifereth (*Schönheit*) die Seelenwelt von der Ätherwelt scheidet.

Anmerkungen

- ↑ Jacob Immanuel Schochet: *Mystical Concepts in Chassidism*, Kehot Publications. Chapter on Sephirot.

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum in seiner ursprünglichen, erstmals von Moshe Cordevero systematisch dargestellten Gestalt mit Kether an der Spitze, verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Available separately or printed at back of bilinguel Hebrew-English Tanya

Weblinks

- Daath - Wissen (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchdaath.htm>) - Die unsichtbare Sephirah

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Daath&oldid=46480>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2012 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.957-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dachstein-Südwand.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 534 Pixel.

Volle Auflösung (1.024 × 683 Pixel, Dateigröße: 424 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dachstein Südwand

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dachstein-Südwand-Hütte2.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:19, 19. Jul. 2011		1.024 × 683 (424 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dachstein Südwand Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dachstein-Südwand-Hütte2.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:Dachstein-Südwand-Hütte2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oskar Simony

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dachstein-Südwand.jpg&oldid=43524>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2011 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daddschal

Aus AnthroWiki

Der **Al-Masih ad-Daddschal** oder kurz **Daddschal** (arabisch **الدَّجَال**, DMG *ad-Dağğāl*, „der Tauscher, der Betrüger“) ist nach der islamischen Eschatologie der Inbegriff des Bösen, vergleichbar dem *Zerstörer* und *Lügner* Mephistopheles, der identisch mit Ahriman ist, oder sogar dem Antichrist der christlichen Tradition. Nach der Überlieferung der Hadithen wird ihm in der Endzeit der Welt der Mahdi entgentreten und ihn töten.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Daddschal&oldid=28211>“

Kategorien: Islam | Widersacher

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 21:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.265-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daena

Aus AnthroWiki

Daena (awest. *Gesetz, Religion*), eine Tochter des Ahura Mazda und Schwester des Mithra und des Rashnu und wie diese zu den Izards zu zählen, gilt in der persischen Mythologie als *Göttin der religiösen Rituale* und überhaupt alles „dessen, was offenbart worden ist“. Ihr Wirkungsfeld umfasst die Gesamtheit des menschlichen Handelns, Redens und Denkens, besonders auch der vollzogenen kultischen Rituale.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Daena&oldid=22206>“

Kategorien: Geistige Wesen | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2007 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 888-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daeva

Aus AnthroWiki

Daeva, auch *Drudsch*, *Drauga*, *Pairikas* waren nach der Auffassung Zarathustras anfangs alternde Götter, die im Gegensatz zu Ahura Mazda unbedeutend waren. Später entwickelten sie sich zu gefallenen Engeln und Dämonen.

In der persischen Mythologie und im Zoroastrismus waren die Daevas die böse gesinnten Diener Ahrimans (iranisch: Angra Mainyu), dem obersten Schergen in der Hierarchie des Bösen, Manifestation des Bösen und Gegenspieler des Schöpfergottes Ahura Masda. Die Daeve waren außerdem dem Ahriman untergebenen Erzdämonen Indra, Saurva, Nanghaithya, Zairik, Taurvi, Aeshma und Aka Manah unterstellt. Sie bringen Tod, Krankheit und Hungersnöte über ihre Opfer. Das Geschlecht der Daeve ist in fast allen Fällen weiblich, obwohl es hin und wieder Unklarheiten in den Darstellungen gibt.

Liste der Daevas

- Aeshma
- Agash
- Akatash
- Apaosha
- Astovidatu

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Daeva&oldid=22265>“

Kategorien: Urpersische Kultur | Persische Mythologie | Dämon

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.579-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dagesch

Aus AnthroWiki

Das (auch: der) **Dagesch** ist ein diakritisches Zeichen im vokalisiertem hebräischen Text. Es wird als Punkt geschrieben, der ins Innere eines Konsonantenzeichens gesetzt wird, um eine Verdoppelung des Konsonanten oder eine besondere Aussprache anzuzeigen. Zwei andere diakritische Zeichen erscheinen auch als Punkte in hebräischen Schriftzeichen und dürfen nicht mit dem Dagesch verwechselt werden: Schuruq (auch Schureq) ist ein Waw mit einem Punkt darin und bezeichnet den Vokal u in offener Silbe; Mappiq ist ein Punkt in einem He am Wortende und bedeutet, dass dieses He nicht Ersatz für einen Vokal (*mater lectionis*), sondern normaler Konsonant ist. Dagesch, Mappiq und der Punkt im Schuruq haben in Unicode die gemeinsame Position U+05BC.

Starkes Dagesch

Steht das Dagesch in einem Konsonanten inmitten eines Wortes nach einem kurzen Vokal, so zeigt es an, dass dieser Konsonant verdoppelt ist. Das ändert bei den meisten Konsonanten nichts an der Aussprache, sondern ist vor allem für die Aufteilung in Silben wichtig: die vorangehende Silbe endet im Doppelkonsonanten und die folgende beginnt bereits dort. Ein solches Dagesch heißt **starkes Dagesch** (hebr. *dagesch chasaq*, lat. *dagesch forte*). "Silben" sind dabei nicht unbedingt tatsächliche Sprechsilben, sondern dienen dazu, die Vokalisationszeichen und gegebenenfalls das Dagesch richtig zu setzen.

Die Konsonanten Alef, He, Chet, Ajin und Resch bekommen nie ein Dagesch. Oft wird dann der vorangehende Vokal gedehnt, damit Vokallänge und Konsonantenverdoppelung wieder zusammenpassen, z.B. *minnazrat* (aus Nazaret) mit kurzem i und starkem Dagesch im Nun, aber *mechevron* (aus Hebron) mit langem e, weil das Chet kein Dagesch nimmt. Dass die langen Vokale heute meist doch kurz gesprochen werden, steht auf einem anderen Blatt.

Das starke Dagesch steht hauptsächlich

- in einem Konsonanten, vor dem ein anderer Konsonant, fast immer ein Nun, weggefallen ist,
- im ersten Konsonanten nach einigen Vorsilben, insbesondere dem Artikel *ha-*, und
- im mittleren der drei Konsonanten einer Wortwurzel in einigen Genera Verbi.

Nur selten taucht es in allen Formen eines Wortes auf.

Bei den Konsonanten Bet, Gimmel, Dalet, Kaf, Pe und Taw (kurz *Begadkepat* genannt) hat die Verdoppelung die Nebenwirkung, dass auf jeden Fall einer der Plosive [b], [g], [d], [k], [p] und [t] und nicht der zugehörige Frikativ [v], [ɣ], [ð], [x], [f] bzw. [θ] ausgesprochen wird. In der heutigen israelischen Aussprache wird diese Unterscheidung nur noch bei Bet/Vet, Kaf/Chaf und Pe/Fe gemacht, während Gimmel, Dalet und Taw immer als Plosive gesprochen werden. Die Aussprache eines Schluss-Taw als [s] im Jiddischen und Deutschen (jidd. *Schabbes* für hebr. *schabbat*, jidd./dt. *Stuss* für hebr. *schtut*) kommt aus der aschkenasischen Aussprache des Hebräischen und zeigt, dass auch Taw ein Frikativ sein kann. Im Deutschen wird in biblischen Namen beim Bet der Frikativ nicht verwendet (*Abraham*, nicht *Avraham*), beim Kaf und Pe aber schon (*Micha*, nicht *Mika*; *Josef*, nicht *Josep*).

Leichtes Dagesch

In den Fällen, in denen auch ein nicht verdoppelter Begadkepat als Plosiv und nicht als Frikativ ausgesprochen wird, erhält er ein Dagesch zum Zeichen seiner Aussprache. Ein solches Dagesch heißt dann **leichtes Dagesch** (hebr. *dagesch gal*, lat. *dagesch lene*). Für die Aussprache von Bet/Vet, Kaf/Chaf und Pe/Fe ist es nicht wichtig zu wissen, um welche Sorte Dagesch es sich handelt. Das leichte Dagesch wird gegebenenfalls auch bei Gimmel, Dalet und Taw gesetzt, obwohl es bei diesen Buchstaben keinen Unterschied in der Aussprache anzeigt.

Ein Begadkepat mit leichtem Dagesch steht nie inmitten eines Wortes nach einem Vokal, sondern immer nur am

Wortanfang oder nach einem Konsonanten, der einem kurzen Vokal folgt. Diese Regel ist dieselbe, mit der auch ruhendes und bewegtes Schwa unterschieden wird; man könnte also auch sagen, das leichte Dagesch steht nur am Wortanfang oder nach ruhendem Schwa.

Das Kaf in den Possessivendungen *-cha*, *-chem* und *-chen* bekommt nie ein Dagesch. Ansonsten steht das leichte Dagesch ziemlich regelmäßig in allen Positionen, in denen es nach der obigen Regel möglich ist. Nur wenn nach kurzem Vokal zwei Konsonanten einer Wortwurzel zusammenrücken, von denen der hintere ein Begadkepat ist, sind die Regeln unübersichtlich, nach denen dieser Begadkepat ein Dagesch bekommt. Meistens bekommt er eines, falls er der zweite Wurzelkonsonant ist, dagegen aber oft keines, wenn er der dritte ist, leider mit einigen Ausnahmen in beiden Richtungen. Beispiele für diesen Wechsel b/v, k/ch, p/f: von der Wurzel *schafat* (richten): *jischpot* (er wird richten), *lischpot* (zu richten), *mischpat* (Recht), jedoch *bischfot* (beim Richten); von der Wurzel *schachav* (liegen): *hischkiv* (hinlegen), *schichva* (Schicht); von der Wurzel *qarav* (sich nähern): *qorban* (Opfer); von der Wurzel *kelev* (Hund): *kalvej* (die Hunde von), *kalvejchem* (eure Hunde), jedoch *kalbi* (mein Hund); von der Wurzel *berech* (segnen): *bracha* (Segen), *birchati* (mein Segen), jedoch *birkat* (der Segen von).

Das Wort *dagesch* selbst hat nach diesen Regeln ein Dagesch im Dalet, das aus derselben Wurzel abgeleitete *hadgascha* (Hervorhebung) eines im Gimmel, beides leichte. Und das Verb *diggesch* (ein Dagesch setzen) hat sogar zwei, von jeder Sorte eines.

Dagesch nach verbindendem Akzent (Bibeltexte)

Nach dem bisher Gesagten steht das starke Dagesch nie im Anfangskonsonanten eines Wortes, das leichte dagegen immer, falls dieser Konsonant ein Begadkepat ist. Beides gilt für moderne Texte uneingeschränkt, für die traditionelle Vokalisierung der Bibel jedoch nur, wenn das vorangehende Wort einen trennenden Akzent hat. Trägt jedoch das vorangehende Wort einen verbindenden Akzent und endet auf Vokal, dann werden beide Wörter gemeinsam betrachtet und es gibt ein paar Abweichungen für den Anfangskonsonanten des zweiten Wortes:

- Leichtes Dagesch steht nicht nach Vokal, so wie es ja innerhalb eines Wortes auch nicht nach Vokal steht.
- Das Wort וַ (was) wird nicht nur vokalisiert wie der Artikel, sondern verursacht wie dieser ein starkes Dagesch im Folgekonsonanten, falls möglich.
- Starkes Dagesch steht oft im Anfangskonsonanten eines anfangsbetonten Wortes nach Vokal *-a* (Qamaz und He) oder *-e* (Segol und He), besonders wenn der unbetont ist.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dagesch&oldid=30454>“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 13:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 564-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daleth (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Daleth (hebr. דָּלֶת) ist der vierte Buchstabe im Hebräischen Alphabet und hat heute den Lautwert [d]. Er hat den Zahlenwert 4.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Spezielle Verwendung
- 4 Beispiele
- 5 Zeichenkodierung
- 6 Anmerkungen

Geschichte

Das Daleth ist ein Konsonant, dessen schriftliche Form im phönizischen Alphabet auf die Darstellung einer geöffneten Zelttür zurückgeht (◀).

Von diesem phönizischen Buchstaben leiten sich auch das griechische Delta und das lateinische D her.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Daleth der dritte der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Daleth entspricht nach den meisten Überlieferungen^[1] der Marssphäre.

Daleth bezeichnet den **vierzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chochmah und Binah verbindet, und wird auch die *leuchtende Intelligenz* genannt.

Spezielle Verwendung

Aufgrund seines Zahlenwertes wird das Daleth in Handschriften gelegentlich zur Abkürzung des Tetragramms verwendet ("die vier Buchstaben").

Beispiele

- דְּבִרָה Deborah: "Biene"
- דָּוִד David
- דְּלִילָה Delila, weiblicher Vorname
- דָּלֶת (delet): Tür - Herkunft des Buchstabennamens
- דָּן Dan, männlicher Vorname
- דָּנִיֵּאל Daniel: "Mein Richter ist Gott"
- דָּרְיוֹשׁ Daryavesh, Darius

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d3
Unicode-Name	HEBREW LETTER DALET
HTML	ד
ISO 8859-8	0xe3

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. שַׁבְּטָאִי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מְאָדִים, 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 Daleth (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Daleth_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Daleth_(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=Daleth_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daleth_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Daleth_\(Hebräisch\)&oldid=44618](http://anthrowiki.at/index.php?title=Daleth_(Hebräisch)&oldid=44618)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Damaskuserlebnis

Aus AnthroWiki

Das **Damaskuserlebnis** führte Paulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus zur Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Das überzeugte ihn, dass in Jesus von Nazareth tatsächlich der in der jüdischen Tradition erwartete Messias (griechisch Χριστός *Christós* „der Gesalbte“) bereits auf Erden erschienen war. Paulus, der bis dahin aus "Eifer für das Gesetz" die Anhänger des Christus unerbittlich verfolgt hatte, wurde daraufhin zum Apostel Jesu Christi.

"Was war es denn, warum Paulus als Saulus die Christus-Anhänger verfolgte? Das war es, daß Paulus als Saulus in der alten hebräischen Einweihung erkennen gelernt hatte: der Christus lebt nur draußen im Kosmos, und diejenigen sind im Irrtum, die behaupten, der Christus lebe in der Erde. Als Paulus vor Damaskus die Erleuchtung hatte, da erfuhr er zuerst, daß er im Irrtum war, weil er nur dasjenige glaubte, was früher wahr gewesen ist. Aber was früher wahr gewesen ist, war jetzt anders geworden, was früher nur in der Sonne gewohnt hat, ist auf die Erde heruntergestiegen und lebt fortan in den Kräften der Erde. Und so war das Mysterium von Golgatha für diejenigen, die es zuerst den Menschen bekanntgaben, nicht ein Erdenereignis allein, sondern ein Weltenergebnis; ein Weltenergebnis, das in den ersten nachchristlichen Zeiten von den eigentlichen Initiierten in der folgenden Weise gelehrt wurde." (Lit.: GA 211, S 187 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=187>))

In der Apostelgeschichte wird das Damaskus-Erlebnis des Paulus und seine unmittelbaren Folgen ausführlich beschrieben:

"1 Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester 2 und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des (neuen) Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. 3 Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. 4 Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? 5 Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. 6 Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. 7 Seine Begleiter standen sprachlos da; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. 8 Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. 9 Und er war drei Tage blind und er aß nicht und trank nicht. 10 In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias! Er antwortete: Hier bin ich, Herr. 11 Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten Geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade 12 und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. 13 Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. 14 Auch hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. 15 Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur! Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug: Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. 16 Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. 17 Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein; er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist; du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 18 Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder; er stand auf und ließ sich taufen. 19 Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus; 20 und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes. 21 Alle, die es hörten, gerieten in Aufregung und sagten: Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie zu fesseln und vor die Hohenpriester zu führen? 22 Saulus aber trat um so kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist." Apg 9,1-22

An zwei anderen Stellen der Apostelgeschichte (Apg 22,6-16 und Apg 26,12ff) wird das Damaskuserlebnis als Eigenbericht des Paulus geschildert. Die Begegnung mit dem Auferstandenen schildert Paulus auch mehrmals in

seinen Briefen (Gal 1,15ff ; Phi 3,7ff ; 1_Kor 15,8f ; 2_Kor 4,1.5f).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), ISBN 3-7274-2110-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.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=Damaskuserlebnis&oldid=43752>“

Kategorien: Grundbegriffe | Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 12:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.247-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Damodar K. Mavalankar

Aus AnthroWiki

Damodar K. Mavalankar (* September 1857 in Ahmedabad, Indien, † ? 1885^{[1][2]}) wurde in der wohlhabenden indischen Familie der Karhâda Mahârashtra Kaste der Brahmanen^[3] geboren. Von seinem Vater wurde er schon in jungen Jahren mit den Grundlagen seiner Religion vertraut gemacht und erhielt überdies eine vorzügliche englische Erziehung. Als er in ganz jungen Jahren durch eine schwere Krankheit an den Rand des Todes kam, erlebte er in einer leuchtenden Vision einen Mann, die ihm beistand und völlige Genesung brachte. Später konnte er diese Wesenheit nochmals in tiefer Meditation erleben.

Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm Damodar Mavalankar.

Nachdem Damodar H. P. Blavatskys Isis Unveiled gelesen hatte, reiste er 1879 umgehend nach Bombay und traf dort Henry Steel Olcott

und Madame Blavatsky, die dort kurz zuvor das vorläufige Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft eingerichtet hatten. Hoch erstaunt sah Damodar hier das Porträt jenes Mannes, der ihm zweimal in der Vision erschienen war und erfuhr, dass es einer der Mahatmas war, die Madame Blavatsky inspirierten. Noch im selben Jahr, am 13. Juli 1879, beantragte Damodar die Mitgliedschaft in der Theosophischen Gesellschaft und wurde am 3. August aufgenommen. Er war nun fest

entschlossen, Schüler (Chela) der Meister zu werden. Er verließ seine Kaste und trat 1880 schließlich in Sri Lanka wie Henry S. Olcott und Madame Blavatsky zum Buddhismus über^{[4][5]}.

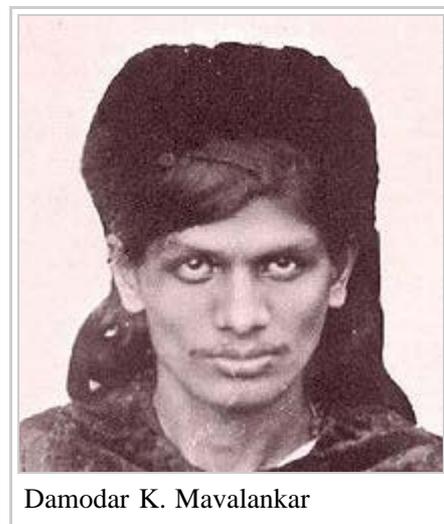
1885 wurde Damodar als einem der Wenigen von hunderten ernsthaften Aspiranten die Ehre zuteil, nach Tibet in die Bergheimat seiner Meister Koot Hoomi und Morya, die auch die geistigen Begründer der Theosophischen Gesellschaft gewesen waren, reisen zu dürfen. Er brach am 23. Februar auf, am 23. April sandte er seine persönlichen Sachen und sein Tagebuch zurück nach Darjeeling, danach verliert sich seine Spur. Über sein weiteres Leben und seinen Tod ist nichts bekannt.

Anmerkungen

- ↑ Sri Raghavan Iyer, 'Damodar K. Mavalankar'
- ↑ Sven Eek (comp.), Dâmodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, Theosophical Publishing House (TPH), 1965
- ↑ Damodar K. Mavalankar, 'Castes in India', The Theosophist , May 1880
- ↑ Henry Steel Olcott, 'Old Diary Leaves', Vol. 2 , 1900
- ↑ Sven Eek (comp.), Dâmodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, Theosophical Publishing House (TPH), 1965

Weblinks

- 'Damodar K. Mavalankar' by Sri Raghavan Iyer (<http://www.theosophytrust.org/tlodocs/articlesTeacher.php?d=DamodarKMavalankar.htm&p=32>)

Damodar K. Mavalankar

- 'Damodar K. Mavalankar -- Theosophical Pioneer' by David Pratt (<http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/damodar.htm>)
- 'Damodar, The Writings of a Hindu Chela', Compiled by Sven Eek (<http://www.theosociety.org/pasadena/damodar/dam-hp.htm>)
- 'Damodar, The Writings of a Hindu Chela', Compiled by Sven Eek -- Biographical notes (<http://www.theosociety.org/pasadena/damodar/dam1.htm>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Damodar_K._Mavalankar&oldid=31236“

Kategorien: Biographie | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2009 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Damodar K. Mavalankar.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Damodar_K._Mavalankar.jpg (387 × 420 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Damodar K. Mavalankar (1857-1885)

Quelle: <http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos20.htm>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:05, 23. Apr. 2009		387 × 420 (21 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Damodar K. Mavalankar (1857-1885) Quelle: http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos20.htm

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Damodar K. Mavalankar.001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Damodar K. Mavalankar

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Damodar_K._Mavalankar.jpg&oldid=31192“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 14:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dangma

Aus AnthroWiki

Dangma (tibet. *reine Seele*) ist die Bezeichnung für einen höchstentwickelten Hellseher, dessen geistiger Blick noch über das Devachan hinausreicht und dem dadurch noch zugänglich ist, was geschieht, wenn sich die Weltentwicklung aus der äußeren Erscheinung in den Ruhezustand des Pralayas zurückzieht.

"Einen solchen Schlummerzustand aller menschlichen Wesen bezeichnen wir in der Theosophie als ein «Pralaya». Dagegen nennt man den Zustand, in dem alles zum Leben erwacht, nach und nach herauskommt und von Anfängen bis zur Vervollkommnung, bis zu einem Höhepunkt fortschreitet, ein «Manvantara». Wenn der Zustand der Vollkommenheit eingetreten ist, dann folgt neuerdings wieder ein Pralaya, ein Schlafzustand, und auf diesen folgt wiederum ein Zustand des Wachens und Wachsens. So

geht der Planet siebenmal durch diese Folge von Zuständen hindurch, siebenmal wieder erwachend zu einem neuen Rundenleben. Die Zeit zwischen einem Manvantara und dem anderen verfließt also in einem solchen Zustand, in dem alles, was lebt und webt auf unserer Erde, gleichsam schläft. Aber es ist das kein Schlaf, der sich vergleichen läßt mit dem gewöhnlichen menschlichen Schlaf. Beim gewöhnlichen menschlichen Schlaf ist nur die Verstandestätigkeit und die Sinnestätigkeit des Menschen unterbrochen, aber Sie sehen sein physisches Leben. Den Schlafzustand der Erde müssen Sie sich ganz anders vorstellen. Es ist so, daß von keinem Wesen auf unserer Erde irgend etwas während dieses Schlafzustandes zu sehen ist. Nur für das geöffnete Auge des höchstentwickelten Sehers, des sogenannten Dangma, wäre dieser Zustand der Erde wahrnehmbar. Unbeschreibbar mit unseren Worten ist dieser Zustand, denn unsere Worte sind nicht geprägt für diese Art des Seins. Ich finde in keiner Sprache Worte für diesen Zustand. Daher sagt der entwickelte Seher, um eine Vorstellung von diesem Zustande hervorzurufen, etwas ganz anderes. Er sagt: Stellt euch eine Pflanze vor. Diese Pflanze seht ihr. Nun stellt euch von dieser Pflanze eine Art Gipsabdruck vor, aber so, daß alles, was die Pflanze ist, hohl ist, leerer Raum, und ringsherum die Gipsmasse. Nehmen Sie nun an, alles dasjenige, was Gips ist, wäre geistig und nur für bestimmte Sinneswahrnehmungen bemerkbar. Derjenige welcher die Pflanze sehen kann, kann dann nicht zugleich den Gipsabdruck sehen, also das Negativ der Pflanze. So etwa würde sich dasjenige verhalten, was der entwickelte Seher von der Erde im Pralayaschlaf wahrzunehmen vermag. Die Erde ist nicht da. Sie ist die Aushöhlung, die Hohlform, sie ist wie in einem nach allen Seiten verschwimmenden, allmählich aufgehörenden, großen, gewaltigen Meer höchster geistiger Wesenheiten, aus dem gleichsam herausfließt das Dasein der Erde selbst." (Lit.: GA 089, S 108f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=108f>))

Die ersten 4 planetarischen Weltentwicklungsstufen, zwischen denen jeweils ein Pralaya liegt, das nur dem Dangma zugänglich ist: Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Erde; Wandtafelzeichnung aus GA 354, S 17.

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=Dangma&oldid=45393>“

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

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2012 um 18:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 517-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daniel Nicol Dunlop

Aus AnthroWiki

Daniel Nicol Dunlop, meist nur *D.N. Dunlop*, (* 28. Dezember 1868 in Kilmarnock, Schottland; † 30. Mai 1935 in London, England) war ein schottischer Theosoph, Anthroposoph und Gründer von Wirtschaftsverbänden.

Daniel Nicol Dunlop

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Kindheit, Ausbildung, Ehe und Kinder
 - 1.2 In der Wirtschaft
 - 1.3 Als Theosoph
 - 1.4 Als Anthroposoph
- 2 Fußnoten
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit, Ausbildung, Ehe und Kinder

Dunlop wurde am 28. Dezember 1868 in Kilmarnock als einziges Kind von *Alexander Dunlop* und *Catherine Nicol* (1847-1873) geboren. Der Vater war Architekt und Prediger bei den Quäkern. Nach dem frühen Tod der Mutter, Dunlop war vier Jahre alt, kam er in die Obhut seines Großvaters *Daniel Nicol* auf der Insel Isle of Arran, wo er die Fischerei erlernte. Nach dessen Tod 1882 übersiedelte er wieder zurück zu seinem Vater Alexander nach Kilmarnock. Hier besuchte er die Grundschule und absolvierte anschließend eine Lehre in Ardrossan (North Ayrshire) in einer Maschinenfabrik.

1891 heiratete Dunlop *Eleanor Fitzpatrick* (ca. 1867-1932), aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, darunter Ronald Ossory Dunlop, ein bekannter Maler. Mit Eleanor Charlotte Merry (1873-1956) verband ihn ab 1922 eine tiefe Freundschaft.

In der Wirtschaft

Nach Differenzen mit seinem Vater verließ Dunlop um 1886 das Elternhaus und arbeitete bei einem Fahrradhändler in Glasgow. 1889 ging er nach Dublin, wo er eine Stelle als Tee- und Weinhändler annahm. Nachdem Dunlop mit seiner Familie 1897 in die USA nach New York übersiedelt war, arbeitete er wieder in einer Maschinenfabrik. 1899 erhielt er den Posten des Verkaufsleiters für Europa der Firma Westinghouse Electric Corporation und kehrte daraufhin im selben Jahr nach Großbritannien zurück, wo er in London lebte.

Ab 1911 war er Organisator und erster Direktor der neu initiierten *British Electrical and Allied Manufacturer's Association* (BEAMA) (Vereinigung der britischen Elektrohersteller), die bis heute besteht.[1] 1924 organisierte er die *World Power Conference* (WPC) (Welt-Energie-Konferenz), den Vorläufer des heutigen World Energy Council (WEC). Auf der ersten Sitzung des WPC am 11. Juli 1924 wurde Dunlop zum Chairman ernannt. [2]

Als Theosoph

Nachdem Dunlop sein Elternhaus verlassen und um 1886 in Glasgow zu arbeiten angefangen hatte, begann er sich für okkulte und philosophische Werke zu interessieren. 1887 begegnete er George William Russell (Æ) woraus sich eine lebenslange Freundschaft entwickelte. Nach seinem Umzug nach Dublin wurde er 1891 Mitglied der dortigen Loge der Theosophischen Gesellschaft (TG), die ab diesem Zeitpunkt unter dem Namen *The Household* (Der Haushalt) Bekanntheit erlangte. Ebenso verkehrte er mit Russell und William Butler Yeats in der Hermetic Society. Im Oktober 1892 gründete er die Zeitschrift *The Irish Theosophist*, für die er auch als Herausgeber fungierte. Die letzte Ausgabe dieses Blattes erschien im September 1897, dann musste er die Zeitschrift wegen seines Umzuges in die USA einstellen.[3]

Als sich die TG 1895 spaltete, wurde Dunlop Mitglied der Theosophischen Gesellschaft in Amerika (TGinA). Während seines USA-Aufenthaltes 1897-1899 fungierte er zeitweise als Privatsekretär von Katherine Tingley, der Präsidentin der TGinA. Ende 1899 trat er aus der TGinA aus (möglicherweise wurde er ausgeschlossen[4], die Quellenlage ist unklar) und wurde Mitglied bei der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) in London (vermutlich in der Blavatsky Lodge). Veröffentlichungen im Theosophical Review und im Vahan. 1909 rief er Sommerschulen ins Leben, regelmäßige internationale Treffen mit theosophischen Vortragszyklen und zum gegenseitigen kennenlernen. 1910 initiierte er bei Manchester das *Blavatsky Institute* und im selben Jahr zusammen mit *Charles Lazenby* die Zeitschrift *The Path* (Der Pfad/Weg) (nicht mit der gleichnamigen Zeitschrift von William Quan Judge zu verwechseln). In dieser Zeit gründete er eine eigene theosophische Loge unter dem Dach der Adyar-TG mit Namen *Light on the Path* (Licht auf dem Pfad), deren Präsident er wurde.

Dem 1911 einsetzenden Kult um Jiddu Krishnamurti und den Order of the Star in the East stand er ablehnend gegenüber, dies führte zu einer zunehmenden Entfremdung Dunlops von der Theosophie. Am 8. Mai 1922 trat er aus der Adyar-TG aus.

Als Anthroposoph

Um 1905 traf Dunlop erstmals mit Rudolf Steiner zusammen, damals war Steiner noch Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG). Die Person Steiners beeindruckte Dunlop tief und später lud er ihn zu Vorträgen nach England ein. Im Dezember 1920 trat er der Anthroposophischen Gesellschaft (AG) bei und rief unter deren Dach die *Human Freedom Group* (Gruppe der menschlichen Freiheit/Selbstbestimmung) ins Leben, die er als Präsident leitete. Auch hier brachte er die Idee der nun anthroposophischen Sommerschulen ein, die 1923 realisiert wurden. 1928 organisierte Dunlop in London die erste und einzige anthroposophische Weltkonferenz und erreichte 1930 den Posten des Generalsekretärs der AG in Großbritannien.

Streitigkeiten und Machkämpfe innerhalb der AG führten im April 1935 zur Zersplitterung der Organisation und dem Ausschluss Dunlops aus der AG.

Dunlop starb am 30. Mai 1935 in London an den Folgen einer Blinddarmentzündung.

Fußnoten

- 1. History of BEAMA 1911: <http://www.beama.org.uk/history/default.asp?cp=3&id=1911>
- 2. WEC's History: http://www.worldenergy.org/wec-geis/wec_info/history/history.asp
- 3. Index to The Irish Theosophist 1892-1897: <http://www.austheos.org.au/indices/IRISHT.HTM>
- 4. Index to The Lamp 1894-1900: http://www.austheos.org.au/indices/LAMP__.HTM
- 5. Index to The Path 1910-1914: <http://www.austheos.org.au/indices/PATHUK.HTM>

Werke (Auswahl)

- *A Deep Sense of Portals Opening*. in *The Theosophical Review*. London November 1902.
- *Studies in the Philosophy of Lorenz Oken*. London 1916.
- *The Function of Mind*. in *The Path*, London Juni 1912.

- *The Path of Attainment*. The Path Publishing Company, London 1916. [1] (<http://www.theosophical.ca/Attainment.htm>)
- *Through Sex*. in *The Path*, London Juni 1911.

Literatur

- Eleanor C. Merry: *Erinnerungen an Rudolf Steiner und D. N. Dunlop*. Perseus Verlag Basel 1992, ISBN 3907564111
- Thomas Meyer: *D. N. Dunlop, ein Zeit- und Lebensbild*. Perseus-Verlag, Basel 1996, ISBN 3-907564-22-7

Weblinks

-
- Literatur von und über Daniel Nicol Dunlop (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118821814>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie und Bilder (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=414>)
- Kurze Biografie und Bild (<http://www.dreigliederung.de/gliederung/autoren.php#dunlop>)
- Artikel im Time Magazine (<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,756691,00.html>) (Englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daniel_Nicol_Dunlop&oldid=26423“

Kategorien: Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Schotte | Geboren 1868 | Gestorben 1935 | Mann | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 15:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.130-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Daniel Nicol Dunlop.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Daniel_Nicol_Dunlop.jpg (250 × 359 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Daniel Nicol Dunlop

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:10, 28. Mär. 2008		250 × 359 (15 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Daniel Nicol Dunlop

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Daniel Nicol Dunlop

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Daniel_Nicol_Dunlop.jpg&oldid=26422“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daniel Stolz von Stolzenberg

Aus AnthroWiki

Daniel Stolz von Stolzenberg (Daniel Stolcius von Stolcenberg) (1600 - 1660) war ein böhmischer Arzt und alchemistischer Schriftsteller. Er war in Prag Schüler des Alchemisten Michael Maier.

Werke (Auswahl)

- *Viridarium Chymicum* (1624) (Chemisches Lustgärtlein)
- *Hortulus Hermeticus* (1627) (Der Hermetische Garten)

Weblinks

- The Ninth Key from D. Stolcius von Stolcenberg, *Viridarium chymicum*, 1624 (<http://alchemicalpsychology.com/new/7.htm>)
- Vitriol from Daniel Stolcius' *Viridarium Chymicum* (1624) (<http://alchemicalpsychology.com/new/8.htm>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daniel_Stolz_von_Stolzenberg&oldid=26727“

Kategorien: Alchemie | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 01:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 728-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daniell Porsche

Aus AnthroWiki

Peter **Daniell Porsche** (* 17. September 1973 in Stuttgart, Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland) gehört zur Porsche-Dynastie und macht in Salzburg mit außergewöhnlichen Projekten Schlagzeilen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Leistungen
- 3 Privat
- 4 Werke
- 5 Weblinks
- 6 Quellen

Leben

Er ist ein Urenkel des Prof. Ferdinand Porsche. Seine Verwandten sind Manager, Techniker, Vorstände. Er ist Musiktherapeut und Waldorfpädagoge, dazu noch Anthroposoph, spielt Querflöte, schreibt Bücher und Gedichte und gab seiner Tochter den Namen der Schwester Antigones, Ismene, „weil Ismene im Stillen Gutes tut“.

Daniell Porsche fährt zwar einen Porsche Cayenne. Ansonsten fällt er in der Autobauer-Dynastie aus der Reihe – vor allem deshalb, weil er den Großteil seines Anteils an den Unternehmensgewinnen in die Paracelsus-Schule in St. Jakob am Thurn steckt. 6,5 Mill. Euro investierte er 2004/2005 in den Bau der Schule für „seelenpflegebedürftige“ Kinder, wie er sagt. Er erwarb auch das alte Gasthaus Schützenwirt und den „Trapp-Hof“, einen alten Bauernhof, an dem die Kinder seiner Schule mit der Landwirtschaft vertraut gemacht werden. Jüngst kaufte er noch ein Waldstück beim Thurnberg, wo er einen „Wandergarten“ anlegen will.

Mit Waldorfeinrichtungen machte Daniell schon als Kind Bekanntschaft. Er besuchte in Salzburg den Waldorfkindergarten und anschließend die neu gegründete Rudolf-Steiner-Schule. Nach dem Abitur in Stuttgart studierte er in der Schweiz Waldorfpädagogik und in Berlin Musiktherapie. Später übernahm er eine Klasse an der Paracelsus-Schule in Salzburg, wurde dort bald zum Vereinsobmann gewählt und steckte sein Vermögen in den Bau des neuen Schulgebäudes in St. Jakob am Thurn.

Allerdings stößt der leidenschaftliche Ballonfahrer mit seinen Projekten nicht überall auf Zustimmung – so auch bei seinem jüngsten Vorhaben. Porsche kaufte die alte, verfallene Mühle beim Dorfturm in St. Jakob. Die will er sanieren lassen, damit die Schulkinder eine Rückzugsmöglichkeit bekommen. Doch ein Nachbar, der ehemalige grüne Gemeindevertreter und Turmbesitzer Martin Flatz, legte sich in der Frage des Wegerechts quer. Porsche kam trotzdem zum Ziel. Allerdings war dafür ein Gerichtsbeschluss nötig.

Auch die Architektur seines Kulturzentrums (Schule, Schützenwirt, Jakobisaal) sorgte für Diskussionen. Dazu kommen jene, die kritisieren, dass der Urenkel Ferdinand Porsches in St. Jakob alles aufkaufe. Doch Letztere können aufatmen. Weitere Großprojekte sind derzeit nicht in Sicht. Er wolle bei den Investitionen leiser treten, sagt Porsche.

Der Grund ist finanzieller Natur: „Es ist nicht so, dass ich das Geld aus der Tasche ziehe“, sagt Porsche. „So viel schüttet die Firma dann auch wieder nicht aus.“ So kostet der Schulbetrieb pro Jahr 700.000 Euro. Nur rund die Hälfte kommt von Land und Stadt. Für den Rest müssen überwiegend Porsche und seine Familie aufkommen. *„Ich habe Kredite von ein paar Millionen Euro laufen. Das muss abgearbeitet werden. Meine Frau sagt immer: ‚Ich*

könnte an deiner Stelle nicht mehr schlafen.'“

Leistungen

Porsches größtes Projekt ist der Bau der neuen Paracelsus-Schule in St. Jakob, für die er 6,5 Mill. Euro investierte. In dieser Waldorfschule werden Schüler unterrichtet, die in großen Klassen nicht zurechtkommen. In jeder Klasse sitzen nur zwei bis vier Schüler. Ziel der Waldorfpädagogik ist es, den Menschen mit all seinen Fähigkeiten zu betrachten.

In der Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg-Langwied unterstützt er als Förderer und Gönner das Odeion, ein moderner Veranstaltungsort. Die ersten Jahre war er auch Geschäftsführer des Odeions, gab diese Funktion im Dezember 2010 an Manfred Bauer ab. Die Betriebskosten von rund 250.000 Euro jährlich übernimmt Porsche aber weiterhin.

Privat

Mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt Daniell Porsche am Gaisberg, wo er sein Grundstück mit Pferden, Ponys, Eseln, Hunden, Hühnern, Ziegen, Schafen und einer Katze teilt.

Werke

- *Die Kunst zu leben*, 2010
- *Ein Porsche geht auf Reisen*, 2009
- *Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht*, 2010
- *Im Reich der Zwerge*, 2008
- *Es gibt noch mehr im Leben als Autos bauen*, 2012

Weblinks

- Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Bücher von und über Daniell Porsche (<https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=8B6698E42A93C652322B93EB331E913B.prod-worker5?query=Daniell+Porsche&method=simpleSearch>)
- Die Paracelsus-Schule (<http://www.paracelsusschule.at>)
- Porträt von Daniell Porsche in der Süddeutschen Zeitung (<http://www.sueddeutsche.de/leben/portraet-eines-porsche-sproesslings-jesus-cayenne-1.224824>)
- Daniell Porsche im FAZ-Interview (<http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/peter-daniell-porsche-im-gespraech-200-000-euro-im-jahr-reichen-fuers-leben-11867960.html>)
- n-tv: Das Kreuz mit der reichen Familie (<http://www.n-tv.de/wirtschaft/Das-Kreuz-mit-der-reichen-Familie-article7060531.html>)

Quellen

- Die Presse (<http://diepresse.com/home/leben/mensch/345093/Ein-Porsche-der-nicht-faehrt>)
- www.senatmitherz.at (<http://www.senatmitherz.at/htm/lla7.htm>)
- www.br-online.de (<http://www.br-online.de/bayern2/eins-zu-eins-der-talk/daniell-porsche-porsche-erbe--ursula-heller-ID1276872370558.xml>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daniell_Porsche&oldid=47273“

Kategorien: Anthroposoph | Pädagoge | Philanthrop | Autor

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2012 um 11:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 217-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Daniels Vision.jpg

Aus AnthroWiki

“These great beasts, which are four, are four kings, which shall arise out of the earth. But the saints of the most High shall take the kingdom, and possess the kingdom for ever, even for ever and ever. (Daniel 7:17-18).

4 KINGDOMS Daniel 2:37-45 **4 BEASTS Daniel 7:1-7** **Cross-reference**

Head Of Gold → **BABYLON (Daniel 2:37-38)** → **(Daniel 7:4)** → **Jeremiah 50:17, 4-13, 48-49, 49:22, 50:29-30, 51:27-29, Isaiah 13:17-19**

Breast And Arms Of Silver → **MEDO-PERSIAN EMPIRE (Dan 5:28)** → **(Daniel 7:5)** → **Daniel 7:5, 8:3-4, 20 6:28, 11:1-2**

Belly and Thighs of Brass → **GRECIAN EMPIRE (Dan 2:39b)** → **(Daniel 7:6)** → **Daniel 7:6, 8:5-8, 21-23 10:20, 11:2-4**

Legs of Iron → **Two Legs (Dan. 2:33)** → **ROMAN EMPIRE** → **(Daniel 7:7)** → **Daniel 7:17, 19, 23-24, Revelation 12:3, 9, 12, 13:1-21(7:3, 7, 12-14, 16-17, 19:19-21), Psalm 2:1-6**

Feet and Toes Part Iron & Clay → **Ten Toes = Ten Horns = Ten Kings** → **(Dan. 2:41-43) (Dan. 7:24) (Rev. 17:12)**

THE VISION Daniel 2:31-33 **REVISED ROMAN EMPIRE**

“And in the days of these kings (10) shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed” (Daniel 2:44).

Größe dieser Vorschau: 478 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (750 × 941 Pixel, Dateigröße: 470 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die apokalyptische Vision des Propheten Daniel (Dan 7,1)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:43, 11. Mai 2008		750 × 941 (470 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die apokalyptische Vision des Propheten Daniel

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Daniels_Vision.jpg&oldid=28125“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 01:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

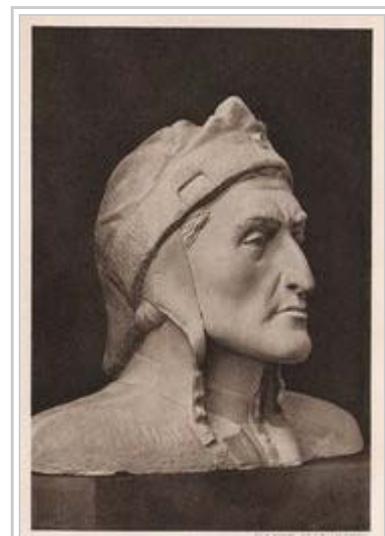
Dante Alighieri

Aus AnthroWiki

Dante Alighieri (* 1265 in Florenz; † 14. September 1321 in Ravenna) war ein italienischer Dichter und Philosoph.

Dante Alighieri ist der bekannteste Dichter Italiens und gleichzeitig der bedeutendste Dichter des europäischen Mittelalters. Er lebte in der Zeit des Spätmittelalter, die in Italien den Übergang zur Renaissance kennzeichnet, wobei Dantes Weltbild noch immer stark im Mittelalter verhaftet war (siehe sein Werk *Monarchia*).

Dante gilt als "Vater" der heutigen "hoch"italienischen Sprache, die er entscheidend mitprägte. Sein Einfluss auf die europäische Literatur ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen.

Büste Dantes

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Standbilder und Denkmale
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Dante Alighieri

Dante wurde im Mai oder Juni 1265 in Florenz als Sohn eines Kleinadligen geboren und genoss eine gute Ausbildung, wobei er diese später im Selbststudium der antiken und zeitgenössischen Autoren komplementierte (Aristoteles, Cicero, Thomas von Aquin u.a.). Unter dem Eindruck des frühen Todes seiner Jugendliebe Beatrice Portinari im Jahre 1290 wurde der junge Mann zum Philosophen und Dichter, wobei in seinen philosophischen Werken der Einfluss aristotelischer Denkmuster deutlich wird. Zwischen 1292 und 1293 stellte Dante in der stilisierten Liebes-Lebensbeschreibung der "Vita Nuova" (Das neue Leben) eine Auswahl von Gedichten zusammen, mit denen er im vorangegangenen Jahrzehnt, ab 1283, seiner Liebe zu Beatrice poetischen Ausdruck verliehen hatte.

1295 heiratete er Gemma Donati, mit der er zwei Söhne hatte. Schon immer politisch engagiert, wurde Dante bald in die Machtkämpfe der verschiedenen Fraktionen der Guelfen nach der Vertreibung der kaiserfreundlichen Ghibellinen aus Florenz verstrickt.

1295 gehörte er dem "Rat der Hundert" an, 1300 stand er als einer der sechs Priori in scharfer Opposition gegen Papst Bonifatius VIII., ein Jahr später verhalf der französische König Philipp IV. der Schöne den Papsttreuen zum Sieg und schickte

Dante und seine Partei weißen Guelfen 1302 in die Verbannung, die seine Söhne ab dem 14. Lebensjahr teilen mussten.

Dante hielt sich unter anderem am Hof der Della Scala in Verona auf. Der Eindruck vom zerissenen Italien wurde auch in Dantes Werk *Convivio* (Gastmahl) deutlich. Nach langen Jahren unsteter Wanderung wurde seine letzte Hoffnung, nach Florenz zurückkehren zu können, zerstört, als der römisch-deutsche König Heinrich VII. (Dantes *alto Arrigo*, den er in der *Göttlichen Komödie* verherrlichte), dessen Ankunft in Italien Dante begeistert begrüßt hatte, 1313 bei Siena starb. In Erinnerung an die Politik Heinrichs VII. verfasste er nach dessen Tod sein politisches Hauptwerk *Monarchia*, in dem er für ein Weltkaisertum eintrat, dem alle Menschen untergeordnet sein sollten.

Dante ließ sich in Ravenna nieder, wo er sein Meisterwerk, die 1307 begonnene und in der Volkssprache verfasste "Göttliche Komödie" ("Divina Commedia"), die wie kaum ein anderes Werk die europäische Literatur beeinflusste, erst kurz vor seinem Tod am 14. September 1321 vollendete. Er wurde in der Franziskanerkirche Santa Pier Maggiore beigesetzt.

Werke

Sein bekanntestes Werk ist "Die Göttliche Komödie". Im Buch schildert er seine Reise durch die Hlle, zum Luterungsberg (Fegefeuer), bis hin ins Paradies. Die Hlle und das Paradies sind jeweils in Schichten (in konzentrischen Kreisen) unterteilt. Je näher man in die tieferen Kreise kommt, umso sündiger bzw. heiliger sind die gestorbenen Seelen.

Die Seelenverfassung, aus der heraus Dante die "Göttliche Komödie" geschaffen hat, beschreibt Rudolf Steiner so:

"Gehen wir um Jahrhunderte weiter, bis ins 13., 14. Jahrhundert der nachchristlichen Zeit zu jener gewaltigen Gestalt, die in der Mitte des Mittelalters uns in so ergreifender Art hinauffhrt in die Region, die das menschliche Ich erlangen kann, wenn es sich aus sich heraus hinaufarbeitet zu der Anschauung der göttlich-geistigen Welt: gehen wir zu Dante. Dieser hat uns in seiner «Commedia» ein Werk geschaffen, über das Goethe, nachdem er es wiederholt auf sich hat wirken lassen, da es ihm im Alter wieder in der Übersetzung eines Bekannten vor Augen trat, die Worte niederschrieb, in denen er dem Übersetzer seinen Dank für die Zusendung der Übersetzung ausdrückte:

Welch hoher Dank ist Dem zu sagen,
Der frisch uns an das Buch gebracht,
Das allem Forschen, allen Klagen
Ein grandioses Ende macht!

Welche Schritte ist nun die Kunst gegangen von Äschylos bis zu Dante? Wie stellt uns Dante wieder eine göttlich-geistige Welt dar? Wie fhrt er uns durch die drei Stufen der geistigen Welt, durch Hlle, Fegefeuer und Himmel, durch die Welten, die hinter dem sinnlichen Dasein des Menschen liegen?

Da sehen wir, wie allerdings in derselben Richtung, man mchte sagen, der Grundgeist der Menschheitsentwicklung weitergearbeitet hat. Bei schylos sehen wir noch klar, daß er überall die geistigen Mchte noch hat: es treten dem Prometheus die Götter entgegen, Zeus, Hermes und so weiter: dem Agamemnon treten die Götter entgegen. Da ist noch der Nachklang der alten Schauungen, dessen, was das alte, hellsehende Bewußtsein in uralten Zeiten aus der Welt heraussaugen konnte. Ganz anders Dante. Dante zeigt uns, wie er rein

Die italienische 2-Euro-Münze zeigt Dante

Dantestatue

durch Versenkung in die eigene Seele, durch die Entwicklung der in der Seele schlummernden Kräfte und durch die Besiegung alles dessen, was die Entfaltung dieser Kräfte hindert, imstande geworden ist «in des Lebens Mitte», wie er charakteristisch sagt, das heißt im fünfunddreißigsten Jahre, seinen Blick hinzuwenden in die geistige Welt. Während also die Menschen mit dem alten Hellsehewußtsein den Blick hinausrichteten in die geistige Umgebung, während es bei Äschylos noch so war, daß er wenigstens rechnete mit den alten Göttergestalten, sehen wir in Dante einen Dichter, der hinuntersteigt in die eigene Seele, der ganz in der Persönlichkeit und ihren inneren Geheimnissen verbleibt, und der durch den Weg dieser persönlichen Entwicklung hineinkommt in die geistige Welt, die er in so gewaltigen Bildern in der «Commedia» entwickelt. Da ist die Seele der einzelnen Dante-Persönlichkeit ganz allein. Da nimmt sie nicht Rücksicht darauf, was von außen offenbart ist. Niemand kann sich vorstellen, daß Dante in einer ähnlichen Weise schildern könnte wie Homer oder Äschylos; daß er aus Überlieferungen übernommen hätte die Gestalten des alten Hellsehens; sondern Dante steht auf dem Boden dessen, was im Mittelalter entwickelt werden kann ganz innerhalb der Kraft der menschlichen Persönlichkeit. Und wir haben vor uns, was wir schon öfter betont haben, daß der Mensch dasjenige, was seinen hellseherischen Blick trübt, überwinden muß.

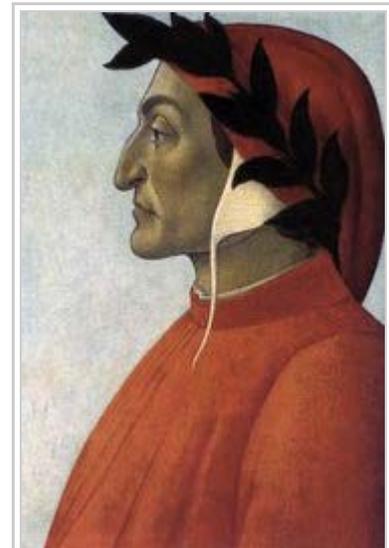
Das stellt uns Dante dar in anschaulichen Bildern der Seele. Wo der Grieche noch Realitäten gesehen hat in der geistigen Welt, da sehen wir bei Dante nur noch Bilder. Bilder derjenigen Seelenkräfte, die überwunden werden müssen.

Diejenigen Kräfte, die aus der Empfindungsseele - wie wir dieses Seelenglied zu nennen pflegen - kommen, und die niedere Kräfte sein und das Ich von der Entwicklung zu höheren Stufen abhalten können, müssen überwunden werden. Darauf weist Dante hin; und ebenso müssen überwunden werden diejenigen Kräfte der Verstandesseele und Bewußtseinsseele, welche die höhere Entwicklung des Ich hindern können. Auf die gegenteiligen Kräfte aber, insofern sie gute sind, weist schon Plato hin: Weisheit, die Kraft der Bewußtseinsseele; Starkmut in sich selber, die Kraft, welche der Verstandes- oder Gemütsseele entstammt, und Mäßigkeit, dasjenige, was die Empfindungsseele in ihrer höchsten Entfaltung erreicht. Wenn das Ich durchgeht durch eine Entwicklung, die getragen ist von der Mäßigkeit der Empfindungsseele, von der Starkheit oder inneren Geschlossenheit der Verstandes- oder Gemütsseele, von der Weisheit der Bewußtseinsseele, dann kommt es allmählich zu höheren Seelenerlebnissen, die in die geistige Welt hinaufführen. Aber jene Kräfte müssen erst überwunden werden, welche der Mäßigkeit, der inneren Geschlossenheit und der Weisheit entgegenarbeiten. Der Mäßigkeit wirkt entgegen die Unmäßigkeit, die

Gefräßigkeit, sie muß überwunden werden. Daß sie bekämpft werden muß, und wie man ihr begegnet, wenn der Mensch durch seine eigenen Seelenkräfte in die geistige Welt eintreten will, das stellt Dante dar. Eine Wölfin ist für Dante das Bild für die Unmäßigkeit, für die Schattenseiten der Empfindungsseele. Dann begegnen uns die Schattenseiten der Verstandesseele als der Entwicklung widerstrebende Kräfte: Was nicht in sich geschlossener Starkmut ist, was sinnlos aggressive Kräfte der Verstandesseele sind, das tritt uns in Dantes Phantasie als ein zu Bekämpfendes in dem Löwen entgegen. Und die Weisheit, die nicht nach den Höhen der Welt hinaufstrebt, die sich nur als Klugheit und Schlaueit auf die Welt richtet, tritt uns in dem dritten Bilde, in dem Luchs, entgegen. Die «Luchs-Augen» sollen darstellen Augen, die nicht Weisheitsaugen sind, die in die geistige Welt hineinsehen, sondern Augen, die nur auf die Sinnenwelt gerichtet sind. Und nachdem Dante zeigt, wie er sich gegen solche der Entwicklung widerstrebenden Kräfte wehrt, schildert er uns, wie er hinaufkommt in die Welten, die hinter dem sinnlichen Dasein liegen.

Einen Menschen haben wir in Dante vor uns: auf sich selbst gestellt, in sich selber suchend, aus sich selber herausgestaltend die Kräfte, welche in die geistige Welt hineinführen. So ist das, was in dieser Richtung schafft, aus der Außenwelt ganz in das menschliche Innere hineingezogen.

So schildert in Dante ein Dichter, was in dem Innersten der menschlichen Seele erlebt werden kann. Da hat die Dichtung auf ihrem Weiterschreiten das menschliche Innere um ein weiteres Stück ergriffen, ist intimer geworden mit dem Ich. hat sich wiederum mehr hineingezogen in das menschliche Ich. - So standen die Gestalten, die uns Homer geschaffen hat, eingesponnen in das Netz der göttlich-geistigen Gewalten; so fühlte sich Homer selbst noch darinnen eingesponnen, indem er sagt: Die Muse singe das, was ich zu sagen habe! Dante steht vor uns - ein

Dante-Portät von Alessandro Botticelli

Mensch, allein mit seiner Seele, die jetzt weiß, daß sie aus sich selber die Kräfte entfalten muß, die in die geistige Welt hineinführen sollen. Wir sehen es namentlich immer unmöglicher werden, daß die Phantasie sich anlehnt an das, was von außen hereinspricht."

Dantes philosophisches Hauptwerk ist die (wohl nach 1313) entstandene Monarchia.

Daneben verfasste Dante zahlreiche Briefe (unter anderem auch an den römisch-deutschen König Heinrich VII.). Dantes andere Werke waren unter anderem:

- Die Vita Nuova (entstanden um 1293).
- Die Rime
- Convivio (Gastmahl, entstanden um 1307).
- De vulgari eloquentia (unvollendet).

Standbilder und Denkmale

- Marmorhermen von Dante, Petrarca, Tasso und Ariost für das Schloss Charlottenhof bei Potsdam von Gustav Blaeser

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens - Pfade der Seelenerlebnisse*, Zweiter Teil, GA 59 (1984), Berlin, 12. Mai 1910, *Die Mission der Kunst*, siehe auch TB 603 (1983), S 175 ff.
2. Siehe die Angaben im Artikel des "Bautz" oder der "Stanford Encyclopedia of Philosophy" (siehe Weblinks). Wichtige Angaben finden sich auch im Lexikon des Mittelalters (Artikel *Dante* im LexMA, verschiedene Verfasser, Bd. 3, Sp. 544 ff.).
3. Einführend sei genannt: Prill, Ulrich: *Dante*, Stuttgart und Weimar 1999.

Weblinks

- Dante in der "Stanford Encyclopedia of Philosophy" (<http://plato.stanford.edu/entries/dante/>)
- Sehr knapper Eintrag aus dem Bautz, der dafür aber mit sehr ausführlichen Literaturangaben glänzt! (http://www.bautz.de/bbkl/d/dante_alighieri.shtml)
- Deutsche Dante Gesellschaft (<http://www.uni-marburg.de/hosting/ddg/>)
- Dante im Projekt Gutenberg (<http://gutenberg.spiegel.de/autoren/dante.htm>)
- Princeton Dante Project - höchst empfehlenswert! (<http://etcweb.princeton.edu/dante/index.html>)
- <http://www.litlinks.it/dx/dante.htm>

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

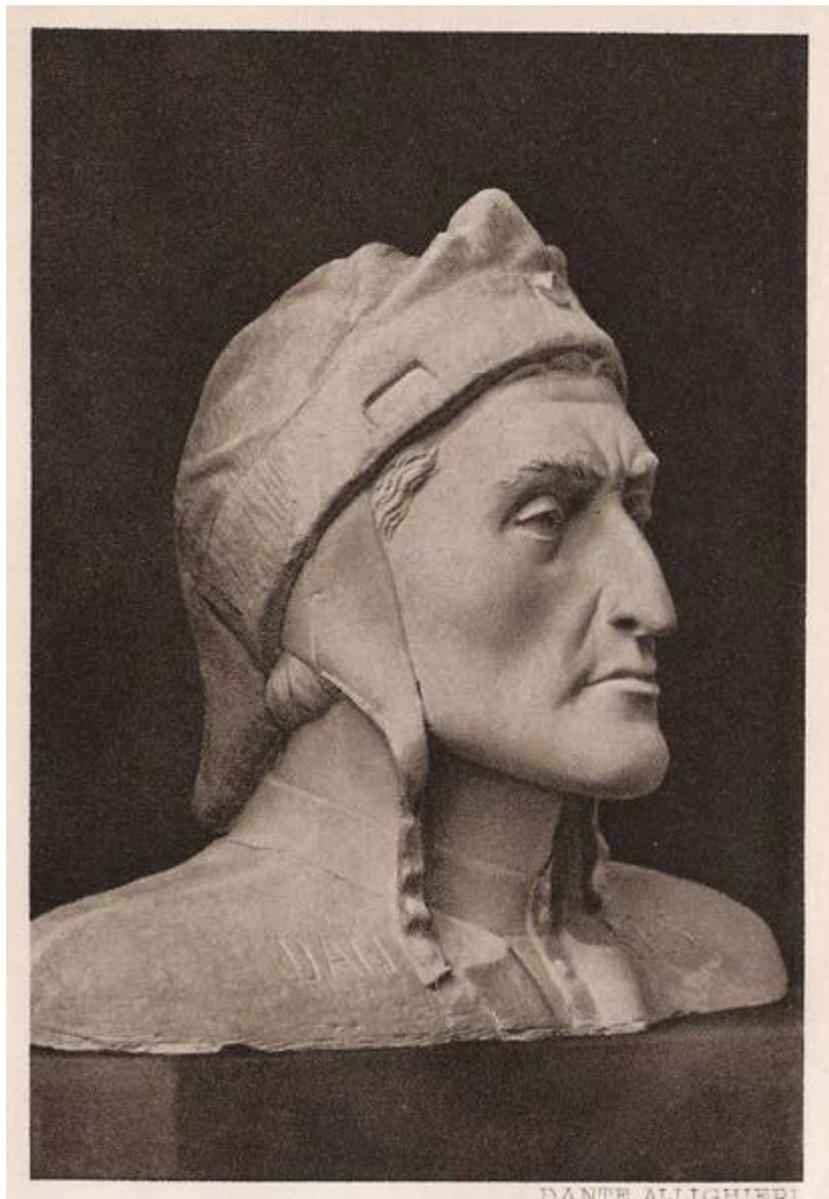
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dante_Alighieri&oldid=20513“

Kategorien: Biographie | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 08:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.154-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Bueste.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 411 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (549 × 800 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain (Quelle: Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>))

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:39, 1. Jan. 2005		549 × 800	Odyssee	Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von

(105 KB)

(Diskussion | Beiträge)

Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

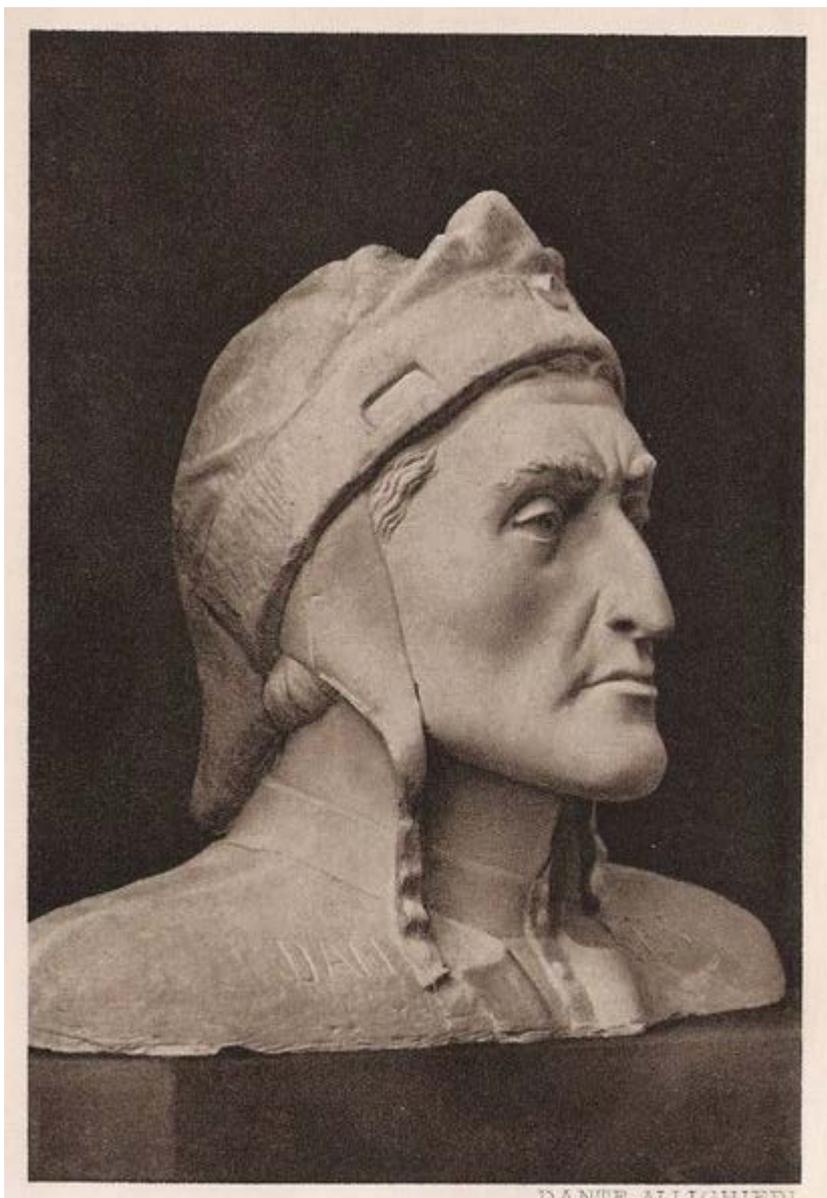
- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Bueste.jpg&oldid=2824“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2005 um 17:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Büste.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 411 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (549 × 800 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:53, 25. Jun. 2005		549 × 800	Odyssee	Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von

(105 KB)

(Diskussion | Beiträge)

Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

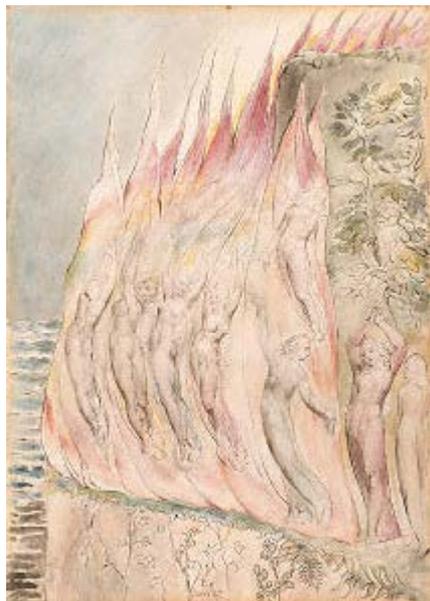
- Dante Alighieri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Büste.jpg&oldid=2438“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 07:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 145-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Fire.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dante_Fire.jpg (211 × 300 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake, Dante tritt in die Flammen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:21, 2. Jan. 2005		211 × 300 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	William Blake, Dante tritt in die Flammen

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Fire.jpg&oldid=2632“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.

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

Datei:Dante Pd10 BL Yates Thompson 36 f147.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 799 × 373 Pixel.

Volle Auflösung (1.298 × 606 Pixel, Dateigröße: 847 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript Manuscript: British Library, Yates Thompson 36, fol. 147 (between 1442 and c.1450) Artist: Giovanni di Paolo (c.1403–1483)

Quelle: [1] (<http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6468&CollID=58&NStart=36>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:46, 2. Jul. 2006		1.298 × 606 (847 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript Manuscript: British Library, Yates Thompson 36, fol. 147 (between 1442 and c.1450) Artist: Giovanni di Paolo (c.1403–1483) Quelle: [h

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Dante Pd10 BL Yates Thompson 36 f147.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Pd10_BL_Yates_Thompson_36_f147.jpg&oldid=2826“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Pd10 Kopenhagen MS Thott 411.2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dante_Pd10_Kopenhagen_MS_Thott_411.2.jpg (373 × 381 Pixel, Dateigröße: 133 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript: Copenhagen, The Royal Library, MS Thott 411.2 (15th century)

Quelle: [1] (http://cmi.yale.edu/scripts/portweb.dll?quickfind=10_04_004M.jpg&template=Preview&catalog=dante)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:40, 2. Jul. 2006		373 × 381 (133 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript: Copenhagen, The Royal Library, MS Thott 411.2 (15th century) Quelle: [http://cmi.yale.edu/scripts/portweb.dll?quickfind=10_04_004M.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:Dante Pd10 Kopenhagen MS Thott 411.2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Pd10_Kopenhagen_MS_Thott_411.2.jpg&oldid=2440“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante RB.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (960 × 1.280 Pixel, Dateigröße: 192 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dante-Statue

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:57, 25. Jun. 2005		960 × 1.280 (192 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dante-Statue

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Dante RB.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dante Alighieri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_RB.JPG&oldid=2634“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 07:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Tor zur Unterwelt.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dante_Tor_zur_Unterwelt.jpg (425 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake, Die Inschrift über dem Tor zur Unterwelt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:36, 2. Jan. 2005		425 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	William Blake, Die Inschrift über dem Tor zur Unterwelt

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Tor_zur_Unterwelt.jpg&oldid=2828“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante alighieri.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dante_alighieri.jpg (250 × 324 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dante Alighieri

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:55, 25. Jun. 2005		250 × 324 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dante Alighieri

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

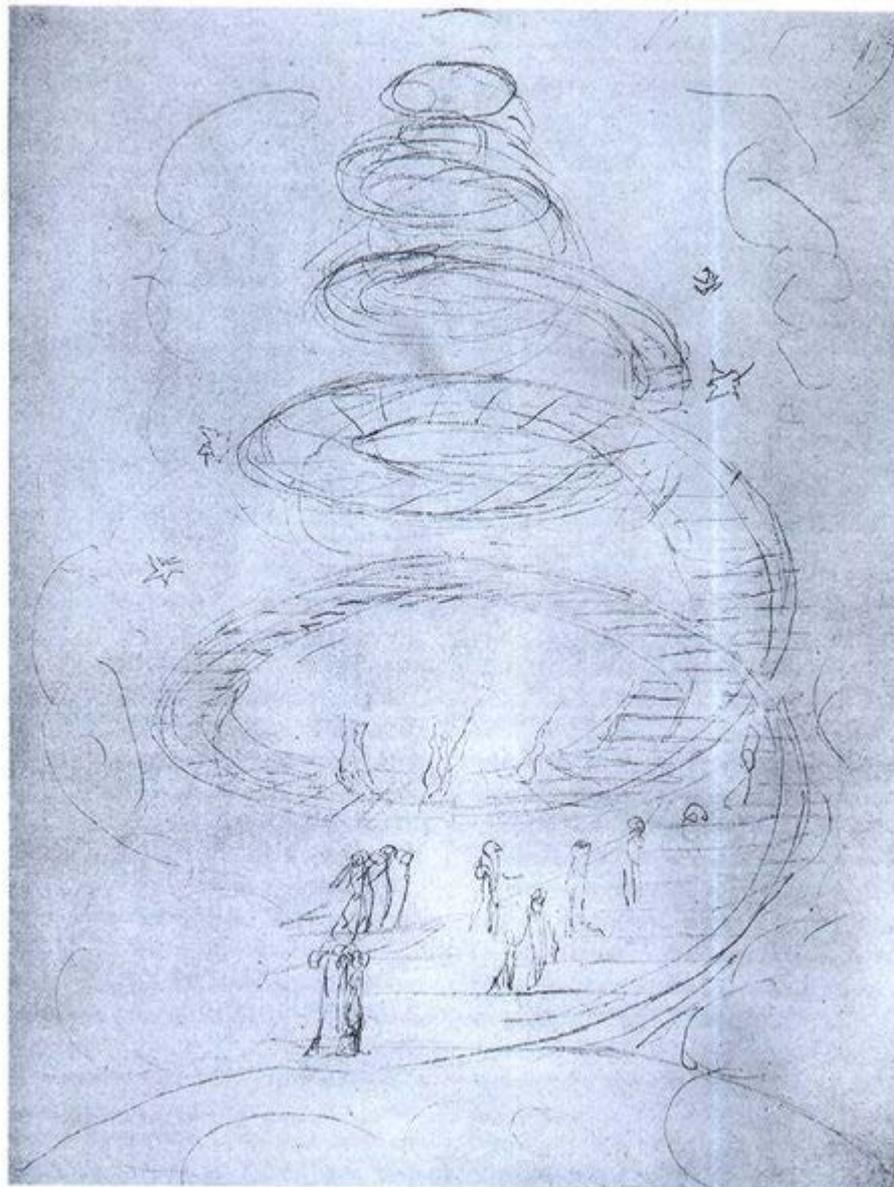
- Dante Alighieri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_alighieri.jpg&oldid=2442“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 07:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dantes Himmelsspirale.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.416 × 1.888 Pixel, Dateigröße: 524 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dantes Himmelsspirale. Illustration zu Dantes Divina Commedia von William Blake.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:45, 26. Jun. 2011		1.416 × 1.888 (524 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dantes Himmelsspirale. Illustration zu Dantes Divina Commedia von Wikipedia:William Blake.

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dantes_Himmelsspirale.jpg&oldid=42748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 10:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Darkness Over Eden 2709.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.

Volle Auflösung (3.072 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 2,18 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Darkness Over Eden" Foto: Kabir Bakie

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Darkness_Over_Eden_2709.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:19, 22. Jun. 2011		3.072 × 2.048 (2,18 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	"Darkness Over Eden" Foto: Kabir Bakie Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Darkness_Over_Eden_2709.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:Darkness Over Eden 2709.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Reteh-qabet

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/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	20:22, 17. Jun. 2004
Brennweite	60 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop Elements 2.0
Speicherzeitpunkt	09:08, 14. Aug. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	20:22, 17. Jun. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	6,6438598632812
APEX-Blendenwert	4,9708557128906
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,33984375 APEX (f/4,5)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	3.443,9461883408
Sensorauflösung vertikal	3.442,0168067227
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Landschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Darkness_Over_Eden_2709.jpg&oldid=42593“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 32-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Darm

Aus AnthroWiki

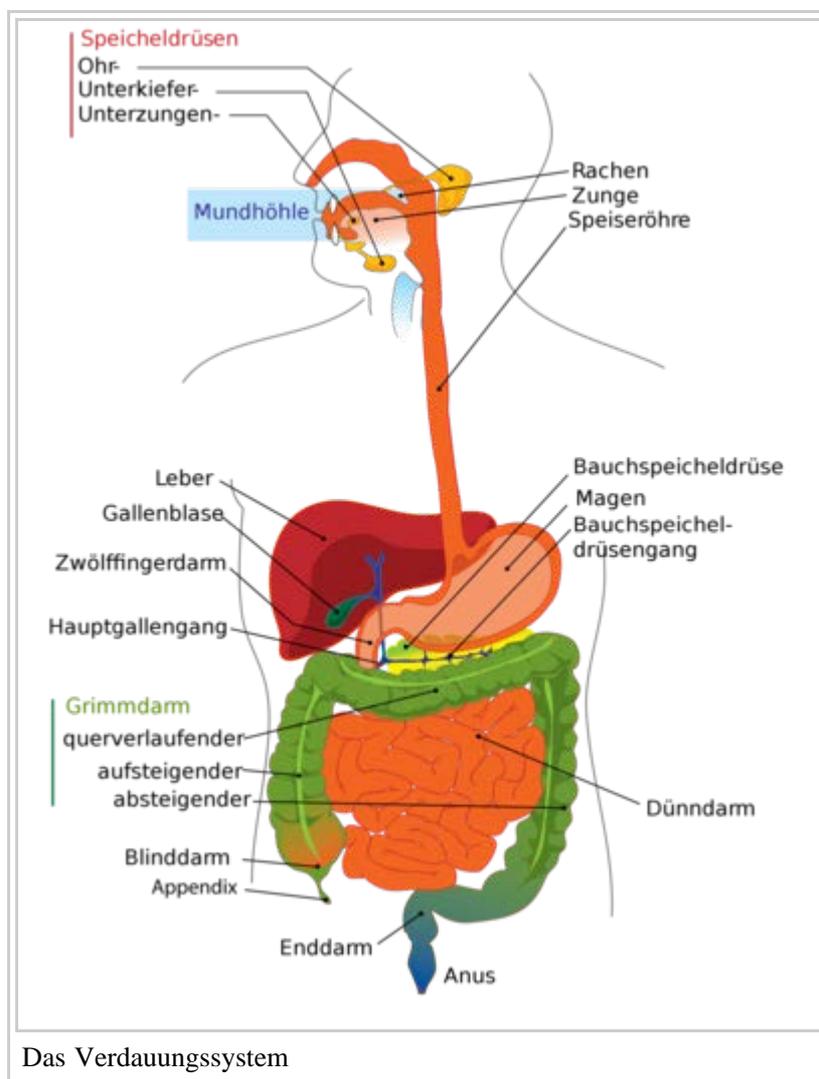
Der **Darm** (lat. *intestinum*, griech. έντερον, *enteron*) dient bei Tier und Mensch der Verdauung der aufgenommenen Nahrung und gliedert sich in den

- Dünndarm (lat. *Intestinum tenue*), weiter gegliedert in
 - Zwölffingerdarm (lat. *Duodenum*),
 - Leerdarm (lat. *Jejunum*) und
 - Krummdarm (lat. *Ileum*),
- sowie den Dickdarm (lat. *Intestinum crassum*), bestehend aus
 - Blinddarm (lat. *Cæcum*) mit dem Wurmfortsatz (lat. *Appendix vermiformis*, umgangssprachlich fälschlich als „Blinddarm“ bezeichnet),
 - Grimmdarm (griech./lat. *Colon*) mit aufsteigendem (*Colon ascendens*), querverlaufendem (*Colon transversum*) absteigendem (*Colon descendens*) und S-förmig verlaufendem (*Colon sigmoideum*) Teil und
 - Mastdarm (lat. *Rectum*) auch als Enddarm bezeichnet.

An den Mastdarm schließt sich der Analkanal mit dem inneren und äußeren Schließmuskel, der aber histologisch gesehen nicht mehr Bestandteil des Darms ist, da er nicht mit einer Schleimhaut ausgekleidet ist.

Nach Rudolf Steiner korrespondiert die Entwicklung des Darms der Gehirnbildung und bei der Verdauung der Nahrung sind auf leiblicher Ebene dieselben Kräfte tätig, die seelisch an der Gedächtnisbildung beteiligt sind (Lit.: GA 191, S 33 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf#page=33>)).

"Wenn Sie wirklich das ausführen — den jüngeren Herren lege ich das besonders ans Herz —, daß Sie vergleichende Studien machen über die Umformung des ganzen Darmsystems, sagen wir, von den Fischen herauf über die Amphibien, Reptilien — besonders die Beziehungen der Amphibien, Reptilien in bezug auf das Darmsystem sind außerordentlich interessant —, hinauf zu dem Vogel auf der einen Seite, zu dem Säugetiere und dann bis herauf zum Menschen auf der anderen Seite, so werden Sie finden, daß merkwürdige Umformungen der Organe stattfinden, das Auftreten zum Beispiel der Blinddärme, desjenigen, was dann beim Menschen zum Blinddarm wird, bei niederen Säugetieren oder da, wo die Vogelorganisation etwas aus sich herausfällt und Blinddarmansätze beim Vogel auftreten; die ganze Art und Weise dann, wie sich aus dem bei den Fischen ja ganz und gar nicht vorhandenen Dickdarme — man kann nicht reden von einem Dickdarm bei den Fischen —, durch den Heraufgang durch sogenannte vollkommenere Ordnungen das ergibt, was Dickdarm ist, was dann Blinddärme und beim Menschen Blinddarm ist — gewisse andere Tiere haben mehrere Blinddärme —: da finden Sie ein merkwürdiges Wechselverhältnis.

Auf dieses Wechselverhältnis müßte eigentlich ein vergleichendes Studium sehr scharf hinweisen. Sie können einfach äußerlich fragen — ja, Sie wissen, wie oft gefragt wird: Wozu ist denn nun überhaupt so etwas, was sich dann nach außen abschließt, wie der Blinddarm beim Menschen vorhanden? Es wird oftmals nach dieser Sache gefragt. Wenn man eine solche Frage aufwirft, so beachtet man gewöhnlich das Folgende nicht: daß sich tatsächlich der Mensch als eine Dualität offenbart und daß, was entsteht, auf der einen Seite im Unteren immer das Parallelorgan ist für etwas, was entsteht im Oberen, daß im Oberen gewisse Organe nicht entstehen könnten, wenn sich nicht die Parallelorgane, gewissermaßen die entgegengesetzten Pole im Unteren entwickeln könnten. Und je mehr das Vorderhirn in der Tierreihe die Gestalt annimmt, welche es beim Menschen dann entwickelt, desto mehr gestaltet sich der Darm gerade nach der Seite hin aus, die zur Ablagerung der Nahrungsüberreste führt. Es ist ein inniger Zusammenhang zwischen der Darmbildung und der Gehirnbildung, und würde nicht im Laufe der Tierreihe Dickdarm, Blinddarm auftreten, so könnten auch nicht zuletzt denkende Menschen entstehen physischer Natur, weil der Mensch sein Gehirn, sein Denkkorgan auf Kosten, durchaus auf Kosten seiner Darmorgane hat. Und die Darmorgane sind die getreue Reversseite der Gehirngorgane. Damit Sie auf der einen Seite entlastet werden von physischer Tätigkeit für das Denken, müssen Sie auf der anderen Seite Ihren Organismus belasten mit demjenigen, wozu Veranlassung ist zur Belastung durch den ausgebildeten Dickdarm und die ausgebildete Blase. So daß gerade die in der menschlichen physischen Welt vorkommende höchste geistigseelische Tätigkeit, insofern sie gebunden ist an eine vollkommene Ausbildung des Gehirnes, zugleich gebunden ist an die dazu gehörige Ausbildung des Darmes. Das ist ein außerordentlich bedeutsamer Zusammenhang, ein Zusammenhang, der auf das ganze Schaffen der Natur ungeheuer viel Licht wirft. Denn Sie können sich, wenn es auch etwas paradox klingt, nun sagen: Warum haben denn die Menschen einen Blinddarm? — Damit sie in entsprechender Weise menschlich denken können, können Sie sich zur Antwort geben. Denn dasjenige, was sich da im Blinddarm ausbildet, das hat sein Entgegengesetztes im menschlichen Gehirn. Alles auf der einen Seite entspricht dem anderen." (Lit.: GA 312, S 93ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=93ff>))

Es gibt daher auch einen Zusammenhang zwischen Gehirnkrankheiten und Darmkrankheiten:

"Wenn Sie zusammennehmen die Prozesse, die sich unten abspielen, so ist im wesentlichen ein Ergebnis da, das im gewöhnlichen Leben meistens mißachtet wird: es sind die Ausscheidungsprozesse, Ausscheidungen durch den Darm, Ausscheidungen durch die Nieren und so weiter, alle Ausscheidungsprozesse, die sich nach unten ergießen. Diese Ausscheidungsprozesse betrachtet man meistens eben nur als Ausscheidungsprozesse. Aber das ist ein Unsinn. Es wird nicht bloß ausgeschieden, damit ausgeschieden werden soll, sondern in demselben Maße, in dem Ausscheidungsprodukte erscheinen, erscheint im unteren Menschen geistig etwas Ähnliches, wie oben physisch das Gehirn ist. Das, was im unteren Menschen geschieht, ist ein Vorgang, der auf halbem Wege stehenbleibt in bezug auf seine physische Entwicklung. Es wird ausgeschieden, weil die Sache ins Geistige übergeht. Oben wird der Prozeß vollendet. Da bildet sich physisch das herein, was da unten nur geistig ist. Oben haben wir physisches Gehirn, unten ein geistiges Gehirn. Und wenn man das, was unten ausgeschieden wird, einem weiteren Prozeß unterwerfen würde, wenn man fortfahren würde, es umzubilden, dann würde die letzte Metamorphose vorläufig sein das menschliche Gehirn. Die menschliche Gehirnmasse ist weitergebildetes Ausscheidungsprodukt. Das ist etwas, was ungeheuer wichtig zum Beispiel auch in medizinischer Beziehung ist, und was im 16., 17. Jahrhundert die damaligen Ärzte noch durchaus gewußt haben. Gewiß, man redet heute in einer sehr abfälligen Weise, und in bezug auf manches auch mit Recht, von der alten «Dreckapotheke». Aber weil man nicht weiß, daß in dem Drecke eben noch vorhanden waren die sogenannten Mumien des Geistes. Natürlich soll das nicht eine Apotheose sein auf das, was in den allerletzten Jahrhunderten als Dreckapotheke figuriert hat, sondern ich weise hin auf viele Wahrheiten, die einen so tiefen Zusammenhang haben wie den, den ich eben ausgeführt habe.

Das Gehirn ist durchaus höhere Metamorphose der Ausscheidungsprodukte. Daher der Zusammenhang der Gehirnkrankheiten mit den Darmkrankheiten; daher auch der Zusammenhang der Heilung der Gehirnkrankheiten und der Darmkrankheiten." (Lit.: GA 230, S 137f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=137f>))

Störungen in der Verdauungstätigkeit können sich sehr leicht in farbenprächtigen Visionen ausleben.

"Es ist zum Beispiel außerordentlich interessant, die Vorgänge im Ätherischen des Menschen sich zu vergegenwärtigen, wenn man eine Unpäßlichkeit in den Gedärmen hat, oder zu beobachten, was der Ätherleib tut, wenn die Verdauungsvorgänge vor sich gehen. Es ist ebenso interessant, wie wenn man gewöhnlich Anatomie oder Physiologie studiert, ja noch interessanter. Aber unberechtigt ist es, wenn man dasjenige, was nichts anderes

als ein Vorgang im Ätherleib bei der Verdauung ist, als großartigen Vorgang der kosmischen Welt ansieht." (Lit.: GA 164, S 218f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=218f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993), ISBN 3-7274-2300-5 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.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=Darm&oldid=43765>“

Kategorien: Mensch | Tier | Organ | Biologie | Medizin

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 17:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 663-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Darshan

Aus AnthroWiki

Darshan oder **Darshana** (Sanskrit, n., , darśana, für Betrachtung, Beobachtung, Zusammentreffen, Philosophie; von *drish* sehen) ist ein Begriff aus dem Hinduismus für die Sicht und Vision des Heiligen und Göttlichen. Unter *Darshana* wird z.B. das offizielle Treffen von Schüler und Meister verstanden, bei dem der Schüler vom Meister geladen wurde. Es kann aber auch das *sich Versenken* beim Betrachten eines Götterbildes bedeuten. Letztere Bedeutung ist diejenige, die im heutigen Sprachgebrauch des Hindi die häufigste ist. Im Zusammenhang mit Mata Amritanandamayi bedeutet Darshan die Umarmung durch den Guru.

Fromme Hindus gehen in den Tempel um die Sicht Gottes durch ein Symbol oder eine Statue, in der die geistige Anwesenheit der Gottheit angenommen wird, zu erlangen. In diesem Sinne auch eine Segnung durch die Gottheit. Darshan kann jedoch auch durch eine Vision der Gottheit bei Gebet oder der Meditation empfangen werden. Auch eine lebendige Person, die als Inkarnation der Gottheit angesehen wird, wie z. Bsp. ein Avatara, kann Darshan geben.

Der Begriff wird auch im Sinne von "Ansicht" oder "Anschauungsweise" verstanden, und somit stellt jedes Darshana ein Versuch dar, zu zeigen, wie die Welt von einem gewissen Standpunkt aus gesehen werden kann. Die Systeme der klassischen indischen Philosophie werden deshalb als "Darshanas" bezeichnet.

Die einzelnen Darshanas haben sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. So bildeten die ersten vier Darshanas zunächst eine Einheit, deren Teile sich durch divergierende Überlegungen zu eigenständigen Systemen entwickelten. Die Anschauungen der beiden letzten Systeme, Nyaya und Vaisheshika gehören einer späteren Entwicklungsstufe an; wurden jedoch mit den ursprünglichen Überlegungen auf vielfache Weise verknüpft.

Um in diesem Zusammenhang die sechs orthodoxen von den heterodoxen Systemen Buddhismus und Jainismus bzw. deren philosophischen Zweigen abzugrenzen, die im Gegensatz zu ersteren die Autorität des Veda, der heiligen indischen Texte, nicht anerkennen, werden von orthodoxer Seite häufig die adjektivischen Zusätze "astika" (orthodox) und "nastika" (heterodox) verwendet. Zudem hat sich im hinduistischen Sprachgebrauch der Sammelbegriff "Shad Darshanas" für die sich auf den Veda berufenden philosophischen Traditionen etabliert (Sanskrit: "shad" = sechs).

Die sechs orthodoxen Darshanas - geordnet nach ihrer historischen Entwicklung - lauten:

- Mimansa
- Vedanta
- Samkhya
- Yoga
- Nyaya
- Vaisheshika

Die Metaphysik der beiden letzten Systeme ist praktisch die gleiche und dies führte dazu, dass sie zeitweilig zu einem System verschmolzen wurden, das als Nyaya-Vaisheshika bezeichnet wird.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Darshan&oldid=22403>“

Kategorie: Hinduismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 06:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 731-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Das Absolute

Aus AnthroWiki

Das Absolute (von lat. absolutum, *das Losgelöste*) im philosophischen Sinn besteht nur in und durch sich selbst, losgelöst von jeder äußeren Bestimmung, Begrenzung oder Abhängigkeit und steht damit im Gegensatz zu dem bloß Relativen, das nur durch die Beziehung zu etwas anderem besteht.

In der griechischen Philosophie seit Platon ist das Absolute das *An-sich-Seiende* (kath' hauto) und zugleich die Quelle alles Seins überhaupt, für Platon identisch mit der höchsten Idee, mit der Idee des Guten. Aristoteles identifiziert es mit dem Unbewegten Bewegter; für Plotin ist es Das Eine.

In der Scholastik bedeutet das Absolute das »purum«, »sine ulla conditione«, »non dependens ab alio« und wird schon von den lateinischen Kirchenvätern als Kennzeichen Gottes gebraucht und schließlich von Nikolaus von Kues unmittelbar mit Gott gleichgesetzt.

Christian Wolff definiert das Absolute als »dasjenige Ding, welches den Grund seiner Wirklichkeit in sich hat und also dergestalt ist, daß es unmöglich nicht sein kann«, d.h. ein »selbständiges Wesen«, das »von allen Dingen unabhängig ist«. Nach Immanuel Kant ist bedeutet "absolut", »daß etwas von einer Sache an sich selbst betrachtet und also innerlich gelte« oder »daß etwas in aller Beziehung (uneingeschränkt) gültig ist«. Johann Gottlieb Fichte spricht vom absoluten Ich und Hegel vom absoluten Geist. Für Schelling ist das Absolute, als der Urgrund aller Dinge, die Einheit von Natur und Geist, die Identität von Schöpfung und Schöpfer.

In der östlichen philosophischen Tradition des Buddhismus ist das Absolute gleichzusetzen mit der absoluten Leere (Shunyata) bzw. dem Nicht-Selbst (Anatta).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Absolute&oldid=28404“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 23:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.071-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

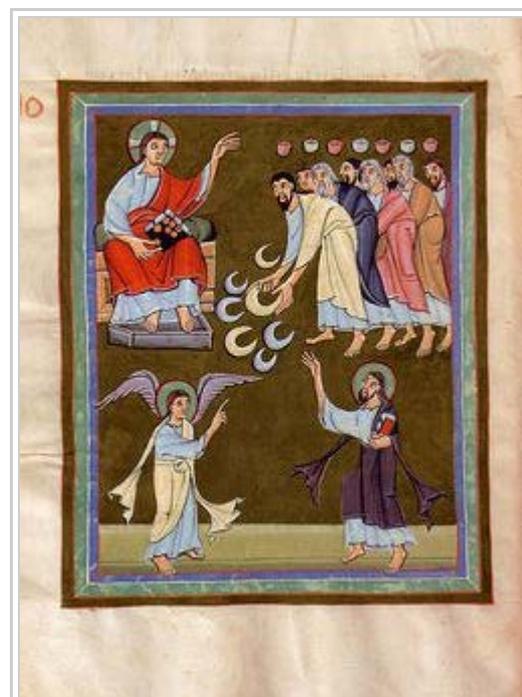
Das Buch mit den sieben Siegeln

Aus AnthroWiki

Das Buch mit den sieben Siegeln wird im 5. Kapitel der Apokalypse des Johannes beschrieben. Die apokalyptischen Siegel weisen nach Rudolf Steiner auf die Erkenntnisstufe der Imagination hin.

„1 Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. 2 Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? 3 Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auf tun und hineinschauen. 4 Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. 5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. 6 Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. 7 Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. 8 Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, 9 und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkaufte aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen 10 und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. 11 Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war vieltausendmal tausend; 12 die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. 13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! 14 Und die vier Gestalten sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.“

– Offb 5,1-14

Bamberger Apokalypse, Tafel 4, Das Buch mit den sieben Siegeln in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß (Offb 5,1).

Die sieben apokalyptischen Siegel nach dem Entwurf Rudolf Steiners

1. Siegel

2. Siegel

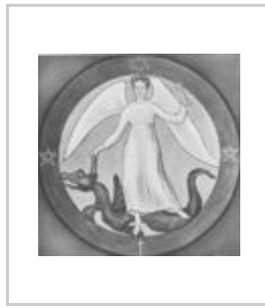
3. Siegel

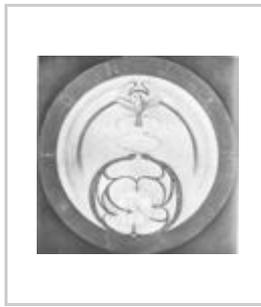
4. Siegel

5. Siegel

6. Siegel

7. Siegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Buch_mit_den_sieben_Siegeln&oldid=41211“

Kategorie: Apokalypse

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 01:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 843-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Böse

Aus AnthroWiki

Das **Böse**, das fünfte der sieben Lebensgeheimnisse, ist nach der Ansicht Rudolf Steiners ein ursprünglich Gutes, das, anstatt sich weiterzuentwickeln, in seiner unveränderten früheren Gestalt in einem späteren Zeitalter nachwirkt. Böses kann aber auch dadurch entstehen, dass etwas, das erst in einem späteren Zeitalter wirksam werden soll, in unreifer Form zu früh auftritt. *Das Böse ist ein zeitversetztes Gutes*. Der Kampf zwischen Gutem und Bösem besteht in der Auseinandersetzung des Früheren mit dem Späteren, des Alten mit dem Neuen.

Die Evolution bedarf des Bösen als notwendigem Gegengewicht zum Guten; nur durch den Ausgleich beider kann das Weltenziel erreicht werden. Dazu müssen gewisse geistige Wesenheiten zum Heil der Gesamtentwicklung das Opfer bringen, in ihrer regelrechten Entwicklung zurückzubleiben. Sie werden dadurch zu Widersachermächten, die aber durch ihren Widerstand die Entwicklung insgesamt fördern. Insbesondere kann die Freiheit für den Menschen nur dadurch errungen werden, dass er die Wahl zwischen dem Bösen und dem Guten hat.

Nach der urpersischen Anschauung ist das Gute und Böse hervorgegangen aus Zaruana Akarana, der unerschaffenen Zeit. Sobald dasjenige, was in der geistigen Welt (-> Devachan) Dauer hat, also der Ewigkeit angehört, sich in das Zeitliche auseinanderlegt, gliedert es sich notwendig in ein Böses und ein Gutes. Das Gewordene, das in seiner Form erstarrt und dann nur mehr der Verwesung, dem Verfall anheimfällt, wird zum Bösen, während das Gute ein Werdendes ist, das sich noch etwas von der ursprünglichen Schöpferkraft bewahrt hat. Durch den Fall des Ewigen in die Zeitlichkeit gliedern sich die Tierkreiswesenheiten in zwei Sphären: in die 7 vom Widder an aufsteigenden Tages-Tierkreiszeichen, die das Gute repräsentieren, und in die vom Skorpion an absteigenden 5 Nacht-Tierkreiszeichen, die mit den Kräften des Bösen verwandt sind. Für den Urperser war der Gegensatz des Guten zum Bösen noch keine moralische Frage, sondern eine des Wechselspiels kosmischer Kräfte. Erst im Hebräertum entwickelte sich der Begriff der *menschlichen Schuld*.

Das Urgeheimnis des Bösen hängt nach Rudolf Steiner mit dem Streit am Himmel zusammen, dessen Folgen dem menschlichen Astralleib während der Erdenentwicklung durch die luziferischen Geister einverleibt wurden.

Es gibt in diesem Sinn kein absolutes Gutes und kein absolutes Böses, sondern beide bestimmen sich durch ihre Relation zueinander. Was auf einem Gebiet gut ist, kann auf einem anderen Gebiet böse werden. Für den Menschen kommt es darauf an, dass er die dem jeweiligen Entwicklungszustand gemäße Wahl trifft. So wird der kosmische Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen nach und nach zu einer Frage der menschlichen Verantwortung. Indem sich der Mensch durch sein geistiges Streben vom Zeitlichen zum Ewigen erhebt und etwas von dem Ewigen aufnimmt, das sich gnädig zu ihm herniedersenkt, löst er den Gegensatz von Gut und Böse wieder auf.

Ebenso wie die Dreigliederung des menschlichen Organismus, so existiert auch eine *Dreigliederung des Bösen*, die durch ihre Polarität eine Steigerung der Kräfte des Bösen erst hervorruft. Diese wesenhaften Widersachermächte tragen in der Anthroposophie die Bezeichnungen: Luzifer und Ahriman sowie Sorat-Asuras.

Siehe auch: Widersacher

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das Mysterium des Bösen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- Michael Kalisch: *Das Böse - Polarität und Steigerung*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1998
- Alfred Schütze: *Das Rätsel des Bösen*, Fischer TB Vlg., Frankfurt a. M. 1982
- Erhard Fucke: *Im Spannungsfeld des Bösen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
- B. C. J. Lievegoed: *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge, gehalten in Spring Valley, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 1988

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Böse&oldid=44859“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Ethik](#) | [Das Böse](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2011 um 22:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Das Eine

Aus AnthroWiki

Das Eine (griech. τὸ ἓν:*to hen*) ist ein philosophischer Grundbegriff, der auf einen das Sein transzendierenden absoluten Urgrund verweist. Es gibt vielerlei Seiendes, endlos Vieles, das jeweils durch Werden und Vergehen bestimmt ist. Was ist aber das Eigentliche, das alles zusammen hält und aus dem alles hervorgeht? Es kann nicht erfasst werden als etwas, das mir als Gegenstand meiner Betrachtung gegenüber steht. Das Eine ist kein Seiendes und damit weder Objekt noch Subjekt. Es kann nicht selbst zum Gegenstand werden, aber es kommt in der Spaltung von Ich und Gegenstand zur Erscheinung. „Es selbst bleibt Hintergrund, aus ihm grenzenlos in der Erscheinung sich erhellend, aber es bleibt immer das Umgreifende.“[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Westliche Philosophie
 - 1.1 Heraklit
 - 1.2 Xenophanes
 - 1.3 Pythagoras
 - 1.4 Parmenides
 - 1.5 Platon
 - 1.6 Aristoteles
 - 1.7 Plotin und der Neuplatonismus
 - 1.8 Nikolaus von Kues
 - 1.9 Giordano Bruno
 - 1.10 Johann Gottlieb Fichte
 - 1.11 Karl Jaspers
- 2 Östliche Weisheit
 - 2.1 Lǎozǐ
 - 2.2 Zhuangzi
- 3 Siehe auch
- 4 Einzelnachweise
- 5 Literatur

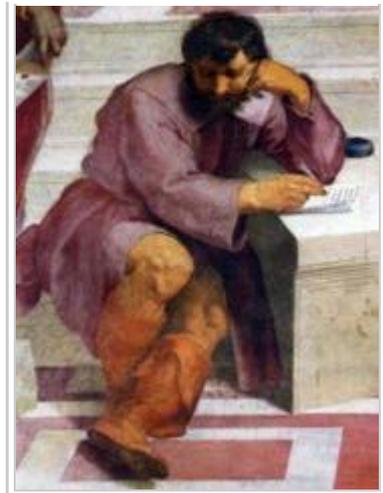
Die Kreisform als Symbol des Absoluten (jap. Enso)

Westliche Philosophie

Heraklit

Schon Heraklit spricht vom Einen. Er versteht dieses nicht als unwandelbare, unbewegliche Einheit, sondern als dynamische Einheit von Gegensätzen. Das Eine ist für ihn die tieferliegende Einheit der Polaritäten, die den Widerstreit und gegenseitige Bezogenheit der Pole erst ermöglicht. So bedingt der Krieg den Frieden, die Nacht den Tag, der Hunger die Sättigkeit. Jedes Seiende ist stets das Resultat des konkreten Verhältnisses, in dem die Gegensätze, die ständig in Bewegung sind, gerade stehen. Heraklit betont also nicht die Konstantheit des Einen, sondern seine innere Dynamik.

Eins, das allein Weise, will nicht und will doch auch wieder mit Zeus Namen benannt werden... Habt ihr nicht mich, sondern mein Wort [Gesetz] vernommen, ist es weise zuzugestehen, daß alles eins ist. Sie verstehen nicht, wie es [das Eine] auseinander strebend ineinander geht: gegenstrebige

Heraklit aus „Die Schule von Athen“ von Raffael

Vereinigung wie beim Bogen und der Leier... [Auch die Natur strebt wohl nach dem Entgegengesetzten und bringt hieraus und nicht aus dem Gleichen den Einklang hervor, wie sie z.B. das männliche mit dem weiblichen Geschlechte paarte und nicht etwa beide mit dem gleichen, und die erste Eintracht durch Vereinigung des Gegensätzlichen, nicht des Gleichartigen herstellte. Auch die Kunst bringt dies, offenbar durch Nachahmung der Natur, zustande. Die Malerei mischt auf dem Bilde die Bestandteile der weißen und schwarzen, der gelben und roten Farbe und bewirkt dadurch die Ähnlichkeit mit dem Original; die Musik mischt hohe und tiefe, lange und kurze Töne in verschiedenen Stimmen und bringt dadurch eine einheitliche Harmonie zustande; die Schreibkunst mischt Vokale und Konsonanten und stellt daraus die ganze Kunst zusammen... Verbindungen sind: Ganzes und Nichtganzes, Eintracht, Zwietracht, Einklang, Mißklang und aus allem eins und aus einem alles.][2]

Xenophanes

Xenophanes fasst den Kosmos überhaupt als Einheit auf und wendet sich gegen den Polytheismus des Volksglaubens. Diesem stellt er den einen höchsten Gott gegenüber:

...bei Göttern und Menschen den größten, weder an Gestalt den Sterblichen ähnlich noch an Gedanken. (Er ist) ...ganz Auge, ganz Geist, ganz Ohr, bewältigt sonder Mühe alles mit seines Geistes Kraft.][3]

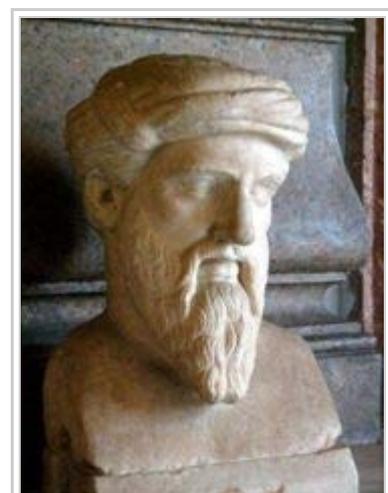
Diese Gottheit ist völlig unbeweglich und unwandelbar, „im selbigen bleibend“, ist eines und alles (hen kai pan). „Auf das All hinblickend, nannte er das Eine Gott.“[4]

Pythagoras

Geschrieben hat Pythagoras nichts. Es ist unsicher, wieviel von den theoretischen Lehren des Pythagoreismus, die er begründet hat, ihm selbst zugeschrieben werden können. Der Pythagoreismus bestimmt als Prinzip der Dinge nicht einen Stoff oder eine Kraft, sondern etwas Formales. Er macht in metaphysischer Weise die Zahl zum Wesen der Dinge. Dabei ist unter Zahl etwas Objektives zu denken, eine geometrisch vorgestellte bestimmte Verbindung der Einheit.][5]

Die Pythagoreer sahen in den Dingen die Ordnungsverhältnisse der Mathematik realisiert. Die Dinge erschienen ihnen deshalb als Abbilder oder Nachahmungen der Zahlen und deren Elemente. Sie nahmen an, die Elemente der Zahlen seien zugleich die Elemente der Dinge, und die Welt selbst sei Harmonie und Zahl.][6]

Die Prinzipien oder Elemente der Zahlen (und damit der Dinge) sind das Gerade und Ungerade (artion kai peritton) oder das Unbegrenzte (das Gerade als unendlich teilbar) und Begrenzte (apeiron, peperasmenon). Aus ihnen bestehen alle Dinge. Die Zahl ist die Substanz der Dinge. Die Urzahl, aus der alle anderen hervorgehen, ist die Einheit (μονάς, monas).][7]

Kapitolinischer Pythagoras

Parmenides

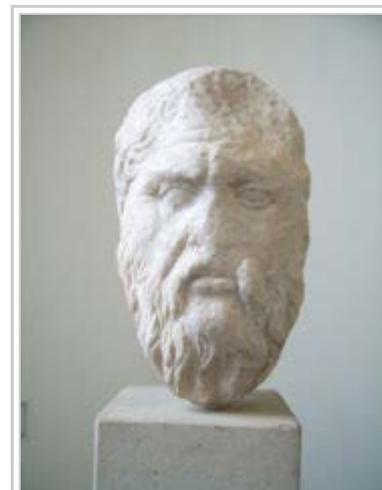
Parmenides spricht von der *Einheit des Seins*, welche alles umfasst und die sich durch die Attribute unentstanden, unvergänglich, ganzheitlich, unbeweglich, zeitlos, eines, kontinuierlich auszeichnet. Die Existenz eines Nicht-Seienden bestreitet Parmenides dagegen. Um der Widerlegung durch die Alltagsmeinung (doxa) zu entgehen, nach der alles ständiger Veränderung unterliegt, nennt er die Sinneserfahrung trügerisch und scheinhaft.

So bleibt nur noch Kunde von Einem Wege, daß [das Seiende] existiert. Darauf stehn gar viele Merkzeichen; weil ungeboren, ist es auch unvergänglich, ganz, eingeboren, unerschütterlich und ohne Ende. Es war nie und wird nicht sein, weil es zusammen nur im Jetzt vorhanden ist als Ganzes, Einheitliches, Zusammenhängendes [Kontinuierliches]. Denn was für einen Ursprung willst Du für das Seiende ausfindig machen? Wie und woher sein Wachstum? [Weder aus dem Seienden kann es hervorgegangen sein; sonst gäbe es ja ein anderes Sein vorher], noch kann ich Dir gestatten [seinen Ursprung] aus dem Nichtseienden auszusprechen oder zu denken. Denn unaussprechbar und unausdenkbar ist es, wie es nicht vorhanden sein könnte. Welche Verpflichtung hätte es denn auch antreiben sollen, früher oder später mit dem Nichts zu beginnen und zu wachsen? So muß es also entweder auf alle Fälle oder überhaupt nicht vorhanden sein.[8]

Platon

Platon übernimmt den Begriff des Einen hauptsächlich von Parmenides sowie von Pythagoras. Das Eine wird bei Platon die grundlegende Einheit im Gegensatz zu der Vielzahl der Ideen und Erscheinungen. Es wird zum Absoluten. Am ehesten zu erfassen ist das Eine in der Idee des Guten in Platons Politeia. Das Eine ist bei Platon das Gute schlechthin. Das Einheitskonzept Platons ist in keinem seiner Werke dargestellt, man muss es aus den bekannten Dialogen erschließen. Hierbei dient die im 3. Jahrhundert aufgekommene Platonexegese des Neuplatonismus. Eine besondere Bedeutung hat das Eine in Platons ungeschriebener Lehre, die er in seinem Siebten Brief angedeutet hat: „Von mir gibt es keine Schrift, noch wird es eine darüber geben, was ich gelehrt habe.“^[9] Über die ungeschriebene Lehre berichtete aber Platons Schüler Aristoteles:

[Platon] setzte „das Groß-und-Kleine“ als Prinzip (archê: Urgrund, erste Ursache) der Materie und das Eine als das Prinzip des wahren Seins (ousia: wahres Sein, das unveränderlich-gleichbleibende Wesen, Essenz, Substanz)^[10] : aus jenem beständen der Teilhabe (méthexis) an dem Einen zufolge die Ideen... Aus unserer Darstellung ergibt sich, daß er nur zwei Prinzipien verwendet, nämlich das Prinzip der Essenz und das materielle Prinzip – denn die Ideen sind die Ursachen für die Essenz aller Dinge, und das Eine ist die Ursache für die Ideen. Auf die Frage, was das Substrat der Materie ist, auf Grund deren im sinnlich Wahrnehmbaren von Ideen, in den Ideen vom Einen die Rede ist, antwortet er, es sei eine Zweiheit, „das Groß-und-Kleine“ (vgl. Dualität und Polarität). Den Urgrund des Guten und des Schlechten, des Zweckmäßigen und des Zweckwidrigen hat er in diesen beiden Elementen gefunden...^[11]

Platon im Pergamonmuseum

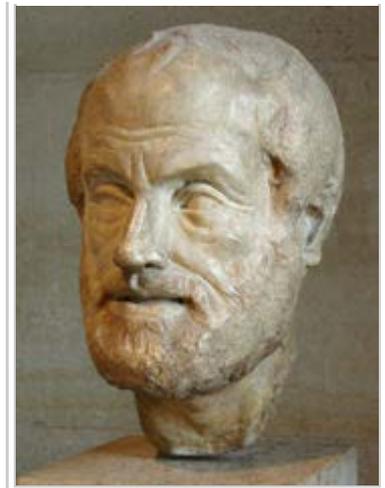
Neben Platon vertrat noch ein anderer Schüler Sokrates die Lehre vom Einen und seine Gleichsetzung mit dem Guten. Euklid von Megara erklärte: Das Eine, Seiende ist das Gute, dieses ist unwandelbar. Das Gute ist also Weltprinzip: houtos hen to agathon apephaineto pollois kaloumenon, hote men gar phronêsin, hote de theon kai allote noun kai ta loipa, ta de antikeyena tô agathô anêrei, mê einai phaskôn.^[12]

Aristoteles

Aristoteles kritisierte seinen Lehrer Platon. Er selbst betrachtete das Eine nicht als eine Wesenheit, sondern ebenso wie die Ideen als eine Abstraktion. Er lehrte, dass das im Begriff erkannte Sein der Dinge keine andere Wirklichkeit besitze, als die Gesamtheit der Erscheinungen, in denen es sich verwirkliche. Das Eine (hen) finde sich nicht neben den Vielen (para ta polla), sondern in den Vielen (kata tôn pollôn). „So betrachtet, nimmt das Sein (ousia) erst vollständig den Charakter des Wesens (to

ti ên einai) an, welches den alleinigen Grund seiner einzelnen Gestaltungen bildet, aber nur in diesen selbst wirklich ist: und alle Erscheinung wird zur Verwirklichung des Wesens.“[13]

Wenn man nun das Eine und das Sein nicht als selbständige Wesenheit setzen will, so ist die Konsequenz die, daß auch sonst kein anderes Allgemeines selbständige Wesenheit hat; denn jene sind unter allem das Allgemeinste. Gibt es also nichts, was an sich ein Eines oder an sich Seiendes wäre, so kann kaum von dem anderen irgend etwas ein Sein haben neben dem was man als Einzelwesen bezeichnet. Und ferner, ist das Eine nicht selbständige Wesenheit, so gäbe es offenbar auch keine Zahl im Sinne einer von den Dingen gesonderten Wesenheit. Denn die Zahl ist eine Vielheit von Einheiten, die Einheit aber ist das Wesen der Eins. Existiert dagegen etwas, was ein Eines und Seiendes an sich ist, dann ist das Eine und das Sein notwendig das eigentliche Wesen desselben. Denn dann gibt es kein anderes, wovon sie ausgesagt würden, sondern eben sie selber sind ihr eigenes Substrat.[14]

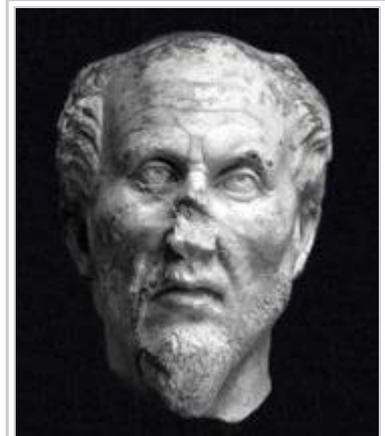

Aristoteles im Louvre

Giordano Bruno und Karl Jaspers meinten deshalb, dass Aristoteles in die tiefe Lehre Platons nicht nachhaltig eingedrungen sei: „Aristoteles unter den anderen, der das Eine nicht fand, fand auch das Wesen nicht und nicht das Wahre.“[15]

Plotin und der Neuplatonismus

Plotin nennt das Eine erstes und oberstes Prinzip, aus dem das Viele, Mannigfaltige, Materielle, Nicht-Eine hervorgeht (Emanation). Alles Endliche wird von ihm begriffen, alle Schönheit geht von ihm aus. Es wird auch als das Gute bezeichnet. Plotin geht aber davon aus, dass das Eine der theologia negativa zu unterziehen ist. Wir können letztlich keine Aussagen über das Eine machen, sondern nur in Gleichnissen und Allegorien von dem Einen reden. Plotin wendet das Eine in theologischer Art und Weise zu einer Entität, die jenseits aller Erfahrung liegt und nur durch die Schau in der Erleuchtung, der *unio mystica*, erfasst werden kann.

Plotin im Museo Ostiense

Plotin geht davon aus, dass das Eine keine Existenz (Wesen) in aristotelischem Sinne hat, sondern über dem Sein und jenseits der Ewigkeit anzusiedeln ist. Trotzdem hat das Eine einen freien Willen, aus dem heraus es das Sein über den Geist ausströmen lässt.

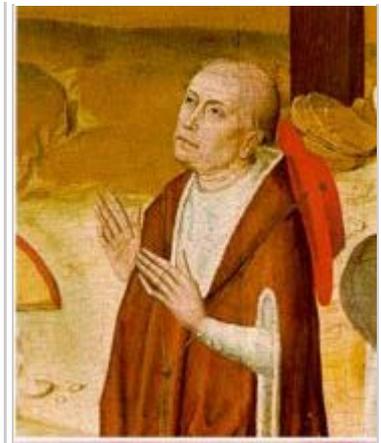
Alles Seiende ist durch das Eine seiend, sowohl das, was ursprünglich seiend ist, als auch das, was irgendwie zu dem Seienden gezählt wird. Denn was sollte es auch sein, wenn es nicht Eins wäre? Da ja jenes, des Einen beraubt, nicht ist was es genannt wird. Denn es gibt weder ein Heer, wenn es keine Einheit geben soll, noch einen Chor noch eine Heerde ohne Einheit. Aber auch ein Haus oder ein Schiff gibt es nicht ohne dass sie das Eine haben, wenn anders das Haus und das Schiff eine Einheit bilden; wenn sie diese verloren haben, so ist das Haus nicht mehr Haus und das Schiff nicht mehr Schiff. Die kontinuierlichen Grössen hören demnach auf zu sein, wenn in ihnen das Eine nicht vorhanden ist; zerteilt wenigstens alterieren (d.h. verändern) sie das Sein insofern, als sie das Eine zerstören. Ebenso auch die Körper der Pflanzen und Tiere, deren jeder eine Einheit bildet: Wenn sie in eine Vielheit zerrieben das Eine verlassen, so vernichten sie ihr eigenes Wesen und sind nicht mehr was sie waren...[16]

Nikolaus von Kues

Nikolaus von Kues nimmt vier Stufen des Erkennens an: 1. den nur verworrene Bilder liefernden Sinn, 2. den sondernden Verstand (ratio), 3. die spekulative

Vernunft (intellectus) und zuhöchst 4. die mystische Anschauung, die in der Vereinigung der Seele mit Gott besteht. In Gott als dem Unendlichen sind alle Gegensätze der endlichen Dinge in Einheit aufgehoben (*coincidentia oppositorum*). Zugleich sind in Gott alle Möglichkeiten verwirklicht (er ist das *poss-est* d.h. das „kann-ist“).[17] In Gott hängt für Nikolaus von Kues alles Seiende zusammen. Gottes Entfaltung, gewissermaßen sein Körper ist die Welt. Jedes Ding spiegelt an seiner Stelle das Universum wider. So ist auch der Mensch ein Spiegel des Alls, eine „kleine Welt“ (parvus mundus, Mikrokosmos). Seine Vervollkommnung ist nur eine Entfaltung seiner ursprünglichen Anlagen, seine Liebe zu Gott führt zum Einswerden mit Gott. Der Mensch könne dieser „in sich selbst bestimmten Unendlichkeit“ durch das „belehrte Nichtwissen“ (*De docta ignorantia*) teilhaftig werden.

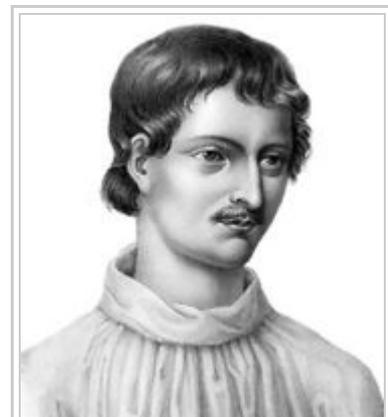

Nikolaus von Kues vom „Meister des Marienlebens“

Ohne Zahl kann die Vielheit der Dinge nicht bestehen; denn ohne Zahl gibt es keine Unterscheidung, Ordnung, Proportion, Harmonie. Wäre die Zahl selbst unendlich, so wäre dasselbe der Fall. Denn daß die Zahl unendlich und daß sie gar nicht ist, kommt auf Eines hinaus. Man kommt daher bei der Zahl in aufsteigender Richtung auf kein absolut Größtes. Wäre bei der absteigenden Richtung dasselbe der Fall, so wäre wieder alle Ordnung, Proportion etc. unmöglich. Man muß daher in der Zahl auf ein Kleinstes kommen, das nicht kleiner sein kann, und dies ist die Einheit. Sie ist als das schlechthin Kleinste mit dem schlechthin Größten identisch; diese Einheit kann nicht selbst Zahl sein, wohl aber ist sie das Prinzip aller Zahl, weil das Kleinste, und das Ende aller Zahl, weil das Größte. Diese absolute Einheit, die keinen Gegensatz hat, ist das absolut Größte – Gott. Sie ist nicht der Vervielfältigung fähig, weil sie Alles ist, was sein kann. Sie kann daher selbst nie Zahl werden. Die Zahl hat uns also zu der Einsicht geführt, Gott sei die absolute Einheit, vermöge welcher er Alles wirklich ist, was sein kann. Wer daher sagte, es gebe mehrere Götter, der würde so viel sagen, als, es gebe keinen Gott und kein Universum... [18]

Giordano Bruno

Giordano Bruno war im Alter von 15 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten. Er verließ ihn aber wieder wegen seiner freien und ungebundenen Auffassungen, um in den verschiedensten europäischen Universitätsstädten als Dozent und Schriftsteller zu wirken. Als Opfer der Inquisition wurde er in Rom am 17. Februar 1600 auf dem Campo di Fiore öffentlich verbrannt, ohne seine philosophischen Überzeugungen zu widerrufen, die stark von Platon und dem Neuplatonismus geprägt waren.[19]

Giordano Bruno

Das Universum ist unendlich, so unendlich wie unsere Einbildungskraft selbst. Unser Sonnensystem ist nur eines unter unzähligen anderen, sich bildenden und wieder vergehenden, unsere Erde gleich einem Atom. Ein ewiges Gesetz, eine einzige göttliche Kraft, wie es dem Wesen Gottes als des Unendlichen entspricht, durchwaltet das Weltall und hat alles harmonisch geordnet. Der wahre Philosoph findet die Gottheit in der Natur. Die Weltseele ist die alles bewirkende Ursache und das zweckvoll handelnde innere Prinzip aller Bewegung. Unkörperlich ist sie in jedem Stoff und formt diesen. Alle Dinge sind von ihr geformt und beseelt. Die Form steht nicht im Gegensatz zum Stoff. Auch dieser ist ein „göttliches Wesen“, das sich aus sich selbst heraus zu immer höheren Formen entfaltet. Stoff und Form treffen zusammen in dem einen Absoluten, das allen Dingen zugrunde liegt. Gott ist die höchste Ursache, das Prinzip und das Eine. Kein Menschenverstand kann diese absolute Einheit völlig erfassen. Um die Vielheit zu begreifen, müssen wir auf die Einheit zurückgehen. Die Einheit findet man nicht nur im Größten und Umfassendsten, sondern auch im Kleinsten und Einfachsten: räumlich im Punkt, physisch im Atom. Das Atom ist für Bruno nicht nur das Letzte der Teilung, sondern auch Anfangspunkt der Zusammensetzung und damit Grundbedingung der Existenz. Es gibt unzählige Monaden (Minima) verschiedener Grade. So ist z.B. die Erde ein Minimum im Verhältnis zur Sonne, das Sonnensystem ein solches im Verhältnis zum Weltall, und Gott ist die „Monade der Monaden“. Wer das innerste Wesen der Welt erfasst, für den verschwinden alle scheinbaren Mängel und alle einzelnen Schattenseiten in der Schönheit und Vollkommenheit des großen Ganzen, das sich auch im Kleinsten widerspiegelt. Jede Monade ist eine endliche Darstellungsform des einen göttlichen, unendlichen Seins, dem sie wieder zustrebt. Die Bestimmung des Menschen ist die Selbstvervollkommnung. Wenn er sich dem Urquell

des Wahren, Guten und Schönen immer mehr nähert, dann verliert er die Angst vor dem Tod: „So findet sich der Mensch, der sich in der Unendlichkeit des Alls völlig zu verlieren schien, in der Unendlichkeit seines inneren Lebens und seiner Bestimmung wieder.“^[20]

Da seht ihr also, wie alle Dinge im Universum sind und das Universum in allen Dingen ist, wir in ihm, es in uns, und so alles in eine vollkommene Einheit einmündet. Da seht ihr, wie wir uns nicht den Geist abquälen, wie wir um keines Dinges willen verzagen sollten. Denn diese Einheit ist einzig und stetig und dauert immer; dieses Eine ist ewig; jede Gebärde, jede Gestalt, jedes andere ist Eitelkeit, ist wie nichts; ja, geradezu nichts ist alles was ausser diesem Einen ist. Diejenigen Philosophen haben ihre Freundin, die Weisheit, gefunden, welche diese Einheit gefunden haben. Weisheit, Wahrheit, Einheit sind durchaus eins und dasselbe. Dass das Wahre, das Eine und das Wesen eins und dasselbe sind, haben viele zu sagen gewusst, aber nicht alle haben's verstanden.^[21]

Johann Gottlieb Fichte

Nach Johann Gottlieb Fichte ist das wahrhaftige Leben identisch mit dem Sein. Davon zu unterscheiden ist das Scheinleben, das identisch ist mit dem Nichtsein. Das Sein ist einfach, unveränderlich, und bleibt ewig sich selbst gleich. Darum ist auch das wahrhaftige Leben einfach, unveränderlich und ewig sich gleichbleibend. Der Schein ist ein unaufhörlicher Wechsel, ein stetes Schweben zwischen Werden und Vergehen. Darum ist auch das bloße Scheinleben ein unaufhörlicher Wechsel und schwebt ständig zwischen Werden und Vergehen. Das Scheinleben wird durch unaufhörliche Veränderungen hindurchgerissen. Der Mittelpunkt des Lebens ist nach Fichte die Liebe. Das wahrhaftige Leben liebt das Eine, Unveränderliche und Ewige. Das Scheinleben versucht das Vergängliche in seiner Vergänglichkeit zu lieben.^[22] Das wahrhaftige Leben besteht in der Vereinigung mit dem Unveränderlichen und Ewigen. Das Ewige aber kann nur durch den Gedanken ergriffen werden. Es ist uns auf keine andere Weise zugänglich. Das Eine und Unveränderliche ist der Erklärungsgrund unserer selbst und der Welt. Die Welt und wir selbst sind in dem Einen so gegründet, dass wir überhaupt da sind und nicht im Nichtsein verbleiben. Wir selbst und die Welt sind aus dem inneren und in sich verborgenen göttlichen Wesen hervorgegangen.

Johann Gottlieb Fichte

Im Geiste, in der in sich selber gegründeten Lebendigkeit des Gedankens, ruhet das Leben, denn es ist ausser dem Geiste gar nichts wahrhaftig da. Wahrhaftig leben, heisst wahrhaftig denken und die Wahrheit erkennen.^[23]

Der Mensch selbst ist nicht in der Lage, sich das Ewige zu erschaffen. Das Ewige ist in ihm und umgibt ihn unaufhörlich. Der Mensch soll sich aber von dem Hinfälligen und Nichtigen bewusst abwenden. Seligkeit ist Ruhem und Beharren in dem Einen. Elend ist Zerstreutsein über dem Mannigfaltigen und Verschiedenen. Um selig zu werden, soll der Mensch seine Liebe aus dem Mannigfaltigen zurückziehen und auf das Eine konzentrieren.^[24]

Das über das Mannigfaltige Zerstreute ist zerflossen und ausgegossen und umhergegossen, wie Wasser; ob der Lüsternheit, dieses und jenes und gar mancherlei zu lieben, liebt es nichts; und weil es allenthalben zu Hause seyn möchte, ist es nirgends zu Hause. Diese Zerstreutheit ist unsere eigentliche Natur, und in ihr werden wir geboren. Aus diesem Grunde nun erscheint die Zurückziehung des Gemüthes auf das Eine, welches der natürlichen Ansicht nimmer kommt, sondern mit Anstrengung hervorgebracht werden muss, als Sammlung des Gemüthes und Einkehr desselben in sich selber: und als Ernst, im Gegensatze des scherzenden Spiels, welches das Mannigfaltige des Lebens mit uns treibt, und als Tiefsinn, im Gegensatze des leichten Sinnes, der, indem er vieles zu fassen hat, nichts festiglich fasst. Dieser tiefsinnende Ernst, diese strenge Sammlung des Gemüthes und Einkehr zu sich selber, ist die einzige Bedingung, unter welcher das selige Leben an uns kommen kann; unter dieser Bedingung kommt es aber auch gewiss und unfehlbar an uns.^[25]

Nach Fichte ist das Eine unteilbar, aber es kann in jedem einzelnen Menschen erscheinen, wenn er sich frei macht:

Nicht etwa, dass das göttliche Wesen an sich selbst sich zertheilte; in allen ohne Ausnahme ist gesetzt und kann auch, wenn sie sich nur frei machen, wirklich erscheinen das Eine und unveränderliche göttliche Wesen, wie es

in sich selber ist; nur erscheint dieses Wesen in jedem in einer andern, und ihm allein eigenthümlichen Gestalt. (Das Seyn, wie oben, gesetzt = A, und die Form = B; so scheidet das in B absolut eingetretene A, absolut in seinem Eintreten, nicht nach seinem Wesen, sondern nach seiner absoluten Reflexionsgestalt sich in $[b + b + b + \infty]$ ein System von Individuen: und jedes nb hat in sich 1) das ganze und untheilbare A, 2) das ganze und untheilbare B, 3) sein b, das da gleich in dem Reste aller übrigen Gestaltungen des A durch $[b + b + b + \infty]$). [26]

Karl Jaspers

Die Erfahrung der Transzendenz ergibt sich für Karl Jaspers aus den so genannten Grenzsituationen. Der Mensch ist immer wieder tiefen Krisen ausgesetzt und stößt dabei unvermeidlich an seine Grenzen. Dazu gehört das angstvolle Erleben von Leid, Schuld, Schicksal und Tod. Aus diesen Situationen gibt es nur dann eine Befreiung, wenn der Mensch sie annimmt und ganz bejaht. Dazu ist ein Sprung erforderlich heraus aus der Verzweiflung und hin zum Selbstsein und zur Freiheit. In der Grenzsituation ist die Erfahrung jener Transzendenz möglich, die mit der Welt nicht identisch ist, aber ohne die menschliche Existenz nicht möglich wäre. Der philosophische Glaube ist ohne jede Offenbarung, aber er ist mit der Gewissheit verbunden, dass Transzendenz ist, ohne aussagen zu können, was sie ist. Die Härte des Daseins kann zwar nicht umgangen, dafür aber in ihr die Transzendenz begriffen werden:

Karl Jaspers

Dass das Sein des Einen ist, ist genug. Was mein Sein ist, das als Dasein restlos vergeht, ist gleichgültig, wenn ich nur im Aufschwung bleibe, solange ich lebe. In der Welt gibt es keinen wirklichen und wahrhaften Trost, der mir die Vergänglichkeit von allem und meiner selbst verständlich und ertragbar erscheinen lässt. Statt des Trostes ist das Seinsbewusstsein in der Gewissheit des Einen. [27]

Östliche Weisheit

Lǎozǐ

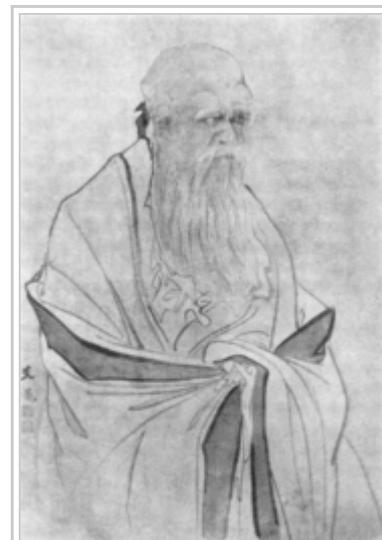
Der im 6. Jahrhundert vor Chr. lebende chinesische Philosoph Laozi (Laotse) beschrieb das Dao als Urprinzip:

Das Dao, das man ersinnen kann, ist nicht das ewige Dao. Der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige Name. Jenseits des Nennbaren liegt der Anfang der Welt. Diesseits des Nennbaren liegt die Geburt der Geschöpfe. Darum führt das Streben nach dem Ewig-Jenseitigen zum Schauen der Kräfte, das Streben nach dem Ewig-Diesseitigen zum Schauen der Räumlichkeit. Beides hat Einen Ursprung und nur verschiedenen Namen. Diese Einheit ist das Große Geheimnis. Und des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis: Das ist die Pforte der Offenbarwerdung aller Kräfte. [28]

Lǎozǐ unterscheidet demnach zwischen dem wahren, in Worten nicht fassbaren Absoluten (jenseits des Nennbaren) und dem diesseitigen Dasein (diesseits des Nennbaren). Im absoluten Dao ist die Existenzmöglichkeit der Welt (der geistigen als Himmel und der materiellen als Erde) gesetzt, während sich innerhalb des diesseitigen Daseins das stetige Werden der Einzelwesen vollzieht. Was diesseits des Nennbaren und was jenseits des Nennbaren ist, das ist aber trotzdem beides der Ausdruck des Alleinen, identisch im Wesen und nur verschieden in der Erscheinung.

Gemäß Lǎozǐ bringt das Dao das Eine^[29] hervor, das Eine bringt die Zwei hervor, diese die Drei und diese die manifestierte Welt der zehntausend (d.h. aller) Dinge (chin. 万物 / 萬物, wànwù):

Dao bringt Einheitlichkeit hervor. Die Einheitlichkeit bringt Doppelheit hervor. Doppelheit bringt Dreifaches hervor. Dreifaches bringt die unzähligen Dinge hervor. Alle Dinge stützen sich auf Yin und bergen Yang. Als durchströmender Atem wird durch sie Harmonie geschaffen. [30]

Lǎozǐ

Das deutet darauf hin, dass das Dao auch die Potenzialität aller Formen ist, denn es ist mehr als die Einheit. Gleichzeitig steht es für die Kraft, die den ganzen Schöpfungsprozess und die Schöpfung durchzieht.

Die im Anfang das Eine erlangten: Der Himmel erlangte das Eine und ist rein. Die Erde erlangte das Eine und ist fest. Die Geister erlangten das Eine und sind wirkend. Die Tiefe erlangte das Eine und erfüllt sich. Alle Geschöpfe erlangten das Eine und leben. Die Herrscher erlangten das Eine und sind das Richtmaß der Welt. In diesen allen wirkt das Eine. Wäre der Himmel nicht rein dadurch, so müßte er bersten. Wäre die Erde nicht fest dadurch, so müßte sie wanken. Wären die Geister nicht wirkend dadurch, so müßten sie erstarren. Wäre die Tiefe nicht erfüllt dadurch, so müßte sie sich erschöpfen. Wären die Geschöpfe nicht lebendig dadurch, so müßten sie erlöschen. Wären die Herrscher nicht erhaben dadurch, so müßten sie stürzen. Darum: Das Edle hat das Geringe zur Wurzel. Das Hohe hat das Niedrige zur Grundlage.^[31]

Zhuangzi

Um 365 vor Chr. bis 290 vor Chr. lebte Zhuangzi, der in seinem Werk *Das wahre Buch vom südlichen Blütenland* das Eine beschrieb:

Im Uranfang war das Nicht-Sein des Nicht-Seins, war das Unnennbare. Daraus erhob sich das Eine. Dieses Eine – in seinem Dasein, aber noch ohne Form, das die Dinge bekommen müssen, um erzeugt werden zu können – heißt De.^[32]

De oder Te ist ein Schlüsselbegriff der chinesischen Philosophie. Die chinesische Definition desselben lautet: Was die Wesen erhalten, um zu entstehen, heißt De.^[33]

Kein Ding ist ohne So-Sein; kein Ding ist ohne Möglichkeit. Darum, was vom Standpunkt des Ichs aus ein Querbalken ist oder ein Längsbalken, Häßlichkeit oder Schönheit, Größe oder Gemeinheit, Übereinstimmung oder Abweichung: im Dao sind diese Gegensätze aufgehoben in der Einheit. In ihrer Geschiedenheit haben sie ihr Bestehen; durch ihr Bestehen kommen sie zum Vergehen. Alle Dinge, die jenseits sind vom Bestehen und Vergehen, kehren zurück zur Aufhebung in der Einheit. Aber nur der Schauende kennt diese Aufhebung in der Einheit.^[34]

Bildnis
Dschuang Dsis
von einer
chinesischen
Briefmarke.

Siehe auch

- ἕν καὶ Πάν (hen kai pan) - Alleinheit

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Karl Jaspers, *Einführung in die Philosophie*, Piper, München 1971, S. 25
- ↑ *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. 1. Band, Berlin 1922, S. 79 ff.
- ↑ Zit. nach Karl Vorländer, *Geschichte der Philosophie*, Band 1, Leipzig 1919, S. 34
- ↑ Aristoteles, *Metaph.* I, 5
- ↑ Rudolf Eisler, *Philosophen-Lexikon*. Berlin 1912, S. 577
- ↑ Aristot. *Met.* I, 5
- ↑ Rudolf Eisler, *Philosophen-Lexikon*. Berlin 1912, S. 577
- ↑ *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. 1. Band, Berlin 1922, S. 154 ff.
- ↑ Platon, *Siebenter Brief*, 341cd
- ↑ Ousia ist das Partizip des Verbums für sein, bedeutet also soviel wie Seiendheit, d.h. das, was wirklich seiend ist, das wahre Sein.
- ↑ Aristoteles: *Metaphysik, Buch I., 987a f.*; Übersetzung nach Adolf Lasson, Jena 1907, S. 21 f. unter Berücksichtigung der Übersetzung von Hugh Tredennick, Cambridge 1933
- ↑ Diog. L. II, 106
- ↑ Wilhelm Windelband, *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, Tübingen 1912, S. 115 f.
- ↑ Aristoteles, *Metaphysik*. Jena 1907, S. 52.

15. ↑ Giordano Bruno, *Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen*. Leipzig 1902, S. 102
16. ↑ Plotin, *Die Enneaden*. Band 2, Berlin 1878/80, S 436
17. ↑ Karl Vorländer, *Geschichte der Philosophie*. Band 1, Leipzig 1919, S. 298
18. ↑ Des Kardinals und Bischofs Nicolaus von Cusa *wichtigste Schriften*. Freiburg im Breisgau 1862, S. 9.
19. ↑ Karl Vorländer, *Geschichte der Philosophie*. Band 1, Leipzig 1919, S. 305
20. ↑ Karl Vorländer, *Geschichte der Philosophie*. Band 1, Leipzig 1919, S. 306
21. ↑ Giordano Bruno, *Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen*, Leipzig 1902, S. 101 f.
22. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 405 f.
23. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 410
24. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 412
25. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 412 f.
26. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 531
27. ↑ Karl Jaspers, *Philosophie*, Band 3, Berlin 1956, S. 125 ff
28. ↑ Laotse, *Tao Te King – Das Buch des Alten vom Sinn und Leben*. Übersetzung nach Richard Wilhelm, Düsseldorf 1952, S. 3. Dieser übersetzte Dao hier mit „SINN“.
29. ↑ In anderer Übersetzung auch: die Einheit, so die Übersetzung von Lutz Geldsetzer
30. ↑ Lao Zi, *Dao De Jing*. Eine philosophische Übersetzung von Lutz Geldsetzer (<http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/LaoZiDao.html>)
31. ↑ Laotse, *Tao Te King – Das Buch des Alten vom Sinn und Leben*. Übersetzung von Richard Wilhelm, Düsseldorf 1952, S. 44.
32. ↑ Dschuang Dsi, *Das wahre Buch vom südlichen Blütenland*. Übersetzung von Richard Wilhelm, Düsseldorf 1972, S. 134. Wilhelm übersetzt De mit LEBEN.
33. ↑ Vgl. näher dazu den Artikel De (Philosophie).
34. ↑ Dschuang Dsi, *Das wahre Buch vom südlichen Blütenland*. Düsseldorf 1972, S. 44. Richard Wilhelm übersetzt hier Dao mit SINN und De mit Leben.

Literatur

- Werner Beierwaltes: *Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte*, Klostermann, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-465-01637-8
- Eric R. Dodds: *The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic "One"*. In: *The Classical Quarterly*. Band 22, 1928, S. 129–142 (epochemachender Aufsatz über die Genese des Neuplatonismus).
- Jens Halfwassen: *Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin*. 2. Auflage, Saur, München 2006, ISBN 3-598-73055-1
- Christoph Riedweg: Art. *Zahlenmystik*. In: *Der Neue Pauly*. Band 12,2, Stuttgart-Weimar 2003, S. 679–681.
- Christoph Riedweg: Art. *Pythagoras*. In: *Der Neue Pauly*. Band 10, Stuttgart-Weimar 2001, S. 649–653.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Eine&oldid=29395“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.497-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Goetheanum

Aus AnthroWiki

Die Wochenschrift **«Das Goetheanum»** ist eine von Rudolf Steiner 1921 begründete anthroposophische Zeitschrift. Als einzige anthroposophische Zeitschrift erscheint «Das Goetheanum» bis heute regelmäßig in wöchentlichen Abständen und soll als offizielles Organ der Anthroposophischen Gesellschaft über aktuelle soziale und kulturelle Fragen berichten und dazu aus anthroposophischer Sicht Stellung nehmen. Schon aus der «Einladung zur Subskription» werden die Ziele der Zeitschrift deutlich:

„Diese Wochenschrift soll den brennenden kulturellen und sozialen Fragen unserer Zeit gewidmet sein. Aus einer wirklichkeitsgemäßen Erfassung dieser Fragen sollen in kultureller, politischer und wirtschaftlich-sozialer Hinsicht Richtungen und Wege gewiesen werden zu einer Überwindung der Niedergangs- und Zerstörungskräfte der Gegenwart. Die Substanz eines neuen, auf sich selbst gestellten Geisteslebens soll in den Blättern dieser Wochenschrift deutlichen Ausdruck finden. Und es soll an Lebensstatsachen erwiesen werden, wie nur ein solches neues freies Geistesleben die wahren Befruchtungskräfte geben kann für eine auf assoziativen Zusammenhängen beruhende Weltwirtschaft.“

Jeglicher Form des Politisierens sollte sich die Zeitschrift dabei enthalten.

„Rudolf Steiner aber wollte Politik durch Erkenntnis ersetzt wissen, und was sich aus dieser ergab: die Dreigliederung des menschlichen und sozialen Organismus.“

– ALBERT STEFFEN: *Das Goetheanum* Nr. 33/1941, S 260

Die erste Ausgabe der Wochenschrift mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren erschien am 21. August 1921 unter dem vollständigen Namen: «Das Goetheanum. Internationale Wochenschrift für Anthroposophie und Dreigliederung». Die Redaktion war Albert Steffen übertragen worden.

Weblinks

- Das Goetheanum (<http://www.dasgoetheanum.ch>) - Homepage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Goetheanum&oldid=43422“

Kategorien: Anthroposophie | Zeitschrift

«Das Goetheanum. Internationale Wochenschrift für Anthroposophie und Dreigliederung» (1921)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Das Goetheanum 1921.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Das_Goetheanum_1921.gif (800 × 535 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/gif)

Logo der 1921 erschienen ersten Ausgabe der Wochenschrift «Das Goetheanum».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 10. Jul. 2011		800 × 535 (38 KB)	Odysee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Logo der Wikipedia:1921 erschienen ersten Ausgabe der Wochenschrift «Das Goetheanum».

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Das Goetheanum](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Das_Goetheanum_1921.gif&oldid=43395“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2011 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Das Gute

Aus AnthroWiki

Als **Gutes** können diejenigen Dinge bezeichnet werden, die den Menschen und die Erde in ihrer Entwicklung im Sinne des Weltenplans voranbringen.

- **Impulse** sind *gut*, wenn sie zur rechten Zeit am rechten Ort aufkommen.
- **Wesen** werden in der Geisteswissenschaft als *gut* gewertet, wenn sie sich der aufsteigenden Entwicklung widmen und dem Menschen wohlgesonnen sind.

Siehe dazu auch: Das Böse

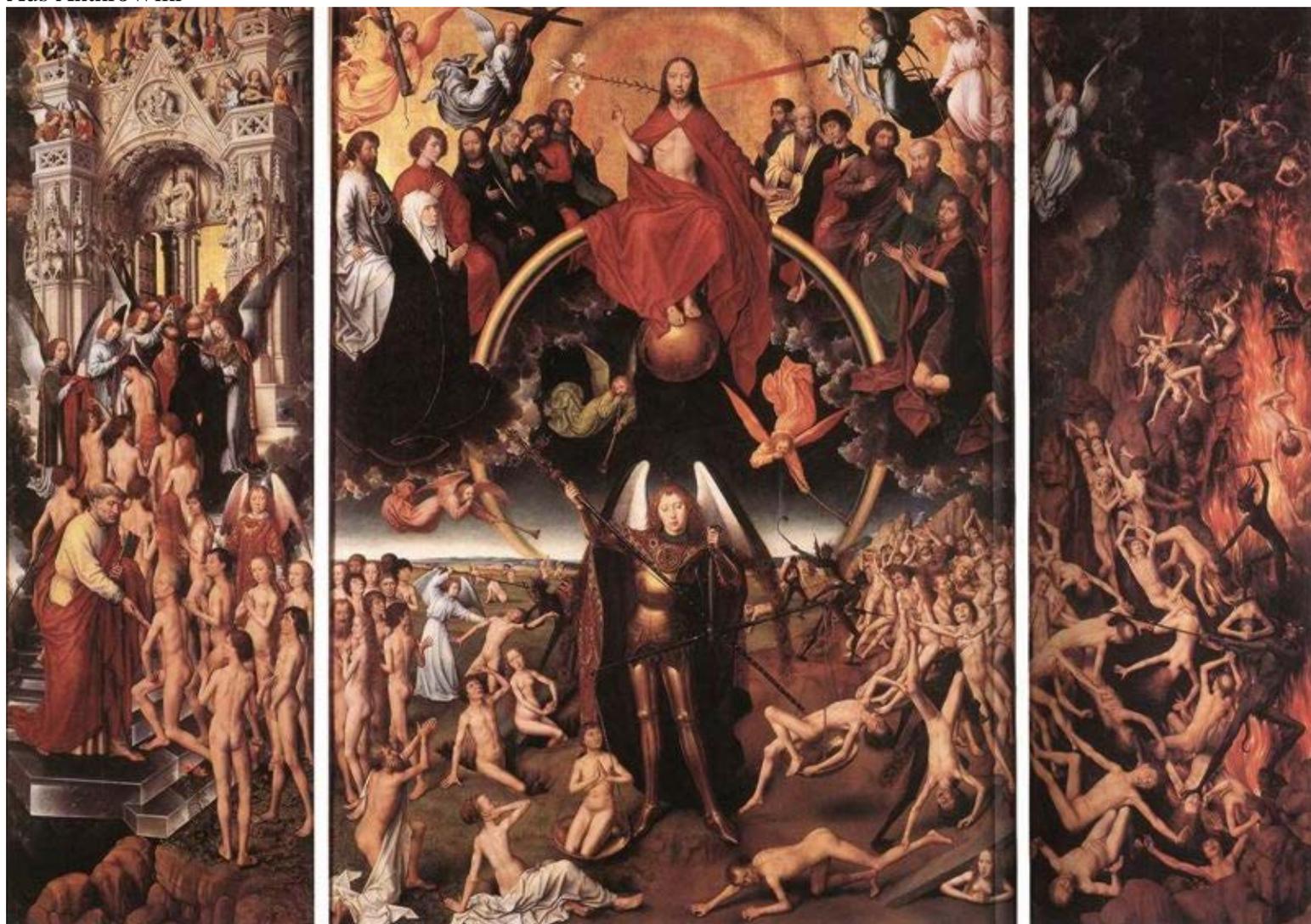
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Gute&oldid=36648“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 18:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.907-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Das Jüngste Gericht (Memling).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 568 Pixel.

Volle Auflösung (1.143 × 812 Pixel, Dateigröße: 195 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hans Memling: Das Jüngste Gericht, Triptychon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 15. Jun. 2008		1.143 × 812 (195 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Hans Memling: Das Jüngste Gericht, Triptychon

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jüngstes Gericht

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Das_Jüngste_Gericht_\(Memling\).jpg&oldid=29644](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Das_Jüngste_Gericht_(Memling).jpg&oldid=29644)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 216-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

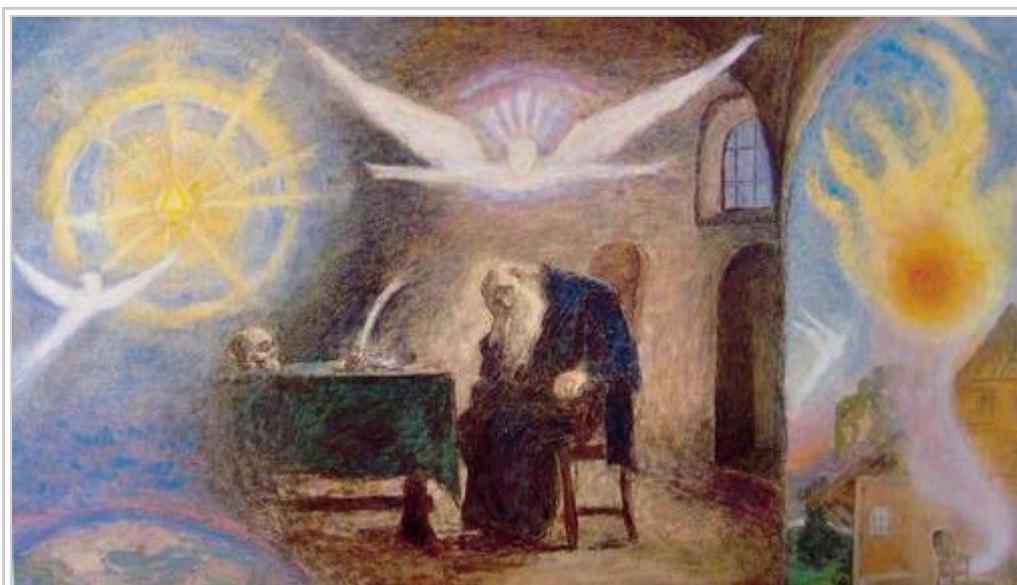
Das Märchen vom Lieben und Hassen

Aus AnthroWiki

Das Märchen vom Lieben und Hassen wird im 6. Bild von Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung» von Frau Balde erzählt, nachdem der Geist der Elemente von ihr den Lohn fordert, den ihm Doktor Strader und Professor Capesius schulden. Frau Balde wehrt zunächst ab, denn die beiden hätten schon die Seele ihres Sohnes mit ihrer abstrakten Wissenschaft vergiftet, sodass sie nun nicht auch noch für deren Schulden einstehen wolle, doch der Geist der Elemente weicht nicht von seiner Forderung ab. Sie müsse sich eines ihrer Märchenbilder entringen, damit es den ihm dienenden Felsengeistern als Seelennahrung dienen könne. Und so beginnt Frau Balde von einem Wesen zu erzählen, das von Ost nach West dem Lauf der Sonne hin über Länder und Meere folgte, wo die Menschen in Liebe und Hass ihre Erdentage verbrachten, bis es endlich an des Haus eines müden, alten Mannes kam, der viel über Menschenliebe und auch Menschenhass nachgesonnen hatte. Hier verweilte das Wesen bis zum nächsten Morgen und setzte erst dann seine Reise fort. Doch als es zum zweiten Mal an die Hütte des alten Mannes kam, da war er tot.

FRAU BALDE:

Es sei —
Es war einmal ein Wesen,
Das flog von Ost nach West
Dem Lauf der Sonne nach.
Es flog hin über Länder,
über Meere;
Es sah von seiner Höhe
Dem Menschentreiben zu.
Es sah, wie sich die
Menschen lieben
Und hassend sich verfolgen.
Es konnte nichts das Wesen
In seinem Fluge hemmen;
Denn Haß und Liebe
schaffen
Das gleiche stets
vieltausendfach.
Doch über einem Hause,
Da muß' das Wesen halten.
Darinnen war ein müder Mann.
Der sann der Menschenliebe nach
Und sann auch über Menschenhaß.
Ihm hatte schon sein Sinnen
Ins Antlitz tiefe Furchen eingeschrieben.
Es hatte ihm das Haar gebleicht.
Und über seinem Kummer
Verlor das Wesen seinen Sonnenführer
Und blieb bei jenem Mann.
Es war in seinem Zimmer
Noch, als die Sonne unterging;
Und als die Sonne wiederkam,
Da ward das Wesen wieder
Sechstes Bild
Vom Sonnengeiste aufgenommen. -
Und wieder sah es Menschen

Hermann Linde, Das Märchen vom Lieben und Hassen

In Lieb' und Haß
Den Erdenlauf verbringen.
Und als es kam zum zweiten Mal,
Der Sonne folgend über jenes Haus,
Da fiel sein Blick
Auf einen toten Mann.

(Lit.: GA 014, S 104f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=104f>))

Das Märchen vom klugen Verstand

Aus Germans Mund, der sich zunächst noch hinter den Felsen verborgen hält, hallt dieses Märchen jedoch ganz anders wider- es wird dadurch zum **Märchen vom klugen Verstand**:

Es war einmal ein Mann, der zog von Ost nach West und sah, wie die menschen lieben und hassend sich verfolgen, doch wie Hass und Liebe die Erdenwelt regieren, war in kein Gesetz zu bringen. Da traf der Mann auf seinem Weg ein Lichteswesen, dem folgte eine finstre Schattenform. "Wer seid ihr", frug der Mann. "Ich bin die Liebe", sagte das Lichteswesen. "In mir erblick den Hass", sprach das andere. Doch diese Worte hörte der Mann nicht mehr und zog fortan als tauber Forscher weiter von Ost nach West. Felicia Balde fühlt sich verspottet, doch so verzerrt müssen Felicias Worte erscheinen, wenn sie ins Riesenhafte vergrößert aus dem Geist des Erdgehirns widertönen, als dessen Repräsentant sich nun German erweist.

GERMAN:

Es war einmal ein Mann,
Der zog von Ost nach West.
Ihn lockt' der Wissenstrieb
Hin über Land und Meer.
Er sah nach seinen Weisheitsregeln
Dem Menschentreiben zu.
Er sah, wie sich die Menschen lieben
Und hassend sich verfolgen.
Es sah der Mann sich jeden Augenblick
An seiner Weisheit Ende.
Doch wie stets Haß und Liebe
Die Erdenwelt regieren,
Es war in kein Gesetz zu bringen.
Er schrieb viel tausend Einzelfälle,
Doch fehlte alle Überschau.
Es traf der trockne Forscher
Auf seinem Weg ein Lichteswesen;
Dem war das Dasein schwer,
Da es in stetem Kampfe war
Mit einer finstern Schattenform.
Wer seid ihr denn,
So fragt der trockne Forscher.
Ich bin die Liebe,
So sagt das eine Wesen;
In mir erblick den Haß,
So sprach das andre.
Es hörte dieser Wesen Worte
Der Mann nicht mehr.
Als tauber Forscher zog fortan
Von Ost nach West der Mann.

(Lit.: GA 014, S 105f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=105f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

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

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

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

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

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

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (<http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm>) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_vom_Lieben_und_Hassen&oldid=43977“

Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 01:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 512-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen vom Quellwunder

Aus AnthroWiki

Das Märchen vom Quellwunder wird im 5. Bild des zweiten Mysteriendramas Rudolf Steiners, «Die Prüfung der Seele», von Felicia Balde für Professor Capesius erzählt.

Das Märchen erzählt von einem zarter Knaben, der als das einzige Kind armer Förstersleute in Waldeseinsamkeit heranwuchs und ganz dem Geistesweben seiner engen Welt hingegeben war. Oft saß er bei einer nahen Quelle und einmal formte sich ihm der zerstäubende Tropfenstrom im sinnenden Erleben im Mondlicht zu drei Frauengestalten. Die eine ergriff die tausend sprühenden Tröpfchen und reichte sie der zweiten, die füllte das bunte Wassertropfenwesen mit Mondensilberlicht und reichte es dem Knaben. Doch in der folgenden Nacht träumte dem Knaben, dass er des Kelches durch einen wilden Drachen beraubt wurde. Noch dreimal hatte er danach dieses Erlebnis, dann blieben die Frauen aus. Erst als dreimal dreihundertsechzig Wochen verstrichen waren und der Knabe längst als erwachsener Mann in einer fernen Stadt lebte, fühlte er sich plötzlich wieder nach seinem Felsenquell entrückt. Und wieder sah er die Frauengestalten und diesmal sprachen sie zu ihm:

Es sagte ihm die erste:
Gedenke meiner jeder Zeit,
wenn einsam du dich fühlst im Leben.
Ich lock' des Menschen Seelenblick
in Ätherfernen und in Sternenweiten.
Und wer mich fühlen will,
dem reiche ich den Lebenshoffnungstrank
aus meinem Wunderbecher. –
Und auch die zweite sprach:
Vergiß mich nicht in Augenblicken,
die deinem Lebensmute drohen.
Ich lenk' des Menschen Herzenstriebe
in Seelengründe und auf Geisteshöhn.
Und wer die Kräfte sucht bei mir,
dem schmiede ich die Lebensglaubensstärke
mit meinem Wunderhammer. –
Die dritte ließ sich so vernehmen:
Zu mir erhebe' dein Geistesauge,
wenn Lebensrätsel dich bestürmen.
Ich spinne die Gedankenfäden
in Lebenslabirynthen und in Seelentiefen.
Und wer zu mir Vertrauen hegt,
dem wirke ich die Lebensliebestrahlen
aus meinem Wunderwebestuhl. – – –

(Lit.: GA 014, S 204ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=204ff>))

Und in der folgenden Nacht träumte ihm, wie ihn ein wilder Drache umschlich, doch ihm nicht nahen konnte, da ihn die drei Gestalten von nun an beschützten.

Capesius, der fühlt, wie gesundend das Märchenbild auf seine Seele wirkt, bedankt sich bei Felicia und macht sich auf den Heimweg durch den Wald, wo er dann eine Rückschau auf seine frühere Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters erlebt.

Die Bedeutung der Phantasie und der Märchenstimmung für Capesius und für den modernen Menschen überhaupt hat

Steiner später in einem in Berlin am 19. Dezember 1911 gehaltenen Vortrag (Lit.: GA 127, S 193ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=193ff>)) auch durch «Das Märchen von der klugen Katze» in bildhafter Form erläutert.

Die drei Frauengestalten stehen für die drei seelischen Wesensglieder des Menschen, die in den Mysteriendramen auch durch die Gestalten Philia, Astrid und Luna repräsentiert werden. Philia steht für die Empfindungsseele, Astrid für die Verstandes- oder Gemütsseele und Luna für die Bewusstseinsseele.

"Wenn der Mensch einmal praktisch in sein eigenes Leben die Tatsache einführen wird, die zum Ausdruck kommt in der Gliederung der Seele in Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele, dann werden sich ihm rein elementar-gefühlsmäßig in bezug auf seine Stellung, sein Verhältnis zur Welt gewisse Empfindungsrätsel ergeben; Rätsel, die sich gar nicht aussprechen lassen in unserer gewöhnlichen Sprache und unseren gewöhnlichen Begriffsformen, aus dem einfachen Grunde nicht, weil wir heute doch in einer zu intellektualistischen Zeit leben, um durch das Wort und durch alles, was durch das Wort möglich ist, jene feinen Beziehungen zum Ausdruck zu bringen, die sich ergeben zwischen den drei Seelengliedern. Das kann man viel eher, wenn man ein Mittel wählt, durch welches die Beziehung der Seele zur Welt selber als eine vieldeutige und dennoch als eine ganz bestimmte und ausgesprochene erscheint. Was durch die ganze «Prüfung der Seele» hindurch spielt als eine Beziehung aller Vorgänge zu dem, was in den drei Gestalten Philia, Astrid und Luna ausgedrückt ist, das bedurfte eines Ausdruckes in nicht scharfen Konturen, der aber dennoch durch bestimmte seelische Kraftwirkungen etwas hat, was das Verhältnis des Menschen zur Welt anschaulich machen kann. Und das konnte auf keine andere Weise gegeben werden, als indem gezeigt wurde, wie durch die Erzählung dieses Märchens von den drei Gestalten in Capesius' Seele hervorgerufen wird ein ganz bestimmter Drang, ein ganz bestimmter Vorgang, der ihn reif macht, nun hinunterzusteigen in diejenigen Welten, die erst jetzt wieder beginnen, reale, wirkliche Welten für den Menschen zu werden." (Lit.: GA 014, S 194 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=194>))

Text

FRAU BALDE:

Es sei .

Es war einmal ein Knabe,

Der wuchs als armer Förstersleute einzig Kind

In Waldeseinsamkeit heran. -

Er lernte außer seinen Eltern

Nur wenig Menschen kennen.

Er war von schwachem Gliederbau:

Durchscheinend fast war seine Haut.

Man konnte lang ins Aug' ihm schaun;

Es barg die tiefsten Geisteswunder.

Und wenn auch wenig Menschen nur

Des Knaben Lebenskreis betraten,

Es fehlte ihm an Freunden nicht.

Wenn in den nahen Bergen

Erglühete golden Sonnenhelle,

Dann sog des Knaben sinnend Auge

Das Geistesgold in seine Seele ein:

Und seines Herzens Wesen,

Es ward so morgensonnengleich. -

Doch wenn durch finstre Wolken

Der Morgensonne Strahl nicht drang

Und düstre Stimmung alle Berge überzog,

Da ward des Knaben Auge trüb

Und wehmütvoll sein Herz —.

So war er hingegeben ganz

Dem Geistesweben seiner engen Welt,
Die er nicht fremder fühlte seinem Wesen
Als seines Leibes Glieder.
Es waren ihm ja Freunde auch
Des Waldes Bäume und die Blumen;
Es sprachen Geisteswesen aus den Kronen,
Den Kelchen und den Wipfeln -,
Verstehen konnte er ihr Raunen —.
Geheimer Welten Wunderdinge
Erschlossen sich dem Knaben,
Wenn seine Seele sich besprach
Mit dem, was leblos nur
Den meisten Menschen gilt.
Und sorgend oft vermißten abendlich
Die Eltern den geliebten Sprossen. -
An einem nahen Orte war er dann,
Wo aus den Felsen eine Quelle drang
Und tausendfach zerstäubend
Die Wassertropfen über Steine sprengte.
Wenn Mondeslichtes Silberglanz
In Farbenfunkelspielen zauberhaft
Sich spiegelt' in des Wassers Tropfenstrom,
Da könnt' der Knabe stundenlang
Am Felsenquell verharren.
Und Formen, geisterhaft gebildet,
Erstanden vor dem Knabenseherblick
Im Wassertreiben und im Mondenlichtgeflimmer.
Zu dreien Frauenbildern wurden sie,
Die ihm von jenen Dingen sprachen,
Nach denen seiner Seele Trieb gerichtet. -
Und als in einer milden Sommernacht
Der Knabe wieder an der Quelle saß,
Ergriff der Frauen eine viele tausend Stäubchen
Des bunten Wassertropfenwesens
Und reichte sie der zweiten Frau.
Die formte aus den Tropfenstäubchen
Ein silberglänzend Kelchgefäß
Und reichte es der dritten Frau.
Die füllte es mit Mondessilberlicht
Und gab es so dem Knaben.
Der hatte alles dies geschaut
Mit seinem Knabenseherblick. -
Ihm träumte in der Nacht,
Die dem Erlebnis folgte,
Wie er beraubt des Kelches
Durch einen wilden Drachen ward. -
Nach dieser Nacht erlebte jener Knabe
Nur dreimal noch das Queüenwunder.
Dann blieben ihm die Frauen fort,
Auch wenn der Knabe sinnend saß
Am Felsenquell im Mondensilberlicht. -
Und als dreihundertsechzig Wochen
Zum drittenmal verstrichen waren,
War längst der Knabe Mann geworden

Und von dem Elternhause und dem Waldesgrund
In eine fremde Stadt gezogen.
Da sann er eines Abends,
Von harter Arbeit müde,
Was ihm das Leben wohl noch bringen möge.
Es fühlte sich der Knabe plötzlich
Nach seinem Felsenquell entrückt;
Und wieder konnte er die Wasserfrauen schauen
Und dieses Mal sie sprechen hören.
Es sagte ihm die erste:
Gedenke meiner jeder Zeit,
Wenn einsam du dich fühlst im Leben.
Ich lock' des Menschen Seelenblick
In Ätherfernen und in Sternenweiten.
Und wer mich fühlen will,
Dem reiche ich den Lebenshoffnungstrank
Aus meinem Wunderbecher. -
Und auch die zweite sprach:
Vergiß mich nicht in Augenblicken,
Die deinem Lebensmüte drohen.
Ich lenk' des Menschen Herzenstriebe
In Seelengründe und auf Geisteshöhn.
Und wer die Kräfte sucht bei mir,
Dem schmiede ich die Lebensglaubensstärke
Mit meinem Wunderhammer. -
Die dritte ließ sich so vernehmen:
Zu mir erheb' dein Geistesauge,
Wenn Lebensrätsel dich bestürmen.
Ich spinne die Gedankenfäden
In Lebenslabyrinthen und in Seelentiefen.
Und wer zu mir Vertrauen hegt,
Dem wirke ich die Lebensliebesstrahlen
Auf meinem Wunderwebestuhl.
Es träumt' in jener Nacht,
Die dem Erlebnis folgte,
Dem Manne, daß ein wilder Drache
In Kreisen um ihn her sich schlich -
Und nicht ihm nahen konnte:
Es schützten ihn vor jenem Drachen
Die Wesen, die er einst am Felsenquell geschaut
Und die aus seiner Heimat
Mit ihm zum fremden Ort gezogen waren.

(Lit.: GA 014, S 204ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=204ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysterydramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

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

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

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (<http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm>) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_vom_Quellwunder&oldid=42228“

Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 429-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen von dem Guten und dem Bösen

Aus AnthroWiki

Das Märchen von dem Guten und dem Bösen wird zu Beginn des 9. Bildes von Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» von Frau Kühne für ihre Tochter Berta, der früheren Inkarnation der andren Maria, erzählt:

BERTA:

Ich möchte heute die Geschichte hören,
Die von dem Guten und dem Bösen handelt.

FRAU KÜHNE:

Ich will sie dir recht gern erzählen; höre:
Es lebt' einmal ein Mann,
Der sann viel über Weltendinge nach.
Es quälte sein Gehirn am meisten,
Wenn er des Bösen Ursprung kennen wollte.
Da konnte er sich keine Antwort geben.
«Es ist die Welt von Gott», - so sagt' er sich,
«Und Gott kann nur das Gute in sich haben.
Wie kommen böse Menschen aus dem Guten?»
Und immer wieder sann er ganz vergebens;
Die Antwort wollte sich nicht finden lassen.
Da traf es sich einmal, daß jener Grübler
Auf seinem Wege einen Baum erblickte,
Der im Gespräche war mit einer Axt.
Es sagte zu dem Baume jene Axt:
«Was dir zu tun nicht möglich ist, ich kann es tun,
Ich kann dich fällen; du mich aber nicht.»
Da sagte zu der eitlen Axt der Baum:
«Vor einem Jahre nahm ein Mann das Holz,
Woraus er deinen Stiel gefertigt hat,
Durch eine andre Axt aus meinem Leib.»
Und als der Mann die Rede hatt' gehört,
Erstand in seiner Seele ein Gedanke,
Den er nicht klar in Worte bringen konnte,
Der aber volle Antwort gab der Frage:
Wie Böses aus dem Guten stammen kann.

JOSEPH KÜHNE:

Bedenke die Geschichte, meine Tochter;
Und sehen wirst du, wie Naturbetrachtung
Erkenntnis schaffen kann im Menschenkopfe.
Ich weiß, wieviel ich mir erklären kann,
Wenn ich die Märchen denkend weiterspinnne,
Durch welche unsre Ritter uns belehren.

(Lit.: GA 014, S 246f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=246f>))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. 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>) .

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (<http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm>) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_von_dem_Guten_und_dem_Bösen&oldid=42215“

Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 16:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen von der Phantasie

Aus AnthroWiki

Das Märchen von der Phantasie wird von Felicia Balde im 6. Bild von Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle» erzählt. Danach erscheinen Philia, Astrid und Luna, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln, und die andere Philia, die diese Verbindung hemmt:

FRAU BALDE (*im sinnigen Märchentone*):

Es war einmal ein helles Götterkind.
Das war den Wesen wahlverwandt, die Weisheit
Im Geistesreiche sinnvoll weben dürfen.
Das Wesen wuchs, gepflegt vom Wahrheitvater,
In seiner Welt zur Urgewalt heran.
Und als es fühlte den gereiften Willen
In seinem Lichtesleib sich schaffend regen,
Da blickt es oft voll Mitgefühl zur Erde,
Wo Menschenseelen sich nach Wahrheit sehnten.
Es sagt' das Wesen dann zum Wahrheitvater:
«Es dürsten Menschen nach dem Trank, den du
Aus deinen Quellen ihnen reichen kannst.»
Mit ernster Würde sprach der Wahrheitvater:
«Die Quellen, welche ich behüten muß,
Sie lassen Licht aus Geistessonnen strömen;
Und trinken dürfen Licht nur solche Wesen,
Die nicht nach Luft zum Atmen dürsten müssen.
Drum hab' ich mir am Licht das Kind erzogen,
Das Mitleid mit den Erdenseelen fühlen
Und Licht in Atemwesen zeugen kann.
So wandle du zu Menschen hin und bringe
Das Licht aus ihren Seelen meinem Licht
Vertrauensvoll und geistbelebt entgegen.»
Da wandte sich das helle Lichteswesen
Zu Seelen hin, die atmend sich erleben.
Es fand auf Erden viele gute Menschen,
Die freudig ihm die Seelenwohnung gaben.
Es lenkte dieser Seelen Blick zum Vater
Am Lichtesquell in treuer Liebe hin.
Und wenn das Wesen aus dem Menschenmund
Und frohem Menschensinne Phantasie
Als Zauberwort vernahm, dann wüßt' es sich
In guten Menschenherzen froh erlebt.
Doch eines Tages trat zu diesem Wesen
Ein Mann, der ihm gar fremde Blicke warf.
«Ich lenk' auf Erden Menschenseelen hin
Zum Wahrheitvater an dem Lichtesquell.»
So sprach das Wesen zu dem fremden Manne.
Da sprach der Mann: «Du webst in Menschengeistern
Nur wilde Träume und betrügst die Seelen.»
Und seit dem Tage, welcher dieses sah,
Verleumden viele Menschen dieses Wesen,
Das Licht in Atemseelen bringen kann.

(Es erscheinen in einer Lichtwolke: Philia, Astrid, Luna und die andre Philia)

PHILIA:

Es findet die Seele,
Die trinket das Licht,
In Weltengefilden
Sich kräftig erwacht.

ASTRID:

Es fühlet der Geist,
Der furchtlos sich weiß,
Im Welten-Erleben
Sich kraftvoll erstehen.

LUNA:

Es wolle der Mensch,
Der Höhen erstrebt
In Gründen des Seins
Sich machtvoll erhalten.

DIE ANDRE PHILIA:

Es strebet der Mensch
Zum Träger des Lichts,
Der Welten erschließt,
Die fröhliche Sinne
Im Menschen erquicken.
Begeistert Bewundern
Entführet den Geist
In Göttergefilde,
Die leuchtende Schönheit
In Seelen erweckt.
Errungenes tröstet
Gefühle, die wagen
An Schwellen zu treten,
Die strenge behütet
Vor fürchtenden Seelen.
Und Stärke, sie findet
Das reifende Wollen
Das furchtlos sich trägt
Zu Schöpfergewalten,
Die Welten erhalten.

(Lit.: GA 014, S 356ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=356ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

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

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

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

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

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

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (<http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm>) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_von_der_Phantasie&oldid=42217“

Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen von der klugen Katze

Aus AnthroWiki

Das Märchen von der klugen Katze wurde von Rudolf Steiner bei eine Betrachtung zu seinem zweiten Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» erzählt, nachdem zuvor «Das Märchen vom Quellwunder» aus dem 5. Bild dieses Dramas rezitiert worden war. *Das Märchen von der klugen Katze* soll in bildhafter Gestalt die Bedeutung der Märchenstimmung für die Seele zeigen:

"Es war einmal ein armer Bursche. Der hatte eine kluge Katze. Und die kluge Katze verhalf dem armen Burschen, der nichts hatte außer ihr selber, zu einem großen Besitz. Sie bewirkte es nämlich, daß man dem Könige hinterbrachte, der arme Bursche hätte einen großen, wunderschönen, merkwürdigen Besitz, den sogar ein König mit Neugierde betrachten könnte. Und die kluge Katze brachte es dahin, daß der König sich aufmachte und durch allerlei höchst merkwürdige Gegenden fuhr. Überall wurde dem König weisgemacht, durch die Veranstaltungen der klugen Katze, daß der weite Besitz von Gefilden und von allerlei Baulichkeiten höchst merkwürdigster Art diesem Burschen gehöre. Da kam der König zuletzt auch noch zu einem großen zauberhaften Schloß. Aber er kam für die Verhältnisse, die im Märchen spielen, etwas spät. Denn schon war die Zeit herangerückt, wo der große Riese oder Troll nach Hause heimkehrte von der Weltenwanderung und wieder hineingehen wollte in den Palast, der eigentlich diesem Riesen gehörte. Der König war eben in dem Palast und wollte sich alles Zauberhafte und Wundersame anschauen. Da legte sich denn die kluge Katze vor die Tür hin, damit der König nicht merke, daß das alles dem Riesen gehöre, dem Troll. Da der Riese heimkehrte gegen die Morgenstunde, begann die Katze dem Riesen eine Geschichte zu erzählen, von der sie ihm klarmachte, daß er sie anhören müßte. Und sie erzählte ihm mit großer Geschwätzigkeit, wie der Bauer sein Feld pflügt, wie er seinen Acker düngt, wie er dann wieder umpflügen muß, wie er dann die Samen holt, die er in den Acker streuen will, wie er dann die Samen in den Acker bringt. Kurz, sie erzählte ihm eine so lange Geschichte, daß es Morgen wurde und die Sonne aufging. Und da sagte die kluge Katze, jetzt müsse der Riese, der doch noch niemals die goldene Jungfrau im Osten gesehen hat, bleiben und sich die goldene Jungfrau ansehen, müsse sich die Sonne ansehen. Aber - so ist es nach einem Gesetz, dem die Riesen unterstehen - als der Riese sich umdrehte und die Sonne ansah, da zerplatzte er. Und die Folge war, daß jetzt tatsächlich durch die Hintanhaltung des Riesen der Palast dem armen Burschen zugefallen war. Und er hatte nicht nur durch die Machinationen der klugen Katze all den Besitz, den sie ihm vorher nur zugesprochen hatte, sondern er besaß jetzt wirklich den Riesenpalast und alles, was dazugehörte." (Lit.: GA 127, S 198f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=198f>)

Rudolf Steiner gibt dazu folgende Erläuterung: Seit wir die lebendige Beziehung zum Geistigen verloren haben, sind wir alle "arme Burschen" - aber wir haben auch alle eine kluge Katze, nämlich unseren Verstand. Er läßt den Riesen, der die Kräfte das alten unterbewussten Hellsehens repräsentiert, zerplatzen. Vor dem hellen Tagesbewusstsein können diese Kräfte nicht bestehen, dafür aber können wir den Riesenpalast der Phantasie in Besitz nehmen. Und die kluge Katze kann den König in uns, unser höheres Selbst, überzeugen, dass diese Phantasie nun wahrer Menschenbesitz ist. Aus ihr fließen die Märchenbilder, die zwar nicht mehr unmittelbar Imaginationen sind, aber doch durch deren geistigen Gehalt geprägt sind und darum die Seele erfrischen können. In den Mysteriendramen Steiners schöpft Professor Capesius neue Seelenkraft aus den Märchen, die Frau Balde erzählt. Das Märchen vom Quellwunder bereitet ihn derart auf die Rückschau in seine frühere Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters vor.

"Daher scheint es mir eine richtige Psychologie des Capesius zu sein, der so ganz aus der Ideenwelt der Gegenwart herausgewachsen ist, daß er aus einer allerdings vergeistigteren Auffassung der gegenwärtigen Welt in die Welt der Märchen hineinkommt, die sich als ein Neues, als eine wirkliche Beziehung zur okkulten Welt ihm erschließen soll. So muß denn auch so etwas wie ein Märchen hingestellt werden an der Stelle, die den Übergang bilden soll zwischen dem Stehen des Capesius in der Welt der äußeren Wirklichkeit und der Welt, in die er untertauchen soll, um sich selber in einer früheren Inkarnation zu schauen." (Lit.: GA 127, S 201f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=201f>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), ISBN 3-7274-1270-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.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=Das_Märchen_von_der_klugen_Katze&oldid=42223“

Kategorien: Märchen | Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 19:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das anthroposophische Studium

Aus AnthroWiki

Bereits das **anthroposophische Studium** als erster Schritt auf dem anthroposophischen Schulungsweg kann bedeutende, positive Veränderungen in der übersinnlich wahrnehmbaren Leibesorganisation des Geistesschülers hervorrufen.

Um den Zweck des anthroposophischen Studiums zu erfüllen ist die Lektüre der Schriften Rudolf Steiners notwendig. Im allgemeinen ist die folgende Reihenfolge bei der Lektüre der anthroposophischen Standardwerke Rudolf Steiners anzuraten: 1. "Theosophie" (GA 9), dann 2. "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?" (GA 10) und schließlich 3. "Die Geheimwissenschaft im Umriss" (GA 13). Daneben ist zur Abrundung des Studiums noch die Lektüre folgender Werke ebenfalls anzuraten: "Die Philosophie der Freiheit" (GA 4), dann "Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums" (GA 8) und schließlich, aber nicht abschließend auch noch "Aus der Akasha-Chronik" (GA 11).

Die Vorträge und Zyklen Rudolf Steiners, sofern sie nicht einen rein einführenden Charakter tragen (siehe "Öffentliche Vorträge"), sollten erst danach zum Gegenstand des Studiums gemacht werden.

Literatur

- Erhard Fucke: *Das anthroposophische Studium*. Seine Bedeutung für den Schulungsweg, 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.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=Das_anthroposophische_Studium&oldid=38153“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2011 um 09:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan. Das ist der erste Schritt, den der Geistesschüler in die makrokosmische Welt tut.

Indem der Geistesschüler die Erkenntnisstufen der Imagination, der Inspiration und der Intuition erklimmt, erlebt er, stufenweise sich ausweitend, die Spiegelung der kosmischen Welt, des Makrokosmos, in seinen eigenen Seelentiefen, im Mikrokosmos. Im weiteren Fortgang des Erkenntnisweges wird der Mensch nun zur Einweihung in die kosmische Welt geführt. Er erlebt sie nun nicht mehr als Spiegelung in sich selbst, sondern sein Bewusstsein erwacht unmittelbar in den kosmischen Welten.

Im linken Seitenflügel sieht man den Geistesschüler auf dem Erdenpfad wandeln. Er greift sich an den Kopf und deutet damit an, daß er die kosmische Welt in sich erlebt. Er sieht, wie in den Erdentiefen Sternenkkräfte walten und über ihm schweben geistige Wesenheiten, die die Augen des Kosmos öffnen und was der Mensch so in sich erlebt, das geschieht auch draußen im Kosmos.

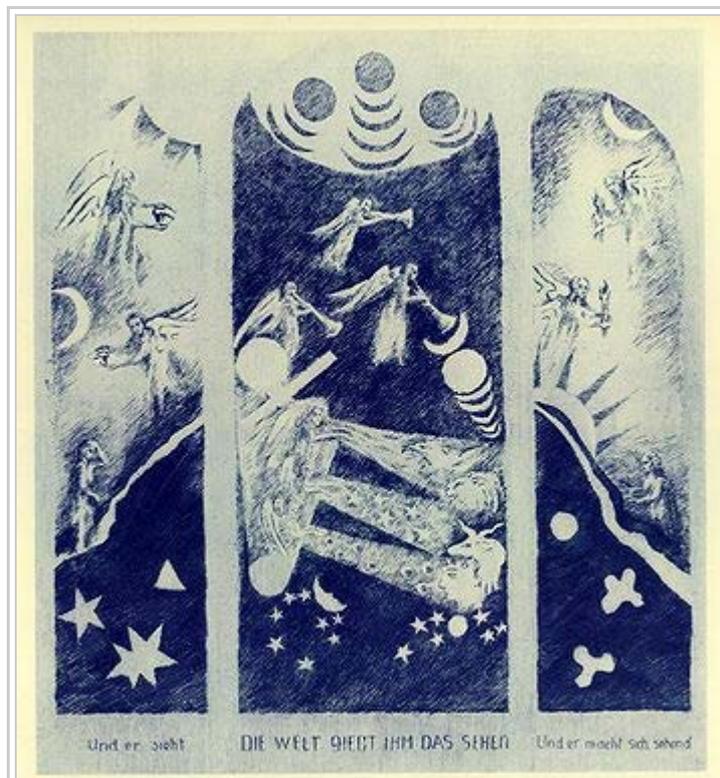
Unter dem linken Seitenfenster steht im Entwurf Rudolf Steiners: *Und er sieht*.

Das unmittelbare Erlebnis des Devachans wird im mittleren Fenstermotiv dargestellt. Der geistigen Wahrnehmung offenbart sich diese Welt nicht nur in inneren Bildern, sondern vor allem als tönend für das «innere Ohr» erlebte Sphärenharmonie, die sich auch in den Wirkungen des Klangäthers und in den Zahlenverhältnissen bei chemischen Reaktionen abbildet. Als Sinnbild dafür stehen die drei Engelwesenheiten mit den Posaunen, die im oberen Bildteil zu sehen sind. In ihnen sind zugleich die drei obersten Bereiche des Devachans angedeutet. Insgesamt umfaßt das Devachan sieben Regionen. Die drei höchsten Regionen des Geisterlandes bilden gemeinsam das sog. höhere Devachan oder Arupa-Devachan (von skrt. Arupa = ungeformt, formlos) nach indisch-theosophischer Ausdrucksweise. Hier sind in aufsteigender Reihe die noch ungeformten Keimpunkte des Seelischen, des Lebendigen und des Physischen beheimatet. Über den höchsten Hierarchien erhebt sich das Reich der Trinität, das ganz oben im Bild durch das Oval mit den drei schwarzen Kreisen angezeigt wird.

Das Mittelfenster trägt den Untertitel: *DIE WELT GIEBT IHM DAS SEHEN*.

Im unteren Bildteil sind Wesenheiten zu sehen, die das geistige Licht aussenden und das geistige Urbild des Menschen gestalten, das hier durch die vier Sphixtiere Adler, Löwe, Stier und Mensch in Erscheinung tritt. Das entspricht zugleich den vier unteren Regionen des Devachans. Diese vier unteren Bereiche werden gemeinsam unter dem Begriff niederes Devachan zusammengefasst. Hier finden sich in aufsteigender Reihenfolge die ausgeformten geistigen Urbilder der physischen Welt, die Urbilder des Lebendigen und die Urbilder des Seelischen. Die vierte Region des Geisterlandes ist die Quelle der urbildlichen Gedanken. Weil man es hier mit ausgeformten Urbildern zu tun hat, wird das niedere Devachan auch als Rupa-Devachan bezeichnet (von skrt. Rupa = Form).

Im rechten Seitenfenster tastet sich der Mensch weiter auf dem Erdenpfad voran. Er erkennt nun, wie die Sternenkkräfte im Irdischen gestaltend wirken. Die Sterne, die im linken Seitenflügel in der Erde zu sehen waren, sind

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan zeigt, nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

nun zu konkreten Gestalten geworden. Über dem Menschen schweben wieder Engelgestalten, aber nun öffnen sie nicht nur die Augen, wie im linken Bild, sondern sie tragen Arme, um zu zeigen, daß aus der bloßen Erkenntnis nun Taten geworden sind.

Im Entwurf steht unter dem rechten Fenster: *Und er macht sich sehend.*

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_blaue_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33271“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.146-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die kosmische Astralwelt.

Auf dem linken Seitenflügel ist oben der kosmische „Vater“ zu sehen, der einem geflügelten Jüngling einen Adler überreicht. Der noch unschuldige Paradiesesmensch empfängt die astralen Kräfte, symbolisiert durch den Adler, aus den Händen des göttlichen Schöpfers. Unten auf Erden wandelt der irdische Mensch als Jäger, bewaffnet mit einem Gewehr. Der Jäger, der der Tierwelt nachstellt, ist oft ein Bild für die astralen Kräfte.

Unter dem linken Fenster steht in Rudolf Steiners Entwurf: *Sich entschliessend*.

Im mittleren Fensterteil durchläuft der Mensch die Region des Tierkreises. Sonne und Mond stehen im Zeichen der Fische, wie es in unserer gegenwärtigen 5. nachatlantischen Kulturepoche der Fall ist.

Durch seine Bewegungen drückt der Mensch aus, welche Kräfte ihm von den Tierkreiswesen zuströmen. Es sind dieselben Bewegungsformen, die wir auch aus dem Sprachgestaltungsunterricht kennen und die mit der Zuordnung der Tierkreiszeichen zu den verschiedenen Körperregionen zusammenhängen. Die Anordnung in vier Gruppen zu je drei Tierkreiszeichen entspricht dabei der Gliederung nach den vier Temperamenten, die aber als tiefer liegende dauerhaftere Charaktereigenschaften des Menschen ihren Sitz im Ätherleib haben.

Man kann die Tierkreiszeichen, absteigend vom Widder, der dem Kopfbereich entspricht, bis hinunter zu den Fischen, denen die Füße zugeordnet sind, aber auch in drei Gruppen zusammenfassen, die dem Denken, Fühlen und Wollen entsprechen. Das Denken korrespondiert mit dem oberen Menschen vom Widder, über den Stier und die Zwillinge, bis hin zum Krebs. Das Fühlen entspricht dem mittleren Menschen und hängt insbesondere mit den Zeichen Löwe, Jungfrau und Waage zusammen. Damit sind die sieben oberen, hellen Zeichen umfaßt. Die fünf Zeichen unterhalb der Waage, also Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische beziehen sich dann auf das Wollen.

Das Mittelfenster trägt in Steiners Entwurf den Untertitel: *DIE AUSSENWELT IM ENTSCHLUSS*.

Im rechten Seitenbild schießt der Jäger den Adler herunter. Die kosmischen Astralkräfte werden abgetötet und zu seiner Beute. Statt die astralen Kräfte als Gabe der höheren Mächte zu empfangen, zwingt er sie selbst herunter. Damit ist auf den Sündenfall gedeutet.

Unter das rechte Fenster schreibt Steiner: *Er hat gewollt*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Einweihung in die kosmische Astralwelt zeigt.

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_blaue_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=34281“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2010 um 12:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums zeigt den Weg zur intuitiven Erkenntnis.

Das Säulenmotiv, das im rechten Seitenflügel des grünen Sündfensters gezeigt wurde und das mit der inneren moralischen Festigkeit und dem sich dadurch bildenden ätherischen Vorgrat zusammenhängt, wird im linken Seitenflügel des grünen Nordfensters, das das Wesen der Intuition schildert, wieder aufgenommen. Hier ist der geistig aufstrebende Mensch – die kleine helle Figur im oberen Bildteil – selbst zur Säule geworden. Er steht fest auf der Erde und umspannt zugleich doch auch alle kosmischen Kräfte, die die Welt zusammenhalten: die Sternkräfte, die über seinem Haupt angedeutet sind, die unterbewussten Nachtkräfte des Mondes zu seiner Linken (im Bild spiegelverkehrt rechts oben gezeigt, wie es richtig sein muß) und die vollbewussten Tageskräfte der Sonne zur Rechten (im Bild links oben). Der Mensch wird sich bewusst, wie er in diese kosmischen Kräfte eingespannt ist – und eben darin liegt das Wesen der Intuition. Die Erdenwelt und die in ihr waltenden Wesen nehmen einen breiten Raum ein, sie erfüllen das Bild zu gut zwei Drittel und verleihen ihm den Ausdruck der Schwere und Starrheit. Auch die säulenhafte Menschenfigur erscheint starr und unbeweglich. Rudolf Steiner hat diesem Fenstermotiv die Worte beigefügt: *«Und der Geist der Schwere sammelte den Widerspruch, und er ward in der Menschen Wille Widerstand.»* Die drei aus dem unterirdischen Bereich waltenden Erdenwesen sind miteinander und mit dem Menschen verbunden.

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das den Weg zur intuitiven Erkenntnis zeigt.

Im Entwurf Steiners steht unter dem linken Fenster: *Es gebiert sich der Wille.*

Damit die Imagination aufleuchten kann, muß der Mensch sein Eigendenken opfern und sein Fühlen und seine Sprache muss er zum Schweigen bringen, damit die Inspiration erklingt. Nun muß der Mensch auch noch seinen Eigenwillen opfern, um in sich in der Intuition mit dem Weltenwillen zu erfüllen. Damit der Mensch aber diese Kräfte hinopfern kann, muß er zuvor sein Denken, Fühlen und Wollen stark entwickelt haben - man kann nur opfern kann, was man besitzt! Aber wollten wir auf dieser Erkenntnisstufe unseren Eigenwillen geltend machen, würden wir ein Opfer der luziferischen Mächte. Dem wirkt die Schwere der kosmischen Willenskräfte, der Geist der Schwere, entgegen.

Der Mensch wird in der Intuition zum Brennpunkt der kosmischen Willenskräfte. Das zeigt das Mittelmotiv des grünen Nordfensters, wo wir den Menschen auf der Spitze eines Berges sehen, umleuchtet von Licht und Blitzen, in denen sich der durch das Menscheninnere wirkende kosmische Wille offenbart. Sich gegenüber sieht der Mensch den Geist der Schwere, der die Kette der sieben Planeten, als Ausdruck der sieben planetarischen Weltentwicklungsstufen, mit sich zieht.

Der Entwurf trägt den Untertitel: *DIE WELT ERWIRKT DEN WILLEN.*

Das rechte Seitenmotiv zeigt eine gewisse Dynamik, in der der Eigenwille des Menschen wieder tätig wird, aber nun

so, dass er ganz bewusst aus der Intuition geschöpft ist. Darum schreitet der Mensch aus dem unbewussten Nachtbereich des Mondenreiches der Sonne, dem Reich des hellen Tagesbewusstseins, entgegen; die Sterne, die im linken Bild noch senkrecht standen, bilden nun eine Brücke, die vom Unbewussten zum Bewussten führt. Die drei Erdenwesen haben sich vom Menschen abgelöst und sind selbstständig geworden. Der Mensch ist fest gegründet auf der Erde, aber er ist nicht mehr abhängig von den irdischen Kräften. In seinem Eigenwillen offenbart sich der kosmische Weltenwille, indem er nun unmittelbar durch das menschliche Ich wirkt, in völlig individueller Weise. Indem der Mensch so den göttlichen Willen im irdischen Dasein verwirklicht, folgt er doch nur sich selbst. Er handelt, wie es Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit geschildert hat, aus moralischer Intuition.

Unter das Bild schreibt Steiner in seinem Entwurf: *Es ist der Wille geboren.*

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_grüne_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33279“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.309-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums zeigt den Weg zur inspirierten Erkenntnis.

Damit sich die Inspiration entwickeln kann, muß sich das Geisteslicht mit Seelenwärme verbinden, wie es auch im 11. Bild von Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama durch das Opfer der „anderen Maria“ angedeutet wird, die dadurch ihre noch unbewussten Herzenskräfte mit dem wachen Geisteslicht des Theodosius verbindet. Das wird im linken Fensterflügel gezeigt. Die helle Gestalt des roten Westfensters hat sich nun in die in sich ruhende Gestalt eines reifen älteren Menschen verwandelt, der seine Kräfte mit dem ihn überschwebenden kosmisch-geistigen Urbild der Güte verbindet. Dieses Geschehen wird durch ein Haupt im Geisteshören abgebildet. Es 'schläft' im Weltgeschehen. Es ist von zwölf kleineren Häuptern, den weisen Baumeisterkräften des Kosmos, umgeben. Menschliche Liebeskräfte strömen aufwärts zu den göttlichen Liebeskräften und hier, im Schoß der göttlichen Liebe, erlebt der Mensch die Inspiration.

In Steiners Entwurf steht hier der Untertitel: *Und Menschenliebe entsteht.*

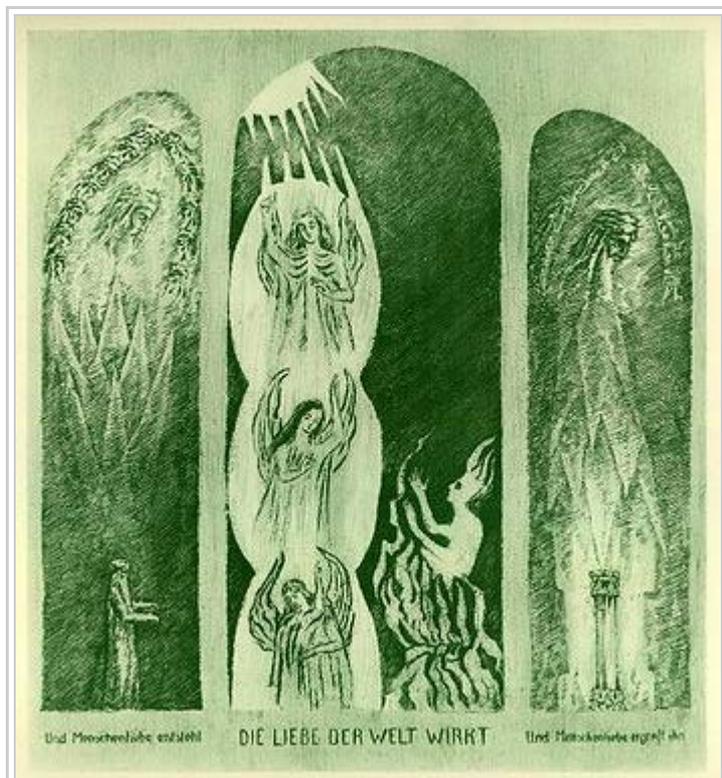
Was der Mensch erlebt, wenn die Inspiration erwacht ist, wird im Mittelfenster dargestellt. Der Egoismus wurde überwunden. Die Selbstliebe Luzifers lodert im Abseits. In das dreigliedrige Wesen des Mensch strahlt von oben das Geisteslicht der Sonne herab. Es leben in ihm die verwandelten Seelenkräfte. Die Gesten deuten an, dass Christus eingezogen und die 'Inspirationskonstellation' errungen ist. Ein Gnadegeschehen kann in der reinen Seele sich einfinden. Unter dem Mittelfenster steht in Steiners Entwurf: *DIE LIEBE DER WELT WIRKT.*

Im Motiv des rechten Seitenflügels ist dargestellt, wie der Mensch durch die Inspirationserlebnisse ein vollwertiges Leben auf der 'Erde und im Himmel' führen kann. Er ist zu einer Säule geworden, die fest auf der Erde ruht. Hier wird das durch eine Säule des ersten Goetheanums angedeutet. Von oben strömen die göttlichen Liebeskräfte aus dem höheren Wesen des Menschen als mächtige kristallin gestaltete Lichtaura herab. Nur so vermag der Mensch das geistig in der Inspiration Erlebte mit dem auf Erden zu Vollbringenden verbinden – und nur so ist er tätig auf dem rechten Weg von der inspirierten Erkenntnis zur freien Umgestaltung seines Erdumkreises.

Das rechte Seitenfenster trägt den Untertitel: *Und Menschenliebe ergreift ihn.*

Im Menschen selbst muß diese feste Säule ausgebildet werden, doch ist es keine physische Säule wie die Knochensäule des Rückgrats, sondern es ist jene zweite Wirbelsäule, von der Rudolf Steiner spricht, die als ätherisches Organ im Menschen durch den geordneten Zusammenfluß der ätherischen Strömungen an der Vorderseite des Menschen, gleichsam als eine Art Vorgrat durch die systematische geistige Schulung ausgebildet wird.

Das ätherische Vorgrat, das schon durch das System der Lotosblumen angedeutet wird und hinter dem Brustbein liegt, das der Mensch in der 7. nachatlanischen Zeit nicht mehr haben wird, wird gemeinsam durch Epiphyse und Hypophyse organisiert, die beide auch ganz wesentlich an der Gedächtnisbildung beteiligt sind.

Das grüne Südfenster nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das den Weg zur inspirierten Erkenntnis zeigt.

Tatsächlich ist der Prozess, durch den das Vorgrat ausgebildet wird, nahe verwandt mit der Gedächtnisbildung. Diese beruht darauf, daß einerseits ein Strom ätherisierten Blutes vom Herzen aufströmt und die Zirbeldrüse umspielt, die diese Kräfte nun wie feine Lichtstrahlen aussendet. Andererseits strömt mit der Lymphflüssigkeit aus dem unteren Organismus ein zweiter Ätherstrom aufwärts bis zur Hypophyse. Das Gedächtnis bildet sich, indem sich die Spannung zwischen diesen beiden Strömungen ausgleicht und das zu Erinnernde in die Tiefe des Organismus aufgenommen wird. Das gilt auch für jene Kräfte, die in den Organen für die nächste Inkarnation aufgespeichert werden.

Bei der Gedächtnisbildung wird normalerweise das, was zunächst dem Ätherleib eingeprägt wird, bis an den physischen Leib weitergereicht. Bei der geistigen Schulung geschieht das nicht. Da bleiben alle Kräfte im Ätherleib, werden verstärkt und machen dadurch den Ätherleib zum geeigneten lebendigen Spiegelungsorgan, durch das die Erlebnisse der Lotosblumen bewußt werden können.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_grüne_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=45424“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 12:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.452-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums schildert die Erfahrungen, die die Menschenseele durchlebt, wenn sich das neue Äthersehen auf das menschliche Innere richtet. Der Erkenntnispfad, den die Glasfenster schildern und der bis hinunter in die irdisch-physische Welt führte, geht nun wieder hinauf in die Ätherwelt, aber in neuer und höherer Art, als das in den Motiven des violetten Südfensters gezeigt wurde.

In beiden Seitenfenstern ist Golgatha mit den drei Kreuzen zu sehen. Im linken Fenster sieht man eine von der Erde fortstrebende luziferische Gestalt als Bild für die luziferischen Kräfte, die in der eigenen Seele walten. Durch die Christusgestalt, in der sich die bereits durchchristeten Teile der menschlichen Seele ausdrücken, und durch drei Strömungen, die aus der Erde, auf der die drei Kreuze stehen, kommen, wird diese luziferische Gestalt aber daran gehindert, sich völlig von der Erde zu lösen. Die drei Strömungen sind eine objektive Wirkung des Mysteriums von Golgatha, das für alle Menschen auf Erden geschehen ist. Die Christusgestalt in den beiden Seitenfenstern steht für die Kräfte, die man dadurch erhält, dass man sich bewusst aus Freiheit mit dem Christus verbindet.

Unter dem linken Seitenfenster steht im Entwurf Rudolf Steiners: *So wird er fromm.*

Das rechte Bild zeigt eine ahrimanische Gestalt. Die Menschenseele schaut darin das Bild der ahrimanischen Kräfte, die in ihr walten. Diese ahrimanische Gestalt wird durch die Sonnenstrahlen, die von oben kommen, gefesselt und so wirksam gefangen gehalten. Auch das ist eine objektive Wirkung des Mysteriums von Golgatha. Daneben steht wieder die Christusgestalt als Bild der durchchristeten Menschenseele.

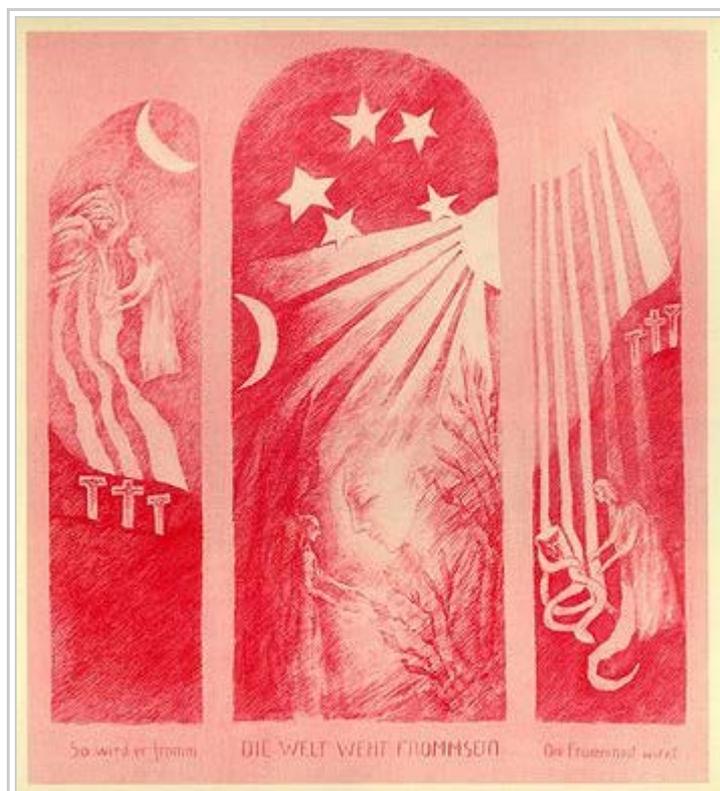
Das rechte Seitenfenster trägt im Entwurf den Untertitel: *Die Frommheit wirkt.*

Im mittleren Bild ist links unten die Menschengestalt zu sehen, dahinter die den Menschen leitende Engelwesenheit, die in ihm das neue Äthersehen erregt, das als eine natürliche Fähigkeit des Menschen künftig immer häufiger auftreten wird. Die Menschengestalt streckt die Arme ihrem eigenen Ätherbild entgegen, das von den Strahlen der Sonne beleuchtet, umhüllt und belebt wird. Die neuen Lebenskräfte, die dadurch im Menschen erwachen, die die Kräfte des Baums des Lebens sind, werden durch die Pflanzenformen angedeutet, die rechts zu sehen sind. Über allem walten die kosmischen Kräfte der Planetensphären, eben die Sonne selbst, der Mond und auch die fünf anderen Planeten, die als Sterne gezeigt sind.

In Steiners Entwurf trägt das Mittelfenster den Untertitel: *DIE WELT WEHT FROMMSEIN.*

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Das rosa Norfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Erlebnisse zeigt, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf das menschliche Innere richtet..

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_rosa_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33275“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 856-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums zeigt, was die Seele durchlebt, wenn sich das neue Äthersehen nun nach außen auf die kosmische Welt richtet.

Das linke Seitenfenster ist scharf geteilt in eine helle Hälfte links und in eine dunkle rechts, die zugleich als felsige Struktur die feste Erde repräsentiert. Auf einem Felsvorsprung ruht etwa in der Mitte des Bildes eine menschliche Gestalt, die ihren Blick abwärts wendet, wo in den Erdentiefen drei riesige auf dem Kopf stehende Totenschädel übereinander geschichtet sind. Sie repräsentieren die irdisch-kosmische Welt.

Im hellen Seitenteil links sieht man den Westeingang des ersten Goetheanums und darüber vier inspirierende Geistwesen im Profil. Diese ätherische Seite wird vom Menschen zunächst noch nicht wachend erlebt wie die physisch-sinnliche Welt, sondern wird zunächst nur in den Schlaferlebnissen unterbewusst erfahren. „*Die Schwelle verhüllt sich*“ hat Rudolf Steiner darum über die Motive des linken Seitenfensters geschrieben.

Unter dem linken Fenster steht in Steiners Entwurf: *Ich schaue den Bau.*

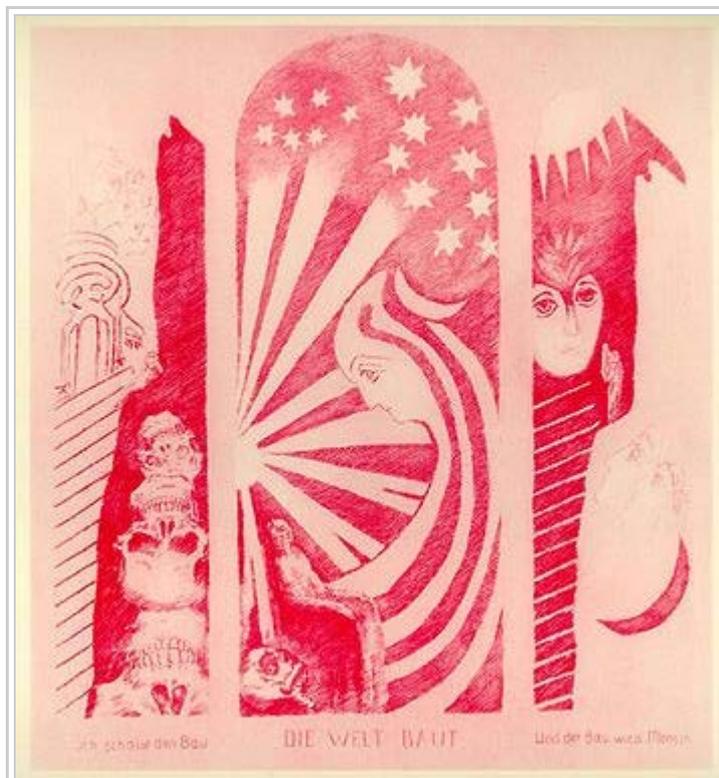
„*Die Schwelle offenbart sich*“ schrieb Steiner über die Bildmotive des rechten Seitenfensters. Hier ist der Mensch zur ätherischen Schau des Kosmos erwacht. Er ist aufgestanden und wendet seinen geistigen Blick nach oben. Die Westfront des Goetheanums hat sich zu einem wesenhaften ätherischen Antlitz verwandelt das von der Sonne bestrahlt und durchleuchtet wird. Die rechte Seite, die die physische Welt repräsentiert, ist nun ganz durchlichtet. Aus den drei Totenschädeln sind drei inspirierende Geister geworden, die aus dem irdischen Bereich heraus wirken. Unter ihnen ist die Mondensichel zu sehen. Diese inspirierenden Erdenkräfte tragen und stützen den Menschen, dessen Blick nun ganz auf die Ätherwelt gerichtet ist.

Der Untertitel des rechten Seitenfensters lautet in Steiners Entwurf: *Und der Bau wird Mensch.*

Die beiden äußeren Fenster stehen in einem spiegelbildlichen Verhältnis zueinander. Das mittlere Fenster trägt diese Spiegelung in sich selbst. Der Mensch ruht in Meditation versunken in einem Stuhl. Sich gegenüber erlebt er sein kosmisches Spiegelbild, dessen Antlitz von der Sonne bestrahlt wird. Die ätherische Menschengestalt erscheint wie eine riesige Mondensichel, die das Sonnenlicht zurückwirft. Der Ätherleib ist nun selbst zum lebendigen Spiegelungsorgan geworden. Am Hinterhaupt ist noch eine kleine Mondensichel zu sehen, die ihr Gegenbild in dem Totenkopf links unten hat. Der Totenkopf steht für den physischen Leib des Menschen, aus dem sich dieser aber durch die Meditation herausgehoben hat. Über dem ganzen Bild wölben sich die Sterne.

Unter dem Mittelfenster steht im Entwurf: *DIE WELT BAUT.*

Siehe auch

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Erlebnisse zeigt, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf die kosmische Welt richtet.

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_rosa_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33276“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.366-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums schilderte in bildhafter Form das Wesen der Imagination.

Der Weg zur imaginativen Erkenntnis wurde im linken Seitenfenster gezeigt. Das wärmende Rot, in dem sich der Wärmeäther kundgibt, durchdringt das ganze Bild. Man sieht, da die Selbsterkenntnis beginnt, eine helle Gestalt, die einen hohen Felsen erklettert hat und ihren Blick und ihre Arme abwärts auf drei groteske vogel- und schlangenähnliche tierartige Gestalten richtet, die sich bedrohlich empor strecken; die rechte zeigt sogar ein menschenähnliches Antlitz. Das ist die niedere seelische Natur des Menschen, die Dreiheit der noch ungeläuterten Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens, in denen noch niedere, tierische astrale Kräfte wirken. Zugleich ist es auch ein Bild für die noch unvollkommenen seelischen Wesensglieder: die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele und die Bewusstseinsseele. Wenn es dem geistig strebenden Menschen gelingt, sich von dieser niederen Natur zu lösen und sie von außen objektiv zu betrachten, kann die Imagination aufleuchten.

Das linke Seitenfenster trägt im Entwurf Rudolf Steiners den Untertitel: *ES offenbart*.

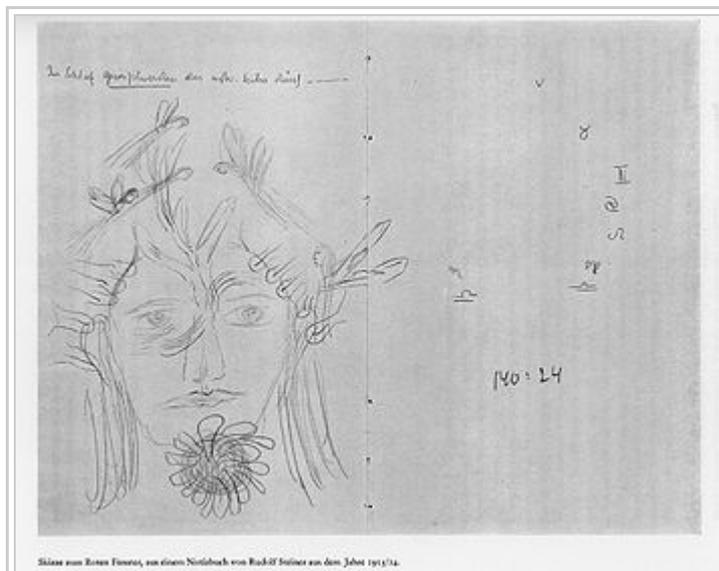
Im mittleren Fensterteil ist die bereits erwachte Imaginationsfähigkeit dargestellt. Das menschliche Antlitz, das hier gezeigt wird, trägt auf der Stirne das Zeichen der zweiblättrigen Lotosblume, die bereits aktiviert ist. Die Augenpartie ist besonders betont, die Kraft des geistigen Sehens, der Imagination ist erwacht, weil sich die Erlebnisse des Stirnlotos im Lichtätherteil des menschlichen Ätherleibes abdrücken.

Daneben sieht man links und rechts oben zwei geflügelte Engelwesen, die der ersten Hierarchie angehören. Bei der linken Engelsingestalt ist das Zeichen des Mondes, bei der rechten das Symbol der Sonne zu sehen und über dem Menschenkopf der Saturn. Damit wird auf die dem Erdendasein vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen hingewiesen, auf den alten Saturn, wo der Mensch die Anlage des physischen Leibes und bekommen hat, auf die alte Sonne, die dem Menschen den Ätherleib gab und schließlich der alte Mond, der Planet der Weisheit, auf dem der Mensch seinen Astralleib erhielt.

Darunter sieht man links und rechts zwei Gestalten mit Tierköpfen, die dem Menschen offenbar etwas ins Ohr raunen. Hier wird bereits auf ein Klangerlebnis gedeutet. Der Klangäther ertönt. Diese beiden Wesenheiten gehören der zweiten Hierarchie an. Die Linke Gestalt trägt einen Löwenkopf, durch den die Ätherkräfte symbolisiert werden; die rechte Figur hat einen Stierkopf, ein Zeichen für die physische Welt.

Entwurf Rudolf Steiners für das rote Westfenster des ersten Goetheanums, das in bildhafter Form das Wesen der Imagination zeigt.

Detailskizze Rudolf Steiners (1913/14).

Im Kehlkopfbereich ist das Halschakra sichtbar, das bereits auf die inspirierte Erkenntnis hinweist. Die seelischen Erlebnisse drücken sich nun auch im Wort- oder Lebensäther ab. Darunter ist Michael, der wichtigste Repräsentant der dritten Hierarchie, zu sehen, der Helfer, der den Drachen, die niedere Natur des Menschen, mit bekämpft und vereint mit den Kräften des Menschen niederzwingt.

Der Entwurf zum mittleren Fenster trägt den Untertitel: *ICH SCHAUE*.

Im rechten Seitenfenster ist der Mensch gezeigt, nachdem er die Imaginationsfähigkeit errungen hat. Wieder sieht man die helle menschliche Gestalt auf der Spitze des hochragenden Felsens, ihre Arme und ihr Blick sind nun der geistigen Sonne zugewendet, die mit ihrem strahlenden Leuchten den obersten Bildteil erfüllt. Zwischen dem Menschen und den Tieren im Abgrund schweben drei Engelpaare, die einander die Hände reichen. Sie stellen zugleich die geläuterten höheren Seelenkräfte des Menschen dar. In ihrem Schoß tragen sie auch die höheren zukünftigen geistigen Wesensglieder des Menschen: das Geistselbst, den Lebensgeist und den Geistesmenschen. Zusammen mit dem Menschen an der Spitze geben die drei Engelpaare ein Bild der heiligen Siebenzahl. Die Tiergestalten aus der Tiefe sind zurückgesunken. Die Bewusstseinsseele hat sich durch die geistige Schulung zur Imaginationsseele verwandelt.

Als Untertitel steht hier im Entwurf Steiners: *ES hat geoffenbart*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_rote_Westfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=45423“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 11:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.609-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die irdische physische Welt.

Im linken Seitenbild sieht man ein in der Erde eingeschlossenes Totengerippe und darunter einen Stier als Symbol der irdischen Kräfte. Der Mensch erlebt seinen irdischen Leib, der von den Erdenkräften umfassen ist, als läge er schon im Grab. Das entspricht in etwa dem Erleben der Grablegung, der sechsten Stufe des christlichen Schulungsweges. Auch im Sinne des rosenkreuzerischen Schulungsweges stehen wir hier am Übergang von der fünften zu sechsten Stufe, dort, wo das Erkennen der Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos übergeht in das immer weitere Hineinleben in den Makrokosmos.

Über dem Totenschädel ist das Ätherhaupt zu sehen, darüber ein Dreieck und ein Fünfeck, die von einer Engelgestalt getragen wird. Das Dreieck soll auf das Astralische und das Fünfeck auf das Geistige im Physischen hinweisen. Wir haben hier den irdisch verkörperten Menschen mit seinen vier grundlegenden Wesensgliedern vor uns, der aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich besteht. Die Engelwesenheit und die Strahlen, die sich im Brennpunkt des Ichs sammeln, deuten auf die kosmischen Wesen und Kräfte, die den Menschen in das Erdenleben führen.

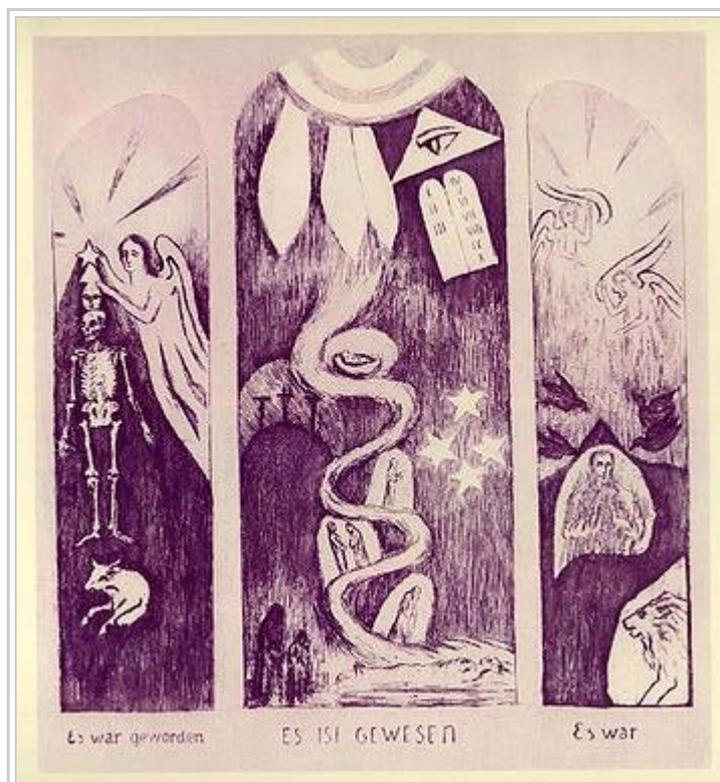
Das linke Seitenfenster trägt in Rudolf Steiners Entwurf den Untertitel: *Es war geworden*.

Wie die kosmischen Kräfte im irdischen Lebenslauf des Menschen wirken, wird im mittleren Fenster gezeigt. Hier wird der Mensch, mit den Sonnenstrahlen aus dem Kosmos kommend, in die Welt der Zeitlichkeit, der Vergänglichkeit, hineinversetzt. Er wandelt seinen Lebensweg auf gewundenem Pfad. Aus zwei Wurzeln entspringt dieser Weg; aus der einen stammt der Leib des Menschen, aus der anderen tritt das Geistige des Menschen hervor und beide vereinigen sich im Zuge der Inkarnation.

Man sieht den Menschen in der mondenförmigen Wiege, als Jugendlichen und dann auch, wie er seinen Partner anderen Geschlechts findet, bis er schließlich sich als Greis dem Grab zuwendet. Zu jedem dieser vier großen irdischen Lebensabschnitte gibt es ein geistiges Gegenbild. Dem Greis entspricht der Leichnam, der am Ende des Lebensweges auf Erden zurückbleibt. Dem Ehepaar entspricht die dunkle Menschengruppe links unten; das Menschenpaar war zuvor auch schon im violetten Südfenster zu sehen, das die Ätherwelt darstellt. Dem Jüngling entsprechen die Sterne als Zeichen der erwachenden Astralkräfte und sie sind zugleich ein Hinweis auf das blaue Südfenster, das die Astralwelt zeigt. Der Wiege entspricht Golgatha mit den drei Kreuzen. Rechts oben sieht man das Auge Jahves und die Gesetzestafeln des Moses, die das Erdenleben des Christus vorbereitet haben.

Unter dem Mittelfenster steht in Steiners Entwurf: *ES IST GEWESEN*.

Im rechten Bild sieht man den Menschen eingeschlossen in der Erde, d.h. in seinem physischen Leib, mit zum Gebet gefalteten Händen. Vier Raben bringen ihm Kunde von der Außenwelt. Das erinnert auch an die Sage von König

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Einweihung in die irdische physische Welt zeigt.

Friedrich I. Barbarossa (1122-1190), der im Kyffhäuser oder im Untersberg die Jahrhunderte verschläft, bis ihn das Reich wieder braucht. Diese Sage ist ein Bild für die Reinkarnation, ähnlich wie das Märchen von Dornröschen. Der Sage nach wird der Kaiser dann endgültig erlöst werden, wenn keine Raben mehr um den Berg fliegen und ein alter dürrer abgestorbener Birnbaum wieder ausschlägt. Dann wird er zur letzten großen Schlacht antreten und danach seine ewige Ruhe finden. Damit ist auf letzte irdische Inkarnation hingedeutet. Dann wird der Mensch nicht mehr in den Felsenschlünden des physischen Leibes eingeschlossen sein. Er wird sich über die Sinneswelt erheben – die Raben werden ihm keine Nachrichten mehr aus der sinnlichen Außenwelt bringen – und er wird in ätherischer Gestalt weiterleben, wenn der dürre Birnbaum wieder ausschlägt. Für diesen Wiederaufstieg in die ätherische Welt steht auch der Löwe, der rechts unten im Bild zu sehen ist. Der Löwe ist ein Symbol für das Ätherische, während der Stier, der im linken Seitenflügel zu sehen ist, ein Bild für das Physische ist. Die Bilder des violetten Nordfensters schildern auf diese Art den Weg des Menschen durch die physische Welt von seiner ersten bis zu seiner letzten irdischen Inkarnation.

Das rechte Seitenfenster hat den Untertitel: *Es war*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_violette_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33274“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.101-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die kosmische Ätherwelt.

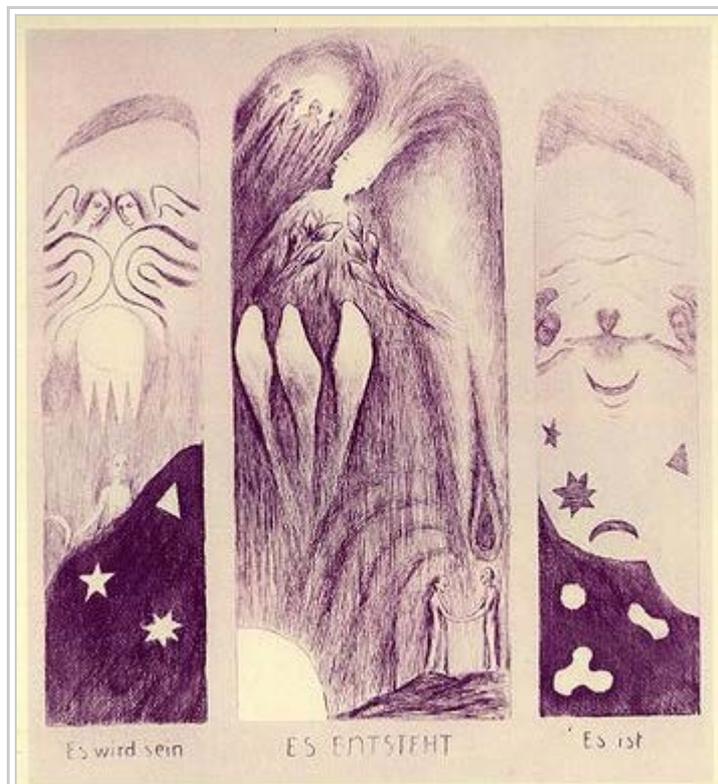
Im linken Seitenfenster erkennt man ein Kind, das zur Hälfte aus der Erde herausragt. Darüber steht die Sonne und sendet ihre ätherischen Kräfte herunter. Darüber sieht man astralische Formgebilde über denen die Häupter von Wesenheiten der höheren geistigen Hierarchien schweben. In der Erde selbst sind wieder die wirkenden kosmischen Kräfte angedeutet. So kommen die Bildekräfte zustande, die das irdische Leben formen. Die Bildekräfte sind ätherische Kräfte, in denen die höheren Hierarchien bis hinauf zu den erhabenen Tierkreiswesen wirken.

Unter dem linken Seitenfenster steht in Rudolf Steiners Entwurf: *Es wird sein*.

Im mittleren Bild wird gezeigt, was die Menschenseele erlebt, wenn sie mit wachem Bewusstsein selbst in die kosmische Ätherwelt vordringt. Unten rechts steht ein Menschpaar auf der Erde, das sich die Hände so reicht, dass dadurch die gekrümmte Mondensichel wie eine empfangsbereite Opferschale angedeutet wird. In der linken unteren Ecke steht die Sonne. Damit das irdische Leben entstehen kann, müssen Sonne, Mond und Erde im rechten Verhältnis zueinander stehen. Auf die eine Menschengestalt, die offenbar männlichen Geschlechts ist, senkt sich eine große kosmische Tropfenform herab, die andere, weibliche, ist von mondenhaften Formkräften umgeben.

Oben ist ein Januskopf zu sehen, dessen eines Antlitz dem unten stehenden Menschenpaar zugewendet ist, das andere Antlitz blickt hinauf auf das Urbild dessen, was auf Erden werden soll. Die kosmischen Urbilder sollen sich in den irdischen Abbildern widerspiegeln.

Auf der linken Seite streben drei helle blütenhafte Wachstumsformen nach oben, über denen, direkt unter dem Januskopf, zwei Ähren zu sehen sind. Die nach unten strömende Tropfenform spricht vom Werden des Menschen, die nach oben steigenden Formen deuten auf die Bildung der Pflanzenwelt, deren Gruppenseele aus dem Zentrum der Erde wirken. Der Mensch ist die umgekehrte Pflanze; so wie die Pflanze in der Erde wurzelt und von hier aus aufsprießt, wurzelt der Mensch mit seinem Haupt im Kosmos und wächst zur Erde herunter.

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Einweihung in die kosmische Ätherwelt zeigt.

Assja Turgenieff bei der Arbeit am violetten Südfenster.

Der Untertitel in Steiners Entwurf zum Mittelfenster lautet: *ES ENTSTEHT*.

Im rechten Seitenfenster sieht man, daß sich die kosmisch-ätherischen Sonnenkräfte mit den monddurchdrungenen Erdenkräften vereinigt haben. Das Kind, das im linken Seitenfenster zu sehen ist, hat sich nun aus der Erde herausgelöst und trägt die strahlenden Sonnenkräfte und die rundenden Mondenkräfte in sich, aus denen sich die Menschengestalt bildet. Auch die wirkenden Sternenkräfte sind nun über der Erde gezeigt; in der Erde selbst haben sie geformte Abbilder ihres Wirkens hinterlassen.

Unter dem rechten Seitenfenster steht in Rudolf Steiners Entwurf: *Es ist*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_violette_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=43719“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 879-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dasein

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Dasein** wird häufig in der Philosophie synonym zur Existenz gebraucht. Eine besondere Wendung erhielt dieser Begriff durch den Existentialismus.

Das Dasein bei Hegel

In seiner dialektischen Logik entfaltet Hegel mit dem Begriff Dasein seine Konzeption von Endlichkeit-Unendlichkeit. Hegel definiert in seiner Enzyklopädie *Dasein* als "die Einheit des Seins und des Nichts ... – eine Einheit, in der sie nur noch Momente sind" (§ 89, Anm.). Das Dasein ist dem Werden, dem Entstehen und Vergehen entnommen und als etwas Veränderliches anzusehen. Es ist in Hegels dialektischer Logik die Grundbestimmung eines jeden Etwas, über das gesprochen, mit dem agiert und kommuniziert, über das Erkenntnis gewonnen werden kann.

Zur Bedeutung des Begriffs "Dasein" im Existentialismus

Im *Existentialismus* wird der Begriff des Daseins vom bloßen Vorhandensein abgegrenzt: Dinge sind "vorhanden", dem Menschen aber wird "Dasein" (Existenz) zugeschrieben: "Weil Dasein Bewußtsein ist und ich als Bewußtsein da bin, sind für mich die Dinge nur als Gegenstände des Bewußtseins" (wie alle folgenden Zitate aus *Sein und Zeit*). Nach Heidegger kennzeichnet Dasein das Sein des Menschen, sofern dieser sich zu sich selbst (seinem Sein) verhält, aber auch zu nichtmenschlichen Sein und dem Sein der anderen Menschen: "Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Diesem Seienden eignet, dass mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist." (S.11f). Dasein ist kein nur passives Einordnen in eine gegebene Welt von Dingen, sondern hat den Charakter eines Entwurfs in Hinblick auf Möglichkeiten, die in einem strukturierten Zusammenhang von Bezügen (den Heidegger *Welt* nennt) offen liegen. Insbesondere: "Das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Existenz, einer Möglichkeit seiner selbst, es selbst oder nicht es selbst zu sein." Dasein ist für Heidegger durch etwas gekennzeichnet, was er die "Hinfälligkeit" und das "Geworfensein" des Menschen nennt, etwa sofern die Möglichkeiten, auf die hin Dasein sich entwirft, nicht nur selbstgewählt sind: "Diese Möglichkeiten hat das Dasein entweder selbst gewählt oder es ist in sie hineingetragen oder je schon darin aufgewachsen".

Für Karl Jaspers steht D. in Zusammenhang mit der Sinnerfüllung im Leben. "Im Dasein ist nur die Wahl zwischen *spannungslosem* Versinken der Existenz und *spannungsreicher, nie endgültiger Verwirklichung* der Existenz in Subjektivität und Objektivität" (K.Jaspers, in: *Philosophie* I, 7, 349).

J. P. Sartre betont die Freiheit des einzelnen Menschen und grenzt den existentialistischen Freiheitsbegriff von Hegels Auffassung von Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit scharf ab. Der Mensch ist nach Sartre sozusagen der Schöpfer seines Wesens, der alle seine Entscheidungen nicht nur frei treffen kann, sondern sogar muss („zur Freiheit verurteilt“ ist).

Siehe auch

 Wikiquote: Dasein – Zitate

- Existenzphilosophie, Angst, Sorge

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

verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dasein&oldid=1552>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2006 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.537-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daskalos

Aus AnthroWiki

Dr. **Stylianos Atteshlis** (Στυλιανός Αττεσλής, bekannt als **Daskalos** griech. Δάσκαλος, *Lehrer*) lebte von 1912 bis 1995. Er war ein christlicher Mystiker und Heiler, der in Zypern am 12. Dezember 1912 geboren wurde, wo er einen Großteil seines Lebens verbrachte. Er war ein Mystiker aus Strovolos, Zypern.

"Daskalos war ein spiritueller Lehrer mit einem weltweiten Schülerkreis. Seine Schüler nannte er "die Wahrheitsforscher". Nie aber wollte er ein Guru sein und hat es ausdrücklich untersagt eine Bewegung unter Verwendung seines Namens zu bilden. Er lehnte jeden Personenkult strikt ab. Er war Daskalos. Lehrer. Jeder sollte seine eigene Wahrheit suchen. Er gab Rat und Anweisung dazu.

Stylianos Atteshlis (Daskalos)

Daskalos mit bürgerlichem Namen Stylianos Atteshlis, war auf Zypern geboren und aufgewachsen, war jedoch väterlicherseits englisch — schottischer Abstammung. Seine Mutter war Griechin. Sein Vater war Admiral der britischen Mittelmeerflotte, mit Sitz auf Zypern. Daskalos war ein ausserordentlich vielseitig begabter Mensch. Er besass drei Dokortitel, hatte ein Diplom für Violine, ein Diplom für Klavier, war in jungen Jahren ein Preisträger als Kunstmaler und vor dem zweiten Weltkrieg ein bekannter, griechisch schreibender Schriftsteller. Er war auch Major der britischen Armee.

Daskalos war mit einem umfassenden Bewusstsein geboren, bewegte sich mit Selbstverständlichkeit in den Welten diesseits und jenseits der Schwelle. Er verfügte über Fähigkeiten, die im besten Sinne magisch genannt werden müssen.

Weltweit bekannt geworden ist er Ende der achtziger Jahre durch die drei Bücher des amerikanischen Soziologen zypriotischer Abstammung Kyriacos C. Markides. Sein erstes Buch "Der Magus von Strovolos" (deutsch: Knauer Tb 4174), in dem die Fähigkeiten, Taten und Lehren von Daskalos aus eigenem Miterleben des Autors dargestellt sind, wurde von Daskalos ausdrücklich gebilligt. Das zweite und dritte Buch lehnte er ebenso deutlich ab.

Daskalos, ein tief religiös gesinnter Mensch, war ein Lehrer der bedingungslosen Liebe: der Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten, der Liebe zu sich selbst (vergleiche Markus 12.29 — 31). Er pflegte ein esoterisches Christentum und legte ausdrücklich Wert darauf Christ zu sein. Dies nicht in einem einengenden Sinn. Er hatte Verständnis und Achtung für alle Religionen. Dennoch kam er durch sein Lehren und Handeln gelegentlich in Konflikt mit der orthodoxen Kirche. Man wollte ihn sogar- als Magier — exkommunizieren, was von Erzbischof Makarios, mit dem er befreundet war, gerade noch verhindert werden konnte." (Lit.: Günther Zwahlen)

Daskalos gilt als der Meister Hilarion. Als sich eine Gesandtschaft der Theosophischen Adyar-Gesellschaft in frühester Jugend an ihn wandte, um ihn zum Mitwirken in der Theosophischen Adyar-Gesellschaft aufzufordern, erschien ihm vor seinem geistigen Auge Rudolf Steiner, welcher ihn vor diesem Schritt warnte und ihn ermahnte, es würde ihm sonst wohl wie Krishnamurti ergehen. **Daskalos** befolgte Rudolf Steiners Rat und wurde schließlich in seiner Heimat, Zypern, zu einem viel gesuchten geistigen Lehrer und Berater. Auch viele Anthroposophen suchten zeitlebens seinen geistigen Rat.

Literatur

- Günther Zwahlen: *Daskalos - ein Nachruf*. In: Das Goetheanum, Nr. 34 vom 3. Dezember 1995
- Kyriacos C. Markides: *Der Magus von Strovolos*, Schirner Verlag, Darmstadt 2004
- Daskalos Dr. Stylianos Atteshlis: *Die esoterische Praxis. Christliche Meditationen und Übungen*, Edel Verlag, Duisburg 1996

- Daskalos Dr. Stylianos Atteshli: *Esoterische Lehren*, Knauer TB, München 1991

Weblink

- Voller Wortlaut des Nachrufs von Günther Zwahlen über Daskalos, aus "Das Goetheanum"
(<http://www.astrotext-astrosoft.de/Seiten/Leute/Daskalos.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Daskalos&oldid=44269>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2011 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Daskalos.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Daskalos.jpg (470 × 480 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Daskalos

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:13, 29. Mär. 2011		470 × 480 (38 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Daskalos

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Daskalos

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Daskalos.jpg&oldid=39234>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2011 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:David - The Death of Socrates.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 521 Pixel.

Volle Auflösung (963 × 627 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

The Death of Socrates by Jacques-Louis David, 1787

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:38, 18. Jun. 2006		963 × 627 (106 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	The Death of Socrates by Jacques-Louis David, 1787

- 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:

- Sokrates

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:David_-_The_Death_of_Socrates.jpg&oldid=2636“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 14:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deckenmalerei

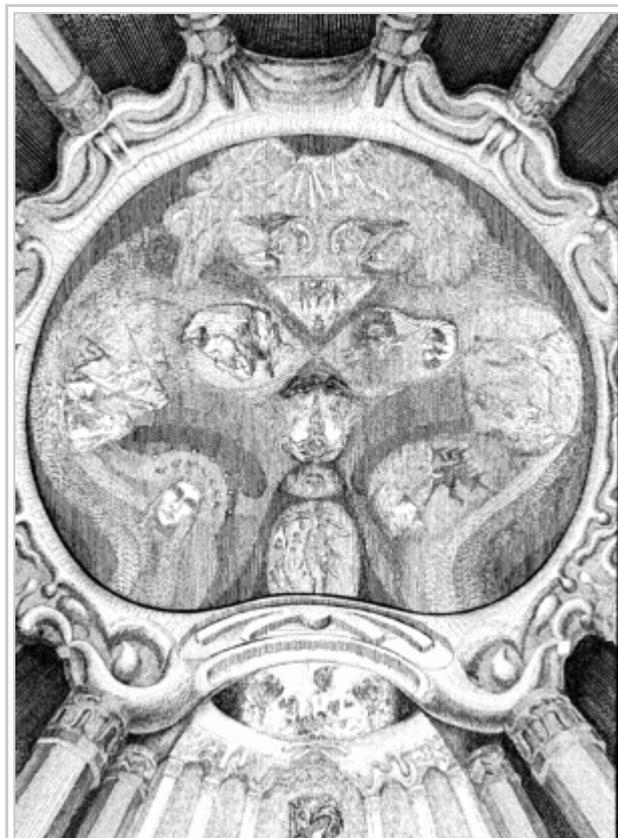
Aus AnthroWiki

Die **Deckenmalerei** war ein wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Ausgestaltung der beiden Kuppelräume des ersten Goetheanums. Die beiden unterschiedlich grossen Kuppelräume, von denen der kleinere als Bühne und der grössere als Zuschauerraum gedacht war, zeigten unterschiedliche, aber sinnvoll aufeinander abgestimmte Motive.

"Das Lebendige unseres Baues kommt dadurch zum Ausdruck, daß gewissermaßen die eine Kuppel in der andern ihr Bewußtseinsspiegelbild hat, daß sich die beiden Kuppeln ineinander spiegeln, wie sich dasjenige, was von den Menschen in der Außenwelt vorhanden ist, durch die Organe des Menschen spiegelt. Und wenn wir, ich möchte sagen, die Durchdringung wieder aufheben, die Kuppelmotive auseinandernehmen, dann nähern wir uns mehr einem ahrimanischen Prinzip. Würden wir sie noch mehr nähern oder ganz ineinander drängen, würden wir sie so bauen, daß wir die eine in die andere hineinstellen, so würden wir uns in dem Bau dem luziferischen Prinzipie nähern." (Lit.: GA 275, S 151f)

Als das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, ging auch die Deckenmalerei verloren. Die Abbildungen zeigen eine Rekonstruktion dieser Malerei von *Urs Schwendener* nach den ursprünglichen Entwürfen Rudolf Steiners.

"Der dritte Teil sind die Malereien, mit denen die Kuppel ausgemalt ist. Auch diese Malereien sind in ihren Motiven unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung entnommen. Man wird dort malerisch zum Ausdruck gebracht finden, was Inhalt unserer Weltanschauung ist, wenigstens über einen gewissen großen makrokosmischen Zeitraum hin. Hier haben Sie, wenn ich so sagen mag, den physischen Teil der Sache; denn in der Malerei kann man aus gewissen inneren Gründen - das auszuführen würde heute zu weit gehen - nur unmittelbar darstellen, was man eben darstellen will. Die Farbe muß selbst ausdrücken, was sie ausdrücken soll; ebenso die Linienführung. Da ist also durch den Inhalt ganz allein der Versuch gemacht, ins Makrokosmische hinauszukommen, die Kuppelwandgrenzen zu überwinden. Also durch den Inhalt gelangt man da hinaus. Es ist alles hineingemalt, was eigentlich dem Makrokosmos angehört. Dadurch ist physisch unmittelbar vor dem Auge, was gemeint ist. Wir haben versucht, die Leuchtkraft, die zum Malen dieser Motive notwendig war, dadurch hervorzubringen, daß wir Farben aus reinen Pflanzenstoffen herzustellen versuchten, die ihre bestimmte Leuchtkraft haben. Es ist dabei natürlich nicht alles so gelungen, wie es hätte gelingen können, wenn nicht der Krieg dazwischengekommen wäre. Es ist aber auch das nur ein Anfang. Natürlich mußte die ganze Art der Malerei entsprechend unserer Auffassung sein. Wir haben es ja, indem wir den geistigen Inhalt der Welt gemalt haben, nicht mit Gestalten zu tun, die man sich von einer Lichtquelle aus beleuchtet denkt, sondern mit selbstleuchtenden Gestalten. Also es ist eine ganz andere Art in der malerischen Auffassung, die da hineingebracht werden mußte. Wenn man zum Beispiel die Aura eines Menschen malt, so malt man sie ja nicht so, wie man eine physische Gestalt malt. Eine physische Gestalt malt man so, daß man Licht und Schatten so verteilt, wie die Lichtquelle das Objekt beleuchtet. Bei der Aura dagegen hat man es mit einem selbstleuchtenden Objekt zu tun. Dadurch ist der Charakter der Malerei ein ganz anderer." (Lit.: GA 181/III, S 42f)

Rekonstruktion der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums.

Die Hauptmotive der grossen und der kleinen Kuppel

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums zeigte im Osten ein Bild des Christus als Menschheitsrepräsentanten, zu seinen Füßen Ahriman und überschwebt von Luzifer. Von hier ausgehend waren die nördliche und die südliche Kuppelhälfte spiegelbildlich mit den selben Motiven versehen, welche die Repräsentanten verschiedener Kulturepochen und deren Inspiratoren zeigten. Die Deckenmalerei der grossen Kuppel brachte eine Vielzahl von Motiven aus der Geistesgeschichte der Menschheit zur Anschauung.

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums.

"So wahr wir in uns tragen niederer, gewöhnliches Selbst und höheres Selbst, und sie doch wieder eins sind, so wahr muß unser Bau ein Doppelbau werden. Dadurch drückt er aus in seiner Form – nicht in symbolischer Weise, sondern in der Form selbst – die zwei Naturen des Menschen. Und indem man sich bei geöffnetem Vorhang im Bau fühlen wird, wird man ein Abbild des Menschen, nicht nur wie er im alltäglichen Leben ist, sondern des ganzen Menschen erfüllen. Und indem das der Fall ist, was gesagt worden ist, daß die Formen etwas wie eine Bewegung ausdrücken von Westen nach Osten, ist der Gang des gewöhnlichen Selbst zum höheren Selbst unmittelbar in der Form ausgedrückt." (Lit.: GA 286, S83)

Details

- Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums
- Die Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918
2. Rudolf Steiner: *Kunst im Lichte der Mysterienweisheit*, GA 275 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Deckenmalerei&oldid=26290>“

Kategorien: [Kunst](#) | [Malerei](#) | [Goetheanum](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 12:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.485-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:DeeHieroglyph.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

DeeHieroglyph.gif (100 × 200 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Dees Monas Hieroglyphe.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:08, 28. Okt. 2008		100 × 200 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	John Dees Monas Hieroglyphe.

- 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:DeeHieroglyph.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DeeHieroglyph.gif&oldid=30104>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 151-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Definition

Aus AnthroWiki

Eine **Definition** (lat. definitio = *Abgrenzung*, von de = *ab, weg* und finis = *Grenze*) soll eine möglichst eindeutige Bestimmung eines Begriffs geben und ihn klar von anderen, ähnlichen Begriffen abgrenzen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Definition&oldid=29039>“

Kategorie: Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 09:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.025-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:DelleGrazie.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

DelleGrazie.jpg (200 × 294 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie Eugenie delle Grazie, österreichische Dichterin. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:53, 17. Okt. 2006		200 × 294 (13 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Marie Eugenie delle Grazie, österreichische Dichterin. Bildrechte abgelaufen

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Marie Eugenie Delle Grazie

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DelleGrazie.jpg&oldid=19646>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 16:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.

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

Demeter

Aus AnthroWiki

Demeter (griech. *Δημήτηρ*, *Δήμητρα*, *Δηώ*) ist eine dreifache Muttergöttin aus dem griechisch-kleinasiatischen Raum. Sie ist zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde, des Getreides, der Saat und der Jahreszeiten. Als dreifaltige Göttin tritt sie in verschiedenen Manifestationen auf: als Jungfrau, Mutter oder Alte Frau. Andere Namen und Titel von Demeter waren "Despoina" (Gebieterin), "Daeira" (Göttin), "Gerstenmutter", "Weise der Erde", "Weise des Meeres" und "Überfluss". Ihre Manifestationen sind die Kore (als Jungfrau/Frühjahrgöttin), Demetrie (als Mutter/Sommer- und Erntegöttin) und Persephone (als Altes Weib/Todes-/Wintergöttin). Demeters römischer Göttername ist Ceres.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologie
- 2 Kunst
- 3 Demeter-Landwirtschaft
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Mythologie

In der heute bekanntesten Version der griechischen Mythologie, der Ilias von Homer, war Zeus ihr Bruder und Geliebter. Sie war die Tochter der Titanen Kronos und Rhea, Schwester von Hestia, Poseidon, Zeus, Hera und Hades. Zusammen mit ihrem Bruder-Geliebten Zeus hatte sie eine Tochter, die je nach Version Persephone oder Kore genannt wird und einen Sohn, Zagreus-Dionysos (in diesem Zusammenhang auch Iakchos genannt). Nach anderen Quellen stammte auch Pluto von ihr ab.

Die Hauptattribute von Demeter sind die Weizenähre und der Mohn. Sie wurde auch zusammen mit Blumen, Früchten und Samen dargestellt, oft mit einer Mohnblume. Ihre Tiere sind das Schwein und der Delfin, auf denen sie reitet. Als Zepter trägt Demeter die Labrys (Doppelaxt), die insbesondere bei den Amazonen und auf Kreta als kultisches Symbol vorkam.

Hades brauchte eine Frau, worauf er und Zeus beschlossen, dass Demeters Tochter Persephone die Richtige wäre. Hades entführte sie in die Unterwelt, indem Zeus an der Stelle, an der sich Persephone aufhielt, eine Hyazinthe wachsen ließ, und dadurch ihren Aufenthalt Hades kundtat. Demeter trauerte um ihre Tochter und suchte sie überall, konnte sie jedoch nirgends finden. Sie war so traurig, dass sie den Pflanzen zu wachsen verbot, den Bäumen, Früchte zu tragen und den Tieren, sich zu vermehren. Allein die alte Baubo konnte sie ablenken. Als die Menschen anfangen zu sterben, begannen Demeters Geschwister, die anderen Götter des Olymps, sich zu fürchten, und sie zwangen Hades, Persephone freizulassen. Demeter ließ aus Freude und Dankbarkeit die Erde wieder fruchtbar werden. Neun Monate jedes Jahres kann Persephone mit ihrer Mutter auf der Erde verbringen, drei Monate lang muss sie als Persephone in die Unterwelt zurück (erst in jüngeren Versionen der Geschichte wird Persephone nicht mehr als Todesgöttin, sondern als schöne Jungfrau dargestellt und mit der Demeter vermischt).

Demeter (Wandgemälde in Pompeji)

Demeter und Persephone, den jungen Triptolemos weihend (Relief von Eleusis, Athen)

Das älteste bisher gefundene Standbild der Demeter stammt aus der "Schwarzen Höhle" (Mavrospelya) in Phigalia (Arkadien). Sie wird mit einem schwarzen Mantel und einem Pferdekopf dargestellt, gorgonische Schlangen umwinden den Kopf. Die Göttin wird begleitet von einem Delphin und einer Taube. In Mykene war der Demeter-Kult bereits im 13. Jahrhundert v. Chr. bekannt.

Die wichtigste Kultstätte der Demeter befand sich in Eleusis, wo auch ein Eingang zur Unterwelt (dem Hades) angenommen wurde. Die so genannten eleusinischen Mysterien fanden alljährlich zu Ehren Demeters und der Ankunft ihres göttlichen Kindes Demetrios als Erretter der Menschen statt. Das aufkeimende Christentum stand dem Demeter-Kult in Eleusis negativ gegenüber, 396 wurde der Tempel von Christen zerstört.

Über ganz Griechenland gab es ein drei Tage andauerndes Fest zu Ehren der Demeter, die sogenannten *Thesmophorien*.

Noch heute lebt der Kult der Demeter in den Bräuchen der griechischen Landbevölkerung weiter. So wird die letzte geerntete Getreidegarbe eines Jahres "Demeter" genannt und bei Erntedankfesten in Frauenkleider gehüllt.

Hinsichtlich der Fruchtbarkeitskulte ist bemerkenswert, dass sie wie der besonders in Deutschland und Frankreich bekannte Kornfuchs des dortigen Volksglaubens als in der letzten Garbe sitzend und diese bewachend gedacht wird, wodurch ein Bezug zum Fuchs gegeben ist. Da dieser auch als eines der Symboltiere von Dionysos gilt, und dieser Gott mit Demeter verbunden ist, scheint tiefere Zusammenhänge anzudeuten.

Kunst

In der Kunst sieht man, dass Demeter eng verbunden ist mit ihrer Tochter Persephone und deren Gatten Hades. Alle drei Götter stehen für Fruchtbarkeit und werden dementsprechend oft mit Getreideähren dargestellt. Reliefs und Vasen zeigen häufig die Rückkehr der Persephone aus der Unterwelt oder wiederum deren Abstieg.

Ein bekanntes Relief ist das eleusinische Weihrelief (<http://gipsmuseum.uni-graz.at/themen/weihreliefeleusis.html>), das Demeter und Persephone mit einem jungen Mysteren zeigt.

Demeter gilt als besonders deutliche Ausprägung des sog. Mutterarchetyps im Sinne der Analytischen Psychologie Carl Gustav Jungs.

Demeter-Landwirtschaft

Der Zusammenschluss der biologisch-dynamisch wirtschaftenden Bauernhöfe unter dem Namen Demeter-Bund trägt den Namen dieser Göttin. Es soll dadurch an die Bedeutung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit erinnert werden. Waren aus dieser Produktionsweise werden unter dem Warenzeichen *Demeter* vermarktet.

Siehe auch

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

- Portal:Mythologie, Stammbaum der griechischen Götter, Thorikos

Weblinks

- Literatur von und über Demeter (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118671421>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

 Commons: Demeter - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Demeter&oldid=25337>“

Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.655-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Demeter.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Demeter.png (376 × 387 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/png)

Demeter

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:53, 10. Mai 2008		376 × 387 (54 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Demeter Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Demeter.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Demeter.png&oldid=28095>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Demeter (Marke)

Aus AnthroWiki

Demeter ist ein geschütztes anthroposophisches Markenzeichen, unter dem biologisch-dynamisch hergestellte Produkte verkauft werden. Der Begriff lehnt sich an die ursprüngliche Bedeutung, die Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin Demeter an. Produkte der Marke *Demeter* werden nach den 1924 von Rudolf Steiner in den *"Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft"* (vgl. Konstellationsforschung) begründeten Methoden und Richtlinien der anthroposophischen Landwirtschaft hergestellt, die auch als die als Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (*BDW*) bezeichnet wird.

Die Verwendung des Demeter-Logos wird – im Gegensatz zu den Bio-Kennzeichnungen, welche bis vor kurzem noch keiner Regelung unterworfen waren – schon seit seinem Bestehen streng kontrolliert; es darf nur durch Vertragspartner genutzt werden, die sich während des gesamten Anbau- und Verarbeitungsprozesses an die Richtlinien des Demeter-Verbandes halten; diese Richtlinien erfüllen auch die Auflagen der staatlichen und jährlich durchgeführten *EG-Bio-Kontrolle* nach der EG-Bio-Verordnung, gehen jedoch in vielen Aspekten darüber hinaus.

Der Eigentümer der Marke *Demeter* in Deutschland und vielen weiteren Ländern ist der Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, der gleichzeitig auch die älteste Organisation für biologisch-dynamischen und ökologischen Landbau in Deutschland ist.

Das Produktspektrum von Demeter umfasst rund 3.000 Lebensmittel sowie Kosmetika und Modeartikel.

Siehe auch: Demeter-Verband, Demeter-Bund, Anthroposophische Landwirtschaft, Agrikulturchemie, Biodyn

Weblinks

Eigene Publikationen:

- Offizielles Web von Demeter (<http://www.demeter.de/>)
- Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (<http://www.forschungsring.de/>)
- Zeitschrift *Lebendige Erde* (<http://www.lebendigeerde.de/>)

Kritisch:

- <http://www.iavg.org/iavg018.htm> - Methoden der anthroposophischen Landwirtschaft
- <http://www.iavg.org/iavg017.htm> - Anthroposophische Landwirtschaft

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Demeter (Marke) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Demeter_\(Marke\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Demeter_(Marke))) aus 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=Demeter_\(Marke\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Demeter_(Marke)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Demeter_\(Marke\)&oldid=7457](http://anthrowiki.at/index.php?title=Demeter_(Marke)&oldid=7457)“

Kategorie: Landwirtschaft

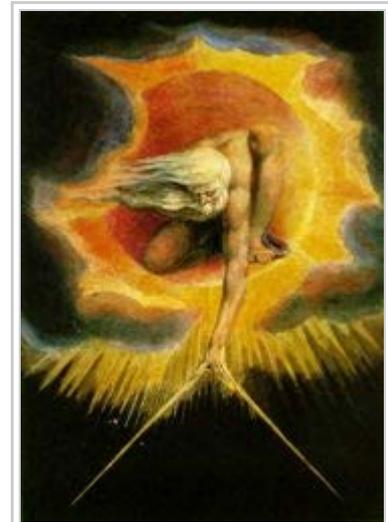
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2005 um 01:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.112-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Demiurg

Aus AnthroWiki

Der **Demiurg** (griech. δημιουργός, *dēmiurgós* = *Handwerker*, abgeleitet von *demos* = *Volk* und *ergos* = *Tätigkeit*, also eigentlich *der für das Volk tätige*) in seiner ursprünglichen Bedeutung ist nach Platons naturphilosophischem Werk *Timaios* der eigentlich tätige Schöpfergott, der als eine Art Baumeister den gesamten Kosmos als äußeres Abbild der ihm zugrunde liegenden unvergänglichen (platonischen) Ideen erschuf. So brachte er die bestmögliche Weltordnung hervor und ordnete *„alles, was sichtbar war und nicht in Ruhe verharrte, sondern sich reglos und ungeordnet bewegte, und brachte es aus der Unordnung zur Ordnung, weil er meinte, dass die Ordnung auf jeden Fall besser sei als die Unordnung.“*^[1]

Die Idee des Demiurgen wurde von der spätantiken Gnosis, allerdings in stark verändertem Sinn, wieder aufgegriffen und diente als Erklärung dafür, wie das Böse in die Welt gekommen sei. Zwar wurde der Demiurg als Sohn der Sophia, der Weisheit, angesehen, doch sei seine Weisheit und Güte nicht vollkommen gewesen. Während Gott selbst das absolut Gute und ewig Vollkommene sei, wäre der Demiurg unvollkommen gewesen und hätte dadurch auch nur eine unvollkommene, sündige Welt erschaffen können. Die von ihm geschaffene materielle Welt sei daher, ebenso wie ihr Schöpfer selbst, der Erlösung durch Gott bedürftig. *Dieser* Demiurgos, von dem die Gnostiker sprachen, ist in Wahrheit, wie Rudolf Steiner einmal gegenüber Gräfin Keyserlingk^[2] bemerkte, der junge Ahriman.

William Blake: *The Ancient of Days* (1794)

Anmerkungen

- ↑ Platon, *Timaios* 30 a
- ↑ in: *Koberwitz 1924, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974*

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Demiurg&oldid=29959>“

Kategorien: Philosophie | Platonismus | Gnosis

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2008 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 989-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Denk-Erlebnis

Aus AnthroWiki

Das **Denk-Erlebnis**, die Beobachtung des Denkens, hat schon Aristoteles in seiner Metaphysik beschrieben:

"Das Denken aber an sich hat zum Gegenstande das, was an sich das Wertvollste ist, und das reinste Denken hat auch den reinsten Gegenstand. Mithin denkt das Denken sich selbst; es nimmt teil an der Gegenständlichkeit; es wird sich selber Gegenstand, indem es ergreift und denkt, und so wird das Denken und sein Objekt identisch. Denn das was für den Gegenstand und das reine Wesen empfänglich ist, ist der denkende Geist, und er verwirklicht sein Vermögen, indem er den Gegenstand innehat.

Das Göttliche, das man dem denkenden Geiste als sein Eigentum zuschreibt, ist also mehr dieser Besitz als die bloße Empfänglichkeit; das Seligste und Höchste ist die reine Betrachtung. Ist nun Gottes Seligkeit ewig eine solche, wie sie uns wohl je einmal zu teil wird, wie wunderbar! Ist sie eine noch höhere, wie viel wunderbarer noch! So aber verhält es sich.

Und auch das Prädikat der Lebendigkeit kommt ihm zu. Denn die Wirksamkeit des denkenden Geistes ist Leben; Gott aber ist reine Wirksamkeit, und seine Wirksamkeit an und für sich ist ein höchstes, ein ewiges Leben. Und so sagen wir denn: Gott ist das ewige, absolut vollkommene Lebendige, und ihm kommt mithin ein zeitloses ewiges Leben und Dasein zu. Das nun ist Gottes Wesen und Begriff." (Lit.: Aristoteles)

Wenn wir die Welt erkennen wollen, beobachten wir sie und denken über sie nach. Das Denken bringen wir dabei zwar aktiv hervor, aber wir beobachten es selbst zumeist nicht. In seiner Philosophie der Freiheit hat Rudolf Steiner diese Beobachtung des Denkens, die wir normalerweise nicht ausführen, sehr ausführlich beschrieben:

"Zeitlich geht die Beobachtung sogar dem Denken voraus. Denn auch das Denken müssen wir erst durch Beobachtung kennen lernen. Es war wesentlich die Beschreibung einer Beobachtung, als wir am Eingange dieses Kapitels darstellten, wie sich das Denken an einem Vorgange entzündet und über das ohne sein Zutun Gegebene hinausgeht. Alles was in den Kreis unserer Erlebnisse eintritt, werden wir durch die Beobachtung erst gewahr. Der Inhalt von Empfindungen, Wahrnehmungen, Anschauungen, die Gefühle, Willensakte, Traum- und Phantasiegebilde, Vorstellungen, Begriffe und Ideen, sämtliche Illusionen und Halluzinationen werden uns durch die Beobachtung gegeben. Nur unterscheidet sich das Denken als Beobachtungsobjekt doch wesentlich von allen andern Dingen. Die Beobachtung eines Tisches, eines Baumes tritt bei mir ein, sobald diese Gegenstände auf dem Horizonte meiner Erlebnisse auftauchen. Das Denken aber über diese Gegenstände beobachte ich nicht gleichzeitig. Den Tisch beobachte ich, das Denken über den Tisch führe ich aus, aber ich beobachte es nicht in demselben Augenblicke. Ich muss mich erst auf einen Standpunkt außerhalb meiner eigenen Tätigkeit versetzen, wenn ich neben dem Tische auch mein Denken über den Tisch beobachten will. Während das Beobachten der Gegenstände und Vorgänge und das Denken darüber ganz alltägliche, mein fortlaufendes Leben ausfüllende Zustände sind, ist die Beobachtung des Denkens eine Art Ausnahmezustand. Diese Tatsache muss in entsprechender Weise berücksichtigt werden, wenn es sich darum handelt, das Verhältnis des Denkens zu allen anderen Beobachtungsinhalten zu bestimmen. Man muss sich klar darüber sein, dass man bei der Beobachtung des Denkens auf dieses ein Verfahren anwendet, das für die Betrachtung des ganzen übrigen Weltinhaltes den normalen Zustand bildet, das aber im Verfolge dieses normalen Zustandes für das Denken selbst nicht eintritt." (Lit.: GA 4, ebd.)

Wir bringen also zwar das Denken hervor, indem wir die Wahrnehmung begrifflich durchdringen, aber das Denken selbst beobachten wir dabei zumeist nicht:

"Das ist die eigentümliche Natur des Denkens, dass der Denkende das Denken vergisst, während er es ausübt. Nicht das Denken beschäftigt ihn, sondern der Gegenstand des Denkens, den er beobachtet. Die erste Beobachtung, die wir über das Denken machen, ist also die, dass es das unbeobachtete Element unseres gewöhnlichen Geisteslebens ist.

Der Grund, warum wir das Denken im alltäglichen Geistesleben nicht beobachten, ist kein anderer als der, dass es auf unserer eigenen Tätigkeit beruht. Was ich nicht selbst hervorbringe, tritt als ein Gegenständliches in mein Beobachtungsfeld ein. Ich sehe mich ihm als einem ohne mich zustande Gekommenen gegenüber; es tritt an mich heran; ich muss es als die Voraussetzung meines Denkprozesses hinnehmen. Während ich über den Gegenstand nachdenke, bin ich mit diesem beschäftigt, mein Blick ist ihm zugewandt. Diese Beschäftigung ist eben die denkende Betrachtung. Nicht auf meine Tätigkeit, sondern auf das Objekt dieser Tätigkeit ist meine Aufmerksamkeit gerichtet. Mit anderen Worten: während ich denke, sehe ich nicht auf mein Denken, das ich selbst hervorbringe, sondern auf das Objekt des Denkens, das ich nicht hervorbringe.

Ich bin sogar in demselben Fall, wenn ich den Ausnahmezustand eintreten lasse, und über mein Denken selbst nachdenke. Ich kann mein gegenwärtiges Denken nie beobachten; sondern nur die Erfahrungen, die ich über meinen Denkprozess gemacht habe, kann ich nachher zum Objekt des Denkens machen. Ich müsste mich in zwei Persönlichkeiten spalten: in eine, die denkt, und in die andere, welche sich bei diesem Denken selbst zusieht, wenn ich mein gegenwärtiges Denken beobachten wollte. Das kann ich nicht. Ich kann das nur in zwei getrennten Akten ausführen. Das Denken, das beobachtet werden soll, ist nie das dabei in Tätigkeit befindliche, sondern ein anderes. Ob ich zu diesem Zwecke meine Beobachtungen an meinem eigenen früheren Denken mache, oder ob ich den Gedankenprozess einer anderen Person verfolge, oder endlich, ob ich, wie im obigen Falle mit der Bewegung der Billardkugeln, einen fingierten Gedankenprozess voraussetze, darauf kommt es nicht an.

Zwei Dinge vertragen sich nicht: tätiges Hervorbringen und beschauliches Gegenüberstellen. Das weiß schon das erste Buch Moses. An den ersten sechs Welttagen lässt es Gott die Welt hervorbringen, und erst als sie da ist, ist die Möglichkeit vorhanden, sie zu beschauen: «Und Gott sahe an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut.» So ist es auch mit unserem Denken. Es muss erst da sein, wenn wir es beobachten wollen.

Der Grund, der es uns unmöglich macht, das Denken in seinem jeweilig gegenwärtigen Verlauf zu beobachten, ist der gleiche wie der, der es uns unmittelbarer und intimer erkennen lässt als jeden andern Prozess der Welt. Eben weil wir es selbst hervorbringen, kennen wir das Charakteristische seines Verlaufs, die Art, wie sich das dabei in Betracht kommende Geschehen vollzieht. Was in den übrigen Beobachtungssphären nur auf mittelbare Weise gefunden werden kann: der sachlich-entsprechende Zusammenhang und das Verhältnis der einzelnen Gegenstände, das wissen wir beim Denken auf ganz unmittelbare Weise. Warum für meine Beobachtung der Donner auf den Blitz folgt, weiß ich nicht ohne weiteres; warum mein Denken den Begriff Donner mit dem des Blitzes verbindet, weiß ich unmittelbar aus den Inhalten der beiden Begriffe. Es kommt natürlich gar nicht darauf an, ob ich die richtigen Begriffe von Blitz und Donner habe. Der Zusammenhang derer, die ich habe, ist mir klar, und zwar durch sie selbst.

Diese durchsichtige Klarheit in bezug auf den Denkprozess ist ganz unabhängig von unserer Kenntnis der physiologischen Grundlagen des Denkens. Ich spreche hier von dem Denken, insofern es sich aus der Beobachtung unserer geistigen Tätigkeit ergibt. Wie ein materieller Vorgang meines Gehirns einen andern veranlasst oder beeinflusst, während ich eine Gedankenoperation ausführe, kommt dabei gar nicht in Betracht. Was ich am Denken beobachte, ist nicht: welcher Vorgang in meinem Gehirne den Begriff des Blitzes mit dem des Donners verbindet, sondern, was mich veranlasst, die beiden Begriffe in ein bestimmtes Verhältnis zu bringen. Meine Beobachtung ergibt, dass mir für meine Gedankenverbindungen nichts vorliegt, nach dem ich mich richte, als der Inhalt meiner Gedanken; nicht nach den materiellen Vorgängen in meinem Gehirn richte ich mich. Für ein weniger materialistisches Zeitalter als das unsrige wäre diese Bemerkung natürlich vollständig überflüssig. Gegenwärtig aber, wo es Leute gibt, die glauben: wenn wir wissen, was Materie ist, werden wir auch wissen, wie die Materie denkt, muss doch gesagt werden, dass man vom Denken reden kann, ohne sogleich mit der Gehirnphysiologie in Kollision zu treten. Es wird heute sehr vielen Menschen schwer, den Begriff des Denkens in seiner Reinheit zu fassen. Wer der Vorstellung, die ich hier vom Denken entwickelt habe, sogleich den Satz des Cabanis entgegensetzt: «Das Gehirn sondert Gedanken ab wie die Leber Galle, die Speicheldrüse Speichel usw.», der weiß einfach nicht, wovon ich rede. Er sucht das Denken durch einen bloßen Beobachtungsprozess zu finden in derselben Art, wie wir bei anderen Gegenständen des Weltinhaltes verfahren. Er kann es aber auf diesem Wege nicht finden, weil es sich, wie ich nachgewiesen habe, gerade da der normalen Beobachtung entzieht. Wer den Materialismus nicht überwinden kann, dem fehlt die Fähigkeit, bei sich den geschilderten Ausnahmezustand herbeizuführen, der ihm zum Bewusstsein bringt, was bei aller andern Geistestätigkeit unbewusst bleibt. Wer den

guten Willen nicht hat, sich in diesen Standpunkt zu versetzen, mit dem könnte man über das Denken so wenig wie mit dem Blinden über die Farbe sprechen. Er möge nur aber nicht glauben, dass wir physiologische Prozesse für Denken halten. Er erklärt das Denken nicht, weil er es überhaupt nicht sieht. Für jeden aber, der die Fähigkeit hat, das Denken zu beobachten - und bei gutem Willen hat sie jeder normal organisierte Mensch -, ist diese Beobachtung die allerwichtigste, die er machen kann. Denn er beobachtet etwas, dessen Hervorbringer er selbst ist; er sieht sich nicht einem zunächst fremden Gegenstande, sondern seiner eigenen Tätigkeit gegenüber. Er weiß, wie das zustande kommt, was er beobachtet. Er durchschaut die Verhältnisse und Beziehungen. Es ist ein fester Punkt gewonnen, von dem aus man mit begründeter Hoffnung nach der Erklärung der übrigen Welterscheinungen suchen kann." (Lit.: GA 4, S 42)

"Wenn man das Denken zum Objekt der Beobachtung macht, fügt man zu dem übrigen beobachteten Weltinhalte etwas dazu, was sonst der Aufmerksamkeit entgeht; man ändert aber nicht die Art, wie sich der Mensch auch den andern Dingen gegenüber verhält. Man vermehrt die Zahl der Beobachtungsobjekte, aber nicht die Methode des Beobachtens. Während wir die andern Dinge beobachten, mischt sich in das Weltgeschehen - zu dem ich jetzt das Beobachten mitzähle - ein Prozess, der übersehen wird. Es ist etwas von allem andern Geschehen verschiedenes vorhanden, das nicht mitberücksichtigt wird. Wenn ich aber mein Denken betrachte, so ist kein solches unberücksichtigtes Element vorhanden. Denn was jetzt im Hintergrunde schwebt, ist selbst wieder nur das Denken. Der beobachtete Gegenstand ist qualitativ derselbe wie die Tätigkeit, die sich auf ihn richtet. Und das ist wieder eine charakteristische Eigentümlichkeit des Denkens. Wenn wir es zum Betrachtungsobjekt machen, sehen wir uns nicht gezwungen, dies mit Hilfe eines Qualitativ-Verschiedenen zu tun, sondern wir können in demselben Element verbleiben." (Lit.: GA 4, S 47)

Wir bringen die Natur nicht hervor, indem wir sie wahrnehmen und anschließend erkennen. Die Wahrnehmungen sind uns ohne unser Zutun durch die Tätigkeit unserer äußeren und inneren Sinne gegeben. Anders ist es, wenn wir das Denken selbst beobachten. Wir beobachten dann etwas, was wir selbst hervorbringen, nämlich unsere eigene geistige Tätigkeit.

"Was bei der Natur unmöglich ist: das Schaffen vor dem Erkennen; beim Denken vollbringen wir es. Wollten wir mit dem Denken warten, bis wir es erkannt haben, dann kämen wir nie dazu. Wir müssen resolut darauf losdenken, um hinterher mittels der Beobachtung des Selbstgetanen zu seiner Erkenntnis zu kommen. Der Beobachtung des Denkens schaffen wir selbst erst ein Objekt. Für das Vorhandensein aller anderen Objekte ist ohne unser Zutun gesorgt worden.

Es ist also zweifellos: in dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem Zipfel, wo wir dabei sein müssen, wenn etwas zustande kommen soll. Und das ist doch gerade das, worauf es ankommt. Das ist gerade der Grund, warum mir die Dinge so rätselhaft gegenüberstehen: dass ich an ihrem Zustandekommen so unbeteiligt bin. Ich finde sie einfach vor; beim Denken aber weiß ich, wie es gemacht wird. Daher gibt es keinen ursprünglicheren Ausgangspunkt für das Betrachten alles Weltgeschehens als das Denken." (Lit.: GA 4, S 49)

Rudolf Steiner hat dieses Denk-Erlebnis zunächst in seinen philosophischen Hauptwerken ausführlich beschrieben und weiter vertieft. Später hat er dazu noch weitere Erläuterungen aus anthroposophischer Sicht gegeben:

"Dieses Leben in Gedanken, das führt ja zuletzt zu dem, was Ihnen entgegentritt, wenn Sie in der richtigen Weise die «Philosophie der Freiheit» lesen wollen. Wenn Sie in der richtigen Weise die «Philosophie der Freiheit» lesen wollen, so müssen Sie dieses Gefühl eben kennen : in Gedanken zu leben. Die «Philosophie der Freiheit» ist ganz etwas, was aus der Wirklichkeit heraus erlebt ist; aber zu gleicher Zeit ist sie etwas, was ganz und gar eben aus dem wirklichen Denken hervorgegangen ist. Und daher sehen Sie eine Grundempfindung gerade in dieser «Philosophie der Freiheit». Diese «Philosophie der Freiheit», ich habe sie konzipiert in den achtziger Jahren, niedergeschrieben in dem Beginne der neunziger Jahre, und ich darf wohl sagen: bei denjenigen Menschen, die dazumal eigentlich sogar die Aufgabe gehabt hätten, den Grundnerv dieser «Philosophie der Freiheit» irgendwie wenigstens ins Auge zu fassen, fand ich mit dieser «Philosophie der Freiheit» überall Unverständnis. Und das liegt an einem bestimmten Punkte. Das liegt an folgendem: Die Menschen, auch die sogenannten denkenden Menschen der Gegenwart, kommen mit ihrem Denken eigentlich nur dazu, in ihm ein Abbild der sinnlichen Außenwelt zu erleben. Und dann sagen sie: Vielleicht könnte einem in dem Denken auch etwas kommen von einer überphysischen Welt; aber es müßte dann das auch so sein, daß geradeso, wie der Stuhl, wie der Tisch draußen ist,

und von dem Denken vorausgesetzt wird, daß es drinnen ist, so müßte nun dieses Denken, das da drinnen ist, auch auf irgendeine Weise erleben können ein außerhalb des Menschen zu erfassendes Übersinnliches, wie der Tisch und der Stuhl außerhalb sind. - So ungefähr dachte sich Eduard von Hartmann die Aufgabe des Denkens.

Nun trat ihm gegenüber dieses Buch, die «Philosophie der Freiheit». Da ist das Denken so erlebt, daß innerhalb des Denk-Erlebnisses man dazu kommt, gar nicht anders vorstellen zu können, als: Wenn du im Denken richtig drinnen lebst, lebst du, wenn auch zunächst auf eine unbestimmte Weise, im Weltenall. Dieses Verbundensein im innersten Denk-Erlebnis mit den Weltgeheimnissen, das ist ja der Grundnerv der «Philosophie der Freiheit». Und deshalb steht in dieser «Philosophie der Freiheit» der Satz: In dem Denken ergreift man das Weltgeheimnis an einem Zipfel.

Es ist vielleicht einfach ausgedrückt, aber es ist so gemeint, daß man gar nicht anders kann, wenn man das Denken wirklich erlebt, daß man sich fühlt nicht mehr außer dem Weltgeheimnis, sondern im Weltgeheimnis drinnen, daß man sich fühlt nicht mehr außerhalb des Göttlichen, sondern im Göttlichen. Erfasst man das Denken in sich, so erfäßt man das Göttliche in sich.

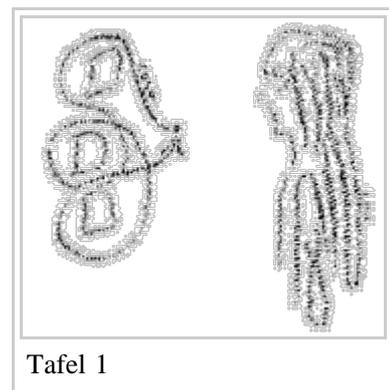
Diesen Punkt konnte man nicht erfassen. Denn erfäßt man ihn wirklich, hat man sich Mühe gegeben, das Denk-Erlebnis zu haben, dann steht man eben nicht mehr in der Welt drinnen, in der man vorher drinnen gestanden hat, sondern man steht in der ätherischen Welt drinnen. Man steht in einer Welt drinnen, von der man weiß: sie ist nicht von da und dort im physischen Erdenraum bedingt, sondern sie ist bedingt von der ganzen Weltensphäre. Man steht in der ätherischen Weltensphäre drinnen. Man kann nicht mehr zweifeln an der Gesetzmäßigkeit der Weltenäthersphäre, wenn man das Denken so erfäßt hat, wie es in der «Philosophie der Freiheit» erfäßt ist. So daß da erreicht ist dasjenige, was man ätherisches Erleben nennen kann. Daher wird es einem so, wenn man in dieses Erleben hineinkommt, daß man einen eigentümlichen Schritt in seinem ganzen Leben macht.

Ich möchte diesen Schritt so charakterisieren: Wenn man im gewöhnlichen Bewußtsein denkt, denkt man, wenn man hier in diesem Raume ist, Tische, Stühle, selbstverständlich Menschen und so weiter; man denkt vielleicht auch noch etwas anderes, aber man denkt die Dinge, die außerhalb sind. Also sagen wir - es sind da verschiedene Dinge außerhalb -, man umfaßt gewissermaßen mit seinem Denken von dem Mittelpunkt seines Wesens aus diese Dinge. Dessen ist sich ja jeder Mensch bewußt: er will mit seinem Denken die Dinge der Welt umfassen.

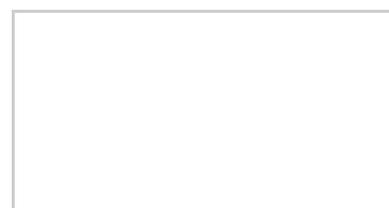
Kommt man aber dazu, dieses eben charakterisierte Denk-Erlebnis zu haben, dann ergreift man nicht die Welt; man hockt auch, möchte ich sagen, nicht in seinem Ichpunkte bloß drinnen, sondern es passiert etwas ganz anderes. Man bekommt das Gefühl, das ganz richtige Gefühlserlebnis, daß man mit seinem Denken, das eigentlich nicht an irgendeinem Orte ist, nach dem Innern alles erfäßt. Man fühlt: man tastet den inneren Menschen ab. So wie man mit dem gewöhnlichen Denken, ich möchte sagen, geistige Fühlfäden nach außen streckt, so streckt man mit seinem Denken, mit diesem Denken, das in sich selbst sich erlebt, fortwährend sich in sich selber hinein. Man wird Objekt, man wird sich Gegenstand.

Das ist eben ein sehr wichtiges Erlebnis, das man haben kann, daß man weiß: du hast früher immer die Welt erfäßt; jetzt mußt du, indem du das Denk-Erlebnis hast, dich selbst erfassen. Da ergibt sich im Laufe dieses recht starken Sich-selbst-Erfassens, daß man die Haut sprengt. Und ebenso, wie man sich innerlich erfäßt, so erfäßt man von innen aus eben den ganzen Weltenäther, nicht in seinen Einzelheiten selbstverständlich, aber man kommt zur Gewißheit: dieser Äther ist ausgebreitet über die Weltensphäre, in der man drinnen ist, in der man zugleich drinnen ist mit Sternen, Sonne und Mond und so weiter...

Nehmen wir die erste Empfindung, die man durch das Denken als inneres Erlebnis haben kann, dann wird es durch dieses Erlebnis weit; es hört ganz auf das Gefühl, im engen Räume dazustehen. Das Erleben des Menschen wird weit; man fühlt ganz bestimmt: in unserem Innern ist ein Punkt, der in die ganze Welt hinausgeht, der von derselben Substanz ist, wie die ganze Welt. Man fühlt sich

Tafel 1

Tafel 2

eins mit der ganzen Welt, mit dem Ätherischen der Welt. Aber man fühlt auch, wenn man hier auf der Erde steht, da wird einem der Fuß, das Bein von der Schwerkraft der Erde hinuntergezogen; man fühlt, man ist mit seinem ganzen Menschen an diese Erde gebunden. In dem Momente, wo man dieses Denk-Erlebnis hat, fühlt man nicht mehr das Verbundensein mit der Erde, sondern man fühlt sich abhängig von den Weiten der Weltensphäre. Alles kommt von den Weiten herein (Zeichnung: Pfeile); nicht von unten herauf, gewissermaßen vom Mittelpunkt der Erde nach aufwärts, alles kommt von den Weiten herein. Und man fühlt schon am Menschen: es muß, gerade wenn man den Menschen verstehen will, auch dieses Gefühl des Von-den-Weiten-Hereinkommens da sein. (Siehe Zeichnung)

Das erstreckt sich eben bis in die Erfassung der Menschengestalt. Wenn ich bildhauerisch oder malerisch die Menschengestalt erfassen will, so kann ich eigentlich nur diesen unteren Teil des Kopfes der Menschengestalt so erfassen, daß ich ihn mir gebildet denke hervorgehend aus dem Räumlich-Inneren, aus dem Körperhaft-Inneren des Menschen. Ich werde nicht den rechten Geist in die Sache hineinbringen, wenn ich nun nicht in der Lage bin, den oberen Teil so zu machen, daß ich ihn mir von außen herangetragen denke. Das alles ist von innen nach außen (siehe Pfeile); das aber (oberer Kopfteil) ist von außen nach innen gebildet.

Unsere Stirne, unser Oberkopf ist eigentlich immer daraufgesetzt. Wer mit künstlerischem Verständnis die Malereien in der kleinen Kuppel gesehen hat in dem zugrunde gegangenen Goetheanum, der wird immer gesehen haben, wie dies überall durchgeführt war: das untere Antlitz gewissermaßen als etwas vom Menschen Herausgewachsenes, das Obere des Kopfes etwas von dem Kosmos ihm Gegebenes. In Zeiten, in denen man solche Dinge empfunden hat, war das besonders rege. Sie werden niemals eine wirkliche griechische plastische Kopfform verstehen, ohne daß Sie diese Empfindung in sie hineinzulegen verstehen, denn die Griechen haben aus solchen Empfindungen heraus geschaffen.

Und so fühlt man sich eben wie verbunden mit dem Umkreis im Denk-Erlebnis.

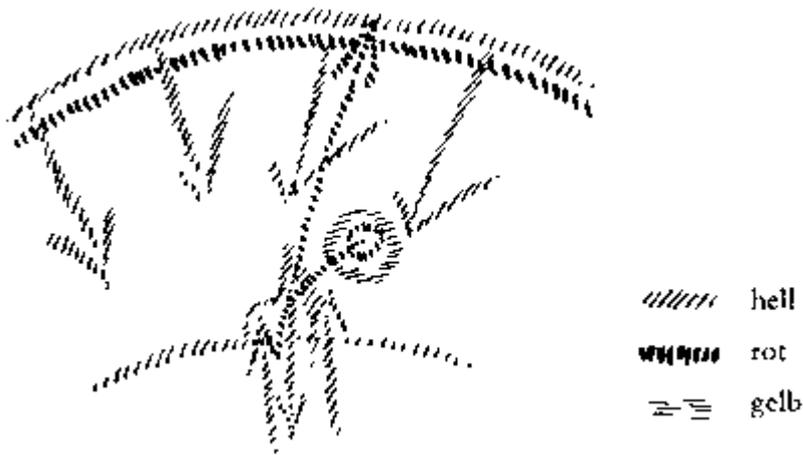
Und nun könnte man glauben, das setzte sich einfach so fort, man käme eben noch weiter hinaus, wenn man nun weitergeht vom Denken, vom Denk-Erlebnis bis zum Erinnerungserlebnis. Das ist aber nicht so, sondern es ist anders. Wenn Sie dieses Denk-Erlebnis wirklich in sich entwickeln, haben Sie ja durch das Denk-Erlebnis zuletzt den Eindruck der dritten Hierarchie: Angeloï, Archangeloï, Archai. So wie Sie sich in der Schwere, in der Verarbeitung der Nahrungsmittel durch die Verdauung und so weiter das menschliche körperliche Erlebnis hier auf Erden vorstellen können, so können Sie sich die Bedingungen, unter denen die Wesen der dritten Hierarchie leben, vorstellen, wenn Sie durch dieses Denk-Erlebnis, statt daß Sie auf der Erde herumgehen, sich fühlen als getragen von Kräften, die da aus dem Weltenende an Sie herankommen.

Denkerlebnis: Dritte Hierarchie

" (Lit.: GA 232, S 11ff.)

Der Übergang vom Denk-Erlebnis zum Erinnerungs-Erlebnis

"Nun, wenn man aber vom Denk-Erlebnis zum Erinnerungserlebnis übergeht, so ist es nicht so, daß man nun etwa, wenn das hier das Weltensphären-Ende wäre (siehe Zeichnung, oberer Kreisbogen), bis zu dem hin erleben kann. Man kann ein solches Weltenende, wenn man in die Wirklichkeit dieses Denk-Erlebnisses eintritt, erreichen; dann kommt man nicht noch weiter hinaus, sondern dann stellt sich die Sache anders dar. Dann ist zum Beispiel hier irgendein Gegenstand: ein Kristall, eine Blume, ein Tier. Geht man vom Denk-Erlebnis zu dem über, was einem das Erinnerungserlebnis alles bringen kann, dann schaut man in dieses Ding hinein.

Der Blick, der bis zu den Weltenweiten gegangen ist, wenn er sich fortsetzt durch das Erinnerungserlebnis, sieht in die Dinge hinein. Also nicht, daß Sie noch weiter hinausdringen in unbestimmte abstrakte Weiten, sondern der fortgesetzte Blick, der sieht in die Dinge hinein; er sieht das Geistige in allen Dingen. Er sieht zum Beispiel im Lichte die wirkenden geistigen Wesenheiten des Lichtes und so weiter; er sieht in der Finsternis die in der Finsternis wirksamen geistigen Wesenheiten. So daß wir sagen können: das Erinnerungserlebnis, das führt in die zweite Hierarchie hinein.

Erinnerungserlebnis: Zweite Hierarchie

" (Lit.: GA 232, S 14ff.)

Noch tiefer geht alles was sich in Gestik, Mimik und Physiognomie des Menschen ausdrückt. Die *Gestenerlebnis*, wie es Rudolf Steiner genannt hat, führt in die *erste Hierarchie* hinein.

Literatur

1. Aristoteles: *Metaphysik*, II. Teil, VII. Das Absolute, 2. Das absolute Prinzip
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)
3. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), Erster Vortrag, Dornach, 23. November 1923

Weblinks

1. Aristoteles: *Metaphysik* (ftp://212.88.187.41/bibliothek/philosophie/Aristoteles/Aristoteles_Metaphysik.pdf) (919 KB)
2. Michael Muschalle: *Rudolf Steiners Begriff der Denk-Beobachtung* (<http://www.studienzuranthroposophie.de/00AporieInhalt.html>)
3. Michael Muschalle: *Zum Begriff des Denk-Erlebens bei Rudolf Steiner* (<http://www.studienzuranthroposophie.de/DenklebInhalt.html>)
4. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit* (<http://www.anthroposophy.com/Steinerwerke/GA4-Inhalt.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Denk-Erlebnis&oldid=33181>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2009 um 17:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Denken

Aus AnthroWiki

Das **Denken** ist eine der drei grundlegenden Seelenkräfte des Menschen. Durch das Denken bilden wir uns Begriffe, in denen sich die innere Gesetzmäßigkeit dessen offenbaren soll, was uns in den vereinzelt dastehenden Wahrnehmungen vorerst unverstanden gegenübertritt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Grundlage des Denkens
- 2 Der Grund für unser Erkenntnisstreben - Beobachtung und Denken
- 3 Der ganzheitliche Charakter des Denkens
 - 3.1 Analytisches und synthetisches Denken
 - 3.2 Das diskursive Denken
- 4 Die inhaltvolle Tätigkeit des Denkens
- 5 Phänomenologie des Denkens
- 6 Denken und Bewusstsein
 - 6.1 Das Denken ist keine bloß subjektive Tätigkeit
 - 6.2 Über die Stellung des Denkens in der Welt
- 7 Die leibliche Grundlage des Denkens
 - 7.1 Die Bedeutung des physischen Leibes und der Gehirnvorgänge für das Denken
 - 7.1.1 Charakterisieren, nicht definieren, als Grundforderung der Pädagogik
 - 7.2 Astralleib und Ich
 - 7.3 Denken als Tätigkeit des Ätherleibs
 - 7.3.1 Imaginatives Denken als erneuerte platonische Ideenschau
 - 7.3.2 Das Denken als keimhafter Beginn eines neuen Hellsehens
- 8 Die praktische Ausbildung des Denkens
 - 8.1 Rückwärtsdenken
- 9 Literatur

Die Grundlage des Denkens

Im Denken erscheint ein Spiegelbild dessen, was der Astralleib und das Ich innerhalb der physisch-sinnlichen Welt erleben.

"Mit dem Erwachen treten der astralische Organismus und die Ich-Wesenheit in den ätherischen und physischen Organismus ein. Durch das Denken werden die Sinneswahrnehmungen im ätherischen Organismus erlebt. Aber in diesem Erleben ist nicht die Welt wirksam, die den Menschen umgibt, sondern eine Nachbildung dieser Welt. In dieser Nachbildung offenbart sich die Summe der bildenden Kräfte, die dem Erden-Lebenslauf des Menschen zugrunde liegen. In jedem Lebensaugenblicke ist eine solche Nachbildung der Außenwelt im Menschen vorhanden. Der Mensch erlebt diese Nachbildung durch das Denken nicht direkt, sondern es stellt sich deren Reflexion durch den physischen Organismus als Gedankeninhalt vor das gewöhnliche Bewußtsein.

Was hinter der reflektierenden Tätigkeit des Denkens im physischen Organismus vor sich geht, das kann durch das gewöhnliche Bewußtsein nicht wahrgenommen werden, sondern nur das Ergebnis, welches die als Gedanken sich darstellenden reflektierten Bilder sind. Diese nicht wahrgenommenen Vorgänge im physischen Organismus sind Tätigkeiten des ätherischen und astralischen Organismus und der Ich-Wesenheit. Der Mensch nimmt in seinen Gedanken dasjenige wahr, was er selbst als seelisch- geistiges Wesen in seinem physischen Organismus bewirkt."

(Lit.: GA 025, S 70f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf#page=70f>))

Der Grund für unser Erkenntnisstreben - Beobachtung und Denken

Es liegt allein an unserer geistigen Organisation, dass sich uns die Wirklichkeit zunächst auf zwei getrennten Wegen, nämlich als Wahrnehmung und Begriff, zeigt. In der Wirklichkeit sind Wahrnehmung und Begriff stets miteinander verbunden, niemals tritt die Wahrnehmung getrennt von der ihr innenwohnenden Gesetzmäßigkeit auf, nur bleibt uns letztere zunächst verborgen. Sie muss erst durch das Denken enthüllt werden. Die Wahrnehmung ist uns ohne unser Zutun gegeben, wir bringen sie nicht selbst hervor, sondern wir beobachten sie nur, indem wir nur unsere physischen oder geistigen Sinne offen halten. Den zugehörigen Begriff hingegen bringen wir erst durch das Denken tätig hervor. Indem wir im Erkenntnisakt die Wahrnehmung begrifflich durchdringen, stoßen wir zur Wirklichkeit vor - sofern wir uns der Wahrnehmung adäquate, richtige Begriffe gebildet haben. An einem einfachen Beispiel charakterisiert das Rudolf Steiner so:

"Wenn ich beobachte, wie eine Billardkugel, die gestoßen wird, ihre Bewegung auf eine andere überträgt, so bleibe ich auf den Verlauf dieses beobachteten Vorganges ganz ohne Einfluss. Die Bewegungsrichtung und Schnelligkeit der zweiten Kugel ist durch die Richtung und Schnelligkeit der ersten bestimmt. Solange ich mich bloß als Beobachter verhalte, weiß ich über die Bewegung der zweiten Kugel erst dann etwas zu sagen, wenn dieselbe eingetreten ist. Anders ist die Sache, wenn ich über den Inhalt meiner Beobachtung nachzudenken beginne. Mein Nachdenken hat den Zweck, von dem Vorgange Begriffe zu bilden. Ich bringe den Begriff einer elastischen Kugel in Verbindung mit gewissen anderen Begriffen der Mechanik und ziehe die besonderen Umstände in Erwägung, die in dem vorkommenden Falle obwalten. Ich suche also zu dem Vorgange, der sich ohne mein Zutun abspielt, einen zweiten hinzuzufügen, der sich in der begrifflichen Sphäre vollzieht. Der letztere ist von mir abhängig. Das zeigt sich dadurch, dass ich mich mit der Beobachtung begnügen und auf alles Begriffe suchen verzichten kann, wenn ich kein Bedürfnis danach habe. Wenn dieses Bedürfnis aber vorhanden ist, dann beruhige ich mich erst, wenn ich die Begriffe: Kugel, Elastizität, Bewegung, Stoß, Geschwindigkeit usw. in eine gewisse Verbindung gebracht habe, zu welcher der beobachtete Vorgang in einem bestimmten Verhältnisse steht. So gewiss es nun ist, dass sich der Vorgang unabhängig von mir vollzieht, so gewiss ist es, dass sich der begriffliche Prozess ohne mein Zutun nicht abspielen kann..."

Es ist ein tiefgreifender Unterschied zwischen der Art, wie sich für mich die Teile eines Vorganges zueinander verhalten vor und nach der Auffindung der entsprechenden Begriffe. Die bloße Beobachtung kann die Teile eines gegebenen Vorganges in ihrem Verlaufe verfolgen; ihr Zusammenhang bleibt aber vor der Zuhilfenahme von Begriffen dunkel. Ich sehe die erste Billardkugel in einer gewissen Richtung und mit einer bestimmten Geschwindigkeit gegen die zweite sich bewegen; was nach erfolgtem Stoß geschieht, muss ich abwarten und kann es dann auch wieder nur mit den Augen verfolgen. Nehmen wir an, es verdecke mir im Augenblicke des Stoßes jemand das Feld, auf dem der Vorgang sich abspielt, so bin ich – als bloßer Beobachter - ohne Kenntnis, was nachher geschieht. Anders ist das, wenn ich für die Konstellation der Verhältnisse vor dem Verdecken die entsprechenden Begriffe gefunden habe. In diesem Falle kann ich angeben, was geschieht, auch wenn die Möglichkeit der Beobachtung aufhört. Ein bloß beobachteter Vorgang oder Gegenstand ergibt aus sich selbst nichts über seinen Zusammenhang mit anderen Vorgängen oder Gegenständen. Dieser Zusammenhang wird erst ersichtlich, wenn sich die Beobachtung mit dem Denken verbindet.

Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für alles geistige Streben des Menschen, insofern er sich eines solchen bewusst ist." (Lit.: GA 004, S 37f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=37f>))

Der ganzheitliche Charakter des Denkens

Was uns die Wahrnehmungswelt so rätselhaft macht, ist, dass sie sich uns, solange wir uns des Denkens enthalten, als eine Welt zusammenhanglos erscheinender Einzelheiten darbietet. Erst das Denken schlägt Verbindungsfäden zwischen den einzelnen Elementen und verknüpft sie zu einem sinnvollen Ganzen:

"Ein Ding erklären, verständlich machen heißt nichts anderes, als es in den Zusammenhang hineinversetzen, aus dem es durch die oben geschilderte Einrichtung unserer Organisation herausgerissen ist. Ein von dem Weltganzen

abgetrenntes Ding gibt es nicht. Alle Sonderung hat bloß subjektive Geltung für unsere Organisation. Für uns legt sich das Weltganze auseinander in: oben und unten, vor und nach, Ursache und Wirkung, Gegenstand und Vorstellung, Stoff und Kraft, Objekt und Subjekt usw. Was uns in der Beobachtung an Einzelheiten gegenübertritt, das verbindet sich durch die zusammenhängende, einheitliche Welt unserer Intuitionen Glied für Glied; und wir fügen durch das Denken alles wieder in eins zusammen, was wir durch das Wahrnehmen getrennt haben.

Die Rätselhaftigkeit eines Gegenstandes liegt in seinem Sonderdasein. Diese ist aber von uns hervorgerufen und kann, innerhalb der Begriffswelt, auch wieder aufgehoben werden." (Lit.: GA 004, S 95 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=95>))

Das Denken verknüpft also die Wahrnehmungen miteinander und verbindet sie mit den zugehörigen Begriffen. Und auch die durch das Denken gebildeten Begriffe bleiben nicht vereinzelt stehen, sondern schließen sich zu umfangreicheren Begriffen und Begriffssystemen zusammen, die wir als Ideen bezeichnen, die alle letztlich in der einen einzigen Idee schlechthin wurzeln. Zurecht sagt daher Goethe:

"Die Idee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgetan. Alles, was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur Manifestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und insofern ist die Idee selbst ein Begriff." (Lit.: Goethe: *Maximen und Reflexionen*)

Analytisches und synthetisches Denken

Goethes Worte unterstreichen den fundamental ganzheitlichen, synthetischen Charakter des Denkens, der heute aber zumeist übersehen wird, weil wir gewohnt sind, vorwiegend *analytisch* zu denken. Das analytische Denken ist notwendig, um einzelne Begriffe aus der Gesamtidee herauszusondern, damit sie uns besonders deutlich und klar bewusst werden. Sie bleiben aber bedeutungslos, wenn sie nicht letztlich wieder dem Ganzen eingegliedert werden, mit dem sie in der Wirklichkeit untrennbar verbunden sind.

Das diskursive Denken

Das diskursive, logisch ableitende Denken ist heute im Zeitalter des Intellekts das weithin verbreitetste. Es ist eng an die Sprache gebunden, weitgehend bildlos abstrakt und schreitet konsequent in lückenloser Folge ohne logische Sprünge über logische Schlüsse und Urteile zu den Begriffen vorwärts. Nur im logischen Schließen sind wir stets vollwach. Urteile sinken sehr schnell in das Traumbewusstsein, in dem auch das Gefühl beständig lebt, herab und werden so zu Seelengewohnheiten. Begriffe steigen sogar bis in das Schlafbewusstsein hinunter, wo auch der menschliche Wille wirkt. Hier werden sie zu einer gestaltenden Kraft, die bis in den physischen Leib hineinwirkt. Das zu berücksichtigen, ist für vor allem für die Pädagogik von größter Bedeutung.

"Indem wir uns logisch, das heißt denkend-erkennend betätigen, haben wir in dieser Betätigung immer drei Glieder. Erstens haben wir immerfort dasjenige in unserem denkenden Erkennen drinnen, was wir Schlüsse nennen. Für das gewöhnliche Leben äußert sich ja das Denken in der Sprache. Wenn Sie das Gefüge der Sprache überblicken, werden Sie finden: indem Sie sprechen, bilden Sie fortwährend Schlüsse aus. Diese Tätigkeit des Schließens ist die allerbewußteste im Menschen. Der Mensch würde sich durch die Sprache nicht äußern können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse sprechen würde; er würde nicht das, was der andere zu ihm sagt, verstehen können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse in sich aufnehmen könnte. Die Schullogik zergliedert gewöhnlich die Schlüsse; dadurch verfälscht sie sie schon, insofern die Schlüsse im gewöhnlichen Leben vorkommen. Die Schullogik bedenkt nicht, daß wir schon einen Schluß ziehen, wenn wir ein einzelnes Ding ins Auge fassen. Denken Sie sich, Sie gehen in eine Menagerie und sehen dort einen Löwen. Was tun Sie denn zuallererst, indem Sie den Löwen wahrnehmen? Sie werden zuallererst das, was Sie am Löwen sehen, sich zum Bewußtsein bringen, und nur durch dieses Sich-zum-Bewußtsein-Bringen kommen Sie mit Ihren Wahrnehmungen gegenüber dem Löwen zurecht. Sie haben im Leben gelernt, ehe Sie in die Menagerie gegangen sind, daß solche Wesen, die sich so äußern wie der Löwe, den Sie jetzt sehen, «Tiere» sind. Was Sie da aus dem Leben gelernt haben, bringen Sie schon mit in die Menagerie. Dann schauen Sie den Löwen an und finden: der Löwe tut eben auch das, was Sie bei den Tieren kennengelernt haben. Dies verbinden Sie mit dem, was Sie aus der Lebenserkenntnis mitgebracht haben, und bilden sich dann das Urteil: Der Löwe ist ein Tier. - Erst wenn Sie dieses Urteil sich gebildet haben, verstehen Sie den einzelnen Begriff «Löwe». Das erste, was Sie ausführen, ist ein Schluß; das zweite, was Sie

ausführen, ist ein Urteil; und das letzte, wozu Sie im Leben kommen, ist ein Begriff. Sie wissen natürlich nicht, daß Sie diese Betätigung fortwährend vollziehen; aber würden Sie sie nicht vollziehen, so würden Sie kein bewußtes Leben führen, das Sie geeignet macht, sich durch die Sprache mit anderen Menschenwesen zu verständigen. Man glaubt gewöhnlich, der Mensch komme zuerst zu den Begriffen. Das ist nicht wahr. Das erste im Leben sind die Schlüsse. Und wir können sagen: Wenn wir nicht unsere Wahrnehmung des Löwen, wenn wir in die Menagerie gehen, aus der gesamten übrigen Lebenserfahrung herauschälen, sondern wenn wir sie in unsere ganze übrige Lebenserfahrung hineinstellen, so ist das erste, was wir in der Menagerie vollbringen, das Ziehen eines Schlusses. - Wir müssen uns klar sein: daß wir in die Menagerie gehen und den Löwen sehen, ist nur eine Einzelhandlung und gehört zum ganzen Leben hinzu. Wir haben nicht angefangen zu leben, als wir die Menagerie betreten und den Blick auf den Löwen gerichtet haben. Das schließt sich an das vorherige Leben an, und das vorherige Leben spielt da hinein, und wiederum wird das, was wir aus der Menagerie mitnehmen, hinausgetragen in das übrige Leben. - Wenn wir aber nun den ganzen Vorgang betrachten, was ist dann der Löwe zuerst? Er ist zuerst ein Schluß. Wir können durchaus sagen: Der Löwe ist ein Schluß. Ein bißchen später: Der Löwe ist ein Urteil. Und wieder ein bißchen später: Der Löwe ist ein Begriff.

Wenn Sie Logiken aufschlagen, namentlich solche älteren Kalibers, dann werden Sie unter den Schlüssen gewöhnlich den allerdings berühmt gewordenen Schluß angeführt finden: Alle Menschen sind sterblich; Cajus ist ein Mensch; also ist Cajus sterblich. - Cajus ist ja die allerberühmteste logische Persönlichkeit. Nun, dieses Auseinanderschälen der drei Urteile: «Alle Menschen sind sterblich», «Cajus ist ein Mensch», «also ist Cajus sterblich», findet in der Tat nur beim Logikunterricht statt. Im Leben weben diese drei Urteile ineinander, sind eins, denn das Leben verläuft fortwährend denkend-erkennend. Sie vollziehen immer alle drei Urteile gleichzeitig, indem Sie an einen Menschen «Cajus» herantreten. In dem, was Sie über ihn denken, stecken schon die drei Urteile drinnen. Das heißt, der Schluß ist zuerst da; dann erst bilden Sie das Urteil, das hier in der Conclusio ist: «also ist Cajus sterblich.» Und das letzte, was Sie bekommen, ist der individualisierte Begriff: «Der sterbliche Cajus.»

Nun haben diese drei Dinge - Schluß, Urteil, Begriff - ihr Dasein im Erkennen, das heißt im lebendigen Geiste des Menschen. Wie verhalten sie sich im lebendigen Geiste des Menschen?

Der Schluß kann nur leben im lebendigen Geiste des Menschen, nur dort hat er ein gesundes Leben; das heißt, der Schluß ist nur ganz gesund, wenn er verläuft im vollwachenden Leben. Das ist sehr wichtig, wie wir noch sehen werden.

Daher ruinieren Sie die Seele des Kindes, wenn Sie darauf hinarbeiten, daß fertige Schlüsse dem Gedächtnis anvertraut werden sollen. Was ich jetzt für den Unterricht sage, das ist, wie wir es noch im einzelnen auszuführen haben, von ganz fundamentaler Wichtigkeit. Sie werden in der Waldorfschule Kinder aller Altersstufen bekommen mit den Ergebnissen vorangehenden Unterrichtes. Es wird mit den Kindern gearbeitet worden sein - Sie werden das Ergebnis davon schon vorfinden im Schluß, Urteil, Begriff. Sie werden ja aus den Kindern das Wissen wieder heraufholen müssen, denn Sie können nicht mit jedem Kinde von neuem beginnen. Wir haben ja das Eigentümliche, daß wir die Schule nicht von unten aufbauen können, sondern gleich mit acht Klassen beginnen. Sie werden also präparierte Kinderseelen vorfinden und werden in der Methode in den allerersten Zeiten darauf Rücksicht nehmen müssen, daß Sie möglichst wenig die Kinder damit plagen, fertige Schlüsse aus dem Gedächtnis herauszuholen. Sind diese fertigen Schlüsse zu stark in die Seelen der Kinder gelegt, dann lasse man sie lieber unten liegen und bemühe sich, das gegenwärtige Leben des Kindes im Schließen leben zu lassen.

Das Urteil entwickelt sich ja zunächst auch, selbstverständlich, im vollwachenden Leben. Aber das Urteil kann schon hinuntersteigen in die Untergründe der menschlichen Seele, da, wo die Seele träumt. Der Schluß sollte nicht einmal in die träumende Seele hinunterziehen, sondern nur das Urteil kann in die träumende Seele hinunterziehen. Also alles, was wir uns als Urteil über die Welt bilden, zieht in die träumende Seele hinunter.

Ja, was ist denn diese träumende Seele eigentlich? Sie ist mehr das Gefühlsmäßige, wie wir gelernt haben. Wenn wir also im Leben Urteile gefällt haben und dann über die Urteilsfällung hinweggehen und das Leben weiterführen, so tragen wir unsere Urteile durch die Welt; aber wir tragen sie im Gefühl durch die Welt. Das heißt aber weiter: das Urteilen wird in uns eine Art Gewohnheit. Sie bilden die Seelengewohnheiten des Kindes aus durch die Art, wie Sie die Kinder urteilen lehren. Dessen müssen Sie sich durchaus bewußt sein. Denn der Ausdruck des Urteils

im Leben ist der Satz, und mit jedem Satze, den Sie zu dem Kinde sprechen, tragen Sie ein Atom hinzu zu den Seelengewohnheiten des Kindes. Daher sollte der ja Autorität besitzende Lehrer sich immer bewußt sein, daß das, was er spricht, haften werde an den Seelengewohnheiten des Kindes.

Und kommen wir vom Urteil zum Begriff, so müssen wir uns gestehen: was wir als Begriff ausbilden, das steigt hinunter bis in die tiefste Tiefe des Menschenwesens, geistig betrachtet, steigt hinunter bis in die schlafende Seele. Der Begriff steigt hinunter bis in die schlafende Seele, und dies ist die Seele, die fortwährend am Leibe arbeitet. Die wachende Seele arbeitet nicht am Leibe. Ein wenig arbeitet die träumende Seele am Leibe; sie erzeugt das, was in seinen gewohnten Gebärden liegt. Aber die schlafende Seele wirkt bis in die Formen des Leibes hinein. Indem Sie Begriffe bilden, das heißt, indem Sie Ergebnisse der Urteile bei den Menschen feststellen, wirken Sie bis in die schlafende Seele oder, mit anderen Worten, bis in den Leib des Menschen hinein. Nun ist ja der Mensch in hohem Grade dem Leibe nach fertig gebildet, indem er geboren wird, und die Seele hat nur die Möglichkeit, das, was durch die Vererbungsströmung den Menschen überliefert wird, feiner auszubilden. Aber sie bildet es feiner aus. Wir gehen durch die Welt und schauen uns Menschen an. Diese Menschen treten uns entgegen mit ganz bestimmten Gesichtsphysiognomien. Was ist in diesen Gesichtsphysiognomien enthalten? Es ist in ihnen unter anderem enthalten das Ergebnis aller Begriffe, welche die Lehrer und Erzieher während der Kindheit in den Menschen hineingebracht haben. Aus dem Gesicht des reifen Menschen strahlt uns wieder das entgegen, was an Begriffen in die Kinderseele hineingegossen ist, denn die schlafende Seele hat die Physiognomie des Menschen unter anderem auch nach den feststehenden Begriffen gebildet. Hier sehen wir die Macht des Erzieherischen und Unterrichtslichen von uns auf den Menschen. Seinen Siegelabdruck bekommt der Mensch bis in den Leib hinein durch das Begriffebilden." (Lit.: GA 293, S 134ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=134ff>))

Die inhaltvolle Tätigkeit des Denkens

Die Tätigkeit des Denkens ist eine *inhaltvolle*. Sie liefert kein ideelles Abbild der Wahrnehmungswelt, sondern offenbart deren innere Gesetzmäßigkeit, die der unmittelbaren Wahrnehmung verborgen bleibt. Die Wahrnehmung zeigt uns gleichsam die Welt von ihrer Außenseite, durch das Denken treten wir in ihr Innerstes ein. Die begriffliche Seite der Welt ist uns, wie Rudolf Steiner sagt, durch Intuition gegeben.

"Am tiefsten eingewurzelt in das naive Menschheitsbewusstsein ist die Meinung: das Denken sei abstrakt, ohne allen konkreten Inhalt. Es könne höchstens ein «ideelles» Gegenbild der Welteinheit liefern, nicht etwa diese selbst.

Wer so urteilt, hat sich niemals klar gemacht, was die Wahrnehmung ohne den Begriff ist. Sehen wir uns nur diese Welt der Wahrnehmung an: als ein bloßes Nebeneinander im Raum und Nacheinander in der Zeit, ein Aggregat zusammenhangloser Einzelheiten erscheint sie. Keines der Dinge, die da auftreten und abgehen auf der Wahrnehmungsbühne, hat mit dem andern unmittelbar etwas zu tun, was sich wahrnehmen lässt. Die Welt ist da eine Mannigfaltigkeit von gleichwertigen Gegenständen. Keiner spielt eine größere Rolle als der andere im Getriebe der Welt. Soll uns klar werden, dass diese oder jene Tatsache größere Bedeutung hat als die andere, so müssen wir unser Denken befragen. Ohne das funktionierende Denken erscheint uns das rudimentäre Organ des Tieres, das ohne Bedeutung für dessen Leben ist, gleichwertig mit dem wichtigsten Körperteile. Die einzelnen Tatsachen treten in ihrer Bedeutung in sich und für die übrigen Teile der Welt erst hervor, wenn das Denken seine Fäden zieht von Wesen zu Wesen. Diese Tätigkeit des Denkens ist eine inhaltvolle. Denn nur durch einen ganz bestimmten konkreten Inhalt kann ich wissen, warum die Schnecke auf einer niedrigeren Organisationsstufe steht als der Löwe. Der bloße Anblick, die Wahrnehmung gibt mir keinen Inhalt, der mich über die Vollkommenheit der Organisation belehren könnte.

Diesen Inhalt bringt das Denken der Wahrnehmung aus der Begriffs- und Ideenwelt des Menschen entgegen. Im Gegensatz zum Wahrnehmungsinhalte, der uns von außen gegeben ist, erscheint der Gedankeninhalt im Innern. Die Form, in der er zunächst auftritt, wollen wir als Intuition bezeichnen. Sie ist für das Denken, was die Beobachtung für die Wahrnehmung ist. Intuition und Beobachtung sind die Quellen unserer Erkenntnis. Wir stehen einem beobachteten Dinge der Welt so lange fremd gegenüber, so lange wir in unserem Innern nicht die entsprechende Intuition haben, die uns das in der Wahrnehmung fehlende Stück der Wirklichkeit ergänzt. Wer nicht die Fähigkeit hat, die den Dingen entsprechenden Intuitionen zu finden, dem bleibt die volle Wirklichkeit verschlossen. Wie der Farbenblinde nur Helligkeitsunterschiede ohne Farbenqualitäten sieht, so kann der

Intuitionslose nur unzusammenhängende Wahrnehmungsfragmente beobachten." (Lit.: GA 004, S 94 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=94>))

Phänomenologie des Denkens

Wie sich die Begriffe miteinander verbinden, hängt von keinen äußeren Faktoren ab, sondern wird allein durch den Inhalt der Begriffe selbst bestimmt. Das ist selbst dann der Fall, wenn wir uns der Wahrnehmung gegenüber unrichtige Begriffe gebildet haben. *Wie* wir diese miteinander in Beziehung setzen, hängt doch *nur* von ihrer inhaltlichen Bestimmung ab.

"Was in den übrigen Beobachtungssphären nur auf mittelbare Weise gefunden werden kann: der sachlich-entsprechende Zusammenhang und das Verhältnis der einzelnen Gegenstände, das wissen wir beim Denken auf ganz unmittelbare Weise. Warum für meine Beobachtung der Donner auf den Blitz folgt, weiß ich nicht ohne weiteres; warum mein Denken den Begriff Donner mit dem des Blitzes verbindet, weiß ich unmittelbar aus den Inhalten der beiden Begriffe. Es kommt natürlich gar nicht darauf an, ob ich die richtigen Begriffe von Blitz und Donner habe. Der Zusammenhang derer, die ich habe, ist mir klar, und zwar durch sie selbst.

Diese durchsichtige Klarheit in bezug auf den Denkprozess ist ganz unabhängig von unserer Kenntnis der physiologischen Grundlagen des Denkens. Ich spreche hier von dem Denken, insofern es sich aus der Beobachtung unserer geistigen Tätigkeit ergibt. Wie ein materieller Vorgang meines Gehirns einen andern veranlasst oder beeinflusst, während ich eine Gedankenoperation ausführe, kommt dabei gar nicht in Betracht. Was ich am Denken beobachte, ist nicht: welcher Vorgang in meinem Gehirne den Begriff des Blitzes mit dem des Donners verbindet, sondern, was mich veranlasst, die beiden Begriffe in ein bestimmtes Verhältnis zu bringen. Meine Beobachtung ergibt, dass mir für meine Gedankenverbindungen nichts vorliegt, nach dem ich mich richte, als der Inhalt meiner Gedanken; nicht nach den materiellen Vorgängen in meinem Gehirn richte ich mich. Für ein weniger materialistisches Zeitalter als das unsrige wäre diese Bemerkung natürlich vollständig überflüssig. Gegenwärtig aber, wo es Leute gibt, die glauben: wenn wir wissen, was Materie ist, werden wir auch wissen, wie die Materie denkt, muss doch gesagt werden, dass man vom Denken reden kann, ohne sogleich mit der Gehirnphysiologie in Kollision zu treten." (Lit.: GA 004, S 44 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=44>))

Wir müssen daher das Denken durch eine reine *Phänomenologie des Denkens* charakterisieren, ohne auf außerhalb des Denkens liegende Faktoren, wie etwa Gehirnvorgänge, zurückzugreifen. Eine solche Phänomenologie des Denkens, die sich ausschließlich auf die Beobachtung des Denkens gründet, hat Rudolf Steiner im ersten Teil seiner Philosophie der Freiheit gegeben. Das heißt *nicht*, dass nicht leibliche Faktoren am *Zustandekommen* des Denkens beteiligt sind; sie sind sogar sehr wesentlich beteiligt, aber sie tragen beim gesunden Menschen *inhaltlich* nichts zum Denken bei. Sofern die Leibestätigkeit ihren Schatten in den *Inhalt* des Denkens wirft, liegt eine pathologische Störung der Leibestätigkeit vor, die sich als wahnhaftige inhaltliche Denkstörung äußert.

Anthroposophie ist nach Rudolf Steiner ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. Indem wir unser Denken beobachten, beobachten wir unsere eigene geistige Tätigkeit. Die Beobachtung des Denkens kann damit zu einem fruchtbaren Ausgangspunkt des anthroposophischen Erkenntnisstrebens werden:

"Der Mensch erlebt in sich das, was wir den Gedanken nennen können, und in dem Gedanken kann sich der Mensch als etwas unmittelbar Tätiges, als etwas, was seine Tätigkeit überschauen kann, erfüllen. Wenn wir irgendein äußeres Ding betrachten, zum Beispiel eine Rose oder einen Stein, und wir stellen dieses äußere Ding vor, so kann jemand mit Recht sagen: Du kannst niemals eigentlich wissen, wieviel du in dem Steine oder in der Rose, indem du sie vorstellst, von dem Ding, von der Pflanze, eigentlich hast. Du siehst die Rose, ihre äußere Röte, ihre Form, wie sie in einzelne Blumenblätter abgeteilt ist, du siehst den Stein mit seiner Farbe, mit seinen verschiedenen Ecken, aber du mußt dir immer sagen: Da kann noch etwas drinnenstecken, was dir nicht nach außen hin erscheint. Du weißt nicht, wieviel du in deiner Vorstellung von dem Steine, von der Rose eigentlich hast.

Wenn aber jemand einen Gedanken hat, dann ist er es selber, der diesen Gedanken macht. Man möchte sagen, in jeder Faser dieses seines Gedankens ist er drinnen. Daher ist er für den ganzen Gedanken ein Teilnehmer seiner Tätigkeit. Er weiß: Was in dem Gedanken ist, das habe ich so in den Gedanken hineingedacht, und was ich nicht

in den Gedanken hineingedacht habe, das kann auch nicht in ihm drinnen sein. Ich übersehe den Gedanken. Keiner kann behaupten, wenn ich einen Gedanken vorstelle, da könnte in dem Gedanken noch so und so viel anderes drinnen sein wie in der Rose und in dem Stein; denn ich habe ja selber den Gedanken erzeugt, bin in ihm gegenwärtig, weiß also, was drinnen ist.

Wirklich, der Gedanke ist unser Ureigenstes. Finden wir die Beziehung des Gedankens zum Kosmos, zum Weltall, dann finden wir die Beziehung unseres Ureigensten zum Kosmos, zum Weltall... Das also, was eben gesagt worden ist, verspricht uns, daß der Mensch, wenn er sich an das hält, was er im Gedanken hat, eine intime Beziehung seines Wesens zum Weltall, zum Kosmos, finden kann." (Lit.: GA 151, S 9f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=9f>))

Denken und Bewusstsein

Das menschliche Bewusstsein ist der Ort, wo Begriff und Wahrnehmung im Erkenntnisakt miteinander verbunden werden:

"Nun ist es am Platze, von dem Denken auf das denkende Wesen überzugehen. Denn durch dieses wird das Denken mit der Beobachtung verbunden. Das menschliche Bewusstsein ist der Schauplatz, wo Begriff und Beobachtung einander begegnen und wo sie miteinander verknüpft werden. Dadurch ist aber dieses (menschliche) Bewusstsein zugleich charakterisiert. Es ist der Vermittler zwischen Denken und Beobachtung. Insofern der Mensch einen Gegenstand beobachtet, erscheint ihm dieser als gegeben, insofern er denkt, erscheint er sich selbst als tätig. Er betrachtet den Gegenstand als Objekt, sich selbst als das denkende Subjekt. Weil er sein Denken auf die Beobachtung richtet, hat er Bewusstsein von den Objekten; weil er sein Denken auf sich richtet, hat er Bewusstsein seiner selbst oder Selbstbewusstsein. Das menschliche Bewusstsein muss notwendig zugleich Selbstbewusstsein sein, weil es denkendes Bewusstsein ist. Denn wenn das Denken den Blick auf seine eigene Tätigkeit richtet, dann hat es seine ureigene Wesenheit, also sein Subjekt, als Objekt zum Gegenstande." (Lit.: GA 004, S 59 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=59>))

Das Denken ist keine bloß subjektive Tätigkeit

Man würde fehlgehen, wenn man das Denken als bloß subjektive Tätigkeit auffassen wollte, wie es einem beliebten Vorurteil entspricht, denn erst *durch* das Denken selbst definieren wir uns als 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>))

Über die Stellung des Denkens in der Welt

Das Denken gilt gemeinhin heute als etwas, was in den Köpfen der Menschen entsteht. In den menschlichen Hirnen, so meint man, werden die Gedankennetze gewoben, die wir der Welt überwerfen, um die wechselnden Erscheinungen in eine gewisse widerspruchsfreie Ordnung zu bringen. An die wahre Wirklichkeit kämen wir so freilich nicht heran, die „Dinge an sich“ im Sinne Kants blieben uns unzugänglich, sie lägen jenseits unserer intellektuellen

Erkenntnisfähigkeit. Für das *diskursive* Denken trifft das auch zu. Im Grunde betreiben wir so eine etwas sonderbare Form von spekulativer Metaphysik. Letztlich können wir nur mehr oder weniger gut begründete Vermutungen über die Wirklichkeit anstellen und müssen es der weiteren Erfahrung überlassen, ob unsere Theorien etwas taugen oder widerlegt werden – und tatsächlich werden sie sehr häufig durch die Praxis widerlegt, falsifiziert, um mit Karl Popper zu sprechen. Alles so gewonnene Wissen bleibt letztlich bloße Hypothese. Eine endgültige Verifikation ist auf *diesem* Weg nicht möglich.

Man kann die Sache aber probeweise auch ganz anders betrachten. Dazu gilt es zunächst, ein ganz spezifisches, starkes Gefühl dem Denken gegenüber zu entwickeln. Auf die Schulung dieses energischen Gefühls kommt zunächst alles an; man darf das nicht leichtfertig nehmen, indem man es bloß verstandesmäßig anerkennt, sondern muss sich konsequent erziehen, bis es zu einer tiefen gefühlsmäßigen Überzeugung wird. Und dieses Gefühl ist folgendes: Das Denken ist etwas, was tief in der Wirklichkeit verwurzelt ist, und nicht bloß etwas, das unseren Köpfen entspringt. Liegt der Wirklichkeit nicht das Denken zugrunde, dann macht es keinen Sinn, gedanklich etwas über die Welt erfahren zu wollen. Man kann Gedanken nur dort herausholen, wo sie auch drinnen sind. Freilich ist dieses Denken, das in der Welt waltet, etwas ganz anderes als das, was wir in unserem denkenden Bewusstsein erleben. Was unseren Hirnen entspringt, sind kraftlose blasse gedankliche Schemen; das Denken in der Wirklichkeit ist eine reale gestaltende Naturkraft. Wir kennen dieses Denken zunächst nicht, aber es lassen sich Wege finden, durch die sich in unserem Denken ein klares und deutliches Abbild dieses Weltendekens formt, so dass ersteres schließlich zu einem Wahrnehmungsorgan für das Weltendenken wird. Wenn es gelingt, vereinigen wir uns im Denken mit der wahren Wirklichkeit, und dann gilt der Ausspruch, den Rudolf Steiner schon in jungen Jahren so getan hat:

Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. (Lit.: GA 001, S 126 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf#page=126>))

Dieses Weltendenken, dieses kosmische Denken wird von Michael verwaltet. Und im michaelischen Sinne denken lernen heißt, sich zum Wahrnehmungsorgan für dieses kosmische Denken zu machen.

Die leibliche Grundlage des Denkens

Aus anthroposophischer Sicht besitzt der Mensch nicht nur einen physischen Leib, sondern verfügt auch über höhere, übersinnliche leibliche Wesensglieder, die als Ätherleib und Astralleib bezeichnet werden. In gewissem Sinn zählt sogar unser niederes Ich zu diesen übersinnlichen Leibesgliedern. Wie wir oben gesehen haben, tragen die Leibesglieder des Menschen *inhaltlich* nichts zum Denken bei. Man kann und muss daher den geistigen Inhalt des Denken verstehen, ohne sie zu berücksichtigen. Welche Bedeutung sie für das *Zustandekommen* des Denkens haben, soll nun kurz umrissen werden.

Die Bedeutung des physischen Leibes und der Gehirnvorgänge für das Denken

Das Gehirn trägt zwar nichts zur inhaltlichen Bestimmung des Denkens bei, aber das Gehirn ist ein Spiegelungsapparat für das Denken, welcher uns das Denken in Form abstrakter Gedanken bewusst macht. Das Gehirn denkt zwar nicht, aber es macht uns die Gedanken bewusst, indem es die gedanklichen Ergebnisse unserer Denktätigkeit in das seelische Erleben hereinspiegelt.

Umgekehrt wirkt das Denken auch sehr wesentlich auf den physischen Leib zurück. Nicht das Gehirn denkt, aber durch das Denken wird das Gehirn in seinen feineren Strukturen ausgeformt. Das ist bis ins hohe Alter der Fall, gilt aber ganz besonders für das heranwachsende Kind. Das Gehirn des kleinen Kindes ist weich und bildsam und in entscheidenden Bereichen noch wenig ausgeformt. Wesentliche Gehirnstrukturen werden erst durch das allmählich erwachende Denken des Kindes ausgestaltet.

Auch im Antlitz eines Menschen zeigen sich im Laufe der Jahre die Spuren seines Denkens. Ein Mensch, der ein reiches lebendiges Denken mit beweglichen Begriffen entwickelt hat, wird lebendigere, beweglichere Gesichtszüge zeigen als ein Mensch, der nur wenige tote Begriffe in sich aufgehäuft hat. Sein Gesicht wird verhältnismäßig starr und unpersönlich wirken, sein Gehirn wird steif und unbeweglich. Darin ist eine der wesentlichsten Ursachen für die heute nicht so selten auftretende Alters-Demenz zu sehen. Der größte Schaden entsteht, wenn schon kleine Kinder mit abstrakten Begriffen überfordert werden.

Charakterisieren, nicht definieren, als Grundforderung der Pädagogik

"Denken Sie sich, Sie bilden Begriffe, und diese Begriffe sind tot. Dann impfen Sie den Menschen Begriffsleichname ein. Bis in seinen Leib hinein impfen Sie dem Menschen Begriffsleichname ein, wenn Sie ihm tote Begriffe einimpfen. Wie muß der Begriff sein, den wir dem Menschen beibringen? Er muß lebendig sein, wenn der Mensch mit ihm soll leben können. Der Mensch muß leben, also muß der Begriff mitleben können. Impfen Sie dem Kinde im neunten, zehnten Jahre Begriffe ein, die dazu bestimmt sind, daß sie der Mensch im dreißigsten, vierzigsten Jahre noch ebenso hat, dann impfen Sie ihm Begriffsleichname ein, denn der Begriff lebt dann nicht mit dem Menschen mit, wenn dieser sich entwickelt. Sie müssen dem Kinde solche Begriffe beibringen, die sich im Laufe des weiteren Lebens des Kindes umwandeln können. Der Erzieher muß darauf bedacht sein, solche Begriffe dem Kinde zu übermitteln, welche der Mensch dann im späteren Leben nicht mehr so hat, wie er sie einmal bekommen hat, sondern die sich selbst umwandeln im späteren Leben. Wenn Sie das machen, dann impfen Sie dem Kinde lebendige Begriffe ein. Und wann impfen Sie ihm tote Begriffe ein? Wenn Sie dem Kinde fortwährend Definitionen geben, wenn Sie sagen: Ein Löwe ist ... - und so weiter und das auswendig lernen lassen, dann impfen Sie ihm tote Begriffe ein; dann rechnen Sie damit, daß das Kind, wenn es dreißig Jahre ist, noch ganz genau so diese Begriffe hat, wie Sie sie ihm einmal beigebracht haben. Das heißt: das viele Definieren ist der Tod des lebendigen Unterrichtes. Was müssen wir also tun? Wir sollten im Unterricht nicht definieren, wir sollten versuchen zu charakterisieren. Wir charakterisieren, wenn wir die Dinge unter möglichst viele Gesichtspunkte stellen. Wenn wir einfach in der Naturgeschichte dem Kinde das beibringen, was zum Beispiel in den heutigen Naturgeschichten von den Tieren steht, so definieren wir ihm eigentlich nur das Tier. Wir müssen versuchen, in allen Gliedern des Unterrichtes das Tier von anderen Seiten aus zu charakterisieren, zum Beispiel von der Seite, wie die Menschen allmählich dazu gekommen sind, dieses Tier kennenzulernen, sich seiner Arbeit zu bedienen und so weiter. Aber schon ein rationell eingerichteter Unterricht selber wirkt charakterisierend, wenn Sie nicht einfach nur - wenn die betreffende Etappe des Unterrichtes gerade an der Reihe ist - naturgeschichtlich den Tintenfisch beschreiben, dann wieder, wenn es drankommt, die Maus, und dann wieder den Menschen, wenn es drankommt, sondern wenn Sie nebeneinanderstellen Tintenfisch, Maus und Menschen und diese aufeinander beziehen. Dann sind diese Beziehungen so vielgliedrig, daß nicht eine Definition herauskommt, sondern eine Charakteristik, Ein richtiger Unterricht arbeitet daher von vornherein nicht auf die Definition hin, sondern auf die Charakteristik." (Lit.: GA 293, S 139 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=139>))

Astralleib und Ich

Durch den Astralleib sind wir bewusste, durch unser Ich selbstbewusste geistige Wesen. Ohne Astralleib könnte uns das Denken nicht bewusst werden und ohne Ich könnten wir es nicht selbstbewusst ergreifen. Denken, Fühlen und Wollen wirken als seelische Erlebnisse im Astralleib und werden hier vom Ich aufgegriffen und geleitet.

Denken als Tätigkeit des Ätherleibs

"Dieses Denken ist eigentlich ein Vorgang unseres Ätherleibes. Und von dem, was eigentlich geschieht beim Denken, weiß der Mensch das Allerwenigste. Das Allerwenigste von dem, was geschieht in seinem Denken, begleitet der Mensch mit seinem Bewußtsein. Indem der Mensch denkt, weiß er ja einiges von dem, was er denkt. Aber unendlich viel mehr wird als begleitendes Denken entfaltet schon beim Tagesdenken. Und dazu kommt, daß wir in der Nacht, wenn wir schlafen, fortdenken. Es ist nicht wahr, daß das Denken mit dem Einschlafen aufhört und mit dem Aufwachen wieder anfängt. Das Denken dauert fort. Und unter den mancherlei Traumsvorgängen, Vorgängen des Traumlebens, sind auch diese, daß der Mensch beim Aufwachen mit seinem Ich und astralischen Leib in seinen Ätherleib und physischen Leib untertaucht. Da taucht er unter und kommt in ein Gewoge hinein, in ein webendes Leben, von dem er, wenn er nur ein wenig zuschaut, wissen kann: das sind webende Gedanken, da tauche ich unter wie in ein Meer, das nur aus webenden Gedanken besteht. Mancher hat schon beim Aufwachen dann sich gesagt: Wenn ich mich nur erinnern könnte, was ich da gedacht habe, das war etwas sehr Gescheites, das würde mir ungeheuer viel helfen, wenn ich es mir jetzt erinnern könnte! Das ist kein Irrtum. Da unten ist wirklich etwas wie ein wogendes Meer; das ist eben die wogende, webende, ätherische Welt, die nicht so bloß eine etwas dünnere Materie ist, wie es so gerne die englische Theosophie darstellt, sondern die webende Gedankenwelt selbst ist, wirklich Geistiges ist. Man taucht in eine webende Gedankenwelt unter.

Das, was wir als Menschen sind, ist wirklich viel gescheiter als das, was wir als bewußte Menschen sind. Da bleibt nichts übrig, als es zu gestehen. Es wäre auch traurig, wenn wir nicht unbewußt gescheiter wären, als wir bewußt sind, denn sonst könnten wir nichts tun, als uns in jedem Leben auf der gleichen Stufe der Gescheitheit zu wiederholen. Aber wir tragen in der Tat schon im gegenwärtigen Leben mit uns, was wir werden können im nächsten Leben; denn das wird die Frucht sein. Und würden wir wirklich immer imstande sein, das zu erhäschen, in das wir da untertauchen, so würden wir viel erhaschen von dem, was wir im nächsten Leben sein werden. Also da unten wogt es und webt es; da ist der Keim für unsere nächste Verkörperung, und das nehmen wir in uns auf. Daher das Prophetische des Traumlebens. Das Denken ist etwas ungeheuer Kompliziertes, und nur einen Teil von dem, was da im Denken vor sich geht, nimmt der Mensch in sein Bewußtsein auf. Denn im Gedanken geht vor sich, was einen Zeitenprozeß bedeutet. Indem wir wachen Sinnes wahrnehmen, sind wir zugleich kosmische Menschen. Unser Vorgang des Sehens bewirkt das Leuchten, da sind wir kosmische Raumesmenschen. Durch das, was im Denken sich vollzieht, sind wir kosmische Zeitenmenschen, da wirkt alles mit, was schon vor unserer Geburt geschehen ist, was nach unserem Tode geschieht und so weiter. So nehmen wir durch unser Denken am ganzen kosmischen Prozeß der Zeit teil, durch unser Sinneswahrnehmen am ganzen kosmischen Prozeß des Raumes. Und nur der irdische Prozeß des Sinneswahrnehmens ist für uns selber...

Sowie man dem Denken jene Abstraktheit abstreift, die es für unser Bewußtsein hat, und untertaucht in jenes Meer der webenden Gedankenwelt, kommt man in die Notwendigkeit, dadrinnen nicht nur solche abstrakte Gedanken zu haben wie der Erdenmensch, sondern dadrinnen Bilder zu haben. Denn aus Bildern ist alles geschaffen, Bilder sind die wahren Ursachen der Dinge, Bilder liegen hinter allem, was uns umgibt, und in diese Bilder tauchen wir ein, wenn wir in das Meer des Denkens eintauchen. Diese Bilder hat Plato gemeint, diese Bilder haben alle gemeint, die von geistigen Urgründen gesprochen haben, diese Bilder hat Goethe gemeint, wenn er von seiner Urpflanze sprach. Diese Bilder findet man im imaginativen Denken. Aber dieses imaginative Denken ist eine Wirklichkeit, und darin tauchen wir ein, wenn wir in das wogende, im Strom der Zeit dahingehende Denken eintauchen." (Lit.: GA 157, S 296ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=296ff>))

Imaginatives Denken als erneuerte platonische Ideenschau

Ohne selbst über geisteswissenschaftliche Kenntnisse zu verfügen, kam der österreichische Quantenphysiker Wolfgang Pauli (1900 - 1958) aus seinen persönlichen Erfahrungen zu einer einer sehr präzisen Darstellung des imaginativen Denkens, das die Grundlage für unser abstraktes Denken bildet:

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

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

Immanuel Kant hielt einen solchen *intellectus archetypus*, der der unmittelbaren Anschauung der Urbilder fähig ist zwar prinzipiell für möglich, meinte jedoch, dass sich der Mensch niemals zu diesem erheben könne. Goethe dachte anders:

"Als ich die Kantische Lehre, wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte, wollte mir manchmal

dünken, der köstliche Mann verfare schalkhaft ironisch, in dem er bald das Erkenntnisvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Grenzen, die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt haben, wie anmaßend und naseweis der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen, eine Grille, die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuheben trachtet. Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschließt er sich zu den liberalsten Äußerungen und überläßt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermäßen zugesteht. In diesem Sinne war mir folgende Stelle höchst bedeutend:

«Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Teilen: Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.» (Lit.: Kant, § 77)

Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrunen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen." (Lit.: Goethe, Anschauende Urteilskraft)

Rudolf Steiner machte aber auch deutlich, dass diese Art des imaginativen Denkens, die geistige Wahrnehmung der Urbilder, zeitweise in den Hintergrund treten musste, damit sich der Mensch im abstrakten bildlosen Intellekt zum selbstständigen Denken emporringen konnte. Die Reste des alten Hellsehens, das in der platonischen Ideenschau noch nachwirkte, mussten zunächst verblassen:

"Die alte Zeit hat noch Überbleibsel gehabt vom alten Hellsehen, durch das in uralter Zeit die Menschen hineingeschaut haben in die geistige Welt, wo sie wirklich gesehen haben, wie es der Mensch tut, wenn er mit Ich und astralischem Leib draußen ist aus dem physischen und Ätherleib und im Kosmos draußen. Da würde der Mensch nie zur vollen Freiheit gekommen sein, zur Individualität; Unselbständigkeit wäre eingetreten, wenn es beim alten Hellsehen geblieben wäre. Der Mensch mußte das alte Hellsehen verlieren; er mußte gleichsam Besitz ergreifen von seinem physischen Ich. Das Denken, das er entwickeln würde, wenn er das ganze Gewoge unter dem Bewußtsein sehen würde, das als Denken, Fühlen, Wollen dort vorhanden ist, das würde ein himmlisches Denken sein, aber nicht das selbständige Denken. Wie kommt der Mensch zu diesem selbständigen Denken? Nun, denken Sie sich, daß Sie in der Nacht schlafen, Sie liegen im Bette. Das heißt, im Bette liegt der physische Leib und Ätherleib. Nun kommen beim Aufwachen von außen das Ich und der astralische Leib herein. Da wird fortgedacht im Ätherleib. Da tauchen jetzt das Ich und der astralische Leib unter, die fassen nun zunächst den Ätherleib. Aber es dauert nicht lange, denn in diesem Augenblick kann aufblitzen jenes: Was habe ich da nur gedacht, was war das doch Gescheites? Aber der Mensch hat die Begierde, gleich auch den physischen Leib zu ergreifen, und in diesem Moment entschwindet das alles; jetzt ist der Mensch ganz in der Sphäre des Erdenlebens darinnen. Es kommt also daher, daß der Mensch gleich den Erdenleib ergreift, daß er das feine Gewoge des ätherischen Denkens sich nicht zum Bewußtsein bringen kann. Der Mensch muß eben, um das Bewußtsein entwickeln zu können «ich bin es, der da denkt», seinen Erdenleib als Instrument ergreifen, sonst würde er nicht das Bewußtsein haben «ich bin es, der da denkt», sondern «der mich beschützende Engel ist es, der da denkt». Dieses Bewußtsein «ich denke» ist nur möglich durch das Ergreifen des Erdenleibes. Darum ist es notwendig, daß im Erdenleben der Mensch befähigt wird zum Gebrauche seines Erdenleibes. In der nächsten Zeit wird er immer mehr und mehr durch das, was die Erde ihm gibt, diesen Erdenleib ergreifen müssen. Sein berechtigter Egoismus wird immer größer und größer werden. Dem muß eben das Gegengewicht geschaffen werden dadurch, daß man auf der anderen Seite die Erkenntnisse gewinnt, die die Geisteswissenschaft gibt. Im Ausgangspunkt dieser Zeit stehen wir." (Lit.: GA 157, S 300f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=300f>))

Heute ist die Zeit reif, um das imaginative Denken, das mit der platonischen Ideenschau verdämmerte, auf neuer, höherer Stufe mit voll entwickeltem Selbstbewusstsein wiederzugewinnen.

Das Denken als keimhafter Beginn eines neuen Hellsehens

Im bewussten imaginativen Denken eröffnet sich ein erster Einblick in die geistige Welt. Das Denken wird zur Quelle eines erneuerten Hellsehens:

"Kein Mensch könnte eigentlich zu wirklichem Hellsehen kommen, wenn er nicht zunächst ein Winziges an Hellsehen in der Seele hätte. Wenn es wahr wäre, was ein allgemeiner Glaube ist, daß die Menschen, wie sie sind, nicht hellsehtig seien, dann könnten sie überhaupt nicht hellsehtig werden. Denn wie der Alchimist meint, daß man etwas Gold haben muß, um viele Mengen Goldes hervorzuzaubern, so muß man unbedingt etwas hellsehend schon sein, damit man dieses Hellsehen immer weiter und weiter ins Unbegrenzte hinein ausbilden kann.

Nun könnten Sie ja die Alternative aufstellen und sagen: Also glaubst du, daß wir schon alle hellsehtig sind, wenn auch nur ein Winziges, oder daß diejenigen unter uns, die nicht hellsehtig sind, es auch nie werden können? - Sehen Sie, darauf kommt es an, daß man versteht, daß der erste Fall der Alternative richtig ist: Es gibt wirklich keinen unter Ihnen, der nicht - wenn er sich dessen auch nicht bewußt ist - diesen Ausgangspunkt hätte. Sie haben ihn alle. Keiner von Ihnen ist in der Not, weil Sie alle ein gewisses Quantum Hellsehen haben. Und was ist dieses Quantum? Das ist dasjenige, was gewöhnlich gar nicht als Hellsehen geschätzt wird.

Verzeihen Sie einen etwas groben Vergleich: Wenn eine Perle am Wege liegt und ein Huhn findet sie, so schätzt das Huhn die Perle nicht besonders. Solche Hühner sind die modernen Menschen zumeist. Sie schätzen die Perle, die ganz offen daliegt, gar nicht, sie schätzen etwas ganz anderes, sie schätzen nämlich ihre Vorstellungen. Niemand könnte abstrakt denken, wirkliche Gedanken und Ideen haben, wenn er nicht hellsehtig wäre, denn in den gewöhnlichen Gedanken und Ideen ist die Perle der Hellsichtigkeit von allem Anfange an. Diese Gedanken und Ideen entstehen genau durch denselben Prozeß der Seele, durch den die höchsten Kräfte entstehen. Und es ist ungeheuer wichtig, daß man zunächst verstehen lernt, daß der Anfang der Hellsichtigkeit etwas ganz Alltägliches eigentlich ist: man muß nur die übersinnliche Natur der Begriffe und Ideen erfassen. Man muß sich klar sein, daß aus den übersinnlichen Welten die Begriffe und Ideen zu uns kommen, dann erst sieht man recht. Wenn ich Ihnen erzähle von Geistern der höheren Hierarchien, von den Seraphim, Cherubim, von den Thronen herunter bis zu den Archangeloi und Angeloi, so sind das Wesenheiten, die aus geistigen, höheren Welten zu der Menschenseele sprechen müssen. Aus eben diesen Welten kommen der Seele die Ideen und Begriffe, sie kommen geradezu in die Seele aus höheren Welten herein und nicht aus der Sinnenwelt.

Es wurde als ein großes Wort eines großen Aufklärers gehalten, das dieser gesagt hat im achtzehnten Jahrhundert: Mensch, erkühne dich, deiner Vernunft dich zu bedienen. - Heute muß ein größeres Wort in die Seelen klingen, das heißt: Mensch, erkühne dich, deine Begriffe und Ideen als die Anfänge deines Hellsehertums anzusprechen. - Das, was ich jetzt ausgesprochen habe, habe ich schon vor vielen Jahren ausgesprochen, ausgesprochen in aller Öffentlichkeit, nämlich in meinen Büchern «Wahrheit und Wissenschaft» und «Philosophie der Freiheit», wo ich gezeigt habe, daß die menschlichen Ideen aus übersinnlichem, geistigem Erkennen kommen...

Für den heutigen Menschen ist eines notwendig, wenn er zu einer innerlich erlebten Wahrheit kommen will. Wenn er wirklich einmal innerlich Wahrheit erleben will, dann muß der Mensch einmal durchgemacht haben das Gefühl der Vergänglichkeit aller äußeren Verwandlungen, dann muß der Mensch die Stimmung der unendlichen Trauer, der unendlichen Tragik und das Frohlocken der Seligkeit zugleich erlebt haben, erlebt haben den Hauch, den Vergänglichkeit aus den Dingen ausströmt. Er muß sein Interesse haben fesseln können an diesen Hauch des Werdens, des Entstehens und der Vergänglichkeit der Sinnenwelt. Dann muß der Mensch, wenn er höchsten Schmerz und höchste Seligkeit an der Außenwelt hat empfinden können, einmal so recht allein gewesen sein, allein gewesen sein nur mit seinen Begriffen und Ideen; dann muß er einmal empfunden haben: Ja, in diesen Begriffen und Ideen, da fassst du doch das Weltengeheimnis, das Weltgeschehen an einem Zipfel - derselbe Ausdruck, den ich einstmals gebraucht habe in meiner «Philosophie der Freiheit» - . Aber erleben muß man dieses, nicht bloß verstandesmäßig begreifen, und wenn man es erleben will, erlebt man es in völligster Einsamkeit.

Und man hat dann noch ein Nebengefühl. Auf der einen Seite erlebt man die Grandiosität der Ideenwelt, die sich

ausspannt über das All, auf der anderen Seite erlebt man mit der tiefsten Bitternis, daß man sich trennen muß von Raum und Zeit, wenn man mit seinen Begriffen und Ideen Zusammensein will. Einsamkeit! Man erlebt die frostige Kälte. Und weiter enthüllt sich einem, daß die Ideenwelt sich jetzt wie in einem Punkte zusammengezogen hat, wie in einem Punkte dieser Einsamkeit. Man erlebt: Jetzt bist du mit ihr allein. - Man muß das erleben können. Man erlebt dann das Irrewerden an dieser Ideenwelt, ein Erlebnis, das einen tief aufwühlt in der Seele. Dann erlebt man es, daß man sich sagt: Vielleicht bist du das alles doch nur selber, vielleicht ist an diesen Gesetzen nur wahr, daß es lebt in dem Punkte deiner eigenen Einsamkeit. - Dann erlebt man, ins Unendliche vergrößert, alle Zweifel am Sein.

Wenn man dieses Erlebnis in seiner Ideenwelt hat, wenn sich aller Zweifel am Sein schmerzlich und bitter abgeladen hat auf die Seele, dann erst ist man im Grunde reif dazu, zu verstehen, wie es doch nicht die unendlichen Räume und die unendlichen Zeiten der physischen Welt sind, die einem die Ideen gegeben haben. Jetzt erst, nach dem bitteren Zweifel, öffnet man sich den Regionen des Spirituellen und weiß, daß der Zweifel berechtigt war, und wie er berechtigt war. Denn er mußte berechtigt sein, weil man geglaubt hat, daß die Ideen aus den Zeiten und Räumen in die Seele gekommen seien. Aber was empfindet man jetzt? Als was empfindet man die Ideenwelt, nachdem man sie erlebt hat aus den spirituellen Welten heraus? Jetzt fühlt man sich zum ersten Male inspiriert, jetzt beginnt man, während man früher wie einen Abgrund die unendliche Öde um sich ausgedehnt empfunden hat, jetzt beginnt man sich zu fühlen wie auf einem Felsen stehend, der aus dem Abgrunde emporwächst, und man fühlt sich so, daß man weiß: Jetzt bist du in Verbindung mit den geistigen Welten, diese und nicht die Sinnenwelt haben dich mit der Ideenwelt beschenkt." (Lit.: GA 146, S 34ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA146.pdf#page=34ff>))

Die praktische Ausbildung des Denkens

Rudolf Steiner hat eine Reihe einfacher Übungen gegeben, das Denken wirklichkeitsgemäßer auszubilden. (Lit.: GA 108, S 256ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=256ff>))

Zunächst muss man sich darüber klar werden, dass es nur dann Sinn macht, über die Welt nachzudenken, wenn diese auch nach Gedanken aufgebaut ist.

"Wer das richtige Gefühl erlangen will gegenüber dem Denken, der muß sich sagen: Wenn ich mir Gedanken machen kann über die Dinge, wenn ich durch Gedanken etwas ergründen kann über die Dinge, so müssen die Gedanken erst darinnen sein in den Dingen. Die Dinge müssen nach den Gedanken aufgebaut sein, nur dann kann ich die Gedanken auch herausholen aus den Dingen." (Lit.: GA 108, S 259 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=259>))

Eine erste Übung, um das eigenen Denken an der Wirklichkeit zu erziehen, kann man insbesondere Naturvorgängen gegenüber machen, deren innere Gesetzmäßigkeit man vorerst noch nicht überschauen kann. Man beobachtet beispielsweise die Witterung am Abend, die Wolkenkonfiguration, die Art, wie die Sonne untergegangen ist und hält diese Beobachtungen im Gedächtnis möglichst detailgetreu und bildhaft fest, der Abstraktion enthält man sich so weit als möglich. Am Morgen macht man sich wiederum ein deutliches Bild von den Witterungsverhältnissen, und so kann man das dann weiter fortsetzen. Auf jegliche Spekulation verzichtet man, aber man lässt immer wieder im seelischen Nacherleben die aufeinanderfolgenden Bilder ineinander übergehen. Man entwickelt dadurch „Anschauende Urteilskraft“, wie sie Goethe in hohem Maße zueigen war. Seine naturwissenschaftlichen Arbeiten, etwa seine Farbenlehre, seine Metamorphosenlehre oder seine Witterungslehre sind aus dieser denkenden Anschauung, aus diesem anschauenden Denken hervorgegangen.

Gegebenheiten gegenüber, die leichter zu durchschauen sind, soll man aber auch das kausale Denken schulen. Man beobachtet etwa einen Menschen bei dem, was er heute tut, und versucht darauf zu schließen, was er morgen als Folge dieser Handlungen vollbringen wird. Anfangs wird man dabei wahrscheinlich öfter danebenliegen, aber mit der Zeit wird das Urteil immer treffsicherer werden. Man kann die ganze Übung auch umgekehrt machen, indem aus dem heute Beobachteten auf die vorangegangenen Ursachen dafür schließt. Das macht allerdings nur Sinn, wenn es möglich ist, sich nachträglich über diese Ursachen zu informieren. Ähnliches tut man an sich tagtäglich, das ist gar nichts Ungewohntes, es gilt nur, das konsequenter und systematischer auszubilden.

Vielen Menschen fällt im rechten Moment nicht das Richtige ein. Das passiert besonders Menschen, die ihr Gedankenleben nicht recht in der Hand haben und gerne die Gedanken frei umherschweifen lassen. Man kann aber auch die Schlagfertigkeit des Denkens schulen. Immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt, etwa wenn man auf den Bus wartet oder sonst wie eine Pause macht, rückt man ganz willkürlich einen völlig frei gewählten Gedanken egal welcher Art, es kann etwas ganz Banales sein, in den Mittelpunkt des Bewusstseins und versucht sich allein mit diesem zu beschäftigen und alle anderen Gedanken fernzuhalten. Man muss aber den Gedanken, auf den man sich derart konzentriert, wirklich völlig frei wählen, er soll sich nicht zwangsläufig aus den momentanen Lebensnotwendigkeiten ergeben. Je unscheinbarer und langweiliger das ist, worüber man so nachdenkt, desto fruchtbarer ist die Übung; es sollen also ganz und gar nicht irgendwelche hochgestochenen philosophischen Erwägungen sein. Diese Übung zur Gedankenkontrolle ist so wichtig, dass Rudolf Steiner sie auch als erste der sogenannten Nebenübungen gegeben hat, die jede geistige Schulung begleiten müssen. Wir werden uns mit den weiteren Nebenübungen im Laufe dieser Vorträge noch näher beschäftigen, da sie allesamt einen ganz unmittelbaren lebenspraktischen Wert haben.

Wichtig ist auch die Schulung des Gedächtnisses. Man ist etwa gestern auf der Straße einem Bekannten begegnet, hat ihn kurz begrüßt, und ist dann weiter gegangen. Man versucht sich nun heute ganz detailgetreu an diese Begegnung zu erinnern. Wie war er gekleidet, welche Farbe hatte das Gewand, trug er einen Hut? Man wird bald merken, dass man sich meist nur an wenige Details erinnern kann. Man versuche nun, sich die fehlenden Details durch die Phantasie möglichst bildhaft zu ergänzen. Auf die Bildhaftigkeit kommt dabei alles an. Man stellt ihn sich beispielsweise vor im dunklen zweireihigen Anzug, mit Krawatte und Hut am Kopf; die Wahrheit trifft man dadurch zwar nicht, aber man wird so die Aufmerksamkeit für künftige Beobachtungen schulen und das Gedächtnis wird nach und nach immer getreuer werden. Bildhaftigkeit ist dabei übrigens sehr allgemein aufzufassen; man kann auch versuchen, sich den Klang der Stimme und die genaue Wortwahl auszumalen, obwohl das meist noch schwieriger ist, als die bildhafte Erinnerung im engeren Sinn.

Besonders bedeutsam ist die Geduld, die man beim Denken aufbringt. Diese mangelt dem Intellekt meist sehr. Wir wollen sehr rasch zu einem Ergebnis unserer Überlegungen kommen. Besser ist es, sich zunächst mehrere sehr unterschiedliche Möglichkeiten auszumalen, wie man zu einer Lösung kommen könnte, und dann die Sache ruhen zu lassen. Am besten, man überschläft das Ganze, und kommt erst am nächsten Tag wieder darauf zurück. Bei sehr bedeutsamen Dingen kann die Frist, während der man des Denken darüber ruhen lässt, noch viel länger sein – das alles geht natürlich nur insoweit, als es die Lebensanforderungen zulassen, aber man soll es eben üben, so gut es geht. Entscheidungen, die man so trifft, werden sich stets als viel tiefer gegründet erweisen, als wenn man sie überhastet aus dem Augenblick heraus trifft. Später wird das allerdings auch dazu führen, dass man gegebenenfalls auch ganz spontan und unmittelbar sehr fundierte Entscheidungen treffen wird.

Derartige Denkübungen, verbunden mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit, stärken den Ätherleib. Weitere Anregungen dazu hat Steiner in dem Vortrag "*Nervosität und Ichheit*" gegeben (Lit.: GA 143, S 9ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=9ff>))

Rückwärtsdenken

Eine besonders fruchtbare Übung, die Steiner häufig empfohlen hat, ist das Rückwärtsdenken. Man versucht sich dabei einen konkret gegebenen äußeren Vorgang möglichst detailreich Schritt für Schritt entgegen dem äußeren Zeitverlauf von hinten nach vorne vorzustellen. Man beginnt z.B. bei einem Drama mit dem Ende des 5. Aktes und geht dann weiter zurück durch alle Akte bis zum Anfang. Man reißt sich dadurch los vom äußeren Zeitstrom und taucht ein in den Astralstrom, der uns aus der Zukunft entgegenkommt. Das erfordert gegenüber dem gewohnten Erleben eine erhöhte Aufmerksamkeit und steigert dadurch das Bewusstsein und damit auch das Gedächtnis.

"Wenn Sie es aber systematisch betreiben würden, den umgekehrten Strom des Lebens zu erleben, dann folgen Sie dem Astralstrom. Zum Beispiel, wenn Sie des Abends versuchen, die Dinge in um gekehrter Richtung zu verfolgen, wenn Sie etwa das Vaterunser rückwärts denken. Dann folgen Sie nicht dem gewöhnlichen Ich-strom, der dadurch lebt, daß das Ich den Ätherleib ausfüllt, sondern dem entgegengesetzten Strom. Die Folge ist, daß Sie sich aus der astralischen Strömung Kräfte einverleiben. Das ist eine außer ordentlich gute Übung für die Kräftigung der Erinnerungsfähigkeit, für die Stärkung des Gedächtnisses. " (Lit.: GA 115, S 232 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=232>))

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.), *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995
2. Johann Wolfgang von Goethe: *Maximen und Reflexionen*, Goethe-BA Bd. 18, S 528
3. Johann Wolfgang von Goethe: *Anschauende Urteilskraft*
4. Immanuel Kant: *Kritik der reinen Urteilskraft*
5. Rudolf Steiner: *Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften*, GA 1 (1987)
6. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)
7. 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>)
8. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986)
9. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf>)
10. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf>)
11. Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, GA 146 (1962), Zweiter Vortrag, Helsingfors, 29. Mai 1913
12. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1980), Erster Vortrag, Berlin, 20. Januar 1914
13. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), Vierzehnter Vortrag, Berlin, 6. Juli 1915
14. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Neunter Vortrag, Stuttgart, 30. 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>) .

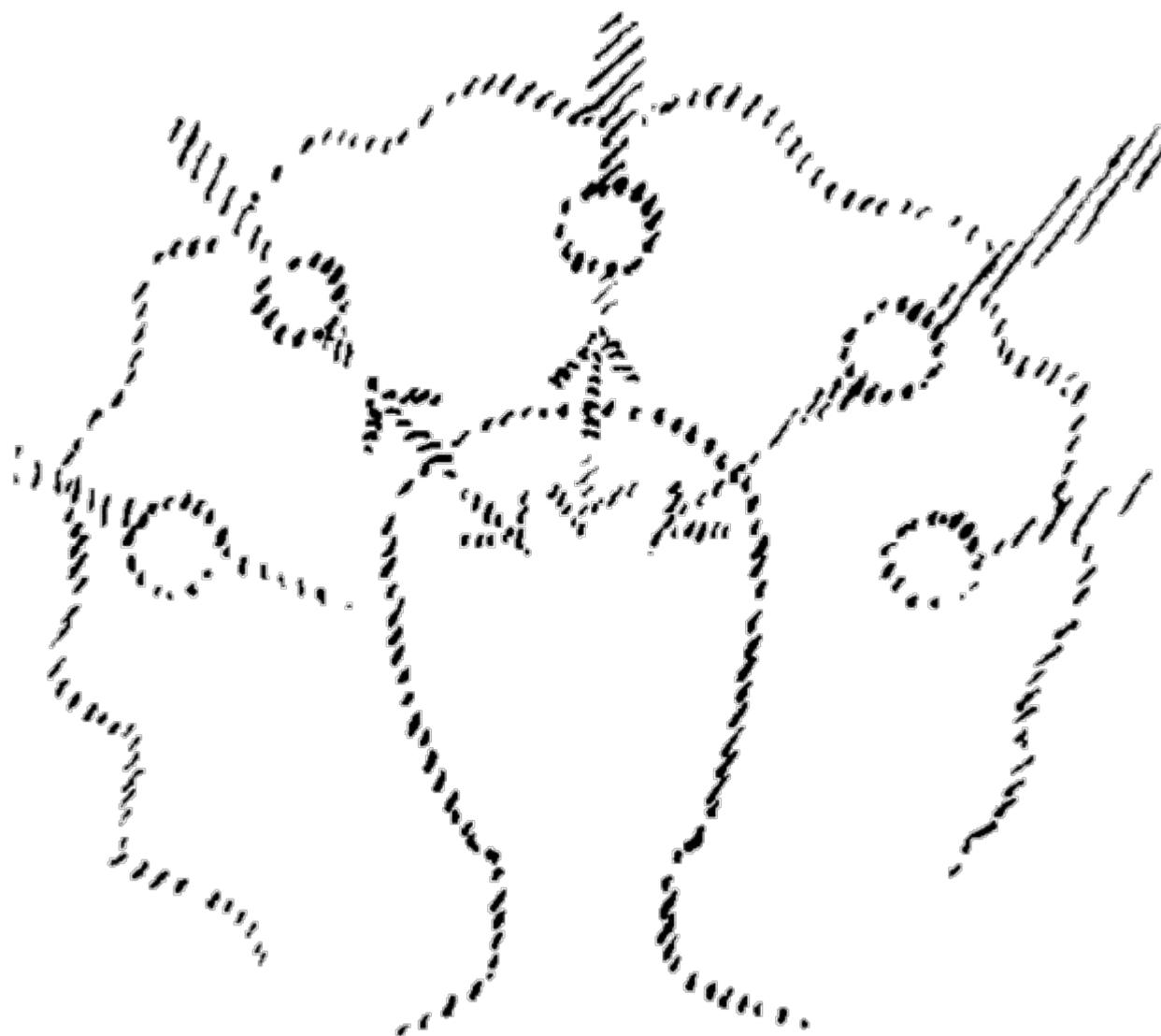
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Denken&oldid=47836>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Philosophie](#) | [Denken](#) | [Seelenkräfte](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.729-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken.gif

Aus AnthroWiki

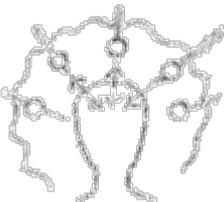
Größe dieser Vorschau: 676 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 710 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Gehirn als Spiegelungsapparat für das Denken

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:51, 9. Feb. 2006		800 × 710 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Gehirn als Spiegelungsapparat für das Denken

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

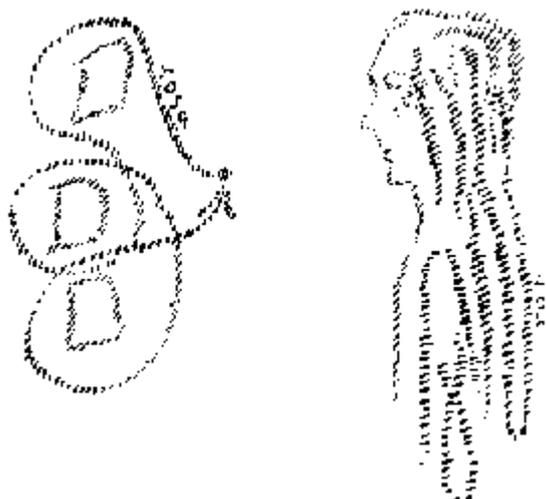
- Gehirn

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken.gif&oldid=2830>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2006 um 10:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken1.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Denken1.gif (300 × 266 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Denken Abb. 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:30, 30. Jan. 2005		300 × 266 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Denken Abb. 1

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Denk-Erlebnis

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken1.gif&oldid=2444>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 02:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken2.gif

Aus AnthroWiki

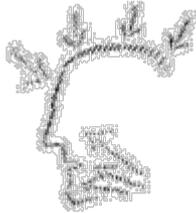
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Denken2.gif (300 × 273 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Denken Abb. 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:31, 30. Jan. 2005		300 × 273 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Denken Abb. 2

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

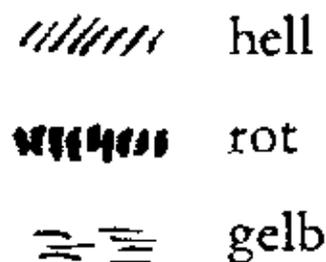
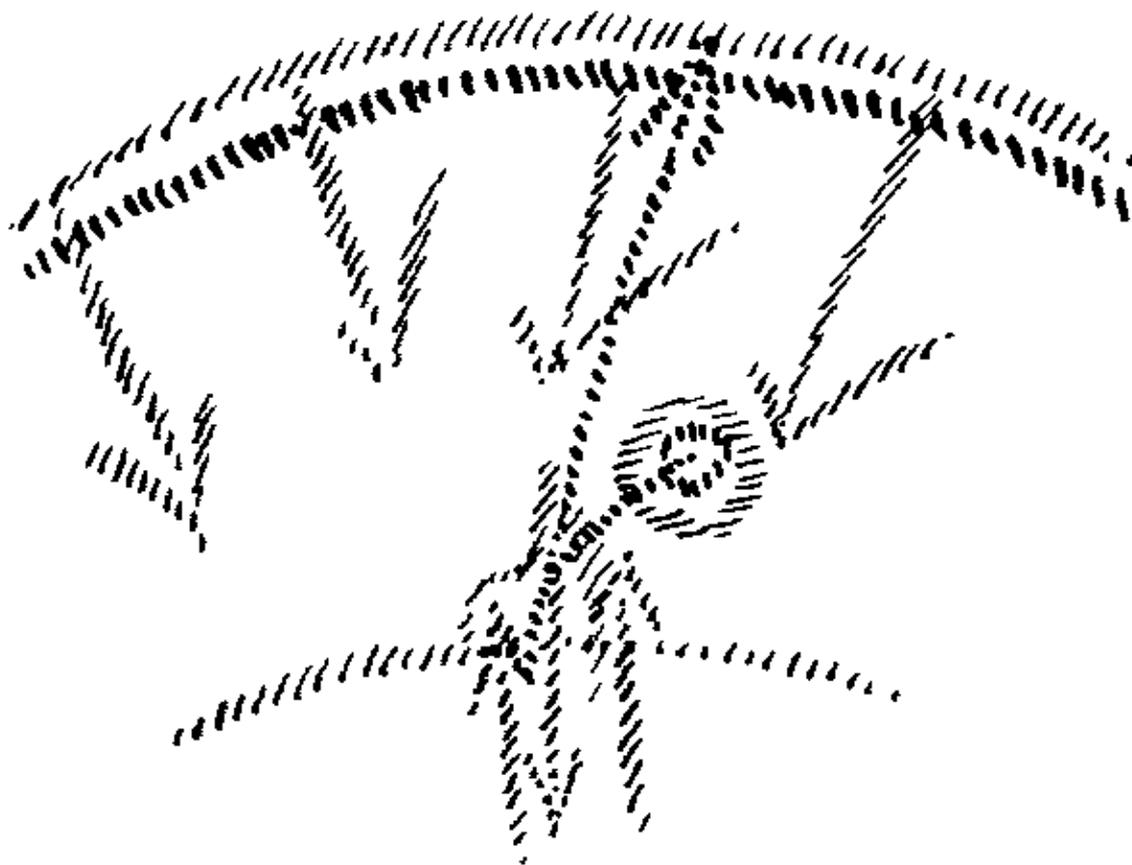
- Denk-Erlebnis

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken2.gif&oldid=2638>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 02:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken3.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 466 Pixel.

Volle Auflösung (1.110 × 647 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Denken 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:29, 20. Jul. 2009		1.110 × 647 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Denken 3

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Denk-Erlebnis

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken3.gif&oldid=33161>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2009 um 01:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Denksinn

Aus AnthroWiki

Der **Denksinn** oder **Gedankensinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, die Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre beschrieben hat. Durch den Gedankensinn erfassen wir die Gedanken anderer Menschen. Wahrnehmungsorgan für die Gedanken anderer ist alles dasjenige, was in unserem physischen Organismus die Basis für unser regsames Leben ist. Das sind namentlich die dynamischen Strömungen in unserem Flüssigkeitsorganismus. Der Denksinn darf nicht verwechselt werden mit dem Lebenssinn, durch den wir unsere eigene vitale Gesamtverfassung *innerlich* wahrnehmen, sondern vom Denksinn sprechen wir, insofern das Leben in uns selbst zum Wahrnehmungsorgan nach *außen* wird.

"Gedankensinn ist nicht der Sinn für die Wahrnehmung eigener Gedanken, sondern für das Wahrnehmen der Gedanken der anderen Menschen. Darüber entwickeln auch wieder die Psychologen ganz groteske Vorstellungen. Vor allen Dingen sind die Leute so sehr von der Zusammengehörigkeit von Sprache und Denken beeinflusst, daß sie glauben, mit der Sprache wird immer auch das Denken aufgenommen. Das ist ein Unding. Denn Sie könnten die Gedanken durch Ihren Gedankensinn ebenso als liegend in äußeren Raumesgebärden wahrnehmen wie in der Lautsprache. Die Lautsprache vermittelt nur die Gedanken. Sie müssen die Gedanken für sich selbst durch einen eigenen Sinn wahrnehmen. Und wenn einmal für alle Laute die eurythmischen Zeichen ausgebildet sind, so braucht Ihnen der Mensch nur vorzueurythmisieren und Sie lesen aus seinen eurythmischen Bewegungen ebenso die Gedanken ab, wie Sie in der Lautsprache sie hörend aufnehmen. Kurz, der Gedankensinn ist etwas anderes, als was im Lautsinn, in der Lautsprache wirkt." (Lit.: GA 293, S 127)

Viel geistiger sollten wir ursprünglich die Gedanken der anderen Menschen wahrnehmen. Einfach indem wir dem anderen Menschen gegenüber treten, sollten wir seine Gedanken unmittelbar innerlich nachfühlen und nachleben. Und nur ein grober Nachglanz ist es, wenn wir heute die Gedanken zumeist bloß durch Worte vermittelt wahrnehmen. Noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit wurde das Gedankenleben des anderen noch viel mehr im *Unausgesprochenen*, in Physiognomie und Mimik, durch Gesten, ja selbst durch die Körperhaltung und Körperstellungen, durch die ganze Art des einander Gegenübertretens empfunden. Allerdings war damals auch die Art zu denken noch ganz anders, nämlich bildhafter und inspirierter und nicht bloß logisch. Dadurch, dass wir seit der griechisch-lateinischen Zeit Gedanken praktisch nur mehr durch Worte mitteilen können, wurde allerdings unser Lebensorganismus erst - durch den ahrimanischen Einfluss - zum Denkapparat für das logische Denken gemacht.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Achter Vortrag, Stuttgart, 29. August 1919

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Denksinn&oldid=37128>“

Kategorie: Sinne

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2011 um 14:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.903-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Depression

Aus AnthroWiki

Unter einem **depressiven** (lateinisch deprimere ‚niederdrücken‘) Zustand versteht man eine Seelenstimmung, welche mit einer großen Niedergeschlagenheit einhergeht. Das Vertrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit, in einen Weg in die Zukunft hinein, geht verloren und ein Gefühl des Auf-der-Stelle-Tretens setzt ein. Es kommt zu sinnlosen Grübelgedanken, die der betroffene kaum noch kontrollieren kann. Der Patient wird gewissermaßen gedacht, statt aus eigener Initiative zu denken. Das Denken wird von nicht bewusst gemachten Gefühlen ergriffen und kann so eine niederdrückende Wirkung entfalten.

"Gefühle, die von Vorstellungen nicht erfaßt werden, sind depressiv; nur die Gefühle sind nicht depressive Gefühle, die sogleich vom Vorstellungsleben erfaßt werden, wenn sie entstehen." (Lit.: GA 317, S 67 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=67>))

"Die Empfindung des nicht richtig mit dem Astralleib verbundenen Ätherleibes erzeugt Depressionen;" (Lit.: GA 027, S 102 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=102>))

Rudolf Steiner sieht, wie in der Depression etwas für die nächste Inkarnation vorbereitet wird:

"Der Psychoanalytiker findet irgendeinen Menschen, der unter dieser oder jener Depression leidet. Diese Depression braucht ihren Ursprung nicht im gegenwärtigen bewußten Seelenleben zu haben, sondern in der Vergangenheit. In diesem Leben trat einmal irgend etwas im seelischen Erleben auf. Der Mensch ist darüber hinausgekommen, aber nicht vollständig; im Unterbewußten ist ein Rest geblieben.... In dem, was der Psychoanalytiker in den enttäuschten Lebenshoffnungen in den Untergründen der Seele sucht, liegt, wenn er nur tief genug darauf eingeht, dasjenige, was sich vorbereitet in einem gegenwärtigen Leben, um schicksalsmäßig in ein nächstes Leben einzugreifen." (Lit.: GA 066, S 180 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf#page=180>))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Weitere Symptome
- 2 Chronische Erkrankung und Depression
- 3 Die materialistische Weltsicht als Ursache für Depressionen
- 4 Weblinks
- 5 Literatur

Weitere Symptome

Antriebshemmung, Minderwertigkeit, Hilflosigkeit, soziale Selbstisolation, übersteigerte Schuldgefühle, Suizidgedanken, verringerte Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit. Auch Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Schlafstörungen und Hypochondrie können hinzukommen. Körperliche Symptome die dazu oft hinzukommen sind: Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme („Kummerspeck“), am typischsten ist ein quälenden Druckgefühl auf der Brust.

Chronische Erkrankung und Depression

Zwischen der Depression und chronischen Erkrankungen sieht Rudolf Steiner einen engen Zusammenhang.

"Wir müssen gewissermaßen mehr auf den Lebenslauf des Menschen hinschauen als auf die Symptome, wenn es

zum Chronischen kommt. Nun aber kommt es zur gewöhnlichen physischen chronischen Erkrankung, wenn der ganze Vorgang so im Organ gehalten werden kann, daß astralischer Leib und Ätherleib richtig ihren Anteil nehmen an der Organwirkung und so viel als nötig ist, in die Organwirkung hineinsenden. Ist der Kranke so konstituiert, daß er ertragen kann ein unordentliches Hereinwirken des astralischen Leibes auf dem Umweg durch den Ätherleib in sein Organ, ist der Kranke also so geartet, daß er den abnormen Zusammenhang seines astralischen Leibes mit seiner Leber über einen gewissen kritischen Punkt hinwegbringt, so daß gewissermaßen die Leber nicht merkt, daß der astralische Leib nicht ordentlich in sie hineinwirkt, dann, ich möchte sagen, erholt sich die Leber, aber sie gewöhnt sich an das unordentliche Hineinwirken des astralischen Leibes. Das braucht dann nur lange genug fortzuschreiten und es macht den umgekehrten Weg in das Seelische hinein. Das, was die Leber aufnehmen sollte ins Physische, schiebt sie in das Seelische hinein, und wir haben die Depression, so daß also in einer gewissen Weise dadurch, daß der Mensch chronische Krankheiten über einen gewissen Punkt hin bis zu der abnormen Beziehung zum astralischen Leib hin übersteht, die Anlage gegeben wird zur sogenannten geistigen Erkrankung." (Lit.: GA 312, S 377 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=377>))

Die materialistische Weltansicht als Ursache für Depressionen

"Wie leidet heute mancher Mensch praktisch unter den naturwissenschaftlichen Vorurteilen! Da steht ein Mensch, und wenn er ein naturwissenschaftlicher Gläubiger und den Geist Ablehnender ist, so sagt er sich wohl: Da habe ich eine gewisse Art der Individualität an mir; ich schaue hinauf zu meiner Blutsverwandtschaft und muß erkennen, wie ich das Ergebnis der Vererbung seitens dieser meiner Blutsverwandtschaft bin. - Dann senkt sich Depression, Energielosigkeit und Unfähigkeit des Ankämpfens gegen ein Schicksal in manche Seele. Denn wenn es so wäre, daß der Mensch nur das Ergebnis der Vererbung wäre, dann würde es ebenso unmöglich sein, die schlimmen Wirkungen der Vererbung aufzuhalten, wie es unmöglich ist, den Blitz, der gegen einen Menschen zuckt, aufzuhalten." (Lit.: GA 062, S 112 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf#page=112>))

Weblinks

- Eckhard Roediger: *Anthroposophische Aspekte zur Psychotherapie der Depression* (http://www.merkurstab.de/Dateien/Leseproben/roediger_5.06.pdf)
- Heinz Grill: *Das Wesensgeheimnis der psychischen Erkrankungen* (http://www.lammers-koll-verlag.de/downloads/lp_wesensgeheimnis.pdf)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995), ISBN 3-7274-3171-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf>)
2. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Geist und Stoff, Leben und Tod*, GA 66 (1988), ISBN 3-7274-0660-7 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Ergebnisse der Geistesforschung*, GA 62 (1988), ISBN 3-7274-0620-8 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Depression&oldid=44213>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2011 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 764-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Der Daemon Baphomet.PNG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 429 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.794 × 2.506 Pixel, Dateigröße: 748 KB, MIME-Typ: image/png)

Der Dämon Baphomet als Verkörperung einer dualistischen Weltordnung. Zeichnung von Eliphas Lévi.

Quelle: Hans Biedermann: *Dämonen, Geister, dunkle Götter*, Graz, Leopold Stocker Verlag 1989, Lizenz für Gondrom Verlag GmbH & Co. KG, Bindlach 1993 S. 45 ISBN 3-8112-1008-4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
				Der Dämon Baphomet als Verkörperung einer dualistischen Weltordnung. Zeichnung von

aktuell	09:13, 22. Feb. 2009		1.794 × 2.506 (748 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Eliphas Lévi. Quelle: Hans Biedermann: "Dämonen, Geister, dunkle Götter", Graz, Leopold Stocker Verlag 1989, Lizenz für Gondrom Verlag GmbH & Co. KG, B
---------	----------------------	--	------------------------------	------------------------------------	---

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Der Daemon Baphomet.PNG aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Baphomet
- Eliphas Lévi
- Templerorden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Der_Daemon_Baphomet.PNG&oldid=30785“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 09:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 214-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Geist der Elemente

Aus AnthroWiki

Der Geist der Elemente ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung und tritt hier in den Szenen auf, die in der Seelenwelt spielen. Im vierten Bild fordert er von den beiden Forschern Capesius und Strader seinen Lohn dafür, dass er ihnen das Selbst gegeben habe; doch Strader und Capesius sind dazu nicht fähig; ihre Gedanken erregen nur Blitz und Donner in der Seelenwelt. So wendet sich der Geist der Elemente im sechsten Bild an Felicia Balde, die durch ihre Märchen den beiden Forschern ihre Seelenkräfte immer wieder erfrischt. Sie müsse für die beiden bezahlen und sich eines ihrer Märchenbilder entringen, damit es nun auch den ihm dienenden Felsengeistern als Seelennahrung dienen könne.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Geist_der_Elemente&oldid=41853“
Kategorie: Mysteriendrama

Der Geist der Elemente in der Neuinszenierung 2010 von Die Pforte der Einweihung am Goetheanum. Foto: Jochen Quast

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Hüter der Schwelle
 - 1.1 Seelenvorgänge in szenischen Bildern
 - 1.2 Kurzinhalt
- 2 Personen, Gestalten und Vorgänge
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Siegelbild für das dritte Mysteriendrama nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Der Hüter der Schwelle

Seelenvorgänge in szenischen Bildern

ist das dritte von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 24. August 1912 im *Gärtnerplatz-Theater* in München statt.

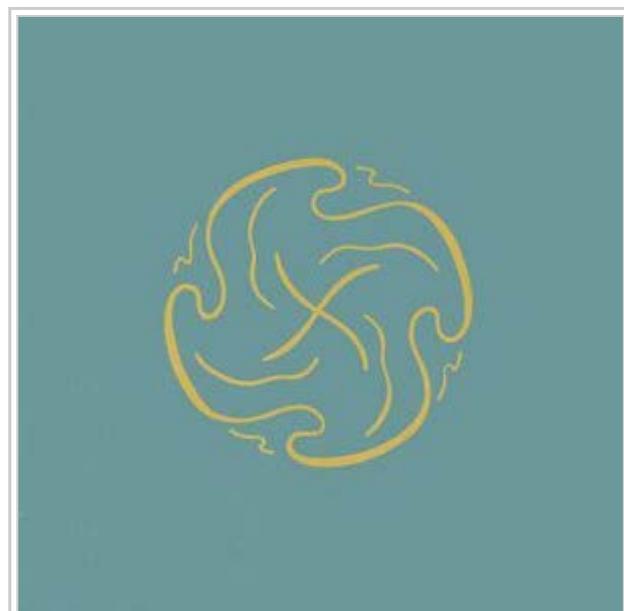
Kurzinhalt

Zwölf noch ungeweihte Personen sollen ihre Kräfte mit denen des von Hilarius geleiteten Mystenbundes vereinen. Die Zeit scheint dazu reif, seit Johannes Thomasius allgemein verständliche Schriften über grundlegende geistige Wahrheiten veröffentlicht hat, die weithin großes Interesse finden. Auch Felix Balde und Strader, der durch eine neue Erfindung Technik und Geistesstreben miteinander zu versöhnen hofft, sind berufen. Straders revolutionärer Apparat soll, wie dieser hofft, "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."

Thomasius selbst steht seinem eigenen Werk kritisch gegenüber. Zwar habe er geistige Wahrheiten ausgesprochen, doch stünde er seit der Trennung von Maria unter dem immer stärker wirkenden Einfluss Luzifers, und das würde ihn und auch sein Werk letztlich verderben. Dies nicht erkannt zu haben, sei ein unverzeihlicher Fehler des Mystenbundes.

Die auf Marias Seelenkraft gerichtete Begierde hat Johannes zwar überwunden, doch Luzifer hat diese nun auf Theodora gelenkt, die seit sieben Jahren Straders Gattin ist. Das verzehrt Theodoras Seele so sehr, dass sie schließlich völlig entkräftet stirbt – und selbst im Jenseits könnte Johannes ihre Seele noch erreichen. Das darf niemals geschehen, ehe er nicht seine Leidenschaft für Theodora vollkommen überwunden hat.

Maria, die vor Luzifers Thron gelobt hat, alle Eigenliebe aus ihrem geistigen Streben zu tilgen, kann Johannes nun hilfreich zur Seite stehen. Sie führt ihn vor den Hüter der Schwelle. In der Gestalt eines edlen Greises, erfüllt von

Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen Hintergrundfarbe des Bucheinbandes

allen Seelenkräften, nach denen er sich sehnt, glaubt Johannes die Seele Theodoras jenseits der Schwelle zu erblicken. Doch dann erkennt er plötzlich – er ist es selbst! Und damit erlischt auch die Begierde nach Theodoras Seele.

Wie zweigespalten fühlt sich Johannes fortan in seinem ganzen Wesen. In einem Teil sieht er sich durch Marias und Benedictus Hilfe ganz fest und sicher auf sich selbst gestellt und was er hier sich geistig errungen hat, darf er willig andern reichen. Doch darf darin nichts von jenem andern Teil sich störend mischen, der erst ganz am Anfang wahrer Selbsterkenntnis steht.

Strader steigt indessen in das Reich Ahrimans hinab und kann die Erinnerungen an das dort Erlebte ins wache Tagesleben mitnehmen. Dadurch lernt er Ahrimans Wirken kennen.

Weil er bewusst vor Luzifers Thron gestanden hat und dessen notwendiges Wirken jenseits von Gut und Böse schauen konnte, hat auch Capesius einen großen Fortschritt seiner Entwicklung gemacht.

Trotz aller Unvollkommenheiten sind die Geistesschüler des Benedictus damit als reif befunden, ihre geistige Arbeit zu einer höheren Einheit zu verbinden. Von nun an sollen sie die Aufgaben von Benedictus Tempelbrüdern übernehmen und so Neues zu dem Alten fügen, während jene zu höherem Wirken aufsteigen können. Und auch Felix und Felica Balde, die auf naturhafte Weise den Weg zum Geistigen gefunden haben, können ihre Kräfte mit denen der Tempelbrüder verbinden, denn die Zeichen der Zeit verkünden deutlich, dass alle geistigen Wege sich in einem neuen Mysterienwesen künftig vereinen sollen.

Personen, Gestalten und Vorgänge

Die geistigen und seelischen Vorgänge der Menschen, welche in dieser szenischen Bilderfolge «Der Hüter der Schwelle» gezeichnet sind, stellen eine Fortsetzung derjenigen dar, welche in den früher von mir erschienenen Lebensbildern «Die Pforte der Einweihung» und «Die Prüfung der Seele» erschienen sind. Sie bilden mit diesen ein Ganzes.

Im «Hüter der Schwelle» treten folgende Personen und Wesen auf:

I. Die Träger des geistigen Elements

- 1. Benedictus, Führer des Sonnentempels und Lehrer einer Anzahl von Personen, die im «Hüter der Schwelle» vorkommen. (Der Sonnentempel wird nur in der «Pforte der Einweihung» und in der «Prüfung der Seele» erwähnt.)
- 2. Hilarius Gottgetreu, Grossmeister eines Mysterbundes. (War in früherer Inkarnation in der «Prüfung der Seele» als Grossmeister einer Geistesbruderschaft dargestellt.)
- 3. Johannes Thomasius, Schüler des Benedictus

II. Die Träger des Elements der Hingabe

- 4. Magnus Bellicosus, genannt German («Pforte der Einweihung»), der Präzeptor des Mysterbundes.
- 5. Albert Torquatus, genannt Theodosius (in der «Pforte der Einweihung»), Zeremonienmeister des Mysterbundes.
- 6. Professor Capesius

III. Die Träger des Willens-Elementes

- 7. Friedrich Trautmann, genannt Romanus (in der «Pforte der Einweihung»), Zeremonienmeister des Mysterbundes. (Wiederverkörperung des zweiten Zeremonienmeisters der Geistesbruderschaft in der «Prüfung der Seele».)
- 8. Theodora, eine Seherin. (Bei ihr ist das Willens Element in naives Sehertum umgewandelt.)
- 9. Doktor Strader

IV. Die Träger des seelischen Elementes

- 10. Maria, Schülerin des Benedictus

- 11. Felix Balde
- 12. Frau Balde

V. Wesen aus der Geisteswelt

- Lucifer
- Ahriman

VI. Wesen des Menschlichen Geisteselementes

- Der Doppelgänger des Thomasius
- Die Seele der Theodora
- Der Hüter der Schwelle

- Philia Die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln
- Astrid
- Luna

- Die andre Philia, die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt; in "Der Seelen Erwachen" erweist sie sich als die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört.
- Die Stimme des Gewissens

Diese Geisteswesen sind nicht allegorisch oder symbolisch gemeint, sondern als Realitäten, die für Geisteserkenntnis vollkommen gleichgestellt sind physischen Personen.

- 1. Ferdinand Reinecke
- 2. Michael Edelmann
- 3. Bernhard Redlich
- 4. Franziska Demut
- 5. Maria Treufels, tritt in "Der Seelen Erwachen" als Pflegerin des Doktor Strader auf.
- 6. Luise Fürchtegott
- 7. Friedrich Geist, tritt in "Der Seelen Erwachen" als Sekretär des Hilarius Gottgetreu auf
- 8. Caspar Stürmer
- 9. Georg Wahrmond
- 10. Marie Kühne
- 11. Hermine Hauser
- 12. Katharina Ratsam

(Dies sind Wiederverkörperungen der 12 Bauern und Bäuerinnen der «Prüfung der Seele».)

Die Vorgänge des »Hüters der Schwelle« spielen sich etwa dreizehn Jahre nach denjenigen der «Pforte der Einweihung» ab. Die Art der Lebenswiederholung gegenüber dem «Hüter der Schwelle» darf nicht als allgemein gültiges Gesetz aufgefasst werden, sondern als etwas, das an einem Zeitenwendepunkt geschehen kann. Daher sind auch zum Beispiel die Vorgänge des achten Bildes zwischen Strader und den zwölf Personen nur für einen solchen Zeitpunkt möglich. Die geistigen Wesenheiten, welche im «Hüter der Schwelle» spielen, sind durchaus nicht allegorisch oder symbolisch gedacht; derjenige, welcher eine geistige Welt als wirklich erkennt, darf wohl die Wesen, die ihm dort so gelten wie die physischen Menschen in der Sinnenwelt, ebenso wie diese darstellen. Wer diese Wesen für Allegorien oder Symbole hält, der verkennt die ganze Art der im «Hüter der Schwelle» gegebenen Vorgänge. Dass Geistwesen nicht menschliche Gestalt haben, wie sie in der Bühnendarstellung haben müssen, ist ja selbstverständlich. Hielte der Schreiber dieser »Seelenvorgänge in szenischen Bildern« diese Wesen für Allegorien, so würde er sie nicht so darstellen, wie er es tut. Die Gliederung der Personen in Gruppen (3 X 4) ist nicht gesucht oder der Darstellung zugrunde gelegt; sie ergibt sich - für das Denken nachträglich - aus den Vorgängen, die ganz für sich konzipiert sind und welche eine solche Gliederung von selbst gestalten. Sie ursprünglich zugrunde zu legen, wäre dem Verfasser nie eingefallen. Sie hier als Ergebnis anzuführen, kann erlaubt sein.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014c.pdf> - Der Hüter der Schwelle als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Hüter_der_Schwelle&oldid=46372“

Kategorien: [Kunst](#) | [Dichtung](#) | [Drama](#) | [Mysteriendrama](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.479-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman

Aus AnthroWiki

Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman ist eine mehr als 8 m hohe von Rudolf Steiner entworfene und gemeinsam mit der Bildhauerin Edith Maryon für das erste Goetheanum in Dornach geschaffene Holzskulptur. Sie sollte im kleinen Kuppelraum, dem Bühnenraum des ersten Goetheanums, aufgestellt werden. Als das Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, war die Skulptur noch nicht vollendet und blieb daher vom Feuer verschont.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zusammenhang mit der Oster-Imagination
- 2 Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen den Widersachermächten
- 3 Die künstlerische Arbeit an der Figurengruppe
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman - Holzskulptur von Rudolf Steiner.

Zusammenhang mit der Oster-Imagination

Die Oster-Imagination, die Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich aus dem irdisch-kosmischen Geschehen heraus das Bild des Christus formt, der zwischen den Widersachermächten Luzifer und Ahriman steht und beide im Gleichgewicht hält. In der Statue des Menschheitsrepräsentanten zwischen Luzifer und Ahriman finden wesentliche Teile dieser Osterimagination ihre künstlerisch-bildhauerische Darstellung.

"In der Mitte dieser Gruppe wird eine Gestalt stehen, wie, ich möchte sagen, der Repräsentant des höchsten Menschlichen, das auf der Erde sich entfalten konnte. Daher wird man auch diese Gestalt des höchsten Menschlichen in der Erdentwicklung empfinden können als den Christus. Es wird die besondere Aufgabe sein, diese Christus-Gestalt so auszugestalten, daß man wird sehen können, wie dieser Erdenleib in jeder Miene, in allem, was an ihm ist, durchgeistigt ist von dem, was aus kosmischen, aus geistigen Höhen als der Christus eingezogen ist. Durch die Erhebung des linken Armes der Christus-Gestalt geschieht es, daß diese herabstürzende Wesenheit die Flügel zerbricht. Aber es darf das nicht so aussehen, als wenn etwa der Christus dieser Wesenheit (Luzifer) die Flügel zerbräche, sondern das Ganze muß künstlerisch so gestaltet sein, daß, indem der Christus den Arm hinaufhebt, schon in der ganzen Handbewegung liegt, daß er eigentlich auch mit dieser Wesenheit nur unendliches Mitleid hat. Diese Wesenheit erträgt aber nicht das, was durch den Arm und die Hand hinaufströmt; man möchte ihre Empfindung in die Worte kleiden: Ich kann nicht ertragen, daß so Reines auf mich heraufstrahlt.

Und auf der anderen Seite da wird der Felsen ausgehöhlt sein. In dieser Aushöhlung ist auch eine Gestalt, die Flügel hat. Die Gestalt in der Höhle klammert sich förmlich ein in die Höhle, man sieht sie in Fesseln, man sieht sie da unten arbeiten, das Erdreich auszuhöhlen. Christus hat die rechte Hand nach unten gerichtet. Christus selbst hat unendliches Mitleid für Ahriman. Ahriman aber kann das nicht ertragen, er windet sich in Schmerzen durch das, was durch die Hand des Christus ausstrahlt. Und was da ausstrahlt das bewirkt, daß die Goldadern, die unten

in der Felsenhöhle sind, sich wie Schnüre um den Ahrimanleib winden und ihn fesseln." (Lit.: GA 159, S 248ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=248ff>))

Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen den Widersachermächten

Die Osterimagination - Christus zwischen Luzifer und Ahriman.

Die Figurengruppe der großen Holzskulptur zeigt den Christus, schreitend zwischen *zwei* Luzifergestalten und zwei Ahrimangestalten, die paarweise zusammengehören. Das eine Paar der Luzifer- und Ahrimangestalten waltet im Menscheninneren, das andere ist draußen in der Natur bzw. im Kosmos so wirksam, wie es auch die Oster-Imagination zeigt. Ganz links oben über der Gestalt Luzifers wächst noch aus innerer künstlerischer Notwendigkeit ein stark asymmetrisch gestaltetes Elementarwesen aus dem Gestein, das mit einem gewissen Humor über den Felsen herüberschaut - der Weltenhumor.

"Der ganze Bau ist, wie ich sagte, angeordnet von Westen nach Osten, so daß also zwischen den Säulen die Symmetrieachse durchgeht, von Westen nach Osten, und sie schneidet den kleinen Zylinder, also den Bühnenraum, an seiner Grenze im Osten. Dort

also nach dem Osten hin, zwischen der sechsten Säule rechts und der sechsten Säule links, steht eine bildhauerisch gearbeitete Gruppe. Die soll nun ihrerseits künstlerisch wieder darstellen, ich möchte sagen, das Intimste unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung. Sie soll darstellen, was notwendigerweise der menschlichen Geistanschauung der Gegenwart und in die Zukunft hinein sich einfügen muß. Die Menschheit muß begreifen lernen, daß alles, was für die Weltgestaltung und für das menschliche Leben wichtig ist, in diese drei Strömungen hineinläuft: gewissermaßen die normale geistige Strömung, in die der Mensch hineingewoben ist, dann die luziferische Strömung und die ahrimanische. In alles, sowohl in die Grundlagen des physischen wie in die Offenbarungen des geistigen Geschehens, ist göttliche Entwicklung, luziferische Entwicklung und ahrimanische Entwicklung hineinverwoben. Dies soll aber nun wieder nicht symbolisch, sondern künstlerisch erfaßt, in unserer bildnerischen Gruppe zum Ausdruck kommen. Eine Holzgruppe. Es hat sich mir der Gedanke ergeben, den ich als Gedanken glaube erfaßt zu haben, dessen Begründung aber mir selbst in seinen okkulten Untergründen noch nicht klargeworden ist; es wird wohl die okkulte Forschung der Zukunft dies noch ergeben. Es scheint aber unbedingt richtig zu sein, daß sich alle antiken Motive besser in Stein oder in Metall zur Darstellung bringen lassen, und alle christlichen Motive - und unseres ist im eminenten Sinne ein christliches Motiv - besser in Holz. Ich kann nicht anders als sagen: Ich habe es immer als notwendig empfunden, daß die Gruppe in der Peterskirche in Rom, die Pieta von Michelangelo, in Holz umzudenken wäre; denn da, glaube ich, würde sie erst das darstellen, was sie darstellen soll; ebenso wie ich andere christliche Gruppen, die ich in Stein fand, in Holz umdenken mußte. Es liegt dem ganz gewiß etwas zugrunde; auf die Gründe selbst bin ich noch nicht gekommen. So mußte unsere Gruppe in Holz gedacht und ausgeführt werden.

Die Hauptfigur ist eine Art Menschheitsrepräsentant, eine Wesenheit, die den Menschen darstellen soll in seiner göttlichen Offenbarung. Ich bin es zufrieden, wenn jemand, der diese Gestalt anschaut, die Empfindung hat: es ist eine Darstellung des Christus Jesus. Aber selbst dies schien mir unkünstlerisch, wenn ich den Impuls zugrunde gelegt hätte: Ich will einen Christus Jesus machen. Ich wollte darstellen, was dasteht. Was dann der Betreffende erlebt, ob es ein Christus Jesus ist, das muß erst die Folge sein. Ich wäre recht froh, wenn jeder das erlebte. Das ist aber nicht der künstlerische Gedanke, einen Christus Jesus darzustellen. Der künstlerische Gedanke ruht rein in der künstlerischen Form, in der Gestaltenggebung; das andere ist ein novellistischer oder programmatischer Gedanke, einen Christus Jesus darzustellen. Das Künstlerische lebt in der Form, wenigstens wenn es ein Bildnerisches ist. - Eine Hauptgestalt, die ganze Gruppe ist achteinhalb Meter hoch, steht etwas erhöht, hinter ihr Felsen, unter ihr Felsen. Unten aus dem Felsen, der sich etwas aushöhlt, wächst heraus eine Ahrimangestalt. Die ist in einer Felsenhöhle drinnen, halb liegend, mit dem Kopf nach oben. Auf diesem etwas ausgehöhlten Felsen steht die Hauptfigur. Über der Ahrimanfigur und vom Beschauer links ist wiederum aus dem Felsen herauswachsend ein zweiter Ahriman, so daß die Ahrimanfigur sich wiederholt. Über der Ahrimanfigur, wiederum links vom Beschauer, ist eine Luzifergestalt. Zwischen dem Luzifer und dem Ahriman darunter ist eine Art künstlerischer

Zusammenhang geschaffen. Ganz wenig darüber, über der Hauptfigur, rechts vom Beschauer, ist auch eine Luzifergestalt. Luzifer ist also auch zweimal vorhanden. Dieser andere Luzifer ist in sich gebrochen, stürzt ab durch das In-sich-Gebrochensein. Die rechte Hand der Mittelfigur weist nach unten, die linke nach oben. Diese nach oben weisende linke Hand weist auf die Bruchstelle des Luzifer hin; da gerade bricht er sich entzwei und stürzt ab. Die rechte Hand und der rechte Arm der Mittelfigur weist nach dem unteren Ahriman hin und bringt ihn zur Verzweiflung. Das Ganze ist so gedacht - ich hoffe, daß man es wird empfinden können -, daß diese Mittelfigur nicht irgendwie aggressiv ist; sondern in der Geste, die ich andeutete, ist nur Liebe darinnen. Aber weder Luzifer noch Ahriman vertragen diese Liebe. Der Christus kämpft nicht gegen Ahriman, sondern er strahlt Liebe aus; aber Luzifer und Ahriman können die Liebe nicht in ihre Nähe gelangen lassen. Durch die Nähe der Liebe fühlt der eine, Ahriman, die Verzweiflung, das In-sich-Verzehrtwerden, und Luzifer stürzt ab. In ihnen, in Luzifer und Ahriman, liegt es also, was in ihren Gesten zum Ausdruck kommt.

Die Gestalten waren natürlich aus dem Grunde nicht leicht zu schaffen, weil man Geistiges - bei der Hauptfigur teilweise Geistiges, bei Luzifer und Ahriman aber rein Geistiges - zu schaffen hat, und bildhauerisch ist es am schwierigsten, das Geistige zu bilden. Es wurde aber doch versucht, das zu erreichen, was notwendig war, besonders für unsere Ziele: die Form, trotzdem sie künstlerische Form bleiben mußte, ganz in Geste, ganz in Miene aufzulösen. Der Mensch ist ja eigentlich nur in der Lage, Geste und Miene in sehr eingeschränktem Sinne zu gebrauchen. Luzifer und Ahriman sind ganz Geste und ganz Miene.

Geistgestalten haben nicht abgeschlossene Form, keine fertige Geistgestalt gibt es. Wenn Sie den Geist gestalten wollen, sind Sie in derselben Lage, wie wenn Sie den Blitz gestalten wollten. Die Gestalt, die ein Geist in einem Augenblick hat, ist eine andere als im nächsten Augenblick. Das muß man berücksichtigen.

Würde man aber für den einen Augenblick eine

Geistgestalt festhalten wollen, so wie man eine ruhende

Gestalt nachbildet, dann würde man nichts herausbekommen, dann hätte man nur eine erstarrte Gestalt. So muß man in solchem Falle ganz und gar die Geste nachbilden. Es ist also bei Luzifer und Ahriman ganz und gar die Geste nachgebildet, und zum Teil mußte das auch für die mittlere Gestalt versucht werden, die ja natürlich eine physische Gestalt ist: der Christus Jesus.

Nun möchte ich Ihnen ein paar Bilder vorführen, die Ihnen im Kleinen, so gut es geht, einen Begriff von dieser Hauptgruppe geben können. Das erste ist der Kopf des Ahriman, und zwar in der Gestalt, wie er mir zuerst gekommen ist: ein Mensch - man denke dabei an die Dreiteilung des Menschen in Kopf-, Rumpf- und Extremitätenmenschen -, der ganz Kopf ist, der daher auch das Werkzeug ist für die vollendetste Klugheit, Verständigkeit und Schlaueit. Das soll in der Ahrimanfigur zum Ausdruck kommen. Der Kopf des Ahriman ist, wie Sie ihn hier sehen, richtig Geist, wenn ich den paradoxen Ausdruck gebrauchen darf; aber Sie wissen, wie ein Paradoxes oft herauskommt, wenn man geistig charakterisiert. Er ist tatsächlich nach dem Modell, geistgetreu, künstlerisch naturgetreu. Ahriman mußte schon «sitzen», damit das zustande gebracht werden konnte.

Das nächste soll sein Luzifer, wie er vom Beschauer aus an der linken Seite sich findet. Um Luzifer zu verstehen, müssen Sie sich in einer sehr merkwürdigen Weise das denken, was als Geistgestalt des Luzifer erscheint. Man denke sich das am meisten Ahrimanische am Menschen von der Menschengestalt weg, also den Kopf weg, dafür aber denken Sie sich die Ohren und die Ohrmuscheln, das Außenohr, wesentlich vergrößert, natürlich vergeistigt und zu Flügeln gebildet und zu einem Organ geformt, das Organ aber um ihren Leib herumgeschlungen, die Kehlkopfflügel ebenfalls erweitert; so daß Kopf, Flügel, Ohren ein

Die untere ahrimanische Gestalt, gezeichnet nach dem 1:1-Modell.

Luzifer, gezeichnet nach dem 1:1-Modell.

Organ zusammen bilden. Und die Flügel, das Hauptorgan, ist das, das sich für die Gestalt des Luzifer ergibt. Luzifer ist erweiterter Kehlkopf, Kehlkopf, der zur ganzen Gestalt wird, aus dem sich dann herausentwickelt durch eine Art Flügel eine Verbindung zum Ohre hin, so daß man sich vorzustellen hat: Luzifer ist eine solche Gestalt, welche die Sphärenmusik aufnimmt, sie hereinnimmt in diesen Ohr-Flügelorganismus; und ohne daß die Individualität mitspricht, spricht sich das Weltenall, die Sphärenmusik selber, wiederum durch dasselbe Organ aus, das nach vorn zum Kehlkopf umgeformt, also eine andere Metamorphose der Menschengestalt ist: Kehlkopf-Ohr-Flügelorgan. Daher ist der Kopf nur angedeutet. Bei Ahriman werden Sie finden, wenn Sie einmal die Figur im Dornacher Bau sehen werden: Es ist das herausgestellt, was man sich als Gestalt denken kann. Was aber bei

Luzifer als Kopf herauskommt - obwohl Sie sich nicht gut vorstellen können, daß es bei Ihnen selbst so wäre wie bei Luzifer -, das ist etwas, was doch im höchsten Grade schön ist. Das Ahrimanische ist also das Verständige, Kluge, aber Häßliche in der Welt; das Luziferische ist das Schöne in der Welt. Alles in der Welt enthält die beiden: das Ahrimanische und das Luziferische. Die Jugend und die Kindheit ist mehr luziferisch, das Alter mehr ahrimanisch; die Vergangenheit ist mehr ahrimanisch, die Zukunft mehr luziferisch in ihren Impulsen; die Frauen mehr luziferisch, die Männer mehr ahrimanisch; alles enthält diese beiden Strömungen.

Das Wesen über dem Luzifer entstand als ein solches, das als Elementarwesen aus dem Felsen herauswächst. Wir hatten die besprochene Gruppe fertig, und als sie von ihrem Gerüst befreit war, stellt sich etwas ganz Merkwürdiges dar: daß nämlich, wie Fräulein Waller empfand, der Schwerpunkt der Gruppe - für die Anschauung natürlich nur - zu weit rechts läge und etwas dazu geschaffen werden müßte, um den Ausgleich zu bringen. So wurde es uns vom Karma zugetragen. Nun handelte es sich darum, nicht bloß einen Batzen Felsen anzubringen, sondern den

Das Elementarwesen über Luzifer - der "Weltenhumor".

bildhauerischen Gedanken weiterzuverfolgen. So entstand dann dieses Wesen, das gewissermaßen als Elementarwesen aus dem Felsen herauswächst. Gerade an diesem Wesen werden Sie eines bemerken, wenn es auch nur in Andeutungen zum Ausdruck kommt: Sie werden sehen, wie eine Asymmetrie, sobald Geistgestalten in Betracht kommen, sogleich wirken muß. Das kommt im Physischen nur sehr eingeschränkt zum Ausdruck: unser linkes Auge ist anders als unser rechtes und so weiter; mit Ohr und Nase ist es ebenso. Sobald man aber ins Geistige hineinkommt, wirkt schon der Ätherleib ganz entschieden asymmetrisch. Die linke Seite des Ätherleibes ist ganz anders als die rechte; das kommt sofort heraus, wenn man Geistgestalten bilden will. Sie können um dieses Wesen herumgehen, und Sie werden von jedem Punkt aus unten einen andern Anblick haben. Sie werden aber sehen, daß die Asymmetrie als etwas Notwendiges wirkt, weil sie der Ausdruck ist der Geste, mit der dieses Wesen mit einem gewissen Humor über den Felsen herüberschaut und auf die Gruppe unten schaut. Dieses Hinunterschauen mit Humor über den Felsen hat seinen guten Grund. Es ist durchaus nicht richtig, sich in die höheren Welten nur mit einer bloßen Sentimentalität erheben zu wollen. Will man sich richtig in die höheren Welten hinaufarbeiten, so muß man es nicht bloß mit Sentimentalität tun. Diese Sentimentalität hat immer einen Beigeschmack von Egoismus. Sie werden sehen, daß ich oftmals, wenn die höchsten geistigsten Zusammenhänge erörtert werden sollen, in die Betrachtung etwas hineinmische, was nicht herausbringen soll aus der Stimmung,

sondern nur die egoistische Sentimentalität der Stimmung vertreiben soll. Erst dann werden sich die Menschen wahrhaftig zum Geistigen erheben, wenn sie es nicht erfassen wollen mit egoistischer Sentimentalität, sondern sich in Reinheit der Seele, die niemals ohne Humor sein kann, in dieses geistige Gebiet hineinbegeben können.

Dann der Kopf der Mittelfigur im Profil, wie er sich mit Notwendigkeit ergeben hat. Da mußte der Kopf auch etwas asymmetrisch gemacht werden, weil an dieser Figur gezeigt werden sollte, daß nicht nur die Bewegungen der rechten Hand, der linken Hand, des rechten Armes und so weiter das Innere der Seele wiedergeben, sondern weil dies bei einer solchen, ganz in der Seele lebenden Wesenheit, wie es der Christus Jesus ist, zum Beispiel auch die Stirnbildung in Anspruch nimmt und die ganze übrige Gestalt, viel mehr, als es beim Menschen in der Geste der Fall sein kann. Wir haben ausprobiert, trotzdem es nicht der Wirklichkeit entspricht, daß man, wenn man das Bild verkehrt in den Apparat steckt, schon einen ganz andern Anblick hat bloß dadurch, daß es umgekehrt ist. Der Eindruck ist ein anderer. Wie das asymmetrisch gedacht ist, künstlerisch, das werden Sie aber erst an dem fertigen Kopf der Mittelfigur sehen. - Man darf wohl sagen: Bei der Ausarbeitung einer solchen Sache kommen alle künstlerischen Fragen auch wirklich in Betracht; die kleinste künstlerische Frage steht da immer im Zusammenhang mit irgendeinem weithingehenden Ganzen. Hier zum Beispiel kam besonders in Betracht die Behandlung der Fläche. Das Leben muß ja da besonders durch die Fläche erzeugt werden. Die Fläche einfach gebogen, und die Biegung wieder gebogen : diese besondere Behandlung der Fläche, die doppelte Biegung der Fläche, wie das aus der Fläche selbst Leben herausholt, das sieht man erst, wenn man diese Dinge durcharbeitet. Und so werden Sie sehen, daß das, was wir wollten, nicht allein im Dargestellten liegt, sondern auch in einer gewissen künstlerischen Behandlung der Sache. Man mußte nicht etwa in novellistischer Weise, durch Nachbildung bloß, das Ahrimanische, das Luziferische und wieder das Menschliche erreichen, sondern man mußte es in die Fingerspitzen bekommen, in die Flächenformung hineinbekommen, mußte es ganz und gar in die künstlerische Formung hineinbekommen. Und jene Erweiterung, die der Mensch erhält, indem er seine Anschauung ins Geistige hinein ausdehnt, sie dehnte sich auf der andern Seite auch wieder ins Künstlerische hinein aus.

Der Kopf der Christusfigur, gezeichnet nach dem 1:1-Modell.

Diese Gruppe steht also unten im Osten im Bühnenraum. Darüber wölbt sich die kleinere Kuppel, und die wieder ist ausgemalt, wie ich es angedeutet habe. Über dieser Gruppe ist es dann wieder versucht, dasselbe Motiv malerisch zu geben. Da ist der Christus, darüber Luzifer und Ahriman, und es ist versucht, durch die Farben aussprechen zu lassen, was dargestellt werden sollte durch die Kunst. Gerade durch die Verschiedenartigkeit der Behandlung wird man sehen, wie rein aus den Kunstmitteln heraus die Dinge geholt werden mußten." (Lit.: GA 181/III, S 43ff)

Die künstlerische Arbeit an der Figurengruppe

Zur Vorbereitung der Figurengruppe wurden zunächst mehrere etwa 50cm große Modelle geschaffen und schließlich auch ein noch heute erhaltenes Modell im Maßstab 1:1 aus Kalkmehl, Bienenwachs und Plastilin. Edith Maryon bereitete das Holzgerüst und die Materialien für den Bau des Modells vor. Das Plastilin wurde nach den Angaben Rudolf Steiners zubereitet und von Hand geknetet. Dieses Material wurde gewählt, weil es lange elastisch formbar bleibt und so Rudolf Steiner immer wieder trotz seiner langen und häufigen Abwesenheiten von Dornach an dem Modell weiterarbeiten konnte.

Literatur

Der Menschheitsrepräsentant
zwischen Luzifer und
Ahriman - Modell im Maßstab
1:1

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 (1980)
2. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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 Homepage des Goetheanums in Dornach - [Goetheanum.org](http://www.goetheanum.org/) (<http://www.goetheanum.org/>)
2. Rudolf Steiner: *Der Dornacher Bau* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Der_Dornacher_Bau.pdf) - Vortrag in Berlin am 3. Juli 1918

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?](http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Menschheitsrepräsentant_zwischen_Luzifer_und_Ahriman&oldid=40547)

[title=Der_Menschheitsrepräsentant_zwischen_Luzifer_und_Ahriman&oldid=40547](http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Menschheitsrepräsentant_zwischen_Luzifer_und_Ahriman&oldid=40547)“

Kategorien: [Kunst](#) | [Bildende Kunst](#) | [Skulptur](#) | [Goetheanum](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2011 um 06:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 18.516-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Schlüssel zur Theosophie

Aus AnthroWiki

Der Schlüssel zur Theosophie ist ein Buch von Helena Petrovna Blavatsky. Es wurde erstmals 1889 in London und New York veröffentlicht, war das vorletzte ihrer Werke und das letzte von ihr selbst herausgegebene (ihr letztes Werk *Theosophical Glossary* (Lexikon der Geheimlehren) erschien 1892 postum). Der Schlüssel zur Theosophie will die *ethischen, wissenschaftlichen und philosophischen Lehren der Theosophie* vorstellen. Es ist nach dem Vorbild christlicher Katechismen in Form von Frage und Antwort geschrieben. Das Buch erläutert dazu die Aufgabenstellung der Theosophischen Gesellschaft und enthält außerdem ein längeres Glossar, welches wichtige theosophische Begriffe näher beschreibt.

Der russische Pianist und Komponist Alexander Nikolajewitsch Skrjabin war beeindruckt von Helena Blavatsky's Werken und schrieb in 1905 in Paris dass der "Schlüssel zur Theosophie" ein bemerkenswertes Buch sei und dass es erstaunlich sei, wie sehr dieses Buch seiner eigenen Gedankenwelt ähneln würde.[1]

Mahatma Gandhi schrieb in seiner Autobiografie „Mein Leben“: *„Ich erinnere mich auch, daß ich auf Drängen meiner Freunde[2] Madame Blavatskys »Schlüssel zur Theosophie« las. Dieses Buch regte in mir den Wunsch an, auch Bücher über den Hinduismus zu lesen, und belehrte mich eines Besseren über die von den Missionaren verbreitete Behauptung, die Hindulehre sei voller Aberglauben.“*[3]

Fußnoten

- ↑ Faubion Bowers: *Scriabin, A Biography of the Russian Composer 1871-1915*. Kodansha International, Tokyo und Palo Alto 1969.
- ↑ Laut Katinka Hesselink [1] (<http://www.katinkahesselink.net/his/influence-theosophy.html>) soll es sich bei diesen Freunden um Bertram und [[Wikipedia:Archibald Keightley]] gehandelt haben.
- ↑ Charles Freer Andrews (Hrsg.): *Mahatma Gandhi, Mein Leben*. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983, ISBN 3-518-37453-2. Seite 49

Literatur

- Helena Petrovna Blavatsky: *Der Schlüssel zur Theosophie, ein Lehrbuch in Fragen und Antworten über Ethik, Wissenschaft, Philosophie, zu deren Studium die Theosophische Gesellschaft gegründet worden ist*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1924.
- Helena Petrovna Blavatsky: *Der Schlüssel zur Theosophie, eine Auseinandersetzung in Fragen und Antworten über Ethik, Wissenschaft und Philosophie*. Max Altmann, Leipzig 1922.
- Norbert Lauppert (Übers.): *Der Schlüssel zur Theosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1983, ISBN 3-85005-071-8.
- Hank Troemel (Übers.): *Der Schlüssel zur Theosophie, eine Darstellung der ethischen, wissenschaftlichen und philosophischen Lehren der Theosophie, für deren Studium die Theosophische Gesellschaft gegründet wurde*. Theosophische Verlagsgesellschaft, Satteldorf 1995, ISBN 3-927837-51-2.

Weblinks

- Kurzer Auszug aus dem Buch - Erlösung/Karma (http://www.8-pfad.de/schl_145.htm)
- Kurzer Auszug aus dem Buch - über Politik (http://www.8-pfad.de/th_polit.htm)
- Kurzer Auszug aus dem Buch - über das Beten (http://www.8-pfad.de/theos_gebet.htm)
- Kurzer Auszug aus dem Buch - War Blavatsky Rassistin? (<http://www.anthroposophy.com/aktuelles/blavras.html>)
- Das Buch online (<http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-hp.htm>) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Der Schlüssel zur Theosophie (http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schl%C3%BCssel_zur_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=Der_Schl%C3%BCssel_zur_Theosophie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Schlüssel_zur_Theosophie&oldid=21363“

Kategorie: Theosophie

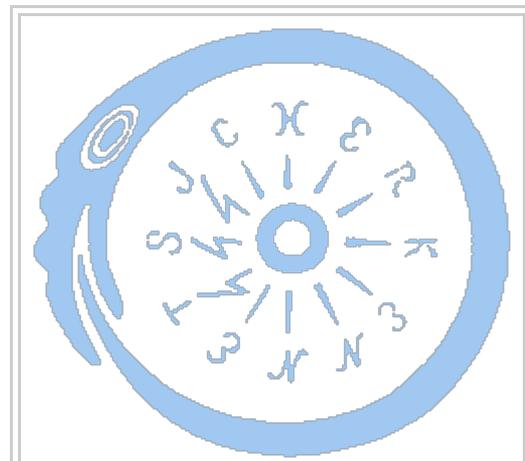
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2007 um 15:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 786-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Seelen Erwachen

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Seelen Erwachen
 - 1.1 Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern
- 2 Personen, Gestalten und Vorgänge
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Siegelbild für das vierte Mysteriendrama nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Der Seelen Erwachen

Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern

ist das vierte und letzte von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 22. August 1913 im *Volkstheater* in München statt.

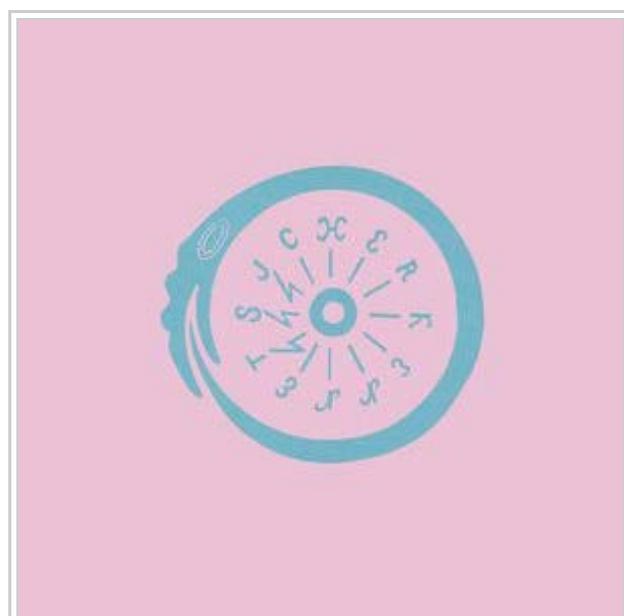
Personen, Gestalten und Vorgänge

Die geistigen und seelischen Vorgänge, welche in „Der Seelen Erwachen“ dargestellt sind, sollen so gedacht werden, daß sie etwa ein Jahr nach denjenigen erfolgen, welche in dem früher erschienenen „Hüter der Schwelle“ gezeichnet sind.

In „Der Seelen Erwachen“ kommen die für Vorgänge die folgenden Personen und Wesen in Betracht:

I. Die Träger des geistigen Elements

- 1. Benedictus, die Persönlichkeit, in welcher eine Anzahl seiner Schüler den Kenner tiefer geistiger Zusammenhänge sieht. (Er ist in den vorhergehenden Seelengemälden „Die Pforte der Einweihung“ und „Die Prüfung der Seele“ als Führer des „Sonnentempels“ dargestellt. Im „Hüter der Schwelle“ bringt sich in ihm die Geistesströmung zum Ausdruck, welche lebendig-gegenwärtiges Geistesleben and die Stelle des bloß traditionellen setzen will, wie es von dem dort vorkommenden „Mystenbund“ behütet wird.) In „Der Seelen Erwachen“ ist Benedictus nicht mehr bloß über seinen Schülern stehend zu denken, sondern mit seinem eigenen Seelenschicksale in die Seelenerlebnisse seiner Schüler verwoben.
- 2. Hilarius Gottgetreu: Der Kenner traditionellen Geisteslebens, das sich bei ihm mit eigenen Geist-Erlebnissen verbindet. Dieselbe Individualität, welche in dem vorher erschienenen Seelengemälde „Prüfung der Seele“ als Großmeister eines Mystenbundes dargestellt ist.
- 3. Der Bürochef des Hilarius Gottgetreu
- 4. Der Sekretär des Hilarius Gottgetreu. (Dieselbe Persönlichkeit, die im „Hüter der Schwelle“ als Friedrich Geist vorkommt.)

Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen Hintergrundfarbe des Bucheinbandes

II. Die Träger des Elements der Hingabe

- 1. Magnus Bellicosus. (In der „Pforte der Einweihung“ German genannt. In der „Prüfung der Seele“ und dem „Hüter der Schwelle“ Präzeptor eines Mysterbundes.)
- 2. Albertus Torquatus. (In der „Pforte der Einweihung“ Theodosius genannt. In der „Prüfung der Seele“ kommt dieselbe Individualität als erster Zeremonienmeister des dort gezeichneten Mysterbundes vor.)
- 3. Professor Capesius. (In der „Prüfung der Seele“ kommt seine Individualität als erster Präzeptor vor.)
- 4. Felix Balde. (In der „Pforte der Einweihung“ als Träger einer gewissen Naturmystik, hier im „Erwachen“ Träger der subjektiven Mystik. Die Individualität Felix Baldes kommt als Joseph Kühne in der „Prüfung der Seele“ vor.)

III. Die Träger des Willenselementes

- 1. Romanus (wird hier wieder mit diesem in der „Pforte der Einweihung“ für ihn gebrauchten Namen eingeführt, weil dieser seiner inneren Wesenheit entspricht, zu der er sich in den Jahren durchgearbeitet hat, welche zwischen der „Pforte der Einweihung“ und dem „Erwachen“ liegen. Im „Hüter der Schwelle“ wird für ihn der Name gebraucht, welcher als sein Name in der äußerlichen Welt gedacht ist (Friedrich Trautman). Er wird da mit diesem Namen eingeführt, weil er innerhalb der vorkommenden Vorgänge mit seinem Innenleben nur eine geringe Bedeutung hat. Seine Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als der zweite Zeremonienmeister des mittelalterlichen Mysterbundes vor.)
- 2. Doktor Strader. (Seine Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Jude Simon vor.)
- 3. Die Pflegerin des Doktor Strader. (Sie ist dieselbe Persönlichkeit, welche im „Hüter der Schwelle“ Maria Treufels genannt wird. In der „Pforte der Einweihung“ heißt sie die andere Maria, weil die imaginative Erkenntnis des Johannes Thomasius die Imagination gewisser Naturgewalten in ihrem Bilde gestaltet. Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Berta, die Tochter Kühnes vor.)
- 4. Frau Balde. (Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Frau Kühne vor.)

IV. Die Träger des seelischen Elementes

- 1. Maria. (Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Mönch vor.)
- 2. Johannes Thomasius. (Seine Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Thomas vor.)
- 3. Die Frau des Hilarius Gottgetreu.

V. Wesen aus der Geisteswelt

- 1. Lucifer
- 2. Ahriman
- 3. Gnomen
- 4. Sylphen

VI. Wesen des menschlichen Geisteselementes

- 1. Philia Die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos
- 2. Astrid vermitteln.
- 3. Luna

- 4. Die andere Philia, die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört.
- 5. Die Seele der Theodora: (Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Cäcilia, Kühnes Pflgetochter und Schwester des Thomas vor, der die Individualität des Johannes Thomasius darstellt.)
- 6. Der Hüter der Schwelle
- 7. Der Doppelgänger des Johannes Thomasius
- 8. Der Geist von Johannes Thomasius' Jugend
- 9. Die Seele des Ferdinand Reinecke bei Ahriman. (12. Bild), (kommt als Ferdinand Reinecke nur im „Hüter der Schwelle“ vor.)

VII.

Die Persönlichkeiten des Benedictus und der Maria werden auch als Gedankenerlebnisse eingeführt, und zwar im zweiten und vierten Bilde als solche des Johannes Thomasius, im dritten Bilde als solche Straders. Im zehnten Bilde ist Maria als Gedankenerlebnis des Johannes Thomasius eingeführt.

VIII.

Die Individualitäten von Benedictus, Hilarius Gottgetreu, Magnus Bellicosus, Albert Torquatus, Strader, Capesius, Felix Balde, Frau Balde, Romanus, Maria, Johannes Thomasius und Theodora erscheinen im Geistgebiet (des fünften und sechsten Bildes des „Erwachens“) als Seelen, und im Tempel (des siebten und achten Bildes des „Erwachens“) als Persönlichkeiten einer weit zurückliegenden Vergangenheit.

Auch gegenüber „Der Seelen Erwachen“ sei eine Bemerkung gemacht, welche ähnlich schon für die vorangegangenen Seelengemälde vorgebracht worden ist. Es sind weder die geistigen noch die seelischen Wesenheiten bloß symbolisch oder allegorisch gemeint. Wer sie so auffassen wollte, dem bliebe die reale Wesenheit der geistigen Welten ferne. Auch in dem Erscheinen der Gedankenerlebnisse (des zweiten, dritten und zehnten Bildes) ist nichts bloß Symbolisches dargestellt, sondern reale Seelenerlebnisse, welche für denjenigen, der an der geistigen Welt Anteil hat, so wirklich sind wie Personen oder Vorgänge der Sinnenwelt. Für einen solchen stellt dies „Erwachen“ durchaus ein realistisches Seelengemälde dar. Käme es auf Symbolik oder Allegorie an, so unterließe ich ganz gewiß diese Darstellung. Auf mancherlei Fragen hin habe ich auch diesmal wieder den Versuch begonnen, für „nachträgliche Bemerkungen“ einiges Erklärende zu diesem „Seelengemälde“ hinzuzufügen. Wie früher, so unterdrücke ich auch diesmal wieder den Versuch. Es widerstrebt mir, dem Gemälde, das durch sich selbst sprechen soll, derartiges hinzuzufügen. Bei der Konzeption und der Ausarbeitung des Gemäldes können dergleichen Abstraktionen gar keine Rolle spielen. Sie würden da nur störend wirken. Die geistige Wirklichkeit, die nachgebildet ist, stellt sich mit derselben Notwendigkeit vor die Seele hin, wie die Dinge der physischen Wahrnehmung. Naturgemäß ist dabei, daß die Bilder der Geist-Wahrnehmung von der gesunden Geistesschau anders auf ihre Wesenheiten und Vorgänge bezogen werden, als die Wahrnehmungen der physischen Welt auf die entsprechenden Wesenheiten und Vorgänge. Andererseits muß gesagt werden, daß die Art, wie die geistigen Vorgänge sich vor die wahrnehmende Seele hinstellen, zugleich die Disposition und Konposition eines solchen Gemäldes mitenthalten.

Besonders erwähnt soll werden, daß die musikalischen Beigaben für die Aufführung des Dramas von Adolf Arenson herrühren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

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

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

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

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

Weblinks

1. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014d.pdf> - Der Seelen Erwachen als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Seelen_Erwachen&oldid=46373“

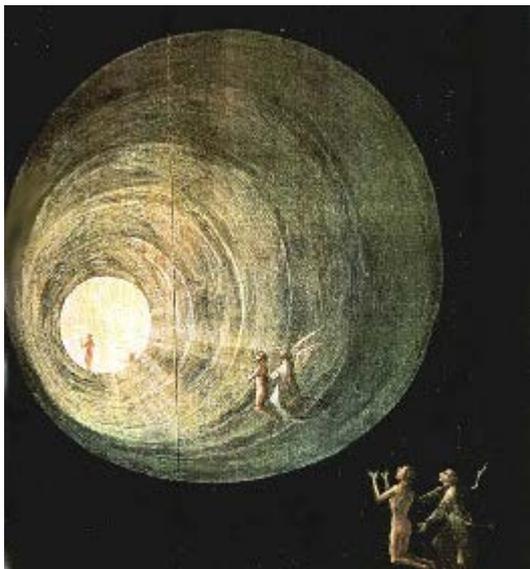
Kategorien: [Kunst](#) | [Dichtung](#) | [Drama](#) | [Mysteriendrama](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:58 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Der Weg ins Jenseits.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Der_Weg_ins_Jenseits.jpg (262 × 284 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hieronymus Bosch - Der Weg ins Jenseits

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:42, 15. Apr. 2006		262 × 284 (26 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hieronymus Bosch - Der Weg ins Jenseits

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Der Weg ins Jenseits.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Jenseits
- Scheol

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Der_Weg_ins_Jenseits.jpg&oldid=2832“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der freie christliche Impuls

Aus AnthroWiki

DER "FREIE CHRISTLICHE" IMPULS (frei christlich)

"Spezifisch anthroposophische",
überkonfessionelle, laienpriesterliche Sakramente
in der Fassung Rudolf Steiners

Inhaltsverzeichnis

- 1 ENTSTEHUNG
- 2 Die Kirche "Die Christengemeinschaft"
- 3 Der freie christliche Impuls
- 4 Unterschiede
- 5 ALLGEMEIN-PRIESTERLICH
- 6 DIE SAKRAMENTE
- 7 ZIEL
- 8 ORGANISATION
- 9 Anmerkungen
- 10 LITERATUR
- 11 INFORMATIONEN
- 12 Erläuterung

ENTSTEHUNG

Auf Fragen von verschiedensten Menschen gab Rudolf Steiner insbesondere in den 1920er-Jahren (s.u.) auch Anregungen und konkrete sakramentale Handlungen für ein anthroposophisch erneuertes und vertieftes, kultisches Wirken

- einerseits amtpriesterlich, innerhalb einer Kirche,
- andererseits laienpriesterlich, "frei christlich", überkonfessionell.

Die Kirche "Die Christengemeinschaft"

Bekannt geworden ist die mit Rudolf Steiners Ratschlägen 1922 gegründete Kirche "Die Christengemeinschaft". Sie ist hierarchisch und als "Zwei-Stände-System" konstituiert und pflegt als eine "Kultusgemeinschaft" die von Rudolf Steiner vermittelten sieben Sakramente.

Sie agiert als eine eigenständige, religiöse Gemeinschaft (Körperschaft des öffentlichen Rechts) und war - in der Regel - nicht für Anthroposophen, sondern für diejenigen gedacht, die den "Weg zur Anthroposophie noch nicht finden können": Die "Christengemeinschaft" sollte eine "Vorschule" zur Anthroposophie sein.

Rudolf Steiner stellt das Verhältnis von Anthroposophie, "Anthroposophischer Gesellschaft" und -Bewegung in einem Vortrag (am 30.12.1922) deutlich dar.

Der freie christliche Impuls

Für die Freien Waldorfschulen installierte Rudolf Steiner, neben dem konfessionellen Religionsunterricht, für die "Dissidenten" einen "freien christlichen" Religionsunterricht mitsamt kultischer Handlungen: der "Sonntagshandlung" für die Unterstufe, der "Jugendfeier" (Konfirmation) und dem Zentralsakrament "Opferfeier" für die Oberstufe und Eltern und Freunde der Schule (s.u.).

Diese Handlungen werden laienpriesterlich, von den nicht geweihten, freien christlichen Religionslehrern gehalten. Im Rahmen der Waldorfschule sind diese Handlungen nicht für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht.

Auch viele anthroposophisch heilpädagogische Heime griffen diese Handlungen auf.

Die Nachfrage danach nimmt gegenwärtig stetig ab.

Weitgehend unbekannt blieb, dass der freie christliche Impuls, als ein überkonfessioneller, "spezifisch anthroposophischer", in seiner *Gesamtheit* mit Taufe, Trauung, Bestattung über den Wirkungskreis der Waldorfschulen hinausgeht.

Das Zentralsakrament, die Opferfeier, sollte hierzu "in Inhalt und Form" "fortgesetzt" werden. (*Rudolf Steiner*) [1]

Mit Begründung der Kirche "Die Christengemeinschaft" wurden alle Bemühungen darum verdrängt.

Erst Pfingsten 1996 begründeten kultisch engagierte Anthroposophen (freie christliche Religionslehrer, Sozialarbeiter, Altenpfleger, Heilpädagogen, u.a.) in Unterlengenhardt (Schwarzwald) den "Initiativ-Kreis Kultus", um die Thematik zu erarbeiten, öffentlich zugänglich zu machen und die freien christlichen Sakramente in ihrer ganzen Siebenheit auch praktisch zur Verfügung zu stellen.

Erstmalig wurden alle frei christlich handhabbare, sieben Sakramente veröffentlicht (*s.u. Literatur, "Kultus-Handbuch"*) Die Arbeit hat sich inzwischen differenziert (*s.u. Organisation*).

Die Fassung der Sakramente durch Rudolf Steiner ist so universell, dass sie für solch diametral unterschiedlichen Richtungen wie der freie christliche Impuls und die Kirche "Die Christengemeinschaft", (bis auf das Zentralsakrament) dennoch gleichlautend sind. (*s.u. Literatur, "frei und christlich..."*) [2]

Unterschiede

Der freie christliche Impuls (*folgend fcl*)

zur Kirche (katholische & insbesondere "Die Christengemeinschaft") (*folgend K-CG*) :

- Entstehung:

fcl: Betroffene, Eltern fragen nach Alternative

K-CG: Theologen wollen eine neue Kirche

- Institution:

fcl: freie Initiative, individuelles Handeln

K-CG: Körperschaft des öffentlichen Rechts (Mitglied sind nur Priester)

- Hierarchie:

fcl: brüderlich, alle sind gleichberechtigt, auch im Kultus

K-CG: abgestufte Hierarchie (gegenüber unten weisungsbefugt), entscheidet für die Gesamtheit der Institution

- Finanzierung:

fcl: privat, unentgeltlicher Bruderdienst

K-CG: Beiträge und Spenden der Mitglieder, Spende für Sakramente, Kirchenbesuch

- **Weihe - Handlungsberechtigung:**

fcI: allgemeines (urchristliches) Priestertum, "laien"-priesterlich, Berufung als individuelles Schicksalsgeschehen

K-CG: Weihe-Priestertum, amtpriesterlich, institutionelle Priester-Weihe durch die Hierarchie

- **Kommunikationsmethode:**

fcI: "direkte Kommunion"

K-CG: traditionelle, "indirekte Kommunion"

ALLGEMEIN-PRIESTERLICH

Die freien christlichen Handlungen benötigen keinen geweihten Priester und ermöglichen dennoch einen berechtigten und wirksamen Vollzug durch ein allgemeines Priestertum, das jeden strebenden Christen auch zum brüderlichen, kultischen, sakramentalen Handeln aufgerufen sieht, gemäß dem Auftrag Christi: "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin Ich mitten unter ihnen !" (*Matt. 18/20*) und "Zieheth aus und seid die Lehrer aller Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Und lehret sie, sich an die Geistesziele zu halten, die ich euch gegeben habe." (*Matt. 28/18-20*)

Im Urchristentum gab es kein Priestertum. Dieses etablierte sich erst im 4. Jhdt. als das Christentum Staatsreligion wurde. Martin Luther hat das allgemeine Priestertum in der evangelischen Kirche wieder eingesetzt: "Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Stands, und ist unter ihnen kein Unterschied. ... Was aus der Taufe krochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei." (*Martin Luther*), [3]

Rudolf Steiner greift mit dem freien christlichen Impuls wieder auf den urchristlichen zurück. Die "moralische Intuition" eines "ethischen Individualismus" - "Die Philosophie der Freiheit" - ist hierzu die Grundlage.

"(*Es fand*) die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft statt. Man kann verschiedene geistige Ereignisse in ihr finden. Vom *kultischen* Gesichtspunkt aus ist sie eine Art "Weihe" der Anthroposophischen Gesellschaft durch die anthroposophische Bewegung, der Michaelsgemeinschaft auf Erden durch die Michaelsbewegung aus der geistigen Welt, die Grundsteinlegung aus der göttlichen Trinität zu einer neuen Würde der anthroposophisch strebenden Individualität. In ihr ist Hirtentum und Königtum miteinander verbunden. Es ist die "Priesterweihe" des anthroposophisch strebenden Menschen." (*Friedrich Benesch*) [4]

DIE SAKRAMENTE

In den Freien Waldorfschulen und den anthroposophisch heilpädagogischen Heimen - organisiert in einem "Überregionalen Religionslehrerkollegium" (s.u.) - werden ausgeübt, die von *Rudolf Steiner* formulierten:

- **Sonntagshandlung für die Kinder**

Die erste Sonntagshandlung für die Kinder des freien christlichen Religionsunterrichtes wurde am 1.2.1920 in der Stuttgarter Waldorfschule gefeiert.

(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)

[5]

Dazu gehört eine spezielle

- **Weihnachtshandlung**

[6]

- und ein **Einschub für die Sonntagshandlung zu Pfingsten**

[7]

- **JUGENDFEIER** (Konfirmation)

Diese wurde erstmalig Palmsonntag 1921 in der Stuttgarter Waldorfschule gehalten. (Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)

[8]

- **OPFERFEIER**

Sie ist das Zentralsakrament im freien christlichen Impuls, allerdings kultushistorisch fortentwickelt und handhabt die "direkte Kommunion", in laienpriesterlicher, brüderlicher Verfassung.

Erstmalig fand sie am 25.3.1923 in der Stuttgarter Waldorfschule für die Schüler ab Klasse 9/10 statt; jedoch "vollziehbar für (alle) Menschen, die sie wünschen." (*Rudolf Steiner, lt. Maria Röschl-Lehrs*)

Sie ist - wie die Menschenweihehandlung der "Christengemeinschaft" auch - gegliedert in 1.Evangelium, 2.Opferung, 3.Wandlung, 4.Kommunion. Ein geweihter Priester ist hier nicht vorgesehen, die *ganze* Gemeinschaft feiert gleichberechtigt (so stehen hierfür drei Handlungshaltende am Altar).

Sie kann der Ausgangspunkt sein für einen anthroposophischen Kultus. [9]

[10]

Auch die weiteren (insgesamt sieben) Sakramente vermittelte Rudolf Steiner.

Diese werden, neben der Opferfeier, vor allem von den "Initiativen für ein freies, sakramentales, anthroposophisch vertieftes Christ-Sein" erarbeitet, gehandhabt und zur Verfügung gestellt:

- **TAUFE** (Geburt)

Wilhelm Ruhtenberg (Lehrer an der ersten Waldorfschule in Stuttgart und als ehemaliger evangelischer Pastor Fachmann) erhielt 1921 von Rudolf Steiner das Sakrament der Taufe, nachdem Eltern darum baten.

[11]

(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)

[12]

- **LEBENSschau** (Beichte)

Dieses Sakrament konnte nicht mehr von allgemein-priesterlich Tätigen erfragt werden und steht seit den "Vorträgen und Kursen über christlich-religiöses Wirken" (GA 342-346) zur Verfügung.

[13]

Sterberitualien:

- **LETZTE ÖLUNG**

... So auch das Sakrament der Letzten Ölung.

[14].

- **Aussegnung / Bestattung**

Beide Rituale vollzog Hugo Schuster (anthroposophischer Funktionär und christkatholischer Pfarrer) erstmals am 14.1.1919 am Grabe von Marie Leyh auf dem Arlesheimer Friedhof (Schweiz). Steiner sprach dabei die Gedächtnisworte.

[15]

(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)

[16]

▪ **Kinderbegräbnis**

Das Kinder-Begräbnis wurde im März 1923 in den "Vorträgen und Kursen über christlich-religiöses Wirken" vermittelt.

[17]

▪ **Totenhandlung**

Im März 1923 übergab Rudolf Steiner in den "Vorträgen und Kurse über christlich-religiöses Wirken" in Stuttgart einen Einschub für eine Menschenweihehandlung (oder Opferfeier) für den Toten.

[18]

▪ **WEIHE** (Verbindung mit Christus - Nachfolge)

Die 1922 in den "Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken" gegebene Weihe war für die Tätigkeit innerhalb der Kirche "Die Christengemeinschaft" gedacht. Der Text wird aber als ein universeller Weihetext angesehen. Soll er auch mit dem allgemein-priesterlichen Christusauftrag (Matth. 28,16-20) übereinstimmen, sind nur einzelne Anpassungen nötig. In einem "freien christlichen" Handeln ist die Weihe aber kein institutionell vollzogener Akt, sondern ein intimes Ja durch IHN, durch das der Strebende individuell seine Berufung erfährt. So wird hier die Weihe bisher nicht in einer/dieser äußeren Handlung vollzogen.

[19]

▪ **TRAUUNG** (Verbindung von Mann und Frau)

Wilhelm Ruhtenberg erhielt im Frühjahr 1922 von Rudolf Steiner das Sakrament der Trauung. Siehe GA 345, S.73 und auch GA 265, S.36.

(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)

[20]

Als "Sakramente" werden diese sieben Wendepunkte des Lebens kultisch aufgegriffen (lt. Rudolf Steiner): Taufe -Baptisma-, Jugendfeier (Konfirmation) -Confirmatio-, Opferfeier (als Zentralsakrament) -Eucharista-, Lebensschau (Beichte) -Paenitentia-, Letzte Ölung (mit Aussegnung und Bestattung) -Extrema Unctio-, Weihe -Ordo-, Trauung -Matrimonium-.

ZIEL

Die Handhabung der Sakramente und Liturgien ist nicht dogmatisch, sondern muss auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Beteiligten individuell antworten, damit sie wahrhaftig sind.

"Nehmen Sie auch so etwas als einen Anfang hin, und wissen Sie, dass da, wo man in ehrlicher Weise einen solchen Anfang will, sich schon auch die Kräfte finden werden zur Verbesserung desjenigen, was in einem solchen Anfange gegeben werden kann. ... Es wird Ihnen aber gerade an diesem Beispiel klar sein können, wie überall eben aus dem Lebendigen heraus das Kultusartige gesucht werden muss." (*Rudolf Steiner*), [21] Das findet auch seine Bestätigung in dem, wie Rudolf Steiner mit der Opferfeier als Ausgangspunkt für einen "anthroposophischen Kultus" zukünftig umgegangen wissen wollte, es sollte sein: "eine FORTSETZUNG dessen, was in Form und Inhalt in der Opferfeier gegeben war..." (*Rudolf Steiner*) [22]

Ziel ist allerdings die "Sakramentalisierung des gesamten Lebens":

"Alle freie Religiosität, die sich in der Zukunft innerhalb der Menschheit entwickeln wird, wird darauf beruhen, dass in jedem Menschen das Ebenbild der Gottheit wirklich in unmittelbarer Lebenspraxis, nicht bloß in der Theorie, anerkannt werde.

Dann wird es keinen Religionszwang geben können, dann wird es keinen Religionszwang zu geben brauchen,

denn dann wird die Begegnung jedes Menschen mit jedem Menschen von vornherein eine religiöse Handlung, ein Sakrament sein,

und niemand wird eine besondere Kirche, die äußere Einrichtungen auf dem physischen Plan hat, nötig haben, das religiöse Leben aufrechtzuerhalten.

Die Kirche kann, wenn sie sich richtig versteht, nur die eine Absicht haben, sich unnötig zu machen auf dem physischen Plane, indem das ganze Leben zum Ausdruck des Übersinnlichen gemacht wird." (*Rudolf Steiner*) [23]

So sind also auch die freien christlichen Sieben Sakramente nur Zwischenstation, Krücken, bis wir die geistige Welt überall schauen und von ihr durchdrungen werden. Anthroposophie soll dies ermöglichen. "So ist spirituelle Erkenntnis eine wirkliche Kommunion, der Beginn eines der Menschheit der Gegenwart gemäßen kosmischen Kultus." (*Rudolf Steiner*) [24]

ORGANISATION

Inzwischen werden die freien christlichen Sakramente in ihrer Siebenheit erarbeitet, bearbeitet und gepflegt durch das "Freie christliche Forum", bzw. der "Freien christlichen Arbeits-Gemeinschaft".

Hierzu gibt es Förderkreise, dennoch ist das Freie christliche Forum keine Organisation, keine Institution, kein Verein, sondern ein Arbeitskreis, ein Netzwerk interessierter und engagierter Anthroposophen, ein **"IMPULS"** : Anthroposophen fühlen sich aufgerufen, verpflichtet und berechtigt nachfragenden Freunden auch kultisch zur Verfügung zu stehen.

Sie kommen vor allem aus der sozialen Arbeit und dem Engagement als freie christliche Religionslehrer und -Handlungshaltende in den Waldorfschulen und haben die Kultus-Frage zu einem Arbeitsschwerpunkt gemacht und qualifizieren sich - in verschiedenster Weise - für dieses kultische Wirken.

Die Arbeit geschieht unabhängig von der Anthroposophischen Gesellschaft, damit für beide Seiten Freiheit herrschen kann.

Als Anthroposophen sind die Einzelnen aber - in der Regel - als Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft diesen angeschlossen.

In einem

- "Arbeitskreis zu Fragen anthroposophisch kultischen Handelns"

wird die Thematik behandelt.

Der

- "(Förderkreis) Freie christliche Arbeits-Gemeinschaft"

möchte die nötige Kultus-Trageschale bilden.

Die Öffentlichkeits- und Verlagsarbeit trägt der

- "(Förderkreis) Freies christliches Forum",

die Idee eines überkonfessionellen, anthroposophisch und sakramental vertieften Christ-Seins versucht das

- "Forum Freier Christen"

zu verbreiten.

Als ein "Impuls" ist das freie christliche Engagement quantitativ und äußerlich schwer fassbar, bis auf wenige Aktive, die sich in obigen Kreisen finden.

Organisiert sind dagegen die freien christlichen Religionslehrer:

Die Handlungen der Freien Waldorfschulen werden offiziell vom

- "Überregionalen Religionslehrerkollegium"

innerhalb der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft mit Sitz in Dornach/Schweiz am Goetheanum vertreten. Jede Waldorfschule, bzw. jedes Heim benennt die Handlungshaltenden selbstständig; diese werden dann dem Überregionalen Religionslehrerkollegium mitgeteilt und von diesem durch ein Zertifikat bestätigt.

Diese Bestrebungen - für den Gesamtimpuls - werden in einem Netzwerk "Initiative für ein freies, sakramentales, anthroposophisch vertieftes Christ-Sein" wahrzunehmen versucht.

Es gibt auch außerhalb dieser Initiativen Menschen, die an dieser Thematik arbeiten und mit diesen freien christlichen Sakramenten umgehen. Es wird kein Alleinvertretungsanspruch erhoben.

Ein jeder kann die Sakraments-Texte erhalten (da das gesamte Werk Rudolf Steiners veröffentlicht ist) (s.u. "*Literatur*") und damit tätig werden; die Verantwortung dafür liegt bei ihm selbst und denjenigen die ihn darum bitten.

Dieser freie christliche Impuls versteht sich als ein zwar anthroposophischer, aber doch als "überkonfessioneller" und so auch ökumenisch offener und steht zu keiner anderen religiösen Gemeinschaft in Opposition oder Gegnerschaft: "Alle Kultformen haben ihre Berechtigung und ihre Bedeutung, und man kann daher jede in der ihr gemäßen Form und dem ihr zukommenden Rahmen durchaus anerkennen." (*Fred Poeppig*)

"Was in der Entwicklung der Christenheit

als Sehnsucht und Streben nach Laienpriestertum

immer wieder erstand - allerdings auch immer wieder verfolgt und schließlich zum Verschwinden gebracht wurde -, das hat hier durch Rudolf Steiner eine neue Keimlegung erfahren. (*Maria Lehrs-Röschl*) [25]

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner zu René Maikowski, GA 269, S.133
2. ↑ Informationsbuch, Förderkreis, Pro-Drei-Verlag, Kap. "Nur mit Weihe?"
3. ↑ Martin Luther, "Zur Freiheit des Christenmenschen"
4. ↑ Friedrich Benesch, "Das Religiöse der Anthroposophie...", S.89
5. ↑ s.u.a. in: GA 343 (1993), 4.10.1921, vormittags, S.315-319 und GA 269 (1997), S.42-44.
6. ↑ s.u.a.in: GA 269 (1997), S. 47-51, auch 4.10.1921, GA 343 (1993), S.320-323.
7. ↑ s.u.a.in: GA 269 (1997), S. 45-46.
8. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 343 (1993), 4.10.1921, vormittags, S.324-327, siehe auch GA 269 (1997), S.53-61. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 5385-5389.
9. ↑ *Rudolf Steiner*, GA 269, (1997) S.133.
10. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 269 (1997), S.63-79. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 3553-3541.
11. ↑ GA 265 (1987), S.36.
12. ↑ s.u.a.in: GA 343 (1993), 5.10.1921, vormittags, S. 373-377. Bearbeitet: Initiative Freie christliche Arbeits-Gemeinschaft, s. Literatur, Kultushandbuch.
13. ↑ s.u.a.in: GA 344 (1994), 20.9.1922, vormittags, S.188.
14. ↑ s.u.a.in: GA 344 (1994), 21.9.1922, S.214-217
15. ↑ (GA 261 [1984], S.225), GA 342 (1993), S.250.
16. ↑ s.u.a.in: GA 343 (1993), 8.10.1921, vormittags, S.520-523.
17. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 345 (1994), S.128-141. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 3578-3584.
18. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 345 (1994), S.142-144. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 3523-3524.
19. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 344 (1994), 13.9.1922, nachmittags, S. 97-102.
20. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 345 (1994), S.146-157. Archivnummer der Rudolf

Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 4964-4969. Bearbeitet: Freie christliche Arbeits-Gemeinschaft, siehe Literatur, Kultushandbuch.

21. ↑ Rudolf Steiner, GA 269 (1997), S.37.
22. ↑ Rudolf Steiner zu René Maikowski, GA 269 (1997), S.133.
23. ↑ Rudolf Steiner, 9.10.1918.
24. ↑ Rudolf Steiner, GA 219/12.
25. ↑ *Maria Lehrs-Röschl*, GA 265, S.42.

LITERATUR

Alle frei christlich handhabbaren Sakraments-Texte in der Fassung Rudolf Steiners finden sich ausführlich im **Kultushandbuch**:

- "Die Sakramente...", Pro-Drei-Verlag, Beuron, herausgegeben vom "Freien christlichen Forum", ISBN 3-00-007899-1

(Dieses Buch gibt es in verschiedenen Versionen, siehe <http://www.forum-kultus.de>)

Informationsbuch:

- "frei + christlich - Freie Sakramente heute?", Selbstverlag und Pro-Drei-Verlag, herausgegeben vom "Freien christlichen Forum", kostenlos anforderbar .

Weitere Literatur:

- Steiner, Rudolf: "Braucht der Mensch eine Kirche", Archiati-Verlag, ISBN 978-3-86772-245-2
- Steiner, Rudolf: "Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes", GA 269, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach, ISBN 3-7274-2690-X
- Steiner, Rudolf, u.a.: "Zur religiösen Erziehung", (Privatdruck) Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, 70184 Stuttgart, Heidehofstr. 32
- Wiesberger, Hella: "Zur Geschichte und aus den Inhalten der Erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule", Band 2, Kapitel "Zur Einführung - Vom geisteswissenschaftlichen Sinn des Kultischen", GA 265, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach, ISBN 3-7274-2650-0
- Steiner, Rudolf: "Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken", zur Begründung der Kirche Die Christengemeinschaft, mit Hinweisen und Texten zu den freien christlichen Handlungen, GA 342-346, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach
- Steiner, Rudolf: "Anthroposophische Gemeinschaftsbildung", GA 257, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach, ISBN 3-7274-2570-9
- Brüll, Dieter: "Bausteine für einen sozialen Sakramentalismus", Verlag am Goetheanum, Dornach, ISBN 3-7235-0777-8
- Beckerath, Gerhard von: "Gespräch als Kultus", Verlag am Goetheanum, Dornach, ISBN 3-7235-1238-0
- Karl, Stefan: "Glaube als Erkenntnisreligion - Für eine neue Sozialästhetik - Der erweiterte Glaubensbegriff, Individualismus und soziale Entwicklung", Privatdruck, Pro-Drei-Verlag, Beuron
- Barth, Hans-Martin: "Einander Priester sein - Allgemeines Priestertum in ökumenischer Perspektive", Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, ISBN 3-525-56532-1
- Haag, Herbert: "Worauf es ankommt - Wollte Jesus eine Zwei-Stände-Kirche?", Herder-Verlag, ISBN 3-451-

INFORMATIONEN

Ausführlichste **Informationen**

gibt es auf der Website der Initiativen
: <http://www.forum-kultus.de>

Kontaktadresse:

FÖRDERKREIS Freies christliches Forum
Herrensteig 18, D-78333 Wahlwies
<http://www.forum-kultus.de>
EMail: Post-Forum-Freier-Christen@web.de

Pro-Drei-Verlag, Panoramastr. 22, D-88631 Beuron
Tel. 07579 933331, EMail: ProDrei@Pro3-Verlag.de

Überregionales Religionslehrerkollegium

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum, CH-4143 Dornach
EMail: Sekretariat@Goetheanum.ch

Erläuterung

von Begriffen die noch nicht in Anthro-Wiki aufgenommen sind:

- allgemeines Priestertum, laienpriesterlich Urchristliches Prinzip bis ins 4.Jhdt. und fortlaufend in verschiedensten esoterischen Strömungen/Gemeinschaften: jeder würdig strebende Christ darf und soll seinem Mitbruder auch kultisch, sakramental beistehen; dazu bedarf es keiner Weihe; von Martin Luther wieder allgemein (in der Evangelischen Kirche) eingeführt; von Rudolf Steiner für den freien christlichen Impuls aufgegriffen.

- Laie Der Laie ist der nicht geweihte Christ, der Nicht-Priester, der zum sakramentalen Handeln nicht befugt ist.

- indirekte/direkte Kommunion Die Wandlung und Kommunion in der traditionellen, "indirekten" Messe (auch in der Menschenweihehandlung der "Christengemeinschaft") findet folgend statt: 1. Brot und Wein werden gewandelt, dann nimmt der Kommunikant diese zu sich und diese gewandelten Substanzen wandeln nun 2. in ihm seinen Leib, sein Blut. Im "direkten" Kultus (wie die Opferfeier) wird direkt Leib und Blut des Kommunikanten gewandelt, der "Umweg" über Brot und Wein ist nicht mehr nötig.

- Opferfeier siehe oben

- Überregionales Religionslehrerkollegium siehe oben

- Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken Hier erläuterte Rudolf Steiner - als "Privatmann" - die Fragen junger Theologen nach der Notwendigkeit einer neuen Kirche und gab Anregungen wie diese zu gestalten sei. An diesen Kursen nahmen neben den Interessenten für eine Gründung einer neuen Kirche auch die freien christlichen Handlungshaltenden und der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft teil. (*GA 343, S.647*) Diese Kurse führten 1922 zur Gründung der Kirche "Die Christengemeinschaft". Dr. Friedrich Rittelmeyer weihte dann die Priester; Rudolf Steiner sieht sich nicht als Gründer dieser Kirche.

Im Gesamtwerk Rudolf Steiners ("GA") sind dies die Ausgaben *GA 342 bis 346*, mit dem Titel "Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken", Rudolf Steiner-Verlag, Dornach.

- Zentralsakrament Es ist das zentrale Sakrament der Christenheit und geht auf den Auftrag Christi am Gründonnerstagabend (Abendmahl) zurück: "Tuet dies zu meinem Gedächtnis". (*Luk. 22,19*) Hier geschieht die Verwandlung des Menschen, indem Christus ihn wandelt. Traditionell wurde dies in den traditionellen Kirchen durch die Mittler Brot und Wein vollzogen. In der katholischen Kirche ist dies die "Heilige Messe", in der "Christengemeinschaft" die "Menschenweihehandlung", im freien christlichen Impuls die "Opferfeier".
- Zwei-Stände-System Hier stehen sich im sakramentalen Dienst zwei Stände gegenüber: geweihte Kleriker, die allein zum sakramentalen Handeln berechtigt sind und Laien, die sakramental nicht tätig werden dürfen. Das betrifft vor allem die Kirche "Die Christengemeinschaft", während in der katholischen Kirche auch "Laien" (z.B. Pastoralassistenten) z.B. Taufe, Trauung und Bestattung ausführen dürfen.

(Wenn es hier um die KIRCHE "Die Christengemeinschaft" geht, ist diese in Anführungszeichen gesetzt, im Gegensatz zur Christengemeinschaft, der Gemeinschaft der Christen ganz allgemein.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_freie_christliche_Impuls&oldid=27516“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 21:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.294-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der goldene Esel

Aus AnthroWiki

Metamorphosen oder **Der goldene Esel** (lat. *Metamorphoses* bzw. *Asinus aureus*) wurde im Jahre 170 n. Chr. von Lucius Apuleius – nach einer griechischen Vorlage von Lukios von Patrei – geschrieben. Es handelt sich hierbei um den einzigen lateinischen Roman aus der Antike, der vollständig erhalten ist.

Erzählt wird vom Leben des jungen Lucius, der sich in Thessalien in Zauberei versucht und sich dabei versehentlich in einen Esel verwandelt. Als solcher wird er Zeuge vieler ungewöhnlicher, amüsanter und teils erotischer Abenteuer, bis ihm Isis seine menschliche Gestalt wiedergibt.

Tatsächlich ist der *goldene Esel* ein Einweihungsroman, der die Initiation des Lucius in den Isis- und Osiriskult schildert.

Das Werk hat über die Zeiten nichts von seinem Charme verloren. Besonders die darin enthaltene Geschichte von Amor und Psyche (oder auch: *Cupido und Psyche*) inspirierte viele bildende Künstler – u.a. Antonio Canova und Milo Manara – und Schriftsteller (von William Shakespeare bis Salman Rushdie) und wurde Gegenstand mehrerer tiefenpsychologischer Betrachtungen, u.a. der von Bruno Bettelheim, Erich Neumann und J. Schroeder, der auf den griechischen Mythos von Perseus und Andromeda verweist. Clive Staples Lewis verfasste mit dem Roman *Du selbst bist die Antwort* (englischer Originaltitel *Till We Have Faces: A Myth Retold*) eine Version von *Amor und Psyche* aus der Sicht von Psyches Schwester.

L'enlèvement de Psyché,
Gemälde von William
Adolphe Bouguereau

Weblinks

 Wikisource: Metamorphosen – Quellen und Volltexte (latina)

- Zusammenfassung von "Amor und Psyche", Abb. der Statue des Canova (<http://www.ken.ch/fach/gesch/pgs/kunst/amor%20und%20psyche.htm>)
- Lateinischer Text bei Forumromanum (<http://www.forumromanum.org/literature/apuleius.html>)
- Deutsche Übersetzung von August Rode (<http://volutabrum.jonemo.de/goto.php?id=475>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_goldene_Esel&oldid=28804“

Kategorien: Literarisches Werk | Literatur (Latein) | Roman, Epik | Erotische Literatur | Fabel
| Literatur (2. Jahrhundert)

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 20:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 957-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Derwisch

Aus AnthroWiki

Als **Derwisch** (persisch (درویش *darwīsch*, „Bettler“; abgeleitet von dem persischen Wort *dar*, „Tor“, „Tür“, äußerlich ein Sinnbild dafür, dass der Bettler von Tür zu Tür wandert, seinem wahren Sinn nach aber für die Schwelle zur geistigen Welt steht) wird im Allgemeinen ein Angehöriger der muslimischen asketisch-religiösen Ordensgemeinschaft (tariqa) der Sufi bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Derwisch&oldid=38599>“

Kategorien: Schulungsweg | Islam

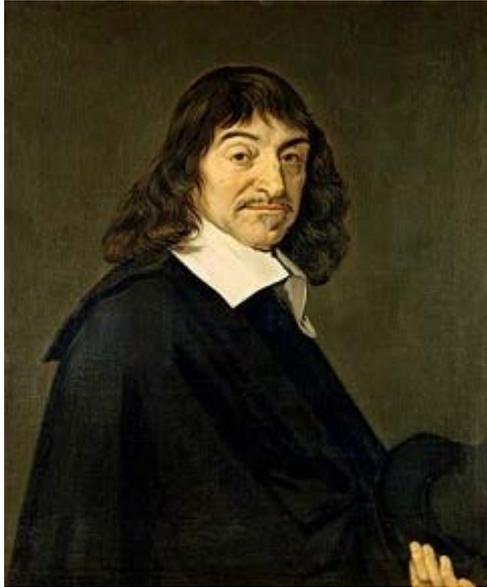
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 448-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wassili Wassiljewitsch
Wereschtschagin (1842–1904):
Derwische im Festtagsschmuck,
1869-1870 (Tretjakow-Galerie,
Moskau)

Datei:Descartes.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Descartes.jpg (241 × 294 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

René Descartes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:50, 9. Jul. 2005		241 × 294 (53 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	René Descartes

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- René Descartes

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Descartes.jpg&oldid=2446>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2005 um 00:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.

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

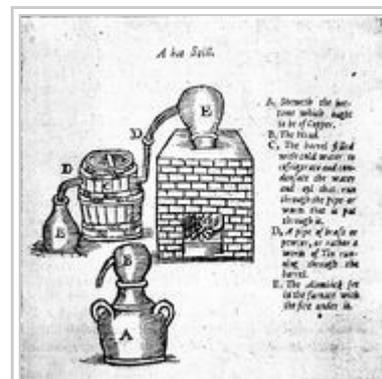
Destillatio

Aus AnthroWiki

Die *Ars destillandi* des Hieronymus Braunschweig

Die **destillatio** (von *lat. destillare* „herabtröpfeln“) ist ein grundlegendes alchemistisches Verfahren, das der Läuterung und Verwandlung des Stoffes dient. Üblicherweise wird dazu eine Flüssigkeit in einem Destillationskolben zum Sieden gebracht, der aufsteigende Dampf gekühlt und das Kondensat in einem anderen Gefäß aufgefangen. In der Alchemie waren aber auch eine Reihe anderer Verfahren bekannt, darunter auch solche, die keiner Wärmezufuhr bedurften. Die Destillation kann auch als mehrstufiges Verfahren ausgeführt werden, indem eine ganze Kaskade von Destillationsapparaturen hintereinandergeschaltet wird.

einfache Destillationsapparatur

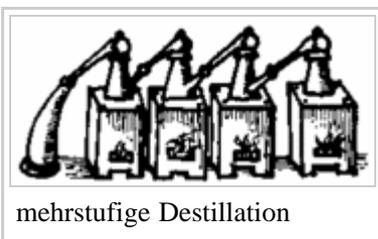
Inhaltsverzeichnis

- 1 Die praktische Durchführung der Destillation
 - 1.1 Die aufsteigende Destillation (*destillatio ascensens*):
 - 1.2 Die absteigende Destillation (*destillatio descensens*):
- 2 Die geistige Bedeutung der Destillation
- 3 Weblinks

Die praktische Durchführung der Destillation

Bei den Alchemisten waren zwei grundlegend unterschiedliche Destillationsmethoden gebräuchlich:

Die aufsteigende Destillation (*destillatio ascensens*):

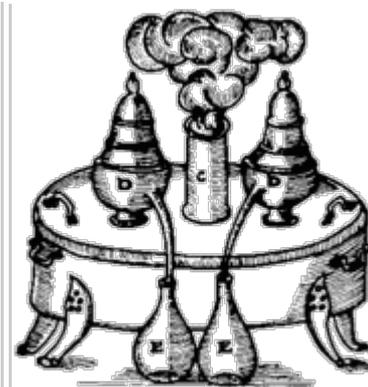
mehrstufige Destillation

Dabei wird der Stoff durch Wärmeeinwirkung verdampft, der Dampf abgekühlt und so wieder kondensiert. Die zu läuternde Substanz geht hier primär einen aufsteigenden Weg. Die heute in den Laboratorien geübte Destillation ist eine Variante dieses Verfahrens. Die Alchemisten verwendeten zur Destillation oft den sogenannten Alembic, eine meist aus Kupfer gefertigte Destillationsapparatur, die in der Regel aus einem Dampfkessel mit aufgesetztem Destillationshut und daran angeschlossenem Schnabel oder "Geistrohr" und gegebenenfalls einem Kühler bestand. In besonderen Fällen wurde später auch zwischen Dampfkessel und Hut

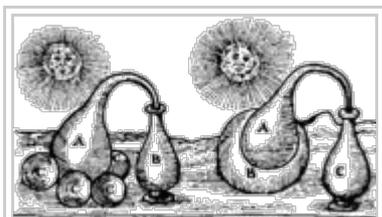
noch eine mit verschiedenen Materialien gefüllte Rektifikationskolonne eingefügt, wodurch der Dampfstrom gehemmt und durch den stärkeren Rückfluß eine bessere Trennung erreicht wurde.

Als Wärmequelle wurde meist ein Holz- oder Kohlefeuer eingesetzt. Da ein offenes Feuer nur schwer zu regulieren ist und die Hitze nur sehr ungleichmäßig abgibt, wurde der Destillationskolben nur dann direkt ins offene Feuer gestellt. Diese *destillatio per ignem* wurde nur bei sehr hochsiedenden und nur schwer zersetzbaren

Substanzen angewandt, z.B. bei Säuren. Schonender und leichter zu kontrollieren war die Destillation im Sand- oder Aschenbad (*dest. per arenam* bzw. *dest. per cineres*). Besonders schonend lief die Destillation im Wasserbad, dem sog. *Marienbad* (*dest. per balneum mariae*), ab. Eine besondere Variante davon war die *destillatio per ventrem equinum*, die Destillation in *einem Pferdts Bauch*, bei der dem Wasserbad Pferdemit zugefügt wurde, wodurch eine etwas höhere Temperatur erzielt werden konnte.

Destillation im *Marienbad* (Balneum Mariae)

destillatio per solem

Neben dem Feuer wurden auch natürliche Wärmequellen für die Destillation verwendet, allen voran die Sonnenkraft, die häufig mit der Hilfe von Spiegeln konzentriert wurde. Diese *destillatio per solem* wurde in zahlreichen Varianten ausgeführt. Neben der üblichen Anordnung mit Destillationskolben, Kühlrohr und Auffanggefäß beschreibt Hieronymus Braunschweig beispielsweise auch ein Verfahren, bei dem zwei Kolben übereinander gesteckt wurden. Im oberen Kolben lag auf einem Sieb das zu destillierende Pflanzengut, aus dem durch die Sonnenwärme die flüssigen Bestandteile ausgetrieben und im unteren Kolben

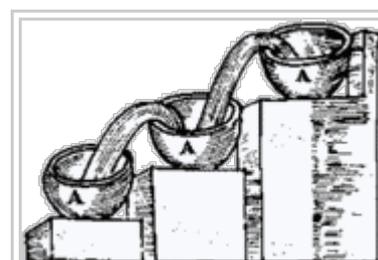
gesammelt wurden.

Als Wärmequelle wurde auch Pferdemit alleine eingesetzt, der aufgrund seiner gelinden und gleichmäßigen Gärungswärme sehr schonend wirkte. Diese *destillatio per fimum equinum*, bei der der Destillierkolben dicht von Pferdemit umschlossen wurde, kam oft bei der *circulatio* zum Einsatz, bei der das Destillat im geschlossenen Kolben, beispielsweise in einem sogenannten Pelikan, zirkulierte. Ebenfalls für die *circulatio* verwendet wurde gelegentlich auch die *destillatio per formicas*, die Destillation im Ameisenhaufen, bei der das fest verschlossene Destillationsgefäß für wenigsten 14 Tage in einem Ameisenhaufen vergraben wurde.

Die absteigende Destillation (*destillatio descensens*):

Bei der absteigenden Destillation muss nicht zwingend Wärme angewendet werden. Für die zu läuternde Substanz wird hier grundsätzlich ein absteigender Weg, der den Kräften der Erdschwere folgt, gewählt.

Eine einfache Variante dieses Verfahrens ist die Filtration, die aber oft anders ausgeführt wurde, als es heute üblich ist. Man legte einen Stoffstreifen mit dem einen Ende in das Gefäß, das die Ausgangssubstanz enthielt, das andere Ende wurde in ein zweites Gefäß gelegt. Der Stoff saugt die Flüssigkeit im ersten Gefäß auf und leitet sie in das zweite hinüber, während die festen Bestandteile im ersten Gefäß verbleiben. Durch ein mehrstufiges Verfahren kann die reinigende Wirkung noch verstärkt werden.

Die *destillatio per filtrum* als mehrstufiges Verfahren.

Eine andere Möglichkeit bestand darin, dass man zwei übereinander angeordnete Kolben ganz oder teilweise in der Erde vergrub. Die Ausgangssubstanz befand sich im oberen Gefäß, um das nun, wenn er aus der Erde herausragte, oder über ihm, wenn es gänzlich vergraben war, ein Feuer entzündet wurde. Durch die Hitze erhöhte sich der Druck im oberen Gefäß und presste die Flüssigkeit aus dem Rohmaterial, die im unteren Gefäß gesammelt wurde. Früher wurde beispielsweise Wacholderöl auf diese Weise gewonnen.

Die geistige Bedeutung der Destillation

Die Alchemisten sahen in der Destillation nicht nur einen äußeren Vorgang, sondern vor allem auch einen geistigen Wandlungsprozess, bei dem sich während der Verdampfung der Geist von der Materie löst und bei der Kondensation erneuert und verfeinert wieder mit ihr vereinigt. Es handelt sich also im Grunde um ein Geschehen von Tod und

Wiedergeburt des Geistes in der stofflichen Welt.

Paracelsus beschreibt das Wesen der Destillation so:

"Durch die Destillation scheidet sich zuerst das Phlegma von ihnen, dann der Mercurius, dann das Oel, drittens das Harz, viertens der Sulfur und fünftens das Sal. Wenn alle diese Scheidungen durch die spagyrische Kunst geschehen, findet man viele herrliche und gewaltige Arzneien, die innerlich und äußerlich zu gebrauchen sind."

Weblinks

1. Die Kunst des Destillierens (<http://www.lichtdernatur.de/dest/dest.html>)
2. Alembik (<http://www.alembik.de>) - Funktionen einer Destille
3. John French: *The Art of Distillation*, 1651 (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemy/John_French_The_Art_of_Distillation.pdf)

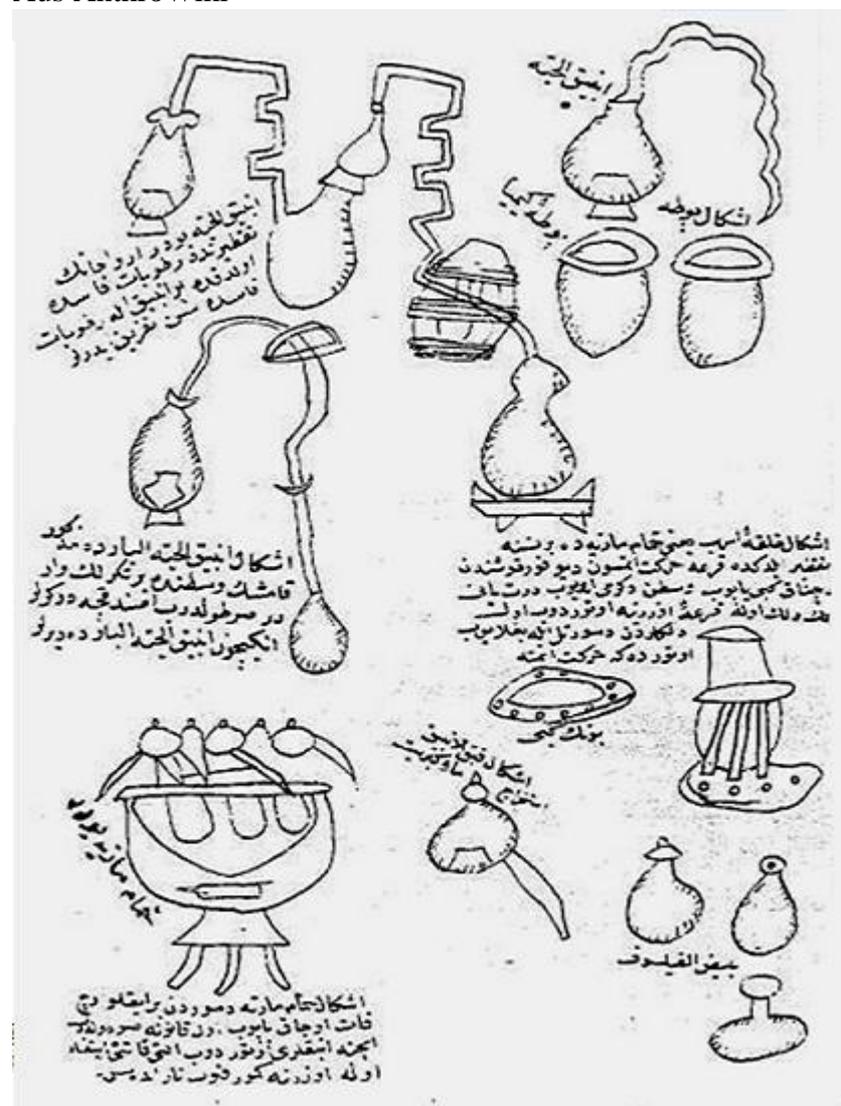
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Destillatio&oldid=36345>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2010 um 23:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.952-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Destillationsapparate.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Destillationsapparate.jpg (415 × 553 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Verschiedene Destillationsapparaturen und ein Marienbad (doppelwandiges Wasserbad).

Quelle: O. Sifâi, 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	14:30, 1. Jan. 2011		415 × 553 (54 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Verschiedene Destillationsapparaturen und ein Marienbad (doppelwandiges Wasserbad). Quelle: O. Sifâi, 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

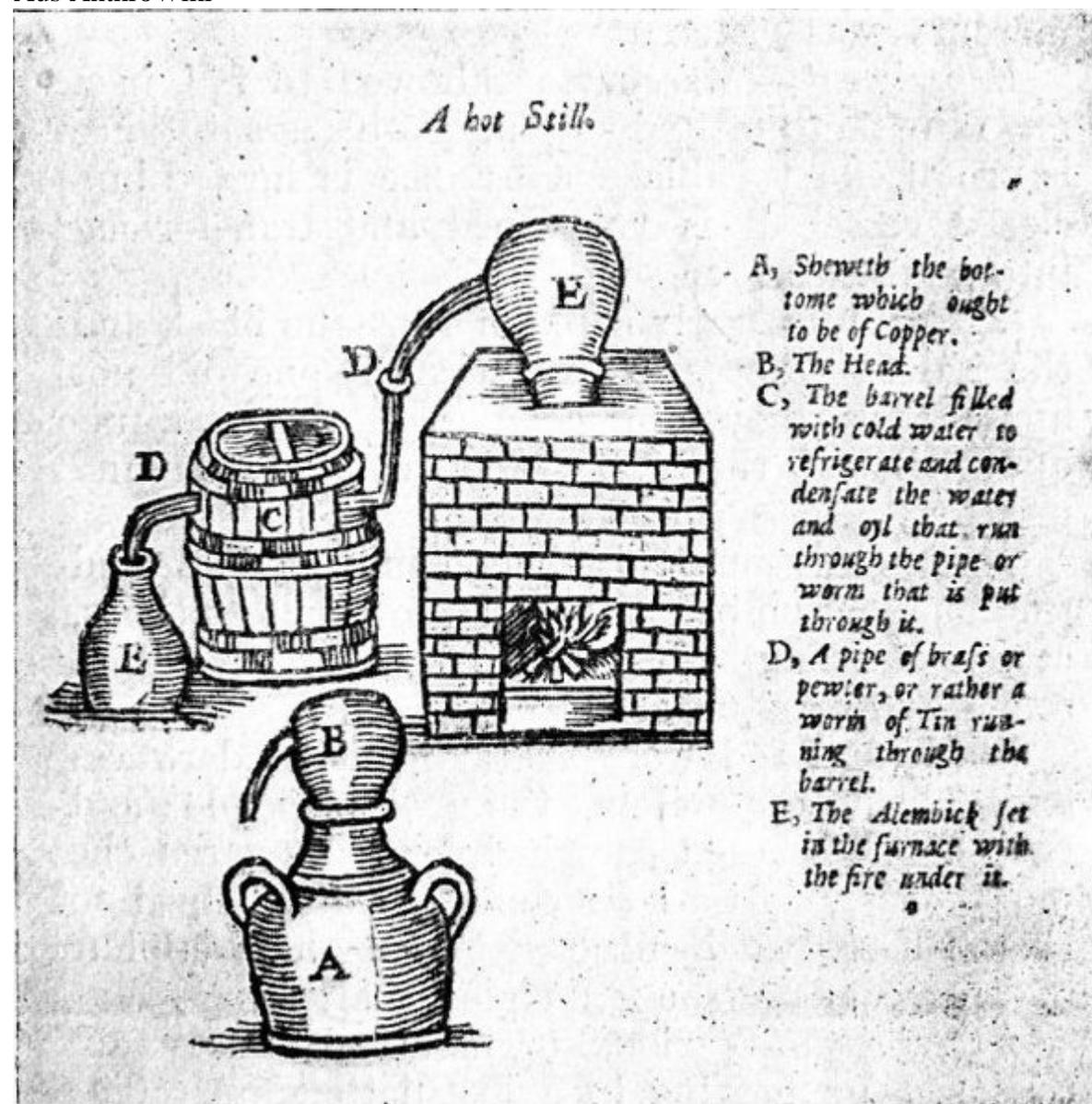
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Destillationsapparate.jpg&oldid=36611>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Destillationsapparat.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 588 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (600 × 612 Pixel, Dateigröße: 120 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alchemistische Destillationsapparat

Quelle: M. M. PATTISON MUIR, THE STORY OF ALCHEMY AND THE BEGINNINGS OF CHEMISTRY

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:25, 14. Dez. 2007		600 × 612 (120 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alchemistische Destillationsapparat

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

- Alchemie
- Destillatio

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Destillationsapparatur.jpg&oldid=24418>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 431-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Determinismus

Aus AnthroWiki

Der **Determinismus** (lat. *determinare* „abgrenzen“, „bestimmen“) lehrt, im Gegensatz zum Indeterminismus, dass künftige Ereignisse kausal vollständig durch die in der Vergangenheit liegenden Ursachen bestimmt sind und dass die Folgen dieser Ursachen notwendig eintreten *müssen*. Die Freiheit des Willens ist nach Ansicht des Determinismus eine bloße Illusion.

Siehe auch

- Determinismus (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Determinismus>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)
- Determinismus (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Determinismus>) - 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=Determinismus&oldid=42789>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft** (DSdTG) war eine theosophische Organisation Anfang des 20. Jahrhunderts.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gründung
- 2 Differenzen in der Lehre
- 3 Trennung und Neugründung
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Gründung

Die DSdTG ging aus der Deutschen Theosophischen Gesellschaft hervor. Deren Mitglieder gründeten am 19. Oktober 1902, unter Anwesenheit von Annie Besant, der späteren Präsidentin der Adyar-Theosophischen Gesellschaft (Adyar-TG), welche die von Henry Steel Olcott unterzeichnete Stiftungsurkunde überbrachte, in Berlin die DSdTG. Die Gesellschaft war direkt der Zentrale in Adyar unterstellt und zählte zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Mitglieder. Auf Vorschlag von Wilhelm von Hübbe-Schleiden, wurde Rudolf Steiner am 20. Oktober 1902 zum Generalsekretär gewählt. Seine spätere Frau Marie von Sievers wurde seine Sekretärin.

Differenzen in der Lehre

Steiner sollte die zu dieser Zeit hinduistisch gefärbten Doktrinen der indisch ausgerichteten Adyar-TG in Deutschland verbreiten, so die Vorstellungen Annie Besant's. Steiner suchte jedoch nach Übereinstimmungen der theosophischen Lehre mit abendländischen Traditionen und vor allem der deutschen Wissenschaft. Er drängte die indischen Formen immer weiter zurück und ersetzte sie durch deutsche Begriffe und abendländische Praxis. Vor allem hermetische, kabbalistische, neuplatonische und ab 1905 auch rosenkreuzerische Gedanken traten unter Steiner immer weiter in den Vordergrund der DSdTG. Diese Vorstellungen kamen wohl auch in den Lehren der Adyar-TG vor, stellten jedoch nur einen Teil des stark mit indischen Traditionen durchsetzten Adyar-Lehrgebäudes dar.

Bereits nach kurzer Zeit entstanden durch diese unterschiedlichen Auslegungen die ersten Spannungen, sowohl zwischen Steiner und Besant, als auch innerhalb der DSdTG selbst. In der DSdTG bildeten sich zwei Lager, der grösste Teil sympathisierte mit Steiner, ein kleinerer Rest scharte sich um den angesehenen Hübbe-Schleiden, der weiterhin Besant unterstützte. Ungeachtet dessen, setzte Steiner seinen einmal eingeschlagenen Weg fort, und ab etwa 1907 verwarf er die Doktrinen der Adyar-TG praktisch völlig zugunsten seiner Lehre. Als der am 11. Jänner 1911 von Besant proklamierte Messias Kult um Jiddu Krishnamurti und den Order of the Star of the East von Steiner abgelehnt wurde, vertiefte sich die Kluft noch weiter.

Ein für September 1911 geplanter theosophischer Kongress in Genua, den Steiner als Bühne für seine Lehre zu nutzen beabsichtigte, wurde von Besant, die dies verhindern wollte, abgesagt. Am 16. Dezember 1911 gründete Steiner mit seinen Anhängern auf der Generalversammlung der DSdTG den "Bund für anthroposophische Arbeit". Dieser war organisatorisch innerhalb der DSdTG angesiedelt und diente als Sammelpunkt der Steiner'schen Anhänger in der Gesellschaft. Ab September 1912 fanden geheime Treffen im Rahmen des "Bundes für anthroposophische Arbeit", mit dem Ziel der Trennung von Besant, statt. Der Vorstand der DSdTG forderte schliesslich am 8. Dezember 1912, im

Sinne Steiners, alle Mitglieder auf, aus dem "Order of the Star of the East" auszutreten, ansonsten sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen würden. Da diesem Orden von vornherein nur Teile der Besant-Anhänger rund um Hübbe-Schleiden beigetreten waren, kam dies einem Ausschluss der Besant-Anhänger gleich. Daran anschliessend wurde am 11. Dezember 1912 Annie Besant in einem Telegramm zum Rücktritt aufgefordert. Daraufhin schloss diese, in einem mit 14. Jänner 1913 datierten Brief, die DSdTG aus der Adyar-TG aus, indem sie die Stiftungsurkunde zurückzog. Das Schreiben traf am 7. März 1913 in Berlin ein, damit war die de facto Trennung auch de jure vollzogen.

Trennung und Neugründung

Unter Federführung Steiners, kam es am 28. Dezember 1912 zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft, am 2. und 3. Februar 1913 fand die konstituierende Generalversammlung in Berlin statt und dieses Datum wurde seitdem als offizieller Gründungstag beibehalten. Der grösste Teil der Mitglieder der DSdTG, rund 2400, ging mit Steiner zur Anthroposophischen Gesellschaft über. Wilhelm von Hübbe-Schleiden blieb Besant und damit der Adyar-TG treu, und diese autorisierte ihn durch eine neue Stiftungsurkunde zur Neugründung der DSdTG, welche nun streng den Doktrinen der Adyar-TG folgte. Die hervorragendsten Mitglieder waren jedoch mit Steiner gegangen, die neue Gesellschaft zählte nur mehr rund 320 Personen und kam nicht mehr richtig in Schwung.

Nachdem Hübbe-Schleiden anfangs provisorisch als Generalsekretär der neuen DSdTG fungierte, wurde im Mai 1913 Johannes Ludovicus Mathieu Lauweriks als ordentlicher Generalsekretär gewählt, Hübbe-Schleiden blieb jedoch die wichtigste Galionsfigur der verkleinerten Gesellschaft. Bereits 1914 kam es wegen Ausbruch des 1. Weltkrieges zu deutsch-nationalen Protesten gegen den Holländer Lauweriks und dieser musste das Generalsekretariat an Sixtus von Kapff, einen deutschen Nervenarzt, abgeben. Nachdem Annie Besant Deutschland für den Ausbruch des Krieges verantwortlich gemacht hatte, häuften sich die Austritte aus der ohnehin durch die kriegsbedingten Ausfälle geschrumpften DSdTG. Mit Hübbe-Schleidens Tod, am 17. Mai 1916, zerfiel dann auch die DSdTG.

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
- Wachsmuth, Guenther: *Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken, von der Jahrhundertwende bis zum Tode, Die Geburt der Geisteswissenschaft, Eine Biographie*; Verlag am Goetheanum, Dornach 1964
- Wehr, Gerhard: *Rudolf Steiner, Leben, Erkenntnis, Kulturimpuls*; Diogenes, Zürich 1993; ISBN 3-257-22615-2

Weblinks

- Überblick über die TG in Deutschland (<http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sektion_der_Theosophischen_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=Deutsche_Sektion_der_Theosophischen_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Deutsche_Sektion_der_Theosophischen_Gesellschaft&oldid=7461“

Kategorien: Theosophie | Anthroposophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 17:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.111-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deutsche Theosophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Deutsche Theosophische Gesellschaft** (D.T.G.) war eine theosophische Organisation Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die D.T.G. entstand aus dem Zusammenschluss der Theosophischen Vereinigung und des Esoterischen Kreises. Diese beiden Organisationen waren recht lose und unorganisiert, mit der Zusammenführung wurde auch eine straffere Struktur und Neuausrichtung auf die Lehren der Adyar-Theosophischen Gesellschaft angestrebt.

Die Vereinigung bzw. Neugründung erfolgte am 29. Juni 1894, unter Anwesenheit von Henry Steel Olcott, einem der Gründer und Präsident der Theosophischen Gesellschaft in Adyar. Organisatorisch wurde die D.T.G. als Zweig der Europäischen Sektion der Adyar-Theosophischen Gesellschaft geführt und vertrat demgemäß deren Lehre. Sitz der neuen Gesellschaft war Berlin. Als Präsident der D.T.G. wurde Wilhelm von Hübbe-Schleiden gewählt.

In diesen Jahren wurden in ganz Deutschland zahlreiche theosophische Gruppen gegründet, alle mit unterschiedlichen Zielen, jedoch berief sich jede Gruppe darauf, im Besitz der „wahren“ und „richtigen“ Theosophie zu sein. Hübbe-Schleiden selbst nahm am 25. August 1901 an einem Theosophischen Kongress zur Vereinigung dieser unterschiedlichen Gruppierungen in Deutschland teil. Es konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Daraufhin gründeten die Mitglieder der D.T.G., unter ihnen Hübbe-Schleiden, am 19. Oktober 1902 eine eigene Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft. In diese wurde die D.T.G. integriert und erlosch somit als eigenständige Organisation.

Am 17. Jänner 1902 trat Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophischen Gesellschaft der D.T.G. bei.

Literatur

- *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 Deutsche Theosophische Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_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=Deutsche_Theosophische_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Deutsche_Theosophische_Gesellschaft&oldid=20370“

Kategorien: Deutsche Organisation | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2007 um 20:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.028-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deutscher Volksgeist

Aus AnthroWiki

Der **deutsche Volksgeist** ist, wie alle Volksgeister, eine Wesenheit aus der Hierarchie der Archangeloi (Erzengel) und steht nach den Aussagen Rudolf Steiners in enger Beziehung zum Erzengel Michael, der im November 1879 seine Erzengel-Regentschaft angetreten hat.

"Was wir erreichen wollen im Geistigen, das müssen wir erreichen angemessen den Kräften, die Michael, der führende Geist des Zeitalters, innehat. Und mit Michael im innigen Bunde steht das, was wir zu begreifen versuchen, wenn wir seine Erscheinung zu begreifen versuchen, wie wir es in den letzten Tagen gemacht haben; wenn wir nämlich das zu begreifen versuchen, was wir den deutschen Volksgeist nennen - zwei Kräfte: Michael und der deutsche Volksgeist, die durchaus im Einklänge sind, und denen es übertragen ist, den Christus-Impuls gerade in unserer Zeit zum Ausdruck zu bringen, wie es dem Charakter unseres Zeitalters entsprechend ist." (Lit.: GA 157, S 105f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=105f>))

Der deutsche Volksgeist hat eine bestimmte Eigentümlichkeit, durch die er sich von anderen Volksgeistern unterscheidet. Wenn der Volksgeist allmählich heruntersteigt, ergreift er zunächst das Seelische des Menschen und wirkt dann, indem er noch weiter heruntersteigt, bis ins Leibliche hinein und prägt diesem den Volkscharakter ein. Das ist auch beim deutschen Volksgeist der Fall, aber während sonst der Volksgeist dann für lange Zeit weiter im Leiblichen wirkt, löst er sich vom deutschen Volk nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder los und steigt wieder auf. Dieses Hin- und wieder Zurückschwingen macht die Eigenart des deutschen Volksgeistes aus.

"Das wird erst eine wirkliche Geschichtsbetrachtung der Zukunft geben, wenn man nicht mehr, wie es ja im 19. Jahrhundert so vielfach vorhanden ist, bei der Geschichtsbetrachtung ausgehen wird davon, daß Ideen in der Geschichte wirken. Ideen kann ein Mensch haben, aber Ideen können nicht als Kräfte in der Geschichte wirken. Ideen können auch die Engel, Erzengel und Urkräfte haben, aber Ideen müssen immer von Wesen ausgehen; das was wirkt, müssen Wesen sein. Die ganze Geschichtsbetrachtung des 19. Jahrhunderts, insofern sie von den Ideen in der Geschichte spricht, ist ein Spuk, weil sie auf dem Glauben beruht, daß Ideen sich entwickeln, sich frei bewegen können im fortlaufenden Zeitenstrom.

Wir können nun die Frage aufwerfen: Wie ist das nun mit dem deutschen Volke? Trat da auch einmal ein Zeitpunkt ein, in dem der Erzengel eine bestimmte Stufe erlangt hat? - Ein solcher Zeitpunkt trat schon ein. Aber nun besteht ein gewisser Unterschied gerade des deutschen Volkes von den andern Völkern. Wir wissen, daß des Menschen Seele aus Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele besteht. Das können Sie auch schon aus den Vorträgen über die Volksseelen entnehmen, daß der Erzengel beim italienischen Volk vorzugsweise nach seiner Macht strebt, in die Empfindungsseele zu wirken, bei dem französischen Volk in die Verstandes- oder Gemütsseele und beim britischen Volk in die Bewußtseinsseele, beim deutschen Volke in das Ich, das über die drei Seelenglieder seine Macht erstreckt. Daher ist auch das Verhältnis des Erzengels zu den einzelnen Ichen des deutschen Volkes ein anderes als bei den westlichen Völkern. Es kam schon ein Zeitpunkt, wo der Erzengel des deutschen Volkes auch in das physische Leben oder das niedere Seelenleben, insofern es das Physische ergreift, hineingegriffen hat. Das ist ungefähr die Zeit zwischen 1750 und, man kann sagen, 1830. Wenn man einmal die Dinge ganz vernünftig studieren wird, dann wird man ganz wunderbare Aufschlüsse über den Gang der Völkerentwicklung bekommen. Und wenn jemand sich nur darauf einlassen würde, den wirklich großartigen, grandiosen Unterschied zu betrachten, der im deutschen Leben herrscht in den Menschen des 19. und 20. Jahrhunderts und den Menschen, die zweihundert Jahre vorher gelebt haben, dann würde er sehen, wie gewaltig dieser Unterschied ist. Dazumal griff der Erzengel in den Nationalcharakter des deutschen Volkes ein, so wie die Erzengel bei den andern Völkern in den Zeitpunkten, die ich bezeichnete, eingegriffen haben. Aber, man möchte sagen, er ließ wieder ab, er prägte nicht so energisch, so gründlich die Physis um, wie es bei den andern Völkern geschah." (Lit.: GA 159, S 140f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=140f>))

"Wenn wir nun auf die Entwicklung des deutschen Volksgeistes sehen, so nehmen wir etwas Ähnliches wahr in

der Zeit ungefähr zwischen den Jahren 1750 bis 1850. Aber wir müssen hier kurioserweise sagen: dieser Volksgeist steigt da herunter, aber er steigt wieder hinauf. Und das ist das Bedeutsame. Einen Prozeß, der sich abgespielt hat bei den westlichen Völkern, können wir nur so verfolgen, daß wir die Volksgeister sich senken und die Völker ergreifen sehen. Beim deutschen Volke sehen wir, wie der Volksgeist sich auch senkt um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, wie aber dieser Volksgeist in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wieder hinaufsteigt, so daß hier ein ganz anderes Verhältnis da ist. Es wird nur ein Anlauf genommen, den deutschen Charakter zu einem eminenten Volkscharakter auszubilden, aber das wird nur eine Weile gemacht. Nachdem einiges hierin getan ist, steigt der Volksgeist wiederum zurück, hinauf, um wiederum bloß auf das Seelische zu wirken.

Die Blütezeit des deutschen Geisteslebens fällt in die Zeit, wo der Volksgeist am tiefsten heruntergestiegen war. Selbstverständlich bleibt der Volksgeist seinem Volke. Aber er hält sich jetzt wieder in geistigen Höhen auf. Das ist das Eigentümliche des deutschen Volksgeistes. Auch früher ist er schon heruntergestiegen, hat aber dann wieder abgelaufen von einem zu starken Nationalisieren. Ein solches Kristallisieren in der Nationalität, wie bei den westlichen Völkern, kann beim deutschen Volke durch die Eigentümlichkeit des deutschen Volksgeistes gar nicht eintreten. Daher muß das deutsche Wesen immer universeller bleiben als andere Volkswesen. Es hängen diese Dinge in der Tat mit tiefen Wahrheiten der geistigen Welten zusammen. Würde man in der Zeit Goethes den deutschen Volksgeist gesucht haben, würde man ihn etwa auf demselben Niveau gefunden haben, wo man den englischen oder französischen oder italienischen Volksgeist gefunden hätte. Sucht man ihn heute, dann muß man höher hinaufsteigen. Es werden wieder Zeiten kommen, wo er heruntersteigt, es werden wieder Zeiten kommen, wo er hinaufsteigt. Das Hin- und Herschwingen ist das Eigentümliche des deutschen Volksgeistes." (Lit.: GA 157, S 224f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=224f>))

Der Nationalismus liegt daher nicht im *wahren* Wesen des deutschen Volksgeistes, sondern vielmehr die Neigung zu einem inhärenten Idealismus, der sich zur Geisteswissenschaft weiterführen läßt. Die schrecklichen Ereignisse, die durch den Nationalsozialismus die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt haben, waren eine furchtbare Verzerrung dieses *wahren* Wesens in sein Gegenteil, mit heute noch nachwirkenden Folgen für die Welt und auch die Deutschen selbst.

"Und nun denken Sie sich, das Wesen des deutschen Volksgeistes sei so, daß dieser Volksgeist fortwährend den Weg hinunter zum Volk und wieder hinauf in die höhere Welt durchmacht. Warum tut er das gerade bei einem Volkstum? Aus dem Grunde, weil dadurch gerade innerhalb dieser Volkswesenheit die Kräfte hervorgerufen werden sollen, welche in die Geisteswissenschaft im eminentesten Sinne hineinführen. Wenn der Volksgeist hinuntersteigt, dann wird durch den Volksgeist in der physischen Welt ein strammer Volkscharakter bewirkt. Wenn er wieder zurückgeht, der Volksgeist, und den Nationalcharakter fluktuierend läßt, dann wird das Volk immer wieder und wieder jenes Auf- und Abfluten des Volksgeistes in den eigenen Leibern mitmachen müssen, lernt erkennen, daß alles Sein verfließt zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt.

Erinnern Sie sich an das, was ich vor acht Tagen hier gesagt habe, daß die ganze Literaturgeschichte der letzten Jahrzehnte umgeschrieben werden muß, weil gewisse geistige Persönlichkeiten heute vergessen sind, die viel größere Bedeutung besitzen als solche, von denen man etwas weiß. Das ist in der Zeit, in der der Volksgeist wieder hinaufgegangen ist. Nun müssen wir im eminentesten Sinne uns mit der Geisteswissenschaft verbinden, um den Volksgeist da in seinem Wiederhinaufsteigen zu finden, das heißt mit anderen Worten, der Deutsche muß sein Wesen kennenlernen, nicht bloß in der physischen Welt, sondern auch in der übersinnlichen Welt, denn in beiden ist es darinnen. Das ist wieder einer der Gründe für das, was auch in öffentlichen Vorträgen gesagt worden ist, daß eine gewisse innere Verwandtschaft besteht zwischen deutscher Geisteskultur und dem Streben nach Geisteswissenschaft. Fichte hat sich nur entwickeln können in einer Zeit, in der der Volksgeist heruntergestiegen war. Daher wird Fichte in seiner Philosophie kaum verstanden werden können oder nur falsch. Dieses ganze Leben und Weben in solchen Begriffen und Ideen, daß in diese die Ich-Wesenheit so hereingekommen ist wie in der Fichteschen Philosophie, das war in der Zeit möglich, in der der Volksgeist auf ein tieferes Niveau heruntergekommen war. Nun müssen wir ihn höher suchen und können ihn nur mit der Geisteswissenschaft finden. Das entspricht dem Verhältnis des Volksgeistes zum deutschen Volke. Es ist in der ganzen Natur der deutschen Entwicklung das darinnen, was ich genannt habe ein tiefes verwandtschaftliches Verhältnis zwischen dem deutschen Geistesleben und dem Weg, der in die Geisteswissenschaft hineinführt." (Lit.: GA 157, S 228f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=228f>))

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.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=Deutscher_Volksgeist&oldid=43351“

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

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2011 um 01:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 522-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Devachan

Aus AnthroWiki

Als **Devachan** oder **Mentalplan** wird in Anlehnung an die indisch-theosophische Terminologie das **Geisterland**, die geistige Welt im engeren Sinn, bezeichnet.

"Deva heißt Gott und Chan heißt Gebiet, Wohnung; Devachan bedeutet also Gottesgebiet. Insofern der Mensch ein geistiges Wesen ist, hat er Anteil an der geistigen Welt." (Lit.: GA 94, S 134 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA94.pdf#page=134>))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Welt der geistigen Urbilder
- 2 Die sieben Regionen des Devachans
- 3 Devachan und Lichtäther
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die Welt des Geistes, in das **Devachan** zeigt.

Die Welt der geistigen Urbilder

Das Devachan ist die Welt der geistigen Urbilder, die **archetypische Welt**^[1]. In der jüdischen Kabbala wird sie Atziluth (hebr. אצילות = Vornehmheit, Erhabenheit, Güte, Feuer) genannt und umfasst die oberste Triade der Sephiroth, nämlich Kether (Krone), Chochmah (Weisheit) und Binah (Verstand). Der geistigen Wahrnehmung offenbart sich diese Welt nicht primär in inneren Bildern, in Imaginationen, sondern durch Inspiration als tönend für das «innere Ohr» erlebte Sphärenharmonie, die sich auch in den Wirkungen des Klangäthers und in den Zahlenverhältnissen bei chemischen Reaktionen abbildet, und weiter dann als das innerlich erlebte Wort (Lit.: GA 94, S 140 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA94.pdf#page=140>)).

Die sieben Regionen des Devachans

Das Devachan gliedert sich in sieben deutlich voneinander unterscheidbare Bereiche. Die vier unteren Bereiche werden gemeinsam unter dem Begriff niederes Devachan zusammengefasst. Hier finden sich in aufsteigender Reihenfolge die ausgeformten geistigen Urbilder der physischen Welt, die Urbilder des Lebendigen und die Urbilder des Seelischen. Die vierte Region des Geisterlandes, die auch als Akasha bezeichnet wird, ist die Quelle der urbildlichen Gedanken. Weil man es hier mit ausgeformten Urbildern zu tun hat, wird das niedere Devachan auch als Rupa-Devachan bezeichnet (von skrt. *Rupa* = Form).

Die drei höchsten Regionen des Geisterlandes bilden gemeinsam das sog. höhere Devachan oder Arupa-Devachan (von skrt. *Arupa* = ungeformt, formlos) nach indisch-theosophischer Ausdrucksweise. Hier sind in aufsteigender Reihenfolge die noch ungeformten Keimpunkte des Seelischen, des Lebendigen und des Physischen beheimatet.

1. Die geistigen Urbilder der physischen Welt (Sonnensphäre) - das *Kontinentalgebiet* des Geisterlandes.
2. Die Urbilder des Lebendigen (Marssphäre) - das *Meeresgebiet*, der *Ozean* der geistigen Welt.
3. Die Urbilder des Seelischen (Jupitersphäre) - der *Luftkreis* der himmlischen Welt.
4. Die Quelle der urbildlichen Gedanken (Saturnsphäre). Diese Region wird auch als Akasha bezeichnet.

5. Keimpunkte des Seelischen
6. Keimpunkte des Lebendigen
7. Keimpunkte des Physischen

An der Grenze zwischen unterem und oberem Devachan liegt die Akasha-Chronik, die alles enthält, was jemals von geistigen Wesen gedacht wurde.

"Vor allen Dingen muß betont werden, daß diese Welt aus dem Stoffe (auch das Wort «Stoff» ist natürlich hier in einem sehr uneigentlichen Sinne gebraucht) gewoben ist, aus dem der menschliche Gedanke besteht. Aber so wie der Gedanke im Menschen lebt, ist er nur ein Schattenbild, ein Schemen seiner wirklichen Wesenheit. Wie der Schatten eines Gegenstandes an einer Wand sich zum wirklichen Gegenstand verhält, der diesen Schatten wirft, so verhält sich der Gedanke, der durch den menschlichen Kopf erscheint, zu der Wesenheit im «Geisterland», die diesem Gedanken entspricht. Wenn nun der geistige Sinn des Menschen erweckt ist, dann nimmt er diese Gedankenwesenheit wirklich wahr, wie das sinnliche Auge einen Tisch oder einen Stuhl wahrnimmt. Er wandelt in einer Umgebung von Gedankenwesen. Das sinnliche Auge nimmt den Löwen wahr und das auf Sinnliches gerichtete Denken bloß den Gedanken des Löwen als ein Schemen, als ein schattenhaftes Bild. Das geistige Auge sieht im «Geisterland» den Gedanken des Löwen so wirklich wie das sinnliche den physischen Löwen. Wieder kann hier auf das schon bezüglich des «Seelenlandes» gebrauchte Gleichnis verwiesen werden. Wie dem operierten Blindgeborenen auf einmal seine Umgebung mit den neuen Eigenschaften der Farben und Lichte erscheint, so erscheint demjenigen, der sein geistiges Auge gebrauchen lernt, die Umgebung mit einer neuen Welt erfüllt, mit der Welt lebendiger Gedanken oder Geistwesen. - In dieser Welt sind nun zunächst die geistigen Urbilder aller Dinge und Wesen zu sehen, die in der physischen und in der seelischen Welt vorhanden sind. Man denke sich das Bild eines Malers im Geiste vorhanden, bevor es gemalt ist. Dann hat man ein Gleichnis dessen, was mit dem Ausdruck Urbild gemeint ist. Es kommt hier nicht darauf an, daß der Maler ein solches Urbild vielleicht nicht im Kopfe hat, bevor er malt; daß es erst während der praktischen Arbeit nach und nach vollständig entsteht. In der wirklichen «Welt des Geistes» sind solche Urbilder für alle Dinge vorhanden, und die physischen Dinge und Wesenheiten sind Nachbilder dieser Urbilder. - Wenn derjenige, welcher nur seinen äußeren Sinnen vertraut, diese urbildliche Welt leugnet und behauptet, die Urbilder seien nur Abstraktionen, die der vergleichende Verstand von den sinnlichen Dingen gewinnt, so ist das begreiflich; denn ein solcher kann eben in dieser höheren Welt nicht wahrnehmen; er kennt die Gedankenwelt nur in ihrer schemenhaften Abstraktheit. Er weiß nicht, daß der geistig Schauende mit den Geisteswesen so vertraut ist wie er selbst mit seinem Hunde oder seiner Katze und daß die Urbilderwelt eine weitaus intensivere Wirklichkeit hat als die sinnlich-physische.

Allerdings ist der erste Einblick in dieses «Geisterland» noch verwirrender als derjenige in die seelische Welt. Denn die Urbilder in ihrer wahren Gestalt sind ihren sinnlichen Nachbildern sehr unähnlich. Ebenso unähnlich sind sie aber auch ihren Schatten, den abstrakten Gedanken. - In der geistigen Welt ist alles in fortwährender beweglicher Tätigkeit, in unaufhörlichem Schaffen. Eine Ruhe, ein Verweilen an einem Orte, wie sie in der physischen Welt vorhanden sind, gibt es dort nicht. Denn die Urbilder sind schaffende Wesenheiten. Sie sind die Werkmeister alles dessen, was in der physischen und seelischen Welt entsteht. Ihre Formen sind rasch wechselnd; und in jedem Urbild liegt die Möglichkeit, unzählige besondere Gestalten anzunehmen. Sie lassen gleichsam die besonderen Gestalten aus sich hervorsprießen; und kaum ist die eine erzeugt, so schickt sich das Urbild an, eine nächste aus sich hervorquellen zu lassen. Und die Urbilder stehen miteinander in mehr oder weniger verwandtschaftlicher Beziehung. Sie wirken nicht vereinzelt. Das eine bedarf der Hilfe des andern zu seinem Schaffen. Unzählige Urbilder wirken oft zusammen, damit diese oder jene Wesenheit in der seelischen oder physischen Welt entstehe.

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.

Nun ist zunächst notwendig, die verschiedenen Arten der Urbilder voneinander zu unterscheiden. Auch im «Geisterland» hat man eine Anzahl von Stufen oder Regionen auseinanderzuhalten, um sich zu orientieren. Auch hier sind, wie in der «Seelenwelt», die einzelnen Regionen nicht etwa schichtenweise übereinandergelagert zu denken, sondern sich gegenseitig durchdringend und durchsetzend. Die erste Region enthält die Urbilder der physischen Welt, insofern diese nicht mit Leben begabt ist. Die Urbilder der Mineralien sind hier zu finden, ferner die der Pflanzen; diese aber nur insofern, als sie rein physisch sind; also insofern man auf das Leben in ihnen keine Rücksicht nimmt. Ebenso trifft man hier die physischen Tier- und Menschenformen an. Damit soll dasjenige nicht erschöpft sein, was sich in dieser Region befindet; es soll nur durch naheliegende Beispiele illustriert werden. - diese Region bildet das Grundgerüst des «Geisterlandes». Es kann verglichen werden mit dem festen Land unserer physischen Erde. Es ist die Kontinentalmasse des «Geisterlandes». Seine Beziehung zur physisch-körperlichen Welt kann nur vergleichsweise beschrieben werden. Man bekommt eine Vorstellung davon etwa durch folgendes: Man denke sich irgendeinen begrenzten Raum mit physischen Körpern der mannigfaltigsten Art ausgefüllt. Und nun denke man sich diese physischen Körper weg und an ihrer Stelle Hohlräume in ihren Formen. Die früher leeren Zwischenräume denke man sich aber mit den mannigfaltigsten Formen erfüllt, die zu den früheren Körpern in mannigfachen Beziehungen stehen. - So etwa sieht es in der niedrigsten Region der Urbilderwelt aus. In ihr sind die Dinge und Wesen, die in der physischen Welt verkörpert werden, als «Hohlräume» vorhanden. Und in den Zwischenräumen spielt sich die bewegliche Tätigkeit der Urbilder (und der «geistigen Musik») ab. Bei der physischen Verkörperung werden nun die Hohlräume gewissermaßen mit physischem Stoffe erfüllt. Wer zugleich mit physischem und geistigem Auge in den Raum schaute, sähe die physischen Körper und dazwischen die bewegliche Tätigkeit der schaffenden Urbilder. Die zweite Region des «Geisterlandes» enthält die Urbilder des Lebens. Aber dieses Leben bildet hier eine vollkommene Einheit. Als flüssiges Element durchströmt es die Welt des Geistes, gleichsam als Blut alles durchpulsend. Es läßt sich mit dem Meere und den Gewässern der physischen Erde vergleichen. Seine Verteilung ist allerdings ähnlicher der Verteilung des Blutes in dem tierischen Körper als derjenigen der Meere und Flüsse. Fließendes Leben, aus Gedankenstoff gebildet, so könnte man diese zweite Stufe des «Geisterlandes» bezeichnen. In diesem Element liegen die schaffenden Urkräfte für alles, was in der physischen Wirklichkeit als belebte Wesen auftritt. Hier zeigt es sich, daß alles Leben eine Einheit ist, daß das Leben in dem Menschen verwandt ist mit dem Leben aller seiner Mitgeschöpfe.

Als dritte Region des «Geisterlandes» müssen die Urbilder alles Seelischen bezeichnet werden. Man befindet sich hier in einem viel dünneren und feineren Element als in den beiden ersten Regionen. Vergleichsweise kann es als der Luftkreis des «Geisterlandes» bezeichnet werden. Alles, was in den Seelen der beiden anderen Welten vorgeht, hat hier sein geistiges Gegenstück. Alle Empfindungen, Gefühle, Instinkte, Leidenschaften und so weiter sind hier auf geistige Art noch einmal vorhanden. Die atmosphärischen Vorgänge in diesem Luftkreise entsprechen den Leiden und Freuden der Geschöpfe in den andern Welten. Wie ein leises Wehen erscheint hier das Sehnen einer Menschenseele; wie ein stürmischer Luftzug ein leidenschaftlicher Ausbruch. Wer über das hier in Betracht Kommende sich Vorstellungen bilden kann, der dringt tief ein in das Seufzen einer jeglichen Kreatur, wenn er seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Man kann hier zum Beispiel sprechen von stürmischen Gewittern mit zuckenden Blitzen und rollendem Donner; und geht man der Sache weiter nach, so findet man, daß sich in solchen «Geistergewittern» die Leidenschaften einer auf der Erde geschlagenen Schlacht ausdrücken.

Die Urbilder der vierten Region beziehen sich nicht unmittelbar auf die andern Welten. Sie sind in gewisser Beziehung Wesenheiten, welche die Urbilder der drei unteren Regionen beherrschen und deren Zusammentritt vermitteln. Sie sind daher beschäftigt mit dem Ordnen und Gruppieren dieser untergeordneten Urbilder. Von dieser Region geht demnach eine umfassendere Tätigkeit aus als von den unteren.

Die fünfte, sechste und siebente Region unterscheiden sich wesentlich von den vorhergehenden. Denn die in ihnen befindlichen Wesenheiten liefern den Urbildern der unteren Regionen die Antriebe zu ihrer Tätigkeit. In ihnen findet man die Schöpferkräfte der Urbilder selbst. Wer zu diesen Regionen aufzusteigen vermag, der macht Bekanntschaft mit den «Absichten»[5], die unserer Welt zugrunde liegen. Wie lebendige Keimpunkte liegen hier noch die Urbilder bereit, um die mannigfaltigsten Formen von Gedankenwesen anzunehmen. Werden diese Keimpunkte in die unteren Regionen geführt, dann quellen sie gleichsam auf und zeigen sich in den mannigfaltigsten Gestalten. Die Ideen, durch die der menschliche Geist in der physischen Welt schöpferisch auftritt, sind der Abglanz, der Schatten dieser Keimgedankenwesen der höheren geistigen Welt. Der Beobachter mit dem «geistigen Ohr», welcher von den unteren Regionen des «Geisterlandes» zu diesen oberen aufsteigt, wird gewahr, wie sich das Klingen und Tönen in eine «geistige Sprache» umsetzt. Er beginnt das «geistige Wort» wahrzunehmen, durch das für ihn nun nicht allein die Dinge und Wesenheiten ihre Natur durch Musik kundgeben, sondern in «Worten» ausdrücken. Sie sagen ihm, wie man das in der Geisteswissenschaft nennen kann, ihre «ewigen Namen» .

Man hat sich vorzustellen, daß diese Gedankenkeimwesen zusammengesetzter Natur sind. Aus dem Elemente der Gedankenwelt ist gleichsam nur die Keimhülle genommen. Und diese umschließt den eigentlichen Lebenskern. Damit sind wir an die Grenze der «drei Welten» gelangt, denn der Kern stammt aus noch höheren Welten. Als der Mensch, seinen Bestandteilen nach, in einem vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist, wurde für ihn dieser Lebenskern angegeben und der «Lebensgeist» und «Geistesmensch» als seine Bestandteile genannt. Auch für andere Weltwesenheiten sind ähnliche Lebenskerne vorhanden. Sie stammen aus höheren Welten und werden in die drei angegebenen versetzt, um ihre Aufgaben darin zu vollbringen. Hier soll nun die weitere Pilgerfahrt des menschlichen Geistes durch das «Geisterland» zwischen zwei Verkörperungen oder Inkarnationen verfolgt werden. Dabei werden die Verhältnisse und Eigentümlichkeiten dieses «Landes» noch einmal klar hervortreten." (Lit.: GA 009, S 94ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=94ff>))

Devachan und Lichtäther

Auf dem Mentalplan hat der Lichtäther sein wahres Leben:

"Da hat der Lichtäther sein Leben. Das Sonnenlicht lebt auf dem Devachanplan; daher die innere Beziehung zwischen Weisheit und Licht. Wenn man das Licht im Traumbewußtsein erlebt, so erlebt man darin die Weisheit. Immer, wenn Gott sich im Lichte offenbarte, ist das der Fall gewesen. Im brennenden Dornbusch, das heißt im Licht, erschien Jehova dem Moses, um die Weisheit zu offenbaren." (Lit.: GA 093a, S 46 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=46>))

Anmerkungen

- ↑ Nicht zu verwechseln mit der eigentlichen Urbilderwelt, mit der der dem Devachan übergeordnete Buddhiplan, die Welt der Vorsehung, gemeint ist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
3. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.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=Devachan&oldid=41971>“

Kategorien: Geistige Welt | Devachan

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2011 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.985-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Devas

Aus AnthroWiki

Die **Devas** (Sanskrit, देव, deva, [devə], etymologisch verwandt mit dem ebenfalls aus der indogermanischen Sprachfamilie stammenden lateinischen Wort *divinus*, welches soviel wie „himmlisch“ oder „göttlich“ bedeutet) sind nach indischer Überlieferung die „Gott dienenden“ Götter, und sind somit ganz allgemein Engelwesen der Dritte Hierarchie. Als solche stehen sie nach buddhistischer Auffassung nicht außerhalb des Kreislaufs der Wiedergeburten (Samsara), wobei aber ihre Wiedergeburten bei regelrechter Entwicklung nicht auf Erden, sondern in den obersten der Sechs Daseinsbereiche erfolgen.

Devas aus der Hierarchie der Urengel (Geister der Persönlichkeit) werden auch als **Suras** bezeichnet. Das Wort Sura bedeutet im Sanskrit soviel wie "Lichtwesen" und leitet sich vom Namen des indischen Sonnengottes Surya ab.

Die Gegenspieler der Devas und insbes. der Suras sind die Asuras, die zu Widersachermächten gewordene Geister der Persönlichkeit sind.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Devas&oldid=29945>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Indische Gottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 09:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.277-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Devi

Aus AnthroWiki

Devi (skrt., f., devī, „Göttin“) ist eine hinduistische Göttin. Sie spielt besonders im Shaktismus als Shakti eine Rolle und gilt als Mahadevi (große Göttin) als einzige Göttin, die alle anderen Göttinnen in sich vereint, denn alle Göttinnen erscheinen demgemäß nur als Ausprägungen von Devis unterschiedlichen Naturen. Ihre Formen sind vielfältig: So erscheint sie als Lakshmi, Sarasvati, Durga, Kali und Parvati oder als die Mahavidyas.

Die erste schriftliche Quelle, die von Devi als höchstem Wesen und Allgöttin berichtet ist ein Purana aus dem 6. Jahrhundert, das Devi Mahatmya („Lobpreisung der Göttin“). Im Lalita-sahasranama erscheint die Göttin unter vielen Namen, so als „Wurzel des Daseins“ (Jagatikanda), „Sie, die das Universum transzendiert“ (Vishvadika) oder „Sie, der nichts gleichkommt“ (Nirupama)

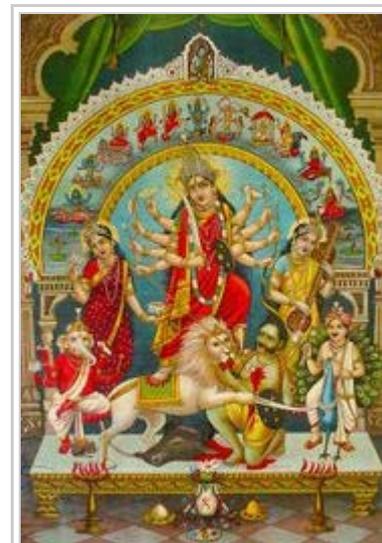
Devi gilt als Schöpferin und Beherrscherin des Universums, sie ist der schöpferische Aspekt des Absoluten (Brahman) und universelle Mutter. So wird sie auch „Mata“, Mutter genannt. Devi wird als aktive Kraft (Shakti) gesehen, die sich selbst als Universum manifestiert. Sie ist Urgrund und Wurzel des Daseins und das Dasein selbst und in dieser Funktion auch Maya. Sie gilt als höchste Realität und ist in dieser Form eine aktive, kreative und transzendente Kraft. In einigen Kulturen und Mythen überragt sie die männlichen Götter, gilt diesen als übergeordnet und als höchste Erscheinungsform des Absoluten, als absolute Realität und absolute Wahrheit. In diesen Mythen ist Devi die Urkraft, von der die männlichen Götter Anweisungen zur Schöpfung oder Vernichtung erhalten.

Im „Devi-Bhagavata-Purana“ wird sie als Allgöttin folgendermaßen beschrieben: „Es ist einzig deine Kraft, mit der Brahma erschafft, mit der Vishnu erhält und mit der Shiva am Ende das Universum wieder vernichtet. Deshalb wären sie ohne dein Zutun machtlos und aus diesem Grund bist du allein Schöpfer, Erhalter und Zerstörer der Welt.“

Devi in der Mythologie

Devis zentrale Rolle in der Mythologie ist die der Schöpferin und Königin des Universums. Sie wird normalerweise als schöne, junge Frau beschrieben, die auf einem Thron im höchsten Himmel sitzt und von tausenden von Untergebenen umgeben ist. In einem Mythos sind die Füße des Thrones der Devi die vier männlichen Hindugötter, so wie in den meisten Mythen diese als Devis Geschöpfe erscheinen. Als Königin der unzähligen Universen und unzähligen Brahmas, Shivas und Vishnus, die aus ihr hervorgehen, ist Devis Funktion das Schöpfen, Erhalten und Zerstören. Es wird gesagt, die Welt werde zerstört, wenn Devi ihre Augen schließt und erstehe wieder wenn sie ihre Augen öffnet. Obwohl sie die Königin des Universums ist, nimmt Devi auch eine aktive Rolle in diesem ein, indem sie die Welt beschützt, die kosmische Ordnung aufrechterhält und ihren Kreaturen Schutz und Nahrung gibt. Trotz ihrer Funktion als große Mutter erscheint sie jedoch oft auch als Kriegerin. In dieser Form wird sie mit Durga identifiziert.

Neben ihren kriegerischen und gütigen Formen erscheint Devi auch in schrecklichen Formen. Im Devi Bhagavata Purana wollen die Götter Devi in ihrer kosmischen Form sehen, woraufhin sie vor Schreck erstarren, denn Devi erscheint mit tausenden von Köpfen, tausenden von Augen und tausenden von Füßen. Ihr Körper ist von verzehrenden Flammen bedeckt und ihre Augen strahlen Licht aus, das heller als tausend Sonnen ist. Ihre Zähne zermahlen das Universum und verursachen dabei entsetzliche Geräusche, weshalb die Götter entsetzt zurückweichen.

Devi als Durga mit den Göttinnen Saraswati und Lakshmi sowie Ganesha und Kartikeya, die in dieser Version ihre Kinder sind

Literatur

- David Kinsley: *Hindu Goddesses*. University of California Press 1986 ISBN 0-520-05393-1

Weblinks

- Text über Mahadevi (englisch) (<http://www.indiayogi.com/content/indgods/mahadevi.aspx>)
- Übersetzung des Devi Mahatmyam (englisch) (<http://www.anandamayi.org/ashram/Durga.pdf>)
- Übersetzung des Srimad Devi Bhagavatam/Devi Purana (englisch) (<http://members.upnaway.com/~bindu/anantayogaweb/downloads/SrimadDeviPurana.pdf>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Devi&oldid=37892>“

Kategorie: Indische Gottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2011 um 00:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 369-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Devilface.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Devilface.jpg (293 × 340 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:55, 27. Nov. 2011		293 × 340 (26 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Osama bin Laden

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Devilface.jpg&oldid=44848>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 15:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 279-mal abgerufen.

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

Datei:Devilsface.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Devilsface.jpg (205 × 259 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:00, 27. Nov. 2011		205 × 259 (10 KB)	Michael.heinen-anders (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:

- 1998

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Devilsface.jpg&oldid=44851>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 16:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharana

Aus AnthroWiki

Dharana (Sanskrit, धारणा, dhāraṇā, von *dhri*, unterstützen, tragen, halten) bedeutet *Konzentration* und ist im indischen Raja Yoga die 6. Stufe von Patanjalis achtgliedrigem Pfad. Der Übende richtet dabei seine Aufmerksamkeit auf einen Punkt im Körper, ein Mantra oder etwas Transzendentes wie die Leere, einen Gott oder einen seiner Aspekte. Steht am Anfang die Fokussierung auf ein bestimmtes Objekt (Subjekt-Objekt-Spaltung) im Vordergrund, so soll durch intensives Üben das reflektierende Denken zeitweise ausgeschaltet und so eine Ganzheitserfahrung möglich werden.

Im Gegensatz zur 7. Stufe, dem Dhyana (Meditation), ist Dharana mit willentlicher Anstrengung verbunden. Dharana, dhyana und samadhi werden von Patanjali auch als der innere Kern des Yoga (Vers IIIB, 7) oder als samyama („Sammlung“) bezeichnet.

- [Yoga-Sutras des Patanjali auf deutsch \(http://openland.de/?i=6\)](http://openland.de/?i=6)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dharana&oldid=37807>“

Kategorien: [Yoga](#) | [Meditation](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 19:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 870-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharma

Aus AnthroWiki

Dharma (Sanskrit, m., , dharma; Pali, **dhamma**) bezeichnet im Hinduismus die Sitte, das Recht und Gesetz, die ethische und religiöse Verpflichtungen, ist also ein Ausdruck für das Moral-Gesetz. Im Buddhismus versteht man darunter vor allem auch die Lehre des Buddha von den Vier Edlen Wahrheiten.

Nach Rudolf Steiner ist Dharma das **Gesetz der Seele**, das im klaren Ich-Bewusstsein erkannte und in der Folge durch das Ich bewusst vollzogene Schicksals-Gesetz. Je weiter die wahre Selbsterkenntnis des Menschen voranschreitet, desto mehr kann er aus der Einsicht in die geistigen Entwicklungsnotwendigkeiten seines individuellen Wesens zum bewussten Vollstrecker und Gestalter seines Schicksals werden. Das aus den unbewussten Tiefen der Seele wirkende Schicksal, das Karma, wird dadurch nach und nach zum bewussten Gesetz der Seele, das sich der individuelle Menscheng Geist selbst gibt. Eben dieses bewusste Gesetz der menschlichen Seele wird mit dem indischen Ausdruck *Dharma* bezeichnet. Das nächste Ziel der menschlichen Entwicklung ist es, im Zuge der wiederholten Erdenleben Karma immer mehr in Dharma zu verwandeln. Ist dieses Ziel einmal erreicht, bedarf der Mensch, wie es Buddha erstmals ausgesprochen hat, für seine künftige Entwicklung keiner weiteren irdischen Verkörperungen mehr, sondern schreitet von da an auf einem rein geistigen Entwicklungspfad fort.

Literatur

1. Annie Besant: *Dharma*, The Theosophical Publishing House, Adyar, 1918
2. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (1985), Sechster Vortrag, Basel, 20. September 1909

Weblinks

1. Annie Besant: *Dharma* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Annie_Besant_Dharma.pdf) - der ganze Text zum Download als PDF.
2. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_GA_114_LukasEvangelium.htm) - der ganze Text online.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dharma&oldid=21138>“

Kategorien: Grundbegriffe | Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 13:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.148-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharmachakra

Aus AnthroWiki

Dharmachakra (Sanskrit, m., , dharmacakra, sprich: Dharmatschakra, das »Rad des Gesetzes«, von *Chakra* = Rad und *Dharma* = Gesetz) ist im Buddhismus das Symbol der von Buddha verkündeten Lehre.^{[1][2]}

Das Dharma-Rad wird in der Regel mit acht Speichen dargestellt, die den »Achtfachen Pfad« zur Befreiung symbolisieren.

Weblinks

- Commons: Dharmachakra** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelbelege

- ↑ vgl. „Sutta vom Ingangsetzten des Rades der Lehre“ *Dhammacakkappavattana Sutta* ([[Wikipedia:Samyutta-Nikaya]] SN 56.11) auf palikanon.de (http://www.palikanon.de/samyutta/sam56.html#s56_11) und in den englischen Übersetzungen von Peter Harvey (<http://www.accesstosight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.harv.html>) u.a.
- ↑ Klaus-Josef Notz: *Heders Lexikon des Buddhismus*, S. 133, 2007, Erfstadt: Hohe

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dharmachakra&oldid=37830>“

Kategorie: Symbol

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 22:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharmakaya

Aus AnthroWiki

Als **Dharmakaya** (skrt. *Gesetzeskörper*) wird nach Rudolf Steiner der Leib eines Bodhisattvas bezeichnet, 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:

"Wer aber die Herrschaft schon hat über den Astral- und Ätherleib, der kann nun frei verfügen darüber. Er kann sich sagen: Dadurch, daß ich mit meinem Ich durchgemacht habe all die Verkörperungen, die mich gelehrt haben, meinen Astralleib und meinen Ätherleib so weit umzubilden, dadurch bin ich fähig geworden, mir, wenn ich wieder auf die Erde gehen soll, aus Äthersubstanz und Astralsubstanz einen neuen Astralleib und Ätherleib zu bilden, die ebenso vollkommen sind. — Und dadurch ist er imstande, den eigenen Astral- und Ätherleib, wie man sagt, hinzuopfern, ihn auf andere zu übertragen. Sie sehen also daraus, daß es Individualitäten gibt, welche dadurch, daß sie Herr in ihrem Astralleib und Ätherleib geworden sind, auch fähig werden, diesen Astralleib und Ätherleib hinzuopfern, weil sie gelernt haben, sich diese Dinge aufzubauen. Wollen sie wiederum auf die Erde, so werden sie sich neu aufbauen aus dem vorhandenen Material einen Astralleib und einen Ätherleib. Was sie aber in Vollkommenheit erreicht haben, übergeben sie anderen Persönlichkeiten, welche gewisse Aufgaben in der Welt zu bewirken haben. So werden späteren Persönlichkeiten solche Astral- und Ätherleiber von Persönlichkeiten der Vorzeit einverwoben, einverleibt. Wenn das geschieht, so sehen Sie, daß die Persönlichkeit der Vorzeit nicht bloß da wirkt, wo sie steht, sondern daß sie mit dem, was in ihr ist, noch in die Zukunft hineinwirkt.

So konnte zum Beispiel der Zarathustra, der fähig war, seinen Astralleib zu behandeln, und der ihn später hinübergeleitet hat in den Hermes, sich sagen: Ich lebe, aber ich werde nicht nur wirken, wie ich selber jetzt wirke als äußere Persönlichkeit, sondern ich durchwebe auch noch den Astralleib des ägyptischen Hermes, desjenigen, mit dem die ägyptische Kulturepoche beginnt. — Eine solche Persönlichkeit hat einen Körper, einen Kaya, welcher nicht nur an dem Orte wirkt, wo er ist, sondern welcher in die Zukunft hineinwirkt, welcher das Gesetz für die zukünftige Entwicklung abgibt. Gesetz in die Zukunft hinein heißt Dharma. Einen solchen Leib nennt man Dharmakaya. Das sind gewisse Ausdrücke, die häufig wiederkehren in der östlichen Wissenschaft." (Lit.: GA 110, S 152 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=152>))

Es entspricht dem Prinzip der spirituellen Ökonomie, dass hochentwickelte Ätherleiber oder Astralleiber, die der Dharmakaya umspannt, nach dem Tod nicht nur erhalten bleiben, sondern auch vervielfältigt und anderen Menschen einverwoben werden können oder selbst bereits aus einer solchen Vervielfältigung hervorgegangen sind (Lit.: GA 109, S 287 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=287>)).

Siehe auch

- Trikaya

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=Dharmakaya&oldid=40173>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 19:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.119-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhimma

Aus AnthroWiki

Dhimma (arabisch **ذمة** *dhimma*, DMG *ḍimma* „Schutz“, „Obhut“, „Garantie“) ist eine Institution des islamischen Rechts, das den juristischen Status nichtmuslimischer „Schutzbefohlene“ (genannt „Dhimmi“) unter islamischer Herrschaft festlegt. Die Definition von Dhimma und der juristische Umgang mit Schutzbefohlenen sind im islamischen Völkerrecht im 2. muslimischen Jahrhundert (8. Jahrhundert n. Chr.) der islamischen Eroberungen, entstanden und in dem daraus entwickelten Zweig der Rechtsliteratur *Aḥkam ahl adh-dhimma* / **أحكام أهل الذمة** / *aḥkāmuh ahlī ḍ-ḍimma* / „Rechtsbestimmungen für Schutzbefohlene“ erörtert.

Ein solches Schutzbündnis war ursprünglich nur Juden, Christen und Sabäern vorbehalten. Im Laufe der islamischen Expansion hat man indes das Angebot der *Dhimma* auch auf andere Religionsgemeinschaften, wie beispielsweise die Zoroastrier oder die Hindus, ausgeweitet, so dass letzten Endes alle Nicht-Muslime schlechthin dazu befähigt waren, einen Dhimma-Vertrag mit den muslimischen Eroberern zu schließen.[1]

Seit der Entstehung der arabischen Nationalstaaten mit jeweils unterschiedlichem Geltungsbereich der Schari'a in ihrer Legislative ist die Rechtsstellung des Dhimmi in der Gegenwart entweder aufgegeben oder modifiziert worden.

Der Begriff der *Dhimma* kommt in einer Auseinandersetzung Mohammeds mit den Polytheisten von Mekka in den Versen 8 und 10 der 9. Sure in der Bedeutung von „Bindung“ und „Verpflichtung“ vor. In einigen Sendschreiben Mohammeds an die arabischen Stämme und christlichen Gemeinschaften wird „dhimma Gottes und seines Gesandten“ **ذمة الله ورسوله** / *ḍimmatu ʾllāhi wa-rasūlihi* bei der Bekehrung zum Islam zugesichert.[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition von „Dhimmi“
- 2 Rechtsstellung eines Dhimmi in der Schari'a
 - 2.1 Der Erlass des Abbasidenkalifen al-Mutawakkil gegen die Dhimmis
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Definition von „Dhimmi“

Als **Dhimmi** **ذمي** / *ḍimmī* bezeichnet man in der islamischen Rechtstradition Monotheisten, die mit eingeschränktem Rechtsstatus geduldet und staatlicherseits geschützt wurden. Alle Menschen, die weder Muslime noch Dhimmis waren, wurden als Harbī („dem Kriege zugehörig“) bezeichnet, als Völker, mit denen sich das *Haus des Islam* im Krieg befand.

Im Koran werden folgende nichtmuslimische Religionsgemeinschaften genannt: Juden (*al-yahūd* bzw. *banū Isrāʾīl* = „die Kinder Israels“), Christen (*an-naṣārā*), die Zoroastrier (*al-mağūs*), Sabier (*aṣ-ṣābiʿa*), d. h. die Mandäer und Polytheisten (*al-mušrikūn*). Diejenigen, die heilige Bücher bereits in der vorislamischen Zeit besessen haben, d. h. die Tora (*at-tawrāt*) und das Evangelium (*al-inğīl* – stets im Singular), sind die *ahl al-kitāb*, die „Schriftbesitzer“. „Die Kinder Israels“ finden sowohl im Zusammenhang mit der biblischen Geschichte des Judentums als auch in Bezug auf die Juden in der Umgebung Mohammeds Erwähnung^[3], während der Begriff *al-yahūd* im Koran nur für die Juden von Medina und Umgebung, zu denen Mohammed Kontakte hatte, verwendet wird. In der Jurisprudenz wird bei der

Darstellung des Umgangs mit Schutzbefohlenen nur die Bezeichnung *al-yahūd* gebraucht.[4]

Der Koran nennt auch weitere Schriften: die Schriftrollen des Abraham und Moses (*ṣuḥuf Ibrāhīm wa-Mūsā*), bzw. die „ersten Schriftrollen“ (*aṣ-ṣuḥufu 'l-ūlā*), deren Definition aus dem Koran nicht hervorgeht, und die Schriften des David (*zabūr Dāwūd* = die Psalmen). Über diese Schriften hatte Mohammed offenbar nur vage Vorstellungen, denn konkrete Angaben darüber liefert weder der Koran noch die Koranexegese. Die genannten Religionsgemeinschaften, mit denen er wohl schon vor seinem Wirken als Prophet in Berührung kam, werden nach seiner Berufung zum Propheten im allgemeinen als Ungläubige (gilt auch für Christen und Juden) und - nach ihrer Unterwerfung - in der Jurisprudenz als unter (islamischem) Schutz stehende Gemeinschaften *ahl al-dhimma* / **أهل الذمة** / *ahlu 'l-dimma* genannt.

Der Jurist und Theologe Ibn Qayyim al-Ğauziyya († 1350) zählt fünf nichtislamische Gemeinschaften auf: die Juden, die Christen, die Zoroastrier, die Sabier und die Polytheisten. Entsprechend lässt man Ibn 'Abbās sprechen:

„Es gibt sechs Religionen: eine (d.i. der Islam) ist für den Barmherzigen (Gott) bestimmt, die fünf anderen für den Teufel.“

Jedoch ist diese Ansicht nicht koranischer Herkunft und hat somit keine universelle Gültigkeit.

Rechtsstellung eines Dhimmi in der Schari'a

Dhimmis konnten nach islamischer Auffassung ihren privatrechtlichen Bestimmungen nachgehen, im Bereich des öffentlichen Rechts und der Ausübung religiöser Bräuche waren sie allerdings schari'arechtlichen Schranken unterworfen.[5] Dazu zählten bestimmte Kleidervorschriften, das Verbot, religiöse Zeremonien lautstark in der Öffentlichkeit zu begehen oder neue Gotteshäuser zu errichten, sowie weitere rechtliche Einschränkungen.[6]

Das islamische Völkerrecht sah vor, dass dem Kampf gegen die nicht-muslimischen Feinde die Aufforderung an diese den Islam anzunehmen oder - im Falle von Schriftbesitzern - im Gegenzug zur Zahlung der Dschizya in ihrer Religion zu verbleiben vorausging.[7] Eine Grundlage hierfür bildete Sure 17, Vers 15, wo es heißt:

„...Und wir hätten nie (über ein Volk) eine Strafe verhängt, ohne vorher einen Gesandten (zu ihm) geschickt zu haben.“

– ÜBERSETZUNG NACH PARET

Diese Aufforderung vor der Kampfhandlung war zudem Sunna des Propheten als auch seiner unmittelbaren Nachfolger.[7]

Zusätzlich zur *Dschizya* konnte von dem Dhimmi unter Umständen auch noch eine weitere Sondersteuer, die sog. *Kharaj* verlangt werden.[8]

Umstritten war die Behandlung arabischer Christen, der Banu Taghlib, im Norden der Arabischen Halbinsel; spätestens im Rechtswerk von al-Schafii (aš-Šāfi'ī) wird die Tendenz deutlich, diese Religionsgemeinschaften nicht als „Buchbesitzer“ und somit nicht als *dhimmis* zu behandeln; dort beruft man sich auf eine angeblich schon vom zweiten Kalifen Umar ibn al-Chattab ('Umar b. al-Ḥaṭṭāb) erlassene Rechtsnorm, in der es u. a. heißt: „die arabischen Christen gehören nicht zu den Schriftbesitzern (...); ich werde von ihnen solange nicht ablassen, bis sie den Islam annehmen (*ḥattā yuslimū*) - oder ich schlage ihnen die Köpfe ab!“ Die Rechtslehre hat hierfür dennoch eine mildere Zwischenlösung gefunden; mit Hinweis auf Sure 9, 29 verhängte man auch über die arabischen Christen die *dschizya* (*ġizya*), nur nannte man sie *sadaqa* (*ṣadaqa*), ohne ihnen den Status von *dhimmis* verliehen zu haben.

Zwar ist die Rechtsstellung der Dhimmis im islamischen Gesetz festgelegt,[9] doch variierte die Praxis ihrer Behandlung unter islamischer Herrschaft abhängig von Ort, Zeit und Herrscher über die Geschichte hinweg[10]:

„Die tatsächliche Stellung der Nichtmuslime hing von mehreren Faktoren ab: a) den Verhältnissen im Innern des jeweiligen islamischen Herrschaftsbereichs; b) dessen Beziehungen zu den jeweils dominierenden nichtmuslimischen Mächten (...) und c) der Nützlichkeit der Nichtmuslime (oder Teilen

ihrer Elite) für den Herrscher bzw. die jeweilige muslimische Gesellschaft.“

– GUDRUN KRÄMER: EINFÜHRUNG IN DIE ISLAMWISSENSCHAFT / WS 2003/4. KURZPROTOKOLL: NICHTMUSLIME UNTER ISLAMISCHER HERRSCHAFT ([HTTP://WWW.GESCHKULT.FU-BERLIN.DE/E/ISLAMWISS/_MEDIA/DATEIEN/KRAEMER_SKRIPTTE.PDF](http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/_media/dateien/kraemer_skripte.pdf))

Vorlage:Lückenhaft

Der Erlass des Abbasidenkalifen al-Mutawakkil gegen die Dhimmis

- Gemäß dem Historiker at-Tabarī erließ der Abbasidenkalif al-Mutawakkil im April 850 einen Befehl, wonach Christen und alle Schutzbefohlenen honigfarbene Umhänge *taylasan* und die althergebrachten Gürtel *zunnar* und eine gelbe Kopfbedeckung zu tragen hatten. Kleidervorschriften und weitere Unterscheidungsmerkmale sind allen Gemeinschaften des ahl al-dhimma auferlegt worden.
- al-Mutawakkil ließ ferner an die Häuser aller Nicht-Muslime schwarze Teufelsköpfe malen und ihre Gräber einebnen, um sie dadurch von den Gräbern der Muslime unterscheiden zu können.
- Gottesdienste und Beerdigungen sind unauffällig zu halten; dabei sind keine Zeichen ihres Glaubens, z. B. Kreuze, zu zeigen.
- Gemäß diesem Erlass von al-Mutawakkil mussten neu errichtete Gotteshäuser zerstört werden. Wenn der Platz groß genug war, sollte er als Bauland für eine Moschee verwendet werden.
- Dhimmis durften in Staatsämtern nicht beschäftigt werden.
- Kinder von Dhimmis hatten keinen Anspruch darauf, Schulen der Muslime zu besuchen oder von einem Muslim unterrichtet zu werden.^[11]

Vergleichbare Vorschriften waren im islamischen Westen bis in die Zeit der Almohaden unbekannt. Der fanatische Almohadenherrscher Yaqub al-Mansur, Abu Yusuf, ordnete kurz vor seinem Tode im Jahre 1198 an, dass die Juden einen dunkelblauen Umhang (*burnus*) mit einer auffälligen, spitzen Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen hatten.

Der französische Orientalist R. Brunschvig vertrat die Ansicht, dass die oben erwähnte almohadische Maßnahme das vierte Laterankonzil im Jahre 1215 veranlasst haben dürfte, den Juden Europas das Tragen eines gelben Zeichens und des Judenhutes aufzuerlegen.^[12]

Siehe auch

- Metöke
- Schutzjude
- Salam
- Liste islamischer Begriffe auf Arabisch
- Zug nach Chaibar
- Pseudo-Dionysius von Tell Mahre
- Knabenlese

Literatur

- Artikel "Dhimma". In: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Band 2. Brill. Leiden 1965, S. 227.
- Antoine Fattal: *Le Statut Legal des Non-Musulmans en pays d’Islam*. Beirut 1958.
- Arthur S. Tritton: *The Caliphs and their Non-Muslim Subjects*. Cass, London 1930 (new impression 1970) ISBN 0-7146-1996-5.
- Mark R. Cohen: *Unter Kreuz und Halbmond. Die Juden im Mittelalter*. Beck, München 2005, ISBN 3-406-52904-6.
- Benjamin Braude, Bernard Lewis (Hrsg.): *Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society*. 2 Bände. Holmes & Meier Publishing, New York 1982, ISBN 0-8419-0519-3 (Bd. 1). - ISBN 0-8419-0520-7 (Bd. 2).
- Bernard Lewis: *Die Juden in der islamischen Welt*. C.H.Beck, München 2004, ISBN 3-406-51074-4.
- Rudi Paret: *Toleranz und Intoleranz im Islam*. In: *Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte* Band 21.

Böhlau, Köln 1970, ISSN 0080-5319 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0080-5319>) , S. 344-365.

- Albrecht Noth: *Möglichkeiten und Grenzen islamischer Toleranz*. In: *Saeculum Jahrbuch für Universalgeschichte* Band 29. Böhlau, Köln 1978, ISSN 0080-5319 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0080-5319>) , S. 190-204.
- Bat Ye'or: *Der Niedergang des orientalischen Christentums unter dem Islam: Vom Dschihad zum Schutzvertrag*. Resch, Gräfelfing 2005, ISBN 3-935197-19-5.

Weblinks

- Gudrun Krämer: Einführung in die Islamwissenschaft / WS 2003/4, Seite 21/22: Kurzprotokoll: Nichtmuslime unter islamischer Herrschaft (http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/_media/Dateien/Kraemer_Skripte.pdf)
- Mark R. Cohen: *Zustände wie im alten Andalusien* (<http://www.hagalil.com/archiv/2003/11/cohen.htm>) . Nachdruck des Artikels aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 25. Oktober 2003:
- Stefan Schreiner: *Zwischen den Welten – Zur Geschichte der Juden in der arabischen-islamischen Welt*. (http://www.buergerimstaat.de/2_06/welten.htm) in: Der Bürger im Staat. 56. Jahrgang, Heft 2 (2006)

Einzelnachweise

1. ↑ Robert Hoyland (Hrsg.): *Muslims and Others in Early Islamic Society*. Ashgate, 2004. S. xiv.
2. ↑ Muhammad Hamidullah: *Mağmū‘at al-waṭā‘iq as-siyāsiyya lil-‘ahdi `n-nabawīy wa-`l-ḥilāfati `r-rāšida*. (Sammlung der politischen Dokumente aus der Prophetenzeit und der Zeit des rechtgeleiteten Kalifats). 3. Auflage. Beirut 1969. *passim* und S. 449: Register der Termini
3. ↑ Siehe *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. I, S. 1020 ("Banū Isrā'īl") und dortige Koranzitate
4. ↑ *al-mausū‘a al-fiqhiyya*. (Enzyklopädie des islamischen Rechts. 5. Auflage. Kuwait 2004. Bd. 7, S. 121 und 141
5. ↑ Für eine Aufzählung dieser siehe Bernard Lewis: *Die Juden in der islamischen Welt*. C.H.Beck, 2004. S. 32 ff.
6. ↑ A. J. Wensinck und J. H. Kramers: *Handwörterbuch des Islam*. Brill, 1941, S. 96
7. ↑ ^{7,0} ^{7,1} Adel Th. Khoury, Ludwig Hagemann, Peter Heine: *Lexikon des Islam. Geschichte - Ideen - Gestalten*. Directmedia, 2001. S. 669 f.
8. ↑ Benny Morris, *Righteous Victims - A History of the Zionist-Arab Conflict. 1881-2001*, Vintage Books, New York, p. 9.
9. ↑ Ein grundlegendes Werk zur theoretischen Rechtstellung der Dhimmis ist Ibn Qayyim al-Dschauziyas "Aḥkām ahl aḍ-ḍimma".
10. ↑ Bernard Lewis: *Die Juden in der islamischen Welt*. C.H.Beck, 2004. S. 37 f. Vgl. A. J. Wensinck und J. H. Kramers: *Handwörterbuch des Islam*. Brill, 1941, S. 96: "(...) Gesetzlich hat er [der Dhimmi] keine Vollrechte hinsichtlich des Zeugnisses vor Gericht, des Schutzes an Kriminalfällen und der Verheiratung. Naturgemäss waren und sind diese Beschränkungen sehr verschieden streng durchgeführt." Siehe auch: "Stefan Schreiner: *Zwischen den Welten – Zur Geschichte der Juden in der arabischen-islamischen Welt*. (http://www.buergerimstaat.de/2_06/welten.htm) in: Der Bürger im Staat. 56. Jahrgang, Heft 2 (2006). S. 94-102: "Nicht zu übersehen ist indessen, dass die Bestimmungen der dhimma im Laufe der Geschichte, je nach Ort, Zeit und Regierung, höchst unterschiedlich ausgelegt und angewandt worden sind."
11. ↑ at-Tabari: *Ta`rīḥ al-rusul wa-`l-mulūk*. Bd. 9, 171-172 (Kairo 1967)
12. ↑ R.Brunschvig: *La berbérie orientale sous les Hafsides*. Paris 1940. Bd.II. 404.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhimma&oldid=46439>“

Kategorie: Islamisches Recht

Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2012 um 15:36 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhyan-Chohan

Aus AnthroWiki

Dhyan-Chohan ist die allgemeine indisch-theosophische Bezeichnung für Wesenheiten aus der Hierarchie der Erzengel.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhyan-Chohan&oldid=8495>“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 21:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.600-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhyana

Aus AnthroWiki

Dhyana (Sanskrit, n.,  , dhyāna, Meditation) bezeichnet in der indischen Yoga-Philosophie die höheren Bewusstseinszustände der Meditation oder der Versenkung. Der Begriff ist beispielsweise in der Bhagavad Gita und in den Yoga-Sutras des Patanjali zu finden. Ursprünglich entstammt der Begriff dem Buddhismus (Jhana) und gelangte über diesen zuerst in die indische Vedanta-Philosophie. Nach Verbreitung des Buddhismus in China, wurde daraus das chinesische "Chan", was dann später im Japanischen zu "Zen" in Korea Seon und in Vietnam Thien wurde.

Dhyana lässt sich als ein Erfahrungsakt der reinen Beobachtung beschreiben, bei der das menschliche Ego und seine Gedanken keine Rolle mehr spielen. Voraussetzung dafür ist, dass der Meditierende seine geistige Energie über lange Zeit fokussieren kann, ohne abgelenkt zu werden. Durch die Konzentration dieser Energie kommt es zum Erleben der Integration - die Person löst sich auf und der Zustand der Zeitlosigkeit und der kosmischen Verbundenheit durch Liebe wird erfahrbar.

Siehe auch

- Jhana
- Meditation
- Chan

Weblinks

- Dhyana (http://oekologie.swami-center.org/page_33.shtml)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhyana&oldid=18988>“

Kategorien: Buddhismus | Yoga | Zen | Meditation

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 06:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.368-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhyani

Aus AnthroWiki

Dhyani ist die indisch-theosophische Bezeichnung für die Hierarchie der Engel.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhyani&oldid=1562>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dialektische Aufhebung

Aus AnthroWiki

Die **dialektische Aufhebung** ist ein zentraler Begriff der Philosophie G. W. F. Hegels. Er bezeichnet den Vorgang der Überwindung eines Widerspruchs, wobei die positiven, wertvollen Elemente erhalten und fortgeführt werden und die negativen entfallen.

Hegel sah in dem deutschen Wort *Aufhebung* den spekulativen Geist der Sprache, der in der Lage ist, gegensätzliche Bedeutungen in einem Wort zu vereinen. Er stellte die drei Momente der dialektischen Aufhebung folgendermaßen dar:

1. die Beendigung, Überwindung einer Entwicklungsstufe (*Negation*)
2. das Erhalten ihrer zukunftssträchtigen Seiten (*Aufbewahrung*)
3. die Integration dieser Seiten in die höhere Stufe der Entwicklung, wodurch sie eine neue Funktion erlangen (*Erhöhung*).

Es ist nicht bekannt, ob Hegel die vierte Bedeutung des Begriffes, die Zurückführung, wie man einen gefallenen Gegenstand aufhebt (er wäre systematisch zwischen den Punkten 1 und 2 einzuordnen), nicht sah oder wegen seines dialektischen Dreiklanges nicht anwandte.

Karl Marx fordert in seinen Frühschriften die *Aufhebung* der Philosophie durch deren Verwirklichung und die Verwirklichung der Philosophie durch deren Aufhebung.^[1]

Einzelnachweise

1. ↑ "Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen. ... Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie." - Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. MEW 1, S. 384, 391, 1844

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dialektische_Aufhebung&oldid=25637“

Kategorien: Dialektik | Georg Wilhelm Friedrich Hegel

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2008 um 16:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 404-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dialogevangelium

Aus AnthroWiki

Dialogevangelium bezeichnet eine Gattung antiker christlicher Offenbarungsschriften. Beispiele sind bekannt vor allem aus dem gnostischen Schrifttum, aber auch aus der nicht-gnostischen apokryphen Literatur.

Die Struktur des Dialogevangeliums ist gekennzeichnet durch einen Dialog zwischen dem auferstandenen Jesus und seinen Jüngern (einzelne Jünger oder Gruppen). Dabei stellen die Jünger meist kurze Fragen, auf die Jesus mit Lehreden, Gleichnissen und Mahnungen erwidert. Häufig gibt es einen Rahmen in Form einer die Dialogsituation beschreibenden Erzählung oder eines Briefes.

Beispiele für Vertreter der Gattung sind:

- Sophia Jesu Christi
- Brief des Jakobus
- Brief des Petrus an Philippus
- Apokryphon des Johannes
- Epistula Apostolorum
- Evangelium der Maria

Literatur

- H.-J. Klauck: *Apokryphe Evangelien*. Eine Einführung, Stuttgart 2002, ISBN 978-3-460-33180-8
- K. Rudolph: *Der gnostische Dialog als literarisches Genus*. In: Peter Nagel (Hrsg.): *Probleme der koptischen Literatur*. Martin-Luther-Univ., Halle (Saale) 1968. S. 85-107
- Oliver Ehlen: *Leitbilder und romanhafte Züge in apokryphen Evangelientexten: Untersuchungen zur Motivik und Erzählstruktur (anhand des Protevangelium Jacobi und der acta Pilati Graec. B)*. Franz Steiner Verlag, 2004, ISBN 3515084703. S. 61ff

Weblinks

- Besprechung (<http://www.znt-online.de/janssen.html>) des Buches von Klauck von Martina Janßen auf ZNT online

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dialogevangelium&oldid=45332>“

Kategorien: Evangelium | Apokryphen | Gnosis

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 09:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diamant

Aus AnthroWiki

ungeschliffener Rohdiamant

Der **Diamant** (aus spätlat. *diamantem*, Akkusativ von *diamas*, eine gräzisierungsbildende Abwandlung von *adamas*, akk. *adamantem*, zu gr. *ἀδάμας*, *adámas*, „unbezwingbar“, verwandt mit hebr. אָדָם, *adam* bzw. *adama*, "Ackererde") ist mit einer Mohshärte von 10 das härteste bekannte^[1] natürlich vorkommende irdische Mineral. Neben dem Graphit und den erst 1985 entdeckten Fullerenen ist der Diamant eine der drei bekannten allotropen Modifikationen des Kohlenstoffs. Der Diamant kristallisiert im

kubischen Kristallsystem, dem Kristallsystem mit der höchsten Symmetrie, in dem sich am deutlichsten die Kräfte des festen Erdelements ausdrücken, als dessen vollkommenste äußere mineralische Erscheinungsform der Diamant angesehen werden kann. Der reine Diamant ist farblos, durchsichtig und von hoher Brechkraft, die den geschliffenen Diamanten ihr charakteristisches Feuer verleihen. Seine Strichfarbe ist weiß.

Es gibt auch farbige Diamanten, deren Farben aber nicht, wie bei den meisten Mineralien, durch metallische Verunreinigungen bedingt sind, sondern oft durch Einschlüsse von Stickstoff (dem wesentlichsten stofflichen Träger der astralen Kräfte) oder Bor entstehen, die Kristallbaufehler hervorrufen, die den reinen Stoff trüben. 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.

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

Diamant besteht nicht ausschließlich aus reinem Kohlenstoff. Die Grenzflächen des Kristalls sind mit Sauerstoff oder Wasserstoff gesättigt und in das Kristallgitter wird häufig (s.o.) Stickstoff oder Bor (im Periodensystem der chemischen Elemente das höhere Analogon des Stickstoffs) als Verunreinigung eingelagert. Meist finden sich auch Silikate eingelagert, die dem umgebenden Gesteinsmaterial entstammen, in dem der Diamant entstanden ist. Durch radiochemische Untersuchungen ist man zu der Ansicht gelangt, dass die Diamantbildung immer wieder zu verschiedenen Zeiten über alle Erdzeitalter hinweg stattfand, und dass es nicht nur sehr alte Diamanten gibt, die älter als drei Milliarden Jahre sind, sondern auch jüngere, die allerdings immer noch ein Alter von mehreren hundert Millionen Jahren erreichen. Nach den Angaben Rudolf Steiners hat die Diamantbildung auf Erden begonnen, als der erste Ansatz zum irdischen physischen Leib gebildet wurde, d.h. zu jener Form des physischen Leibes, der erstmals in der Mitte der lemurischen Zeit nach dem Austritt des Mondes aus der Erde das feste kristalline Erdelement in sich aufgenommen hatte (Lit.: GA 97, S 293ff). Veranlagt wurde die Diamantstruktur allerdings allerdings schon viel früher, nämlich bereits während der alten Sonnenentwicklung, einer früheren Inkarnation unseres Erdenplaneten. Damals konnte sich die Diamantstruktur allerdings erst im Luftelement offenbaren:

"Sehen Sie, man hat ja Diamant, Graphit, Anthrazit oder Steinkohle: alles ist Kohle, aber doch so verschieden. Warum ist das so? Würden die Menschen wirklich eingehen können auf dasjenige, was nicht bloß die chemische Beschaffenheit, sondern was im alten Sinne die Signatur ist, so würden Sie anfangen zu verstehen, was für ein Unterschied ist zwischen Steinkohle und Graphit. Steinkohle ist während des Erdprozesses entstanden. Graphit während des Mondprozesses, des der Erde vorangehenden planetarischen Prozesses, und Diamant während des Sonnenprozesses." (Lit.: GA 316, S 56)

Der Koh-I-Noor („Berg des Lichts“), ein knapp 110-karätiger Diamant, ist heute Teil der Britischen Kronjuwelen.

Darum ist der Graphit auch ein realer stofflicher Repräsentant der astralen

Mondenkräfte, während der Diamant auch heute während der Erdentwicklung der Sonne, dem Herzen unseres Planetensystems, entspricht.

Die kristalline Erdensubstanz, für die der Diamant als reales höchstes Symbol steht, ist zwar härter und dichter als die alte glasartige zähflüssig-magmatische mondenhafte Materie, aus der die Erde vor der Mondenabtrennung bestand, aber sie ist völlig offen und durchsichtig für höchste geistige Kräfte, die aus kosmischen Bereichen kommen, die weit über die Grenzen unseres Planetensystems in den Fixsternhimmel hinausreichen, ja die sogar aus Bereichen kommen, die jenseits von Raum und Zeit liegen. In den mittelalterlichen Mysterien sprach man zurecht vom Kristallhimmel, der die Grenze zur überräumlichen und überzeitlichen Welt bildet. Dem entsprechend ist die beinahe unzerstörbar scheinende feste Raumesgestalt des **Diamanten** ist ein treffendes irdisches Abbild der Ewigkeit, der Welt der Zeitlosigkeit und Dauer.

mineralischer Graphit

Die kristallbildenden Kräfte, die aus dem Weltbereich stammen, der jenseits des bereits Geschaffenen, gleichsam außerhalb der Schöpfung, liegt, sind eng verwandt mit den schöpferischen Ich-Kräften, die sich der Menschen, nachdem er einen Leib aus dem festen Erdelement bekommen hatten, von nun an immer mehr zueigen machen konnte. Die Aufgabe des Menschen im Laufe seiner wiederholten irdischen Inkarnationen besteht seitdem darin, gleichsam seine physische Leibessubstanz immer mehr zu einem lebendigen diamantartigen Zustand zu veredeln, indem er die Stoffe, die seinen Leib erfüllen, von den Wirkungen der astralen Triebkräfte reinigt und sie immer stärker mit seiner individuellen Ich-Kraft durchdringt. In dem der Mensch das tut, bereitet er den Stein der Weisen, von dem uns Rudolf Steiner sagt, dass damit eigentlich die Kohle, der Kohlenstoff gemeint ist, der im Diamant seine vollkommenste Erscheinungsform offenbart.

Anmerkungen

- ↑ Der Diamant kann nur von sich selbst und (unter Hitzeeinwirkung) von Bornitrid geritzt werden. Die Härte des Diamanten ist auf seinen einzelnen Kristallflächen unterschiedlich, wodurch es erst möglich wird, Diamant mit Diamant zu schleifen, da in dem dazu verwendeten Diamantpulver jeder Härtegrad vorkommt. Mittlerweile sind auch einige wenige härtere Materialien bekannt bzw. wurden synthetisch hergestellt, beispielsweise die Kohlenstoff-Nanoröhren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1981)
2. 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.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

- Diamant (<http://de.wikipedia.org/wiki/Diamant>) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- Farbige Diamanten (<http://www.diamanten-diamant.de/farbige.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Diamant&oldid=21771>“

Kategorien: Erdentwicklung | Mineral | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 22:36 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 3.845-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diamant-Sutra

Aus AnthroWiki

Das ca. im 1. Jh. u.Z. verfasste **Diamant-Sutra** (Vajracchedikā-prājñāpāramitā-sūtra) zählt zu den wichtigsten Texten des Mahayana-Buddhismus. Es hat in den verschiedensten asiatischen Ländern schon früh eine weite Verbreitung gefunden und ist Bestandteil der "Prajnaparamita-Sutras" (sanskrit. "prajnaparamita" = *Vollkommenheit der Weisheit*). Die erste Druckversion des Sutra stammt aus China, wurde als Holztafelldruck hergestellt und ist vom 11. Mai 868 datiert. Dieses Dokument gilt als das erste Buch-Druckerzeugnis der Menschheitsgeschichte, fast 600 Jahre vor der Gutenberg-Bibel. Es wurde im Jahre 1907 vom Archäologen Aurel Stein in den Mogao-Grotten bei der chinesischen Stadt Dunhuang entdeckt.

Der vollständige Titel des Sutra lautet "Vajracchedika Prajnaparamita" und bedeutet "Die Vollkommenheit der Weisheit, die [so scharf ist, dass sie] selbst einen Diamanten spalten kann".

Inhaltsverzeichnis

- 1 Form
- 2 Inhalt
 - 2.1 Die Illusion durchschneiden
 - 2.2 Vier falsche Wahrnehmungen
- 3 Die Dialektik des Diamant-Sutra
- 4 Literatur
 - 4.1 Sino-japanische Ausgaben
- 5 Weblinks

Form

Das relativ lange Diamant-Sutra untergliedert sich in 32 Abschnitte. Die Rezitation des gesamten Sutra nimmt etwa 45 Minuten in Anspruch. Das Sutra ist ein durch Fragen und Antworten strukturierter Dialog zwischen "Subhuti", einem erfahrenen Schüler des Buddha, und dem Buddha selbst. Formal bemerkenswert ist auch die modern anmutende *selbstreflexive* Qualität des Sutra: im Sutra wird über das Sutra, seine segensreichen Auswirkungen und auch seine künftige Rezeption gesprochen. Der Text thematisiert sich also selbst.

Inhalt

Die Illusion durchschneiden

Das Sutra soll auf einer Predigt basieren, die Buddha im Jetavana in Śrāvastī gehalten hat. Dabei beantwortet er Fragen seines Anhängers Subhūti.

"Form ist Leerheit - Leerheit ist Form": Der buddhistische Kerngedanke aus dem *Herz-Sutra* zieht sich (wenn auch nicht explizit) wie ein roter Faden auch durch das Diamant-Sutra. Nach der Lehre des Buddha existieren zwei Wirklichkeiten/zwei Wahrheiten: 1.) einerseits die Welt der Form, die Welt der sinnlich erfahrbaren Phänomene, die Welt der in Zeichen und Begriffen geronnenen trügerischen, da einseitigen, Wahrnehmungen und 2.) auf der anderen Seite: die Welt der Leerheit (Shunyata), die Welt der "Soheit", eine Sphäre jenseits der Form, jenseits von Geburt und Tod, Anfang und Ende, Selbst und Nichtselbst, eine Welt jenseits aller Begriffe. Der Buddha wäre aber nicht der Buddha, wenn er sich darauf beschränkte, diese beiden Wirklichkeiten einander gegenüber zu stellen. Form und

Leerheit sind letztlich eins, es gibt keine Dualität von Form und Nicht-Form - beide sind Ausdrucksformen ein und derselben Wirklichkeit, zwei Gesichter ein und der gleichen Welt.

Diese Kernaussage wird im Diamant-Sutra in zahlreichen Varianten ausgebreitet. Das Sutra fordert uns auf, hinter die Oberfläche der Phänomene zu schauen und die Illusion zu durchschauen, die Wirklichkeit erschöpfe sich in der Oberfläche der sinnlich erfahrbaren und begrifflich fixierbaren Phänomene. Darum lautet der eigentliche Titel des Sutra auch korrekt und vollständig übersetzt: "Der Diamant, der die Illusion durchschneidet" (vajracchedika sutra). Der Diamant - das ist die Lehre des Buddha, und eigentlich sind es gleich mehrere Illusionen, die in diesem Sutra durchschnitten werden:

- die Illusion, man habe eine unabhängige Selbstexistenz, sei getrennt und unabhängig,
- ferner die Illusion, man könne das wahre Wesen derselben von Zeichen (Begriffen) erfassen, aber letztlich auch
- die Illusion, man ginge völlig auf und habe keinerlei Existenz jenseits der Leerheit. "Form ist Leerheit - Leerheit ist Form".

Die Weisheit des Buddha überschreitet die Grenzen der Sprache - die rätselhaften Paradoxa des Diamant-Sutras sind Ausdruck dieser alle Logik sprengenden und alle Begriffe transzendierenden Weisheit. "*Subhuti, du musst wissen, dass die Bedeutung dieses Sutras jenseits von Gedanken und Worten liegt*".

Vier falsche Wahrnehmungen

Die Lehre des Buddha hat viele philosophische Elemente. Daher wird im Buddhismus auch der menschliche Wahrnehmungsakt immer wieder problematisiert und in Frage gestellt: Was sehen wir? Sehen wir die wahre Natur der Dinge oder nur unsere Vorstellungen/Bilder/Zeichen der Dinge? Im Diamant-Sutra sind es Vier Falsche Vorstellungen/Wahrnehmungen, die immer wieder angesprochen werden:

- die Vorstellung von einem Selbst (abgetrenntes, für sich stehendes Selbst)
- die Vorstellung von einer Person (Trennung von Mensch und Nicht-Mensch)
- die Vorstellung von einem Lebewesen (Trennung von belebter und unbelebter Materie)
- die Vorstellung von einer Lebensspanne (Geburt und Tod)

Alle diese Vorstellungen sind der Sphäre der Phänomene verhaftet, verbleiben im Bereich begrifflich-rationaler Unterscheidung und verfehlen damit die wahre Natur der Dinge, die diese Vorstellungen überschreitet.

Die Dialektik des Diamant-Sutra

Formulierungen wie die folgende finden wir in fast jedem Abschnitt des Sutra: "*Das, was alles Dharmas (Phänomene) genannt wird, sind in Wirklichkeit alles Nicht-Dharmas. Darum werden Sie alle Dharmas genannt.*" Der paradoxe Dreischritt all dieser - die Grenzen der Logik sprengenden - Sätze ist der folgende:

- 1) Was man A nennt 2) ist nicht A 3) und deshalb ist es A

Diese Paradoxie hat der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh in seinem Kommentar zum Sutra wie folgt aufgelöst:

- 1) „Betrachten wir A ganz sorgfältig und genau 2) und erkennen wir, dass A nicht A ist, 3) dann sehen wir A in seiner höchsten Blüte“ (Das Diamant-Sutra, S. 59).

Oder anders formuliert:

- 1) „Betrachten wir eingehend ein Dharma 2) und sehen alles darin, was nicht dieses Dharma ist, 3) dann beginnen wir dieses Dharma zu sehen“ (Ebenda, S. 69)
- Oder: “Können wir bei der Betrachtung einer Rose die Nicht-Rose-Elemente sehen, dann ist es für uns ungefährlich, das Wort *Rose* zu benutzen.” (Ebenda, S. 117)

Die Paradoxie löst sich in dem Moment auf, in dem klar wird, dass diese Sätze zwischen den eingangs erwähnten

Realitäten hin- und herspringen, sich jeweils auf andere Wahrheiten, oder besser: andere Seiten/Aspekte der gleichen Wahrheit beziehen.

Literatur

- Cowell, E. G.; *Vagaakkedikā or Diamond Cutter*; in: Sacred Books of the East (XLIX, S 109-144); Oxford 1894 (Claredon), reprint: New York 1969 (Dover).
- Price, A. F.; *The Jewel of Transcendental Wisdom*; London 1947 (Buddhist Society); 1955 u.d.T.: *The Diamond Sutra*
- Thich Nhat Hanh: *Das Diamant Sutra. Kommentare zum Prajnaparamita Diamant-Sutra* (verfasst 1988) Theseus 1996. Sutra-Text + Kommentar.

Sino-japanische Ausgaben

Existiert in einer Reihe von Japan-Abschriften aus dem 4. Jahre Tempyō 732: a) *Nanjio*-Kanonkatalog [NJ] 10; Taishō VIII, 748c.17-752c.7: Übersetzung des Kumārajīva (späte Qin-Dynastie 384-417) 14 Blätter in 2 Faszikeln (ch. W.-G.: Chin-kang-ching; jp.: Kogō-kyō); b) NJ 11: Übersetzung des Bodhiruci (Nord-Wei) 12. Kapitel, 17 Blatt, 1 Faszikel; c) NJ 12: übs. von Paramārtha (jp.: Shin tai) † 1. Jahr Datjān der Ch'in-Dynastie, 71 Jahre alt. Abschrift 1 Faszikel; d) NJ 15: übs. von Dharmagupta, Sui-Dynastie, die wörtlichste aller. Daher genauer Titel *Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra* (Diamant-schneidende-Weisheits-Paramitta-Sutra, jp.: Kongō hannya haramitsu-kyō; e) NJ 14: übs. von Yī Jīng (Tang), vgl. d; f) NJ 13: übersetzt von Xuanzang.

Gleichzeitig ist es das neunte der 16 Sutras, die das jap. *Daihannya-kyō* ausmachen. Häufig kommentiert u.a. von: Asanga, ins ch. übs. von Dharmagupta (NJ 1167), dies kommentiert von Vasubandhu, ch. von Bodhiruci d.Ä. 509 (NJ 1168). NJ 1192 vermutlich von Guṇada, ins ch. 683 von Dīvakara. Ein weiterer Kommentar von Aśaṅga, ins ch. 711 durch Yī Jīng (NJ 1208), der auch NJ 1168 im selben Jahr neu übersetzte, dies ist NJ 1231. Die Belehrungen des 4. Tien-tai Patriarchen Zhi Yi (538-597; chin. 智顛, *Zhìyǎn*, W.-G. *Chih-i*), wie immer von seinem Schüler herausgegeben, bilden NJ 1550. Der 5. Huayan Patriarch Zongmi (780-841; 宗密) gab eine summarische Kommentierung (NJ 1630), die von seinem Nachfolger im Jahre 1024 erläutert wurde (NJ 1631). Ein Zen-Kommentar aus der frühen Ming ist NJ 1615.

Weblinks

- Deutsche Übersetzung (<http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/vajracuttergerman.pdf>) von der Seite der Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (<http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/vajracuttersutra.asp>)
- Englische Übersetzung (http://www.acmuller.net/bud-canon/diamond_sutra.html) von Charles Muller mit chinesischem Quelltext
- British Library Online Gallery (<http://www.bl.uk/onlinegallery/tp/digitisation.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Diamant-Sutra&oldid=31453>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 22:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 514-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dianoetikon

Aus AnthroWiki

Als **Dianoetikon** bezeichnet Aristoteles in seiner Seelenlehre das höchste Seelenglied, die Bewusstseinsseele.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dianoetikon&oldid=7467>“

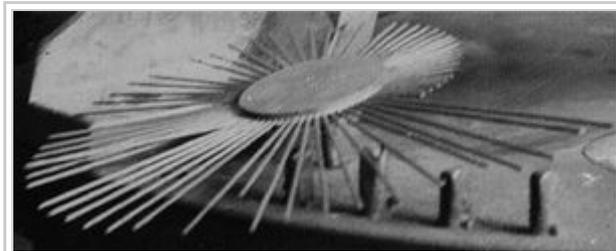
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 11:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.383-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diatonischer Resonator

Aus AnthroWiki

Der **diatonische Resonator** (*Diatonic Scale Resonator*) wurde von John Ernst Worrell Keely offenbar zur Feinabstimmung seiner Apparaturen verwendet, die durch den *harmonischen Zusammenklang akustischer Schwingungen* (sympathetische Schwingungen) angetrieben wurden. Der diatonische Resonator bestand aus einer Reihe kreisförmig angeordneter und aufeinander genau abgestimmter metallischer Klangstäbe. Durch die erregten *sympathetischen Schwingen* sollten die Ätherkräfte freigesetzt werden, welche die eigentliche Kraftquelle seiner Maschinen waren.

Diatonischer Resonator

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diatonischer_Resonator&oldid=37646“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Technik | Äther | Keely

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 16:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 378-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dibbuk

Aus AnthroWiki

Als **Dibbuk** (auch *Dybuk* oder *Dybbuk*; Pl. *Dibbukim* = *Umklammerer* oder *Anhafter*) wird nach verbreitetem jüdischem Volksglauben die Seele eines ehemals bössartigen oder verbohrten Toten bezeichnet, die sich aufgrund ihrer Verfehlungen nicht von der irdischen Existenz lösen kann und nach einem lebenden Körper sucht, um sich in diesem zu inkorporieren. Die Seele des Toten hofft auf diese Weise aufzuarbeiten, was sie im vergangenen Erdenleben verabsäumt hat. Die Besessenheit durch Tote, die etwa seit dem 17. Jh. in der kabbalistischen Literatur belegt ist, kann durch einen Zaddik (hebr. für „Gerechten“) in einer Art Exorzismus gemeinsam mit zehn weiteren Mitgliedern der Gemeinschaft (Minjan) aufgehoben werden, die im Totenhemd gekleidet sind und dabei Gebete singen, auf dem Schofar blasen und allerlei Räucherwerk verbrennen.

Als Gegenstück dazu ist aber auch die positive Form der zeitweiligen Besessenheit durch einen wohlgesonnenen Toten, durch einen Ibbur, bekannt. Rabbi Isaak Luria (1534–1572) hat diese Phänomene in seinem *Schaar ha-Gilgulim* („Tor der Reinkarnationen“) im Rahmen der kabbalistischen Wiedergeburtstheorie (Gilgul) sehr ausführlich geschildert.

"Seelenschwängerung aber findet statt, wenn eine Seele in den Körper eines schon mit einer Seele geborenen und heranwachsenden Menschen kommt. Wenn in einen solchen Menschen noch eine andere Seele gelangt, ist diese gleichsam wie eine Schwangere, die außer ihrem Leib noch einen anderen in sich hat. Daher kommt der Ausdruck Seelenschwängerung. Diese erfolgt, wie schon gesagt, erst bei einem heranwachsenden Menschen, das heißt bei einem Menschen, der mindestens 13 Jahre und einen Tag alt ist.

[...]

Diese Seelenschwängerung geschieht aus zwei Gründen: Zum Einen erfolgt sie, wenn die neu hinzukommende Seele in ihrem früheren Erdenleben ein Gebot nicht erfüllen konnte. Diese Pflichtverletzung ist aber nicht so schwer, dass sie deshalb noch einmal eine Seelenwanderung durchmachen muss. Sie kommt daher in jenen Menschen nur, um die ihr entgangene Gelegenheit zur Erfüllung jener Pflicht nachzuholen.

Zum Anderen kommt jene Seele zu der schon vorhandenen hinzu, wenn der Besitzer dieser ersten Seele die andere nötig hat, damit sie ihm helfe, ihn gerecht mache und regiere. Dann ist die hinzukommende Seele frei von Mängeln. In beiden Fällen erfolgt die Seelenschwängerung erst in einem Alter von 13 Jahren und einem Tag.

Im Übrigen besteht zwischen beiden Fällen folgender Unterschied. Wenn die schwängernde Seele zu der ursprünglichen hinzukommt, um einen eigenen Mangel auszugleichen, so verbreitet sie sich wie die bereits vorhandene durch den ganzen Körper, erduldet wie diese alle Schmerzen und Mühen des Körpers und muss in ihm so lange verweilen, bis sie die noch ausstehenden Pflichten erfüllt hat. Dann trennt sie sich wieder von jenem Menschen.

Wenn aber die schwängernde Seele in einen Menschen kommt, weil dieser ihre Unterstützung nötig hat, so erduldet sie keinerlei Schmerzen und Mühen dieses Körpers, da sie ja nicht selbst an einem Mangel leidet und nicht um ihrer selbst willen gekommen ist. Daher ist ihr auch keine Zeit vorgeschrieben, vor deren Ablauf sie sich nicht von jenem Körper trennen dürfte. Vielmehr bleibt sie in jenem Körper so lange, wie sie es für richtig hält. Wenn der Mensch Gutes tut, so verweilt sie bei ihm und vereinigt sich mit ihm um so inniger, je besser der betreffende Mensch wird. Wenn er dagegen Schlechtes tut und schlecht wird, so trennt sie sich aus eigenem Antrieb von ihm.

[...]

Zuweilen kann es geschehen, dass in einem eben geborenen Körper nicht nur eine Seele das Dasein auf Erden erneut durchmacht, sondern zur gleichen Zeit zwei, drei, ja sogar vier sich mit diesem Körper zu einer neuen

Erdenwanderung verbinden. Sie müssen aber von gleicher Natur sein. Mehr als vier können aber in demselben Körper nicht vereinigt sein. Der Zweck dieser Vereinigung ist ihre gegenseitige Unterstützung in der Sühnung der Schuld, die der Grund für ihr neues Erdenleben ist. Manchmal beherbergt jener Körper nur eine Seele, die zum ersten Mal ein neues Erdendasein erdulden muss. Aber es kommt auch vor, dass bei einer erstmalig wandernden Seele solche dabei sind, die dies schon zwei Mal oder drei Mal erduldet haben. Aber mehr als eine erstmalig wandernde und drei wiederholt wandernde Seelen sind nie in einem Körper.

Ebenso können sich bei einer Seelenschwängerung nie mehr als drei andere schwängernde Seelen vereinigen.

Doch im Gegensatz zu der Seelenwanderung, bei der die verschiedenen Seelen alle zugleich in den neugeborenen Körper kommen, erfolgt bei der Seelenschwängerung der Hinzutritt mehrerer Seelen zu der ursprünglichen in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst kommt eine Seele, die wegen ihrer geringeren Vollkommenheit tiefer steht, hinzu, dann die vollkommeneren und schließlich diejenige, die alle überragt." (Lit.: Luria, I,V, zit. nach Werner, S 194ff)

Literatur

1. Isaak Luria: *Das Buch von der Seelenwanderung*
2. Leander Petzoldt: *Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister*. 3. Auflage München 2003, Seite 45–46
3. Helmut Werner: *Die Kabbala*, Kommet Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89836-165-1

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dibbuk&oldid=35781>“

Kategorien: Judentum | Kabbala | Reinkarnation und Karma

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 08:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dichotomie

Aus AnthroWiki

Dichotomie (griech. *dīchōtōmos* „entzweigeschnitten“, abgeleitet von *dicha* „zweigeteilt, getrennt“ und *tomos* „Schnitt“; manchmal auch *Dychotomie*) bedeutet im geisteswissenschaftlichen Sinn die **Zweigliederung** des Menschenwesens in Seele und Leib. Der selbstständige Geist des Mensch, der in seiner wahrhaften Trichotomie mit enthalten ist, wird dabei geaugnet und nur der Seele auch einige geistigen Eigenschaften zugeschrieben. In die christliche Lehre wurde die Dichotomie mit dem Vierten Konzil von Konstantinopel (869) eingeführt und die Trichotomie wird seitdem als Häresie betrachtet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dichotomie&oldid=29447>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 13:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 943-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dichtkunst

Aus AnthroWiki

Die **Dichtkunst** oder **Dichtung** (von mhd. *ti[c]hten*, "schaffen, erdenken, aussinnen, anordnen", aus lat. *dictare*, "diktieren, aufsetzen, abfassen") ist eine in Lauten und Worten gestaltende Form der Kunst, die der Tätigkeit der Bewusstseinsseele entspringt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dichtkunst&oldid=38778>“

Kategorien: Kunst | Dichtung

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 20:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dichtung

Aus AnthroWiki

Dichtung ist der künstlerische Versuch, ein rein geistig unbewusst oder bewusst Erlebtes durch die schöpferische künstlerische Phantasie zum sprachlichen Ausdruck zu *verdichten*. Die **Dichtkunst** hängt eng mit den Fähigkeiten der Bewusstseinsseele zusammen. Was sie im Schlaf in der geistigen Welt - heute meist unbewusst - als geistiges Wort aufnimmt, ist, wenn es bis zu einem gewissen Grad ins wache Tagesbewusstsein heraufgehoben wird, die Grundlage der Poesie. (Lit.: GA 102, S 215ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie*, GA 215 (1980)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Dichtung&oldid=29054>“

Kategorien: [GA](#) | [GA \(Mitgliedervorträge\)](#) | [Gesamtausgabe](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 22:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 730-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums zeigte vom Westen nach dem Osten dem Zeitenlauf folgend verschiedene Motive, die die Erdentwicklung und die damit verbundene Geistesgeschichte der Menschheit charakterisieren. Als das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, ging auch die Deckenmalerei verloren. Die nebenstehende Abbildung und die weiter unten befindlichen Detailskizzen zeigen eine Rekonstruktion dieser Malerei von *Urs Schwendener* nach den ursprünglichen Entwürfen Rudolf Steiners.

Die Darstellung beginnt im Westen (im Übersichtsbild ganz oben) mit der Schöpfung der Erdenwelt durch die Gemeinschaft der Elohim - oder in den Worten Rudolf Steiners: «Es wirken die Elohim in die Erde hinein, es strahlen hinein die Lichtwesen».

Unmittelbar anschließend wird in einem spiegelbildlich symmetrischen Bild die Veranlagung der Sinnesorgane geschildert: «Es entstehen die Sinne, es werden Auge und Ohr».

Auf der West-Ost-Achse des Goetheanums weiter fortschreitend folgt ein in ein Dreieck eingeschlossenes Motiv, das den Monden-Elohim Jahve als Herrn des Paradieses und die luziferische Versuchung zeigt: «Jahve und die luziferische Versuchung – Paradies».

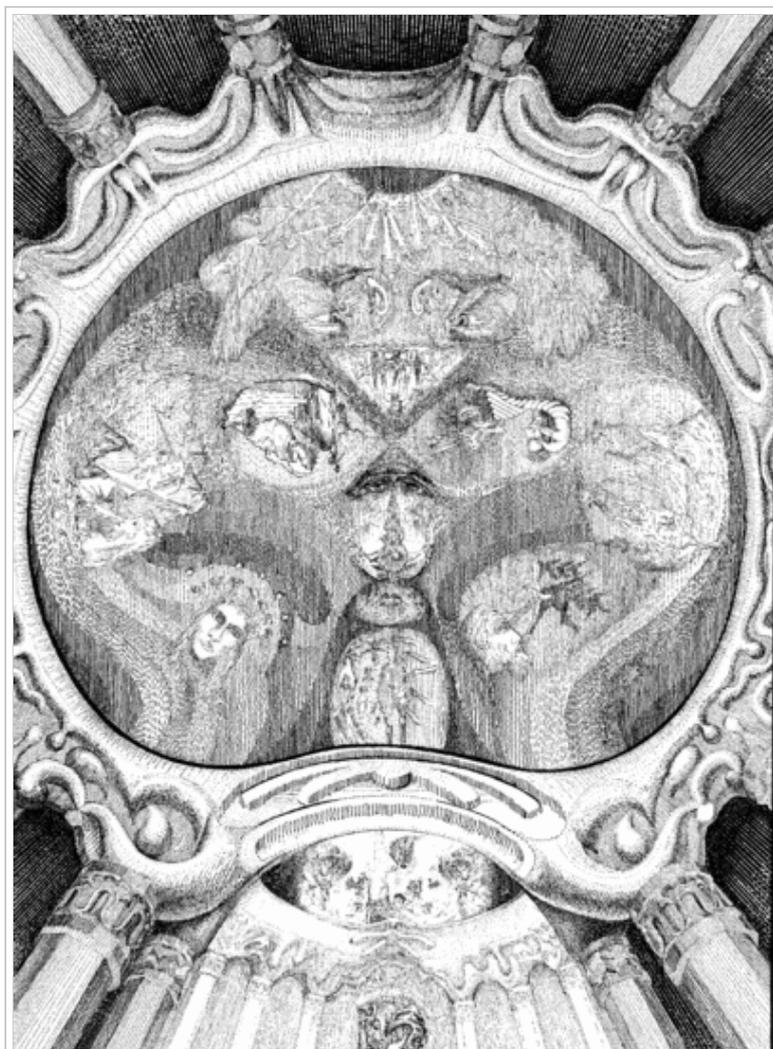
Die vordere Spitze des Dreiecks bezeichnet etwa den Mittelpunkt des Kuppelgewölbes. Anschließend daran findet sich das Motiv «Gottes Wehmut und Gottes Zorn – Das I». Es zeigt ein göttliches Augenpaar mit wehmütigem Blick und Arme die nach unten greifen und den unteren Teil des Bildes umfassen, der den Kampf Michaels mit dem Drachen zeigt. Was aus der Perspektive des niedern, noch wenig geläuterten Ich als Zorn Gottes erscheint, offenbart sich dem höheren Ich als die göttliche Liebe:

"Auf dem Plane der Täuschung ist das göttliche Feuer der göttliche Zorn. Dann, wenn die Brüderlichkeit die ganze Menschheit durchfluten wird, wird sie die göttliche Liebe sein. So lange sie aber im einzelnen als Eifer sich geltend macht, ist sie der göttliche Zorn." (Lit.: GA 92, 28.10.1904)

Auf der Hauptachse folgen nun noch die Motive «Das A – Der Reigen der Sieben» und «Das O – Der Kreis der Zwölf».

Die seitlich auf den nördlichen und südlichen Kuppelhälften gezeigten Motive zeigen den Gang der Menschheit durch die aufeinanderfolgenden Entwicklungsepochen, beginnend mit der alten Lemuria, wo der Mensch erstmals zu einer irdischen Verkörperung herabgestiegen ist, gefolgt von der Atlantis, auf welcher der physische Leib zur Erdenreife ausgebildet wurde. Im Anschluss daran sind die ersten vier nachatlantischen Kulturepochen dargestellt:

Über dem Haupt des urindischen Menschen ist das Siebengestirn der Plejaden zu sehen, darunter sind die 7 heiligen Rishis als Inspiratoren dieser ersten nachatlantischen Kultur angedeutet.

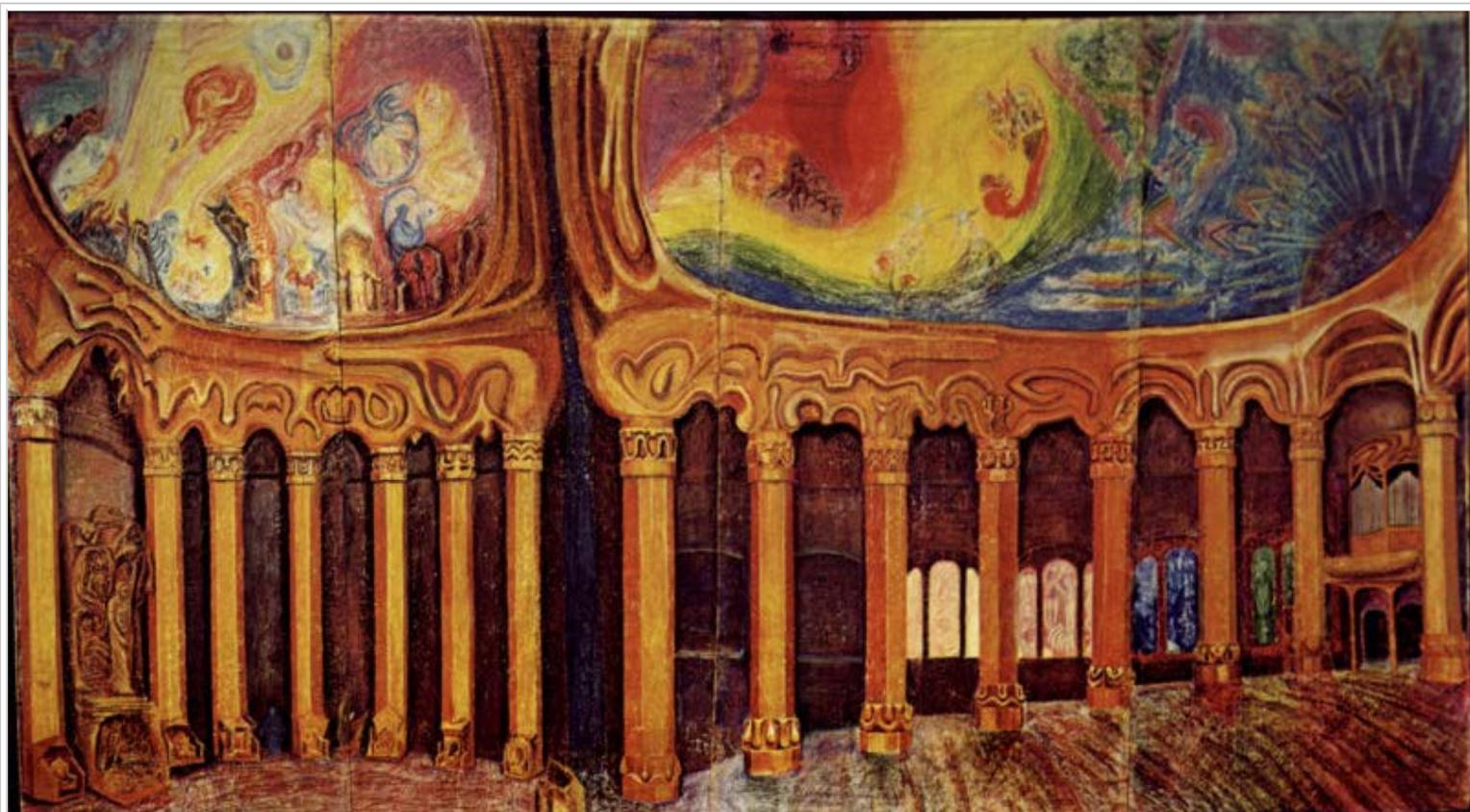

Gesamtüberblick über die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums.

Der Mensch der urpersischen Kultur sieht sich in den Gegensatz von Licht und Finsternis hineingestellt.

Im Bild der ägyptischen Zeit sieht man, wie sich der Mensch allmählich aus der tierischen Wesensgrundlage heraushebt. Das Erlebnis der Sphinx, des Viergetiers mit dem menschlichen Antlitz, wird nun bedeutsam und der Mumienkult der Ägypter stärkt die Verbindung des Menschen mit der Erdenwelt für die folgenden Inkarnationen:

"Dadurch, daß im alten Ägypten eine lange Zeit die Leiber konserviert geblieben sind, haben die Seelen in der Zwischenzeit nach dem Tode etwas ganz Bestimmtes erlebt. Sie wußten, wenn sie herabschauten: das ist mein Leib. Sie waren an ihn gebunden, an diesen physischen Leib, sie hatten vor sich die Form ihres Leibes: wichtig wurde den Seelen dieser Leib, denn die Seele ist eindrucksfähig nach dem Tode. Der Eindruck, den der mumifizierte Leib gemacht hat, prägte sich tief ein, und die Seele wurde nach diesem Eindruck geformt. Nun ging diese Seele durch Verkörperungen in der griechisch-lateinischen Kultur hindurch, und sie lebt heute in unserer Zeit in uns. Es ist nicht wirkungslos, daß diese Seelen nach dem Tode ihren mumifizierten Leib gesehen haben, daß sie dadurch immer wieder hingelenkt wurden auf diesen Leib. Sie haben ihn in ihre Sympathie aufgenommen, und die Frucht dieses Hinunterblickens tritt heute auf, im fünften Zeitraum in der Neigung, die heute die Seelen haben, großen Wert auf das äußere physische Leben zu legen. Alles das, was wir heute das Hängen an der Materie nennen, das kommt davon, daß die Seelen anschauen konnten damals aus der geistigen Welt ihre eigene Verkörperung. Dadurch hat der Mensch die physische Welt lieben gelernt, dadurch wird heute so oft gesagt, daß nur wichtig ist dieser physische Leib zwischen Geburt und Tod. Solche Anschauungen kommen nicht aus dem Nichts. Damit soll nicht etwa eine Kritik der Mumienkultur gegeben werden, sondern es soll nur hingewiesen werden auf Notwendigkeiten, die mit den immer wiederkehrenden Verkörperung der Seele verbunden sind. Die Menschen wären in ihrer Weiterentwicklung gar nicht ohne das Hinschauen auf die Mumien ausgekommen. Heute hätte der Mensch alles Interesse an der physischen Welt verloren, hätten die Ägypter nicht den Mumienkult gehabt." (Lit.: GA 106, S 20f)

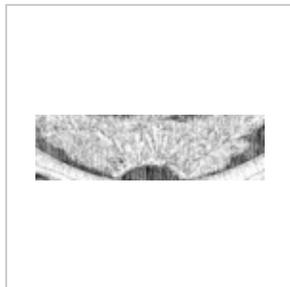
Querschnitt durch die beiden Kuppelsäle des ersten Goetheanums mit Blick auf die Deckenmalerei der kleinen (links) und großen Kuppel (rechts).

Die folgende Griechisch-Lateinische Kultur wird durch das Ödipusmotiv repräsentiert. Er ist es, der das Rätsel der Sphinx, das im vorangegangenen Kulturzeitraum aufgeworfen wurde, zu lösen vermag und dadurch die Sphinx überwindet:

"Ödipus sollte der Mächtigste dieser Sphinxbesieger sein. Jeder Grieche, der sein Menschentum ernst nahm, war im Grunde genommen im kleinen mehr oder weniger ein Sphinxbesieger. Ödipus sollte nur das, was jeder Grieche erleben mußte, in besonders typischer Gestalt darstellen. Ödipus sollte dasjenige, was im Atmungs- und Blutprozesse lebt,

besiegen. Dem Menschen, der in diesem lebt, soll er gegenüberstellen den gleichsam mit verarmten Ätherkräften lebenden Nervenmenschen. Dadurch kommt er dazu, daß er in seine eigene Natur die Kräfte, die mit dem Nervenprozeß verwandt sind, also die mephistophelischen Kräfte, aufnimmt, aber in gesunder Weise aufnimmt, so daß sie nicht nebenhergehen und ihm zum Begleiter werden, sondern daß sie in ihm sind und er durch diese Kräfte der Sphinxnatur gegenübertreten kann. Für den Griechen war die Sphinxnatur etwas, womit er fertig werden sollte, was er aus sich heraussetzen sollte. Wenn er sie in den Abgrund stürzen, also den erweiterten Ätherleib in den physischen Leib hineinbringen konnte, dann hatte er die Sphinx überwunden." (Lit.: GA 158, S 109f)

Die Bildmotive auf der zentralen West-Ost-Achse

«Es wirken die Elohim in die Erde hinein, es strahlen hinein die Lichtwesen».

«Es entstehen die Sinne, es werden Auge und Ohr».

«Jahve und die luziferische Versuchung – Paradies».

«Gottes Wehmut und Gottes Zorn – Das I»

«Das A – Der Reigen der Sieben»

«Das O – Der Kreis der Zwölf»

Die seitlichen Bildmotive

Lemurien

Atlantis

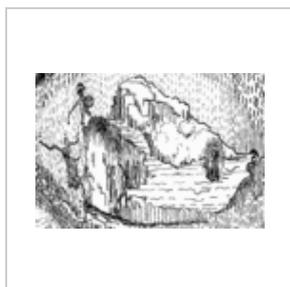
Urindische Kultur

Urpersische Kultur

Ägyptisch-Chaldäische Kultur

Griechisch-Lateinische

Kultur

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
3. 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.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=Die_Deckenmalerei_der_großen_Kuppel_des_ersten_Goetheanums&oldid=43980“
Kategorien: [Kunst](#) | [Malerei](#) | [Goetheanum](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 01:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.676-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums ging im Osten von einer Darstellung des Christus als Menschheitsrepräsentanten aus, mit Ahriman unter seinen Füßen und oben überschwebt von Luzifer - ein Motiv, das sich auch in der von Rudolf Steiner gegebenen Oster-Imagination wiederfindet und ebenso in der grossen Holzskulptur des Menschheitsrepräsentanten, die im Osten des kleinen Kuppelraumes des ersten Goetheanums aufgestellt werden sollte. Daran anschließend war die nördliche und die südliche Kuppelhälfte spiegelbildlich mit den gleichen Motiven versehen, welche die Repräsentanten verschiedener Kulturepochen und deren Inspiratoren zeigten.

Direkt neben dem Christus ist eine Engelsingestalt zu sehen und daneben ein Kentaur. Darunter befindet sich der Repräsentant der künftigen slawischen Kulturepoche zusammen mit seinem Doppelgänger und dem Rosenkreuz.

Anschließend findet man auf einem Thron sitzend den Repräsentanten der urpersischen Kultur mit dem Geisteskind. Darüber schweben in Gestalt zweier Kentauren die Inspiratoren des urpersischen Dualismus und über diesen beiden Luzifer und Ahriman.

Daneben sitzt der ägyptische Eingeweihte, überschwebt von seinen Inspiratoren, unter denen man deutlich eine Isis-Gestalt erkennt.

Vor dem dritten Thron steht Pallas Athene repräsentativ für die Griechisch-Lateinische Zeit mit ihrem Inspirator darüber, vor dem der eingeweihte Sänger Orpheus mit der Leier zu sehen ist.

Als Hinweis auf unsere gegenwärtige Kulturepoche steht vor dem vierten Thron ein menschliches Skelett mit einem Buch in der Hand. Darüber sieht man Faust als typischen Repräsentanten unserer Zeit, der ein aufgeschlagenes Buch betrachtet, in dem das Wort ICH (hier geschrieben als «**JCH**», womit zugleich auf die Initialen des Jesus Christus hingewiesen wird) zu lesen ist. Darüber ist der Inspirator unserer Kultur zu sehen, daneben die Hand als Ausdruck der tätigen Schöpferkraft und darunter das Geisteskind, das zu Faust hinstrebt.

Als das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, ging auch die Deckenmalerei verloren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Deckenmalerei_der_kleinen_Kuppel_des_ersten_Goetheanums&oldid=30192“

Kategorien: Kunst | Malerei | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2008 um 14:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Erziehung des Menschengeschlechts

Aus AnthroWiki

Die Erziehung des Menschengeschlechts ist das religionsphilosophische Hauptwerk Gotthold Ephraim Lessings.

Die besondere Bedeutung des Textes erschließt sich nicht auf den ersten Blick, besonders wenn man die Fiktion ernst nimmt, die Schrift sei von einem „guten Freund“, der sich gern „allerlei Hypothesen und Systeme“ mache, „um das Vergnügen zu haben, sie wieder einzureißen“ (Brief an H.S. Reimarus, 16. April 1778).

Sie ergibt sich aber bei genauerer Untersuchung aus drei Zusammenhängen:

1. der Stellung im Gesamtwerk;
2. dem Text selber;
3. den Argumentationszusammenhängen zu den anderen religionsphilosophischen Schriften.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehungsgeschichte
- 2 Der Text
- 3 Argumentationszusammenhänge zu anderen Schriften
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Entstehungsgeschichte

Die „Erziehung des Menschengeschlechts“ gehört zu Lessings Spätwerk, kann also nicht als jugendliches Herumexperimentieren mit zweifelhaften Hypothesen angesehen werden, sondern muss als Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema gelten.

Die §§ 1-53 sind zuerst 1777 erschienen als Teil des Fragmentenstreits mit Hauptpastor Johann Melchior Goeze („Anti-Goeze“, 1778) und anderen. Innerhalb dieses bedeutenden Zusammenhangs nimmt die Schrift eine Sonderstellung ein, weil es der größte von Lessing selbst verfasste zusammenhängende Teil ist und sich somit aus dem Status reiner „Gegensätze“ hervorhebt. Die komplette Schrift (§§ 1-100) erschien 1780, in dem Jahr, in dem auch die so genannten „Jacobi-Gespräche“ geführt wurden, eine der wenigen Äußerungen Lessings, in denen er ohne taktische und „erzieherische“ Filterungen seine eigenen Ansichten über die Religion darlegt.

Allein schon durch diese zeitliche und werksgeschichtliche Stellung wird die Bedeutung der Schrift klar. Außerdem erschien zur selben Zeit (1779) „Nathan der Weise“, Lessings dramatisches Hauptwerk, das eine ganz ähnliche Thematik behandelt. Dass Lessing dieses Werk durchaus als Fortsetzung der religionsphilosophischen Diskussion versteht, zeigt folgende Äußerung:

„Ich muß versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater wenigstens, noch ungestört will predigen lassen.“
(Brief an E. Reimarus, 6. September 1778)

Der Text

Vordergründig vergleicht Lessing in der Schrift die Entwicklung der menschlichen Vernunft mit der Entwicklung der

Vernunft beim einzelnen Menschen, wobei Gott als eine Art Erzieher der Menschheit erscheint. Die göttliche Offenbarung ist dabei für das Menschengeschlecht das, was die Erziehung für den einzelnen Menschen ist. Diese „Erziehung“ erfolgt im wesentlichen in drei Stadien:

Im ersten geschieht sie durch unmittelbare sinnliche Strafen und Belohnungen (=AT); im zweiten Stadium werden durch die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele Lohn und Bestrafung ins Jenseits verlagert (=NT); und in einem dritten Stadium wird es keine Belohnungen und Strafen mehr geben, weil die menschliche Vernunft soweit entwickelt ist, dass die Menschen das Gute tun, weil es das Gute ist (=Ewiges Evangelium). Diese drei Stadien durchlaufen alle Völker, so dass man an ihren positiven Religionen den jeweiligen Entwicklungsstand ihrer Vernunft erkennen kann.

Die zentralen Kategorien des benutzten Vergleichs sind „Offenbarung“ und „Erziehung“ auf der einen und „Vernunft“ und „Entwicklung“ auf der anderen Seite. In der gesamten Schrift gibt es sowohl Belege für eine angenommene Dominanz der Offenbarung (§§ 7, 77), als auch für ein Primat der Vernunft (§§ 4, 65, 84, 91).

Dieser oberflächliche Widerspruch löst sich auf, wenn man die fremdgesteuerte Offenbarung (durch einen außerweltlichen Gott) und die selbstgesteuerte Vernunft (durch einen innerweltlichen Gott) nur als zwei Seiten einer dialektischen Einheit betrachtet (nahegelegt auch durch die §§ 36, 37) und die autonome menschliche Vernunft als deren tiefere Struktur begreift. Dann erscheint die göttliche Offenbarung nur als ein Bild für den jeweiligen Entwicklungsstand der menschlichen Vernunft und Gott als Bild für den innermenschlichen Imperativ zu ebendieser Weiterentwicklung, die in einer zunehmenden Konkretisierung des Bildes von der Offenbarung besteht. Die Offenbarung wird damit zum „Noch-Nicht“ der Vernunft. Die „Erziehung“ eines „ausgewählten Volkes“ durch „göttliche Offenbarung“ steht also dafür, dass die gesamte Menschheit sich durch mythologische Erklärungen der Natur und durch die schrittweise Entmythologisierung dieser Erklärungen, d.h. rein immanent, entwickelt. Offenbarung erscheint Lessing hierbei lediglich als historisches Faktum, während die Vernunft ewig ist. Der Entwicklungsgedanke belegt nicht nur den „Glauben“ Lessings an einen innerweltlichen Gott (*deus sive natura*), sondern auch seine Überzeugung von einer positiven Entwicklung der Menschheit. Es ist für ihn ein Naturgesetz allen Lebens, dass eine ständige Spannung zwischen gegenwärtiger Unvollkommenheit und zukünftiger Vollkommenheit besteht, und dass die Entwicklung der Vernunft und Moral von einem zum anderen Pol verläuft.

Gleichwohl erwähnt Lessing auch den „Lästerungsgedanken“, dass der Glaube an den Fortschritt ein Irrglaube sei (Parallele zu der Annahme des Richters in der „Ringparabel“ in „Nathan der Weise“, wonach der echte Ring verloren gegangen sei). Nur inständiges Beten könne diesen „Lästerungsgedanken“ vertreiben (verdrängen?).

In den letzten Paragraphen (§§ 92 - 100) steigert Lessing den Entwicklungsgedanken bis hin zur Wiedergeburtstheorie, der er dabei ein typisch abendländisches Gepräge gibt:

§ 92

Du hast auf deinem ewigen Wege so viel mitzunehmen! so viel Seitenschritte zu tun! - Und wie? wenn es nun gar so gut als ausgemacht wäre, daß das große langsame Rad, welches das Geschlecht seiner Vollkommenheit näher bringt, nur durch kleinere schnellere Räder in Bewegung gesetzt würde, deren jedes sein Einzelnes eben dahin liefert?

§ 93

Nicht anders! Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muß jeder einzelne Mensch (der früher, der später) erst durchlaufen haben. - »In einem und eben demselben Leben durchlaufen haben? Kann er in eben demselben Leben ein sinnlicher Jude und ein geistiger Christ gewesen sein? Kann er in eben demselben Leben beide überholet haben?«

§ 94

Das wohl nun nicht! - Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein?

§ 95

Ist diese Hypothese darum so lächerlich, weil sie die älteste ist? weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf verfiel?

§ 96

Warum könnte auch Ich nicht hier bereits einmal alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung getan haben, welche bloß zeitliche Strafen und Belohnungen den Menschen bringen können?

§ 97

Und warum nicht ein andermal alle die, welche zu tun, uns die Aussichten in ewige Belohnungen, so mächtig helfen?

§ 98

Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf Einmal so viel weg, daß es der Mühe wieder zu kommen etwa nicht lohnet?

§ 99

Darum nicht? - Oder, weil ich es vergesse, daß ich schon da gewesen? Wohl mir, daß ich das vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen Zustände, würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf itzt vergessen muß, habe ich denn das auf ewig vergessen?

§ 100

Oder, weil so zu viel Zeit für mich verloren gehen würde? - Verloren? - Und was habe ich denn zu versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?

Argumentationszusammenhänge zu anderen Schriften

Bei allen religionsphilosophischen Schriften Lessings ist stets ein (reales oder fiktives) Gegenüber mitzudenken. Er setzt sich mit den herrschenden Strömungen religionsphilosophischen Denkens seiner Zeit auseinander. Dabei ist ihm die Meinung des jeweiligen Dialogpartners zu wichtig, um einfach „beiseite“ gesetzt zu werden („Leibniz, von den ewigen Strafen“, 1773). Vielmehr bemüht er sich in exoterischer Redeweise, seine Gegner auf ihrem jeweiligen „Wege zur Wahrheit zu führen“ (ebd). Insofern sind sämtliche Schriften nicht esoterisch, sondern immer als „Gegen-Schriften“ zu verstehen, bei denen man wissen muss, an wen er sich wendet, um dann indirekt daraus seine eigene Meinung zu erschließen. Diese „Taktik“ hat nichts mit Opportunismus zu tun, sondern entspringt der Hochachtung vor der Meinung des anderen (Toleranz) und der Überzeugung, dass niemand jemals „vorsätzlich sich selbst verblendet habe“ („Eine Duplik“, 1778).

Die herrschenden geistigen Strömungen, mit denen Lessing sich auseinandersetzt, sind im wesentlichen: der Deismus, die Neologie, die Orthodoxie.

Gegen die Deisten verteidigt Lessing das Recht des „Gefühlschristen“ auf seine Religion und sein tätiges Christentum („Gegensätze zum 1.-5. Fragment“, 1777; „Das Testament Johannis“, 1777). Er wendet sich gegen deren „Vernünffteln“, das spitzfindig, überheblich und widerlegbar ist, und plädiert dafür, alte Gesetze, für die noch kein vernünftiger Ersatz da ist, beizubehalten („Der Freigeist“, 1749; Brief an Karl, 2. Februar 1774).

An den Neologen kritisiert er vor allem die Vermengung von Glaubenssätzen und Vernunftüberlegungen. Er sieht in den Halbheiten und Falschheiten dieser Rechtfertigungsideologie die Vernunft zur bloßen Stütze der Offenbarung degradiert („Fragment eines Gesprächs“, 1774).

Die Orthodoxen fordert er auf, ihre Religion kritisch zu überprüfen und diese Diskussion nicht auf die eigene Religion zu beschränken, sondern den gemeinsamen Kern aller positiven Religionen herauszufinden („Rettung des

Hier. Cardanus“, 1754; „Über die Elpistiker“, 1763). Die Argumentation sollte dabei nicht mit „zufälligen Geschichtswahrheiten“, sondern mit „notwendigen Vernunftwahrheiten“ geschehen („Neue Hypothese über die Evangelisten ...“, 1778; „Die Religion Christi“, 1780) und über die Unzulänglichkeiten des bloßen „Buchstaben“ der Bibel hinausgehen („Eine Parabel“, 1778). So könnte es gelingen, zu einer „natürlichen Religion“ vorzudringen, die dann wiederum die Offenbarung als Beleg für ihre vernünftige Notwendigkeit nicht mehr benötigt, weil sie auf einem „Christentum der Vernunft“ (1753) basiert.

Viele dieser Argumentationszusammenhänge ziehen sich durch die Diskussionen innerhalb des Fragmentenstreits, als dessen Teil ja auch die „Erziehung des Menschengeschlechts“ zuerst erschienen ist. Und alle Gedanken treten auch innerhalb der „Erziehung“ auf, in der ja gerade die relative Wahrheit der christlichen Religion einerseits und ihre geschichtliche Notwendigkeit andererseits erläutert werden. So ist für den gläubigen „Gefühlchristen“ eines der beiden „Elementarbücher“ (AT, NT) durchaus noch angemessen, solange kein vernünftiger Ersatz da ist, oder von ihm nicht angenommen werden kann. Es ist deshalb nicht nötig, daran „herumzuvernünfteln“, wie das die Deisten tun. Den Rechtfertigungsüberlegungen der Neologen setzt Lessing in der „Erziehung“ eine – zumindest – gleichgewichtige Vernunft entgegen, die bei genauem Hinsehen sogar der dominante Teil der dialektischen Verbindung ist. Das ganze Konzept der Schrift schließlich setzt die Kritik an der Orthodoxie konstruktiv um, in dem Lessing hier ja ausführlich die eigene Religion hinterfragt, sie auf eine Stufe mit anderen Religionen stellt, und versucht, zu einem gemeinsamen Kern, dem „Ewigen Evangelium“ oder dem „Christentum der Vernunft“ zu gelangen.

Literatur

- Allison, H. E.: *Lessing and the Enlightenment*, New York 1964
- Bohnen, K.: *Geist und Buchstabe*, Köln 1974
- Cyranka, D.: *Natürlich – positiv – vernünftig. Der Religionsbegriff in Lessings Erziehungsschrift*. In: U. Kronauer/W. Kühlmann (Hg.), *Aufklärung. Stationen – Konflikte – Prozesse*, Eutin 2007, 39–61.
- Fick, Monika: *Lessing Hanbuch. Leben - Werk - Wirkung*, 3. Auflage, Stuttgart 2010
- Guthke, K. S.: *Der Stand der Lessing-Forschung*, Stuttgart 1963
- Haug, M.: *Entwicklung und Offenbarung bei Lessing*, Gütersloh 1928
- Rilla, P.: *Lessing und sein Zeitalter*, Münster 1973
- Thielicke, H.: *Offenbarung, Vernunft und Existenz*, Gütersloh 1957

Weblinks

- Originaltext (<http://www.gutenberg.org/browse/BIBREC/BR9160.HTM>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Erziehung_des_Menschengeschlechts&oldid=40145“

Kategorien: Literarisches Werk | Literatur (18. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch)

| Werk von Gotthold Ephraim Lessing

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 14:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Geheimlehre

Aus AnthroWiki

Die Geheimlehre, die Synthesis von Wissenschaft, Religion und Philosophie, ist das Hauptwerk von Helena Blavatsky. Sie veröffentlichte es 1888 in London.

Die Geheimlehre beschäftigt sich mit der Entstehung der Welt und der Menschheit und setzt sich in diesem Zusammenhang mit den bestehenden Anschauungen von Wissenschaft, Religion und Philosophie auseinander. Es versucht den "Sündenfall" verstehbar zu machen, das nach diesem Ereignis stattgefunden aufzuzeigen und daraus folgend auf den "Sinn des Lebens", das "warum bin ich hier" hinzuleiten.

Die Geheimlehre ist in zwei Bände gegliedert. Der erste Band ist mit *Kosmogogenesis* (= das Werden des Kosmos) betitelt, der zweite mit *Anthropogenesis* (= das Werden des Menschen). In der Geheimlehre wird erwähnt, das sie noch Band Drei und Vier zu veröffentlichen gedenke, die fast fertiggestellt seien. Nach Blavatskys Tod 1891 veröffentlichte Annie Besant 1897 in London einen umstrittenen Band Drei der Geheimlehre unter dem Titel *Esoterik* (im englischen Original: *Occultism*) - umstritten, da er auf aus dem Kontext genommenen Fragmenten und unvollständigen Notizen aus dem Nachlass von Frau Blavatsky beruht. Die amerikanische Ausgabe der Geheimlehre wurde jahrzehntelang nur mit den ersten beiden Bänden ausgeliefert. Seit der englischen dritten Auflage 1893, gibt es auch einen Indexband mit etwa 100.000 Verweisen, meist als vierter Band bezeichnet. Ins Deutsche wurde das Gesamtwerk (alle 4 Bände) erstmals 1899 von Robert Froebe, unter Mithilfe von Franz Hartmann, übersetzt, bis heute (2006) gibt es keine neuere Gesamtübersetzung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Blavatsky sagte selbst über ihr Werk
- 3 Kommentare
- 4 Quellen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Geschichte

Blavatsky begann mit der Abfassung des Manuskriptes 1885 auf ihrer Schiffsreise von Chennai nach Neapel, weitere Teile schrieb sie in Torre del Greco, Würzburg, Kempten, Elberfeld, Ostende und London. Die Bearbeitung des Manuskriptes übernahmen mehrere Mitglieder der theosophischen Blavatsky Lodge, vor allem Archibald und Bertram Keightley und Mabel Collins. Nach Blavatskys Tod, am 8. Mai 1891, ging das Verlagsrecht am Werk auf Annie Besant über.

Die Geheimlehre gilt als eines der schwerstverständlichsten und kompliziertesten esoterischen Werke überhaupt. Zudem haben alleine die ersten beiden Bände ein Volumen von 1580 Seiten im groß-Oktav-Format (vollständige deutsche Ausgabe 1899), der dritte Band noch einmal 594 Seiten. Aus diesem Grund wurden eine Reihe von zum Teil stark gekürzten Fassungen herausgegeben, manchmal in einer recht freien Bearbeitung, welche die Lesbarkeit erleichtern sollte. Die Bandbreite dieser Ausgaben reichte von etwa 300 bis 800 Seiten. Praktisch jede dieser Kurzfassungen wurde bei ihrem Erscheinen mit Jubel als leicht verständliche Bereicherung aufgenommen, einige Zeit später aber wegen verschiedenster Abweichungen oder wesentlicher Auslassungen kritisiert. Zur Erleichterung für den Laien brachten eine Reihe von namhaften Theosophen eine Unzahl an Einführungen in die Geheimlehre heraus. Die angestrebte Vereinfachung konnte darin naturgemäss nur in Ansätzen verwirklicht werden.

Hervorzuheben sind hier Besants *Die uralte Weisheit* und *Das Meer der Theosophie* von William Quan Judge. Eine hilfreiche Ergänzung stellen die Sitzungsprotokolle der Blavatsky Lodge, die *Transactions of the Blavatsky Lodge*, dar, die eine Reihe von Erläuterungen zur Geheimlehre enthalten.

Wie bereits erwähnt, schrieb Blavatsky selbst in der Geheimlehre, dass den Bänden Eins und Zwei noch die Bände Drei und Vier folgen sollten. *"Der dritte Band ist vollständig fertig, der vierte nahezu."* (Froebe, Band I, Vorrede Seite XXIII) [1] Ein weiterer Hinweis findet sich am Ende des zweiten Bandes: *"Bis daß der Schutt der Zeitalter aus den Gemütern der Theosophen, denen diese Blätter gewidmet sind, hinweggeräumt ist, ist es unmöglich, daß die mehr auf das Handeln gerichtete Lehre, die im dritten Bande enthalten ist, verstanden werden kann. Infolgedessen hängt es gänzlich von der Aufnahme ab, welche der erste und zweite Band in den Händen der Theosophen und Mystiker finden werden, ob der letzte Band jemals veröffentlicht werden wird."* (Froebe, Band II, Seite 842) [1] Tatsächlich wurde keiner dieser Bände veröffentlicht, der von Besant später herausgegebene dritte Band bestand ja nur aus unzusammenhängenden Notizen und der heutige vierte ist der Indexband. Aus diesem Umstand kursieren bis heute Mutmaßungen dahingehend, dass Blavatsky sowohl den fertigen dritten, als auch den beinahe fertigen vierten Band vernichtet hat. Als Grund für dieses Tun wird einerseits angenommen, dass die oben erwähnte Aufnahme der ersten beiden Bände nicht ihren Vorstellungen entsprechend war. Andererseits, und dazu tendieren die meisten Vermutungen, wurde ihr die Veröffentlichung von den Meistern der Weisheit untersagt sowie auch die Vernichtung der Manuskripte angeordnet, da damals die Zeit für das Offenbarwerden dieser Texte noch nicht reif war. Naturgemäß sind für keine dieser Aussagen Belege vorhanden.

Es gibt in der westlichen Literatur kein Werk, welches ein Weltbild mit solcher Informationsdichte und Vollständigkeit entwirft, wie die Geheimlehre. Alle Konkurrenz ist weit abgeschlagen entweder unvollständig, verliert sich in dunklen Andeutungen, verschlüsselten Symbolen oder theoretischen Möglichkeiten. Die einzige Ausnahme bildet Rudolf Steiners Werk *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, das eine ähnliche Thematik behandelt. Steiner, der keineswegs leichter zu lesen ist, bietet aber im Gegensatz zur Geheimlehre einen für jeden Menschen gangbaren Weg persönlicher Vervollkommnung. Diese praktische "Anleitung" für einen individuellen Einwegungsweg im täglichen Leben fehlt in der Geheimlehre. Wie oben erwähnt, schrieb Blavatsky *"die mehr auf das Handeln gerichtete Lehre, die im dritten Bande enthalten ist"* - als dieser dritte Band könnte Steiners Geheimwissenschaft mit seiner Anleitung zum "Handeln" betrachtet werden.

Blavatsky sagte selbst über ihr Werk

- *"Die Geheimlehre Seite um Seite durchzulesen wie ein anderes Buch [...] führt nur zu Verwirrung. Das erste, was man tun muß, ist sich einigermaßen einen Begriff von den "drei Grundthesen" zu machen, die im Proem [im Vorwort] gegeben werden. Dann sollte man die Wiederholung studieren - die nummerierten Absätze in der Zusammenfassung im ersten Teil des ersten Bandes. Dann nehme man sich die Einleitenden Bemerkungen und den Schlußabschnitt des zweiten Bandes vor."* (Hoskins, Seite 99f.) [2]
- *"[...] wer erwarte, aus der Geheimlehre ein zufriedenstellendes Bild von der Konstitution des Universums zu erhalten, werde von seinen Studien nur Verwirrung ernten. Die Geheimlehre ist nicht dazu bestimmt, eine solche endgültige Erklärung des Daseins zu geben, sondern nur dazu, ZUR WAHRHEIT HINZUFÜHREN. [...] Es ist mehr als nutzlos, [...] zu Personen zu gehen, die man für fortgeschrittene Studierende hält, und sie zu bitten, eine "Erklärung" der Geheimlehre zu geben. Sie können es nicht. Wenn sie es versuchen, ist alles, was sie geben können, eine Anzahl trockener exoterischer Auslegungen, die nicht im entferntesten der WAHRHEIT ähneln. Eine solche Auslegung anzunehmen bedeutet, uns an festen Vorstellungen zu verankern, aber die WAHRHEIT liegt jenseits jeglicher Vorstellungen, die wir formulieren oder ausdrücken können."* (Hoskins, Seite 101) [2]
- Auf eine Aussage hin, die das schwierige Erfassen der Geheimlehre beklagte, antwortete Blavatsky: *"Theosophie [...] ist für Menschen, die denken können oder die sich zum Denken zwingen können, nicht für mentale Faulpelze."* (Hoskins, Seite 103) [2]
- *"Man sollte kein Narr sein [...] und sich dadurch, daß man gleich am Anfang zu viel versucht, ins Irrenhaus bringen. [...] Die gewöhnliche intellektuelle Tätigkeit bewegt sich entlang wohlausgetretener Pfade im Gehirn [...]. Aber diese neue Art mentaler Anstrengung [das Lesen der Geheimlehre] erfordert etwas ganz anderes - das Aushauen "neuer Gehirnpfade", das Aneinanderreihen der kleinen Gehirn-Leben in einer anderen*

Ordnung. Wenn es unüberlegt erzwungen wird, kann es dem Gehirn ernsten physischen Schaden zufügen." (Hoskins, Seite 105) [2]

- *"Wer die Geheimlehre ernsthaft studiert, ist ein Jnana-Yogi, und dieser Yoga-Pfad ist der wahre Pfad für den westlichen Forscher. Um ihn mit Wegweisern auf diesem Pfad zu versehen, ist die Geheimlehre geschrieben worden.* (Hoskins, Seite 106) [2]

Kommentare

- Alice Bailey schrieb über die Geheimlehre: *"In mancher Beziehung ist H. P. B.'s Buch «Die Geheimlehre» heute überlebt; diese Art, der Ewigen Weisheit näherzukommen, findet bei der modernen Generation wenig oder keinen Anklang. Aber denjenigen unter uns, die es wirklich durchstudierten und seine innere Bedeutung einigermassen verstehen lernten, gab es ein grundsätzliches Wertgefühl für die Wahrheit, wie es kein anderes Buch zu vermitteln scheint. [...] Keines meiner Bücher wäre möglich gewesen, wenn ich nicht vorher der «Geheimlehre» ein so gründliches Studium gewidmet hätte.*" [3]
- Hans-Dieter Leuenberger schrieb über die Geheimlehre: *Die Tabula Smaragdina des Hermes Trismegistos und die Geheimlehre von Helena Blavatsky können auch als zwei Säulen betrachtet werden, die Träger der westlichen Esoterik sind. Das bedeutet, daß das gesamte westliche esoterische Denken direkt oder indirekt auf eines dieser beiden Werke zurückgeführt werden kann.* [4]
- Bei der Aufarbeitung von Adolf Hitlers persönlicher Bibliothek, fanden US-amerikanische Historiker u.a. auch eine Ausgabe der Geheimlehre. Diese war mit zahlreichen handschriftlichen Randbemerkungen Hitlers versehen und damit Zeichen einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk. [5]
- Albert Einstein sagte 1935 über die Geheimlehre: *It's a very strange book, and I've even told Prof. Heisenberg, my fellow physicist, to get a copy and keep it on his desk. I urged him to dip into it when he's handicapped by some problem. The strangeness of this book may relax or possibly inspire him.... For instance, here is something she said which intrigued me, and I'm astonished how much in keeping it is with modern physics.... This is sufficient to show how absurd are the simultaneous admissions of the non-divisibility and elasticity of the atom. The atom is elastic, ergo, the atom is divisible, and must consist of particles, or of sub-atoms. And these sub-atoms? They are either non-elastic, and in such case they represent no dynamic importance, or, they are elastic also; and in that case, they, too, are subject to divisibility. And thus ad infinitum. But infinite divisibility of atoms resolves matter into simple centers of force, i.e., precludes the possibility of conceiving matter as an objective substance. There are many other significant statements of hers which I find interesting....* [6]

(Es ist ein sehr merkwürdiges Buch und ich habe gerade meinem Physikerkollegen Prof. Heisenberg gesagt, er soll sich um ein eigenes Exemplar bemühen um es auf seinem Schreibtisch bereit zu halten. Ich drängte ihn, einen Blick in das Buch zu werfen, wenn er durch irgendein Problem behindert wird. Die Eigenartigkeit dieses Buches kann ihn entspannen oder vielleicht anfeuern Beispielsweise sagte sie [Blavatsky] hier etwas, das mich faszinierte und ich war erstaunt, wieviel Übereinstimmung hier mit moderner Physik besteht Dies zeigt hinlänglich, wie absurd die simultanen Aufnahmen der Nichtteilbarkeit und der Elastizität des Atoms sind. Das Atom ist elastisch, also ist das Atom teilbar und muß aus Partikeln oder Sub-Atomen zusammengesetzt sein. Und diese Sub-Atome? Sie sind entweder nicht elastisch, und in einem solchen Fall stellen sie keinen dynamischen Wert dar, oder, sie sind auch elastisch; und in diesem Fall, sind sie überdies auch abhängig von Teilbarkeit. Und folglich endlos. Aber endlose Teilbarkeit der Atome löst den Gegenstand in einfache Wirkung auf den Schwerpunkt, d.h. es schließt die Möglichkeit des Begreifens der Angelegenheit als objektive Substanz aus. Es gibt viele weitere bedeutende Aussagen von ihr [Blavatsky], die ich interessant finde)

Quellen

1. ↑ 1,0 1,1 Robert Froebe (Übers.): *Die Geheimlehre*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899. Reprint, Edition 3 Masques, Burgh-Haamstede 1998. ISBN 3-927837-59-8.
2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Ianthe H. Hoskins (Hrsg.): *Grundlehren der esoterischen Philosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1981. ISBN 3-85005-067-X.
3. ↑ Alice Bailey: *Die unvollendete Autobiografie*. <http://laluni.helloyou.ws/netnews/bkgr/cab2700/file2743.html>

4. ↑ Hans-Dieter Leuenberger: *Das ist Esoterik, Eine Einführung in esoterisches Denken und in die esoterische Sprache*. Hermann Bauer, Freiburg 1991. ISBN 3-7626-0621-8. Seite 122
5. ↑ Constance Cumbey: *Die sanfte Verführung*. Schulte und Gerth, Asslar 1987. ISBN 3-87739-390-X. Seite 140
6. ↑ John Algeo, Theosophy and the Zeitgeist: <http://www.austheos.org.au/topics/Algeo-Zeitgeist.htm>

Literatur

- Robert Froebe (Übers.): *Die Geheimlehre*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899 (vollständige 4-bändige Ausgabe als Reprint bei: Edition 3 Masques, Burgh-Haamstede 1998. ISBN 3-927837-59-8)
- Hank Troemel (Hrsg.): *Die Geheimlehre*. Nikol, Hamburg 2005. ISBN 3-937872-04-3 (neueste gekürzte Ausgabe)
- Helena Petrovna Blavatsky: *Secret Doctrine Commentary, Stanzas I-IV, Transactions of the Blavatsky Lodge*. Theosophical University Press, Pasadena 1994, ISBN 9781557000286 (Erläuterungen zur Geheimlehre, aus Gesprächen zwischen Blavatsky und Mitgliedern der *Blavatsky Lodge*)
- Ianthe H. Hoskins (Hrsg.): *Grundlehren der esoterischen Philosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1981. ISBN 3-85005-067-X. (sehr kurzes grundlegendes Lehrbuch mit kommentierten Auszügen der wesentlichsten Teile der Geheimlehre)

Weblinks

- Geheimlehre von Blavatsky Online: Band I (PDF, 3,6 Mb) (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Blavatsky_Geheimlehre_I.pdf) und Band II (PDF, 4,8 Mb) (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Blavatsky_Geheimlehre_II.pdf)
- The Secret Doctrine (<http://www.secretdoctrine.net>)
- The Secret Doctrine (Englisch) (http://www.blavatsky.net/blavatsky/secret_doctrine/secret_doctrine.htm)
- Die Geheimlehre in Deutsch (<http://www.theosophy.de/biblio.htm>) Band Eins und Zwei der Geheimlehre in deutscher Sprache online
- Über die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft und ihr Hauptwerk "Die Geheimlehre" (<http://www.geheimlehre.de>)
- Kritik an der aktuellen gekürzten Neuübersetzung der Geheimlehre von Hank Troemel (http://nsl-forum.com/lager/u0692Adyar_GL_3.pdf) (PDF, 348 kb)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Geheimlehre&oldid=21147“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 19:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.677-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Für die **Glasfenster des ersten Goetheanums**, mit denen der große Kuppelsaal ausgestattet war, wurde nach den Angaben Rudolf Steiners eine spezielle Form der Glaskunst entwickelt, nämlich eine Form der Glasradierung, bei der einfarbigen Glasscheiben gestaltete Motive mit einem Carborundum-Schleifgerät nach der sogenannten Schrägstrichmethode einradiert wurden. Durch die so entstandene unterschiedliche Glasdicke kamen die Motive im einfallenden Sonnenlicht besonders deutlich zur Geltung. Die farbigen Glasfenster des Goetheanums wurden im sogenannten Glashaushaus hergestellt. Mit der Herstellung wurde Assia Turgenieff betraut. Sie arbeitete unter Anleitung des polnischen Kunstmalers und Anthroposophen Thaddäus Rychter.

Die Motive der neun Glasfenster des großen Kuppelsaals schilderten, ausgehend vom roten Westfenster, einen Einweihungsweg, der durch die ganze mikro- und makrokosmische Welt bis hin zur Erkenntnis des Christus führt. Die einzelnen Stufen des Weges sollten in nachstehender Reihenfolge durchschritten werden:

1. Das rote Westfenster zeigt den Weg zur imaginativen Erkenntnis.
2. Das grüne Südfenster zeigt den Weg zur inspirierten Erkenntnis.
3. Das grüne Nordfenster zeigt den Weg zur Intuition.
4. Das blaue Nordfenster zeigt die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan.
5. Das blaue Südfenster zeigt die Einweihung in die Astralwelt.
6. Das violette Südfenster zeigt die Einweihung in die kosmische Ätherwelt.
7. Das violette Nordfenster zeigt die Einweihung in die irdische physische Welt.
8. Das rosa Nordfenster schildert die Erfahrungen, die die Menschenseele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf das menschliche Innere richtet.
9. Das rosa Südfenster zeigt die Erlebnisse, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf die kosmische Welt richtet.

Das violette Nordfenster des zweiten Goetheanums.

Damit war man an der Schwelle des kleinen Kuppelsaals angelangt, in dem die Statue des Menschheitsrepräsentanten aufgestellt werden sollte, als Sinnbild der zu erlangenden Christuserkenntnis, die mit dem Schwellenübertritt als zehntem Einweihungsschritt erreicht werden sollte. Das ist die Einweihung in das Wirken des Christus in Mikro- und Makrokosmos. Der Christus steht als Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman, die aber beide je zweimal auftreten. Das eine Luzifer-Ahriman-Paar wirkt im Menscheninneren, das andere draußen im Kosmos. Der Christus erweist sich hier als der große Hüter der Schwelle.

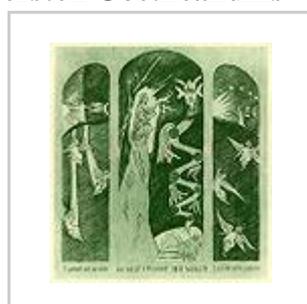
Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Rotes Westfenster
(Imagination)

Grünes Südfenster
(Inspiration)

Grünes Nordfenster
(Intuition)

Blaues Nordfenster
(Devachan)

Blaues Südfenster
(Astralwelt)

Violettes Südfenster
(Ätherwelt)

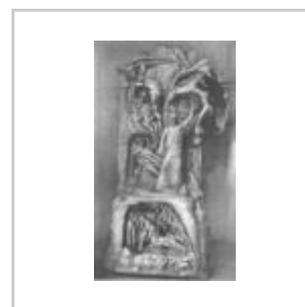
Violettes Nordfenster
(Physische Welt)

Rosa Nordfenster
(Äthersehen)

Rosa Südfenster
(kosmische Welt)

Menschheitsrepräsentant

Die Glasfenster des zweiten Goetheanums

Da die Glasfenster beim Brand des ersten Goetheanums in der Silvesternacht 1922/23 zerstört worden waren, gravierte sie Assia Turgenieff für das aus Beton gebaute zweite Goetheanum neu. Wegen der geänderten Architektur konnte allerdings nur für das rote Westfenster die ursprüngliche Anordnung mit zwei schmalen Seitenfenstern und einem großen Mittelfenster beibehalten werden. Bei den anderen acht Fenstern wurden die schmalen Seitenmotive unterhalb des breiten Hauptmotivs angeordnet.

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Glasfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=45422“

Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

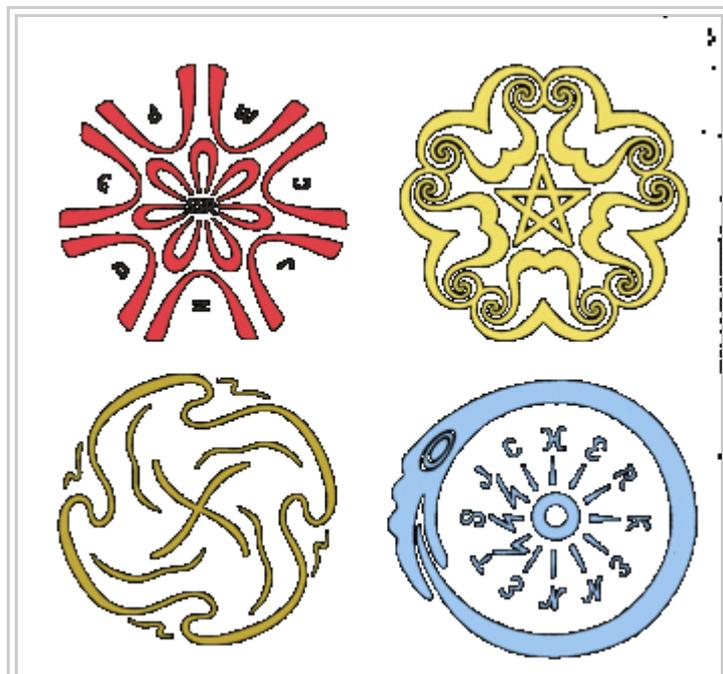
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.974-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Aus AnthroWiki

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners sind der Versuch, den Einweihungsweg einzelner, konkreter individueller Menschen in künstlerischer Form dramatisch darzustellen. Vier Mysteriendramen hat Rudolf Steiner vollendet, ein fünftes, das laut Marie Steiner eine Rückschau auf Ereignisse an der kastalischen Quelle in Delphi bringen sollte, war schon in groben Zügen umrissen, doch kam es durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht mehr zur weiteren Ausarbeitung des Entwurfs. Vermutlich sollten insgesamt zwölf Dramen entstehen, in denen auch immer wieder Rückblicke in frühere Inkarnationen der handelnden Personen gegeben worden wären, wodurch sich schließlich ein vollständiges Panorama der geistigen Entwicklung der Menschheit ergeben hätte (Lit.: Hammacher (1995), S 112)

Die Mysteriendramen sind, wie Steiner selbst immer wieder betonte, nichts Vollendetes, sie sind ein keimhafter Anfang, ein Neubeginn – ein Anfang in künstlerisch-dramatischer Hinsicht einerseits, in dem ein kraftvoller Impuls zur Neubelebung der Theaterwelt überhaupt liegt, andererseits ist in ihnen zugleich ein zukunftsweisender Weg aufgezeigt, geistige Wahrheiten in sehr lebendiger, konkreter Form an die Menschen heranzubringen.

Von Rudolf Steiner entworfene Siegelbilder zu seinen vier Mysteriendramen.

Inhaltsverzeichnis

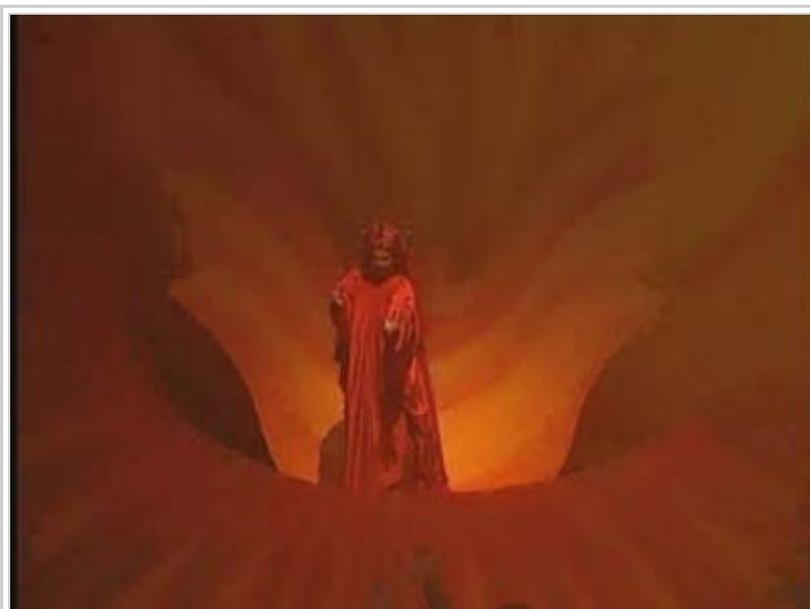
- 1 Die vier Mysteriendramen
- 2 Goethes Märchen als Grundlage der Mysteriendramen
- 3 Anthroposophie und künstlerisches Schaffen
- 4 Individuelle Wege in die geistige Welt
- 5 Der künstlerische Entstehungsprozess der Dramen
 - 5.1 Inspiration und Imagination als Quellen des künstlerischen Schaffens
 - 5.2 Die Sprache der Dramen
 - 5.3 Die Probenarbeit
- 6 Reinkarnation und Karma
- 7 Literatur
 - 7.1 Allgemein
 - 7.2 Vorträge zu *Die Pforte der Einweihung*
 - 7.3 Vorträge zu *Die Prüfung der Seele*
 - 7.4 Vorträge zu *Der Hüter der Schwelle*
 - 7.5 Vorträge zu *Der Seelen Erwachen*
- 8 Weblinks

Die vier Mysteriendramen

Die vier vollendeten Dramen Rudolf Steiners sind:

1. Die Pforte der Einweihung (1910) -
Uraufführung am 15. August 1910 im
Schauspielhaus München
2. Die Prüfung der Seele (1911) - Uraufführung
am 17. August 1911 im *Gärtnerplatz-
Theater* in München
3. Der Hüter der Schwelle (1912) -
Uraufführung am 24. August 1912 im
Gärtnerplatz-Theater in München
4. Der Seelen Erwachen (1913) - Uraufführung
am 22. August 1913 im *Volkstheater* in
München

Goethes Märchen als Grundlage der Mysteriendramen

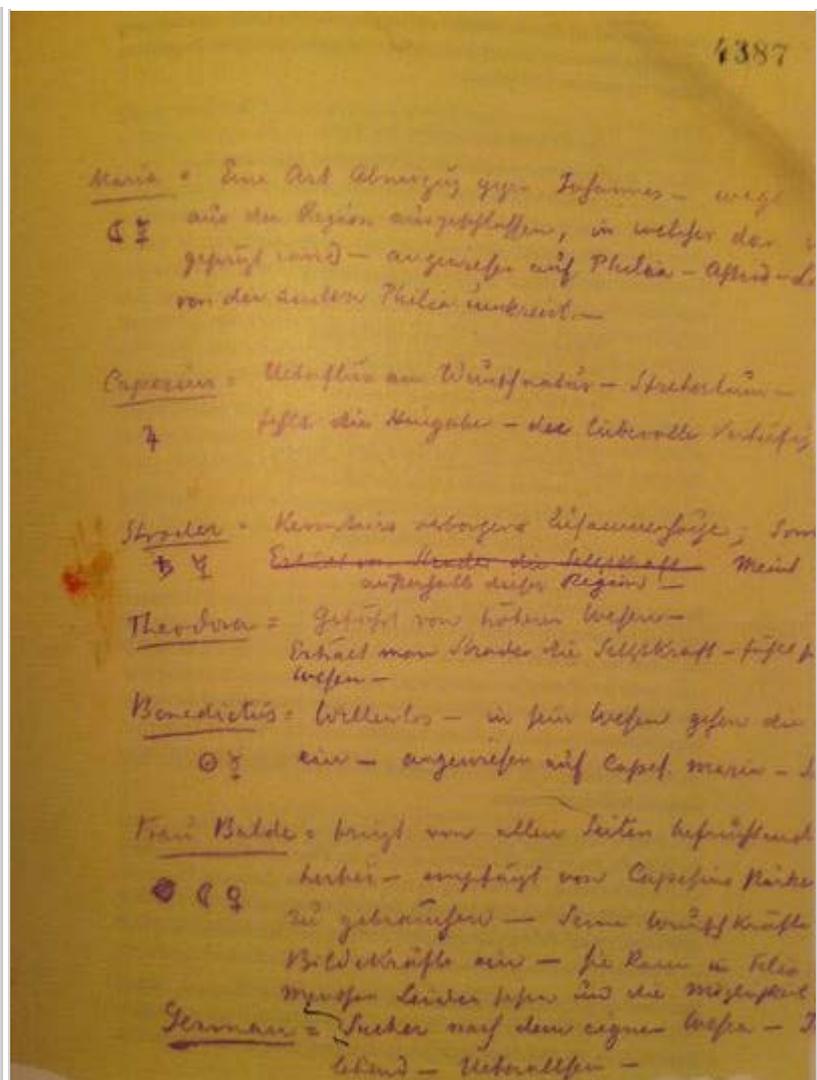

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

1907, auf dem Münchner Kongress, hatte Rudolf Steiner Eduard Schurés Rekonstruktion des „Dramas von Eleusis“ auf die Bühne gebracht, später folgten Schurés „Kinder des Luzifer“. Das waren aber alles Rückgriffe auf die Vergangenheit, die ganz aus dem Geiste der Verstandesseelenkultur lebten, abgesehen davon, dass beide Werke höheren künstlerischen Ansprüchen kaum genügen können. Aber etwas Besseres, in dem auf künstlerische Weise geistige Wahrheiten enthüllt wurden, gab es damals nicht. So suchte Steiner nach einem geistigen Inhalt und einer künstlerischen Form, die dem Bewusstseinsseelenzeitalter gerecht werden konnte und kam dabei zunächst auf Goethes „Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie“, das er in dramatisierter Form auf die Bühne bringen wollte, doch gewann die Sache bald ein Eigenleben. In der ersten Niederschrift sind die Namen der handelnden Personen noch aus Goethes Märchen genommen, doch indem die Märchenfiguren nach und nach zu eigenständigen Bühnenpersönlichkeiten aus Fleisch und Blut heranwuchsen, mussten auch andere Namen gefunden werden, die ihren geistigen Charakter besser unterstreichen sollten. Indem sich auch die Handlung immer mehr zu metamorphosieren begann, entstand schließlich ein völlig eigenständiges Drama, bei dem aber der Bezug zu Goethes Märchen immer wieder spürbar wird. Nachstehend sind auf der linken Seite die Namen aus der ersten Niederschrift angegeben, die sich teilweise noch direkt auf Goethes Märchen beziehen, und rechts die Namen aus dem fertigen Drama:

Lilie	- Maria
Mensch	- Johannes Thomasius
1. Irrlicht	- Capesius
2. Irrlicht	- Strader
König des Willens	- Romanus (eherner König)
Der Mann mit der Lampe	- Felix Balde
König des Gefühls	- Theodosius (silberner

	König)
Schlange	- Die andere Maria
Die Frau des Mannes mit der Lampe	- Felicia Balde
1. Mädchen	- Philia
2. Mädchen	- Astrid
3. Mädchen	- Luna
Riese	- German (goldener König)
Kanarienvogel	- Kind
Ferner:	
Hierophant	- Benedictus
Makrokosmos	- Der Geist der Elemente
Mann	- Estella
Frau	- Sophia

Zuordnung der Hauptpersonen zu den Planeten nach einer Notiz Rudolf Steiners (Notizblatt 4387)

- Retardus (gemischter König)

Theodora, die Seherin, die in der ersten Niederschrift nicht angeführt wird, entspricht dem Habicht aus Goethes Märchen. Helena, deren Urbild sich im Drama später als Luzifer erweisen wird, hat kein Vorbild in Goethes Märchen und ist eine ganz eigenständige Schöpfung Steiners.

Anthroposophie und künstlerisches Schaffen

Was Rudolf Steiner durch seine Schriften und Vorträge an geistigen Erkenntnissen gegeben hat, lebt auf ganz andere, eigenständige Weise, und in gewissem Sinn sogar, wie er selbst sagt, lebensvoller und konkreter, in der künstlerischen Ausgestaltung der Mysteriendramen. Sie sind unmittelbar aus echtem künstlerischen Schaffen hervorgegangen und keineswegs ein bloß bildhaft inszenierter Abklatsch zuvor gedanklich formulierter anthroposophischer Lehren. Beide, anthroposophische Lehre und künstlerisches Schaffen, schöpfen bei Rudolf Steiner aus der selben Quelle, nämlich dem unmittelbaren, bewussten Erleben der geistigen Wirklichkeit, doch wird dieses Erleben ganz unterschiedlich zu Darstellung gebracht. Was Rudolf Steiner als anthroposophische Lehre gegeben hat, ist ein Gedankenkunstwerk, dem aber, entsprechend der Wesensart des Denkens, notwendig ein

allgemeiner, bis zu einem gewissen Grad abstrakter Charakter innewohnt. Was Rudolf Steiner in seinen Mysteriendramen künstlerisch auf die Bühne gestellt hat, sind lebensvolle, geistrealistische Einzelschicksale, die aber eben deshalb auch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben können. Sie stehen deshalb keineswegs in Widerspruch zu den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Geistesschulung, sondern sind die einzigartige unwiederholbare individuelle Ausformung derselben. Um die handelnden Personen echt und überzeugend zu charakterisieren, durfte Rudolf Steiner nicht den Umweg über das Gedankenelement wählen, sondern sie mussten unmittelbar aus dem schöpferischen Willen hervortreten - in einer Form, die auch Steiner selbst niemals vorhersehen konnte und die ihn selbst immer wieder aufs Neue überraschte. Das ist ein Grundzug echten künstlerischen Schaffens, alles andere wäre völlig unkünstlerische, bloß ausgedachte abstrakte Konstruktion. Nachher, wenn das Werk einmal vollendet ist, kann man natürlich die ihm innewohnenden Gesetzmäßigkeiten auch gedanklich fassen und beschreiben. Darauf hat Rudolf Steiner sehr nachdrücklich hingewiesen:

"Ich führte aus, als ich die Dichtung des «Faust» interpretieren sollte, daß der Dichter beim Niederschreiben nicht notwendig unmittelbar alle Dinge selber gewußt, selber empfunden hat in Worten, die dann später darin gefunden worden sind. Ich kann die Versicherung geben, daß nichts von dem, was ich hinterher an dieses Mysterium anknüpfen werde, und von dem ich doch weiß, daß es darin ist, mir bewußt war, als die einzelnen Bilder gestaltet wurden. Die Bilder wuchsen so aus sich heraus wie die Blätter einer Pflanze. Man kann gar nicht solch eine Gestalt vorher dadurch hervorbringen, daß man zuerst die Idee hat und diese dann in die äußere Gestalt umsetzt. Es war mir immer recht interessant, wenn so Bild für Bild geworden ist, und Freunde, welche die einzelnen Szenen kennengelernt haben, sagten, es sei merkwürdig, daß es doch immer anders komme, als man es sich vorgestellt habe." (Lit.: GA 125, S 103 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=103>))

Individuelle Wege in die geistige Welt

Johannes Thomasius zwischen Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Der Zugang zur geistigen Welt kann nicht auf einem allgemein verbindlichen, für alle Menschen genau gleichen Weg gefunden werden. Zwar liegen allen Schulungswegen notwendig gemeinsame Prinzipien zugrunde, doch wirksam beschränkt können sie nur werden, wenn dabei auch die spezifischen Voraussetzungen des jeweiligen Menschen oder der jeweiligen zusammengehörigen Menschengruppe berücksichtigt wird.

In alten vorchristlichen Zeiten, als die Menschen noch kollektiver und mehr durch den Gruppenegeist ihres Volkes bestimmt waren, hatte im Grunde jedes Volk seinen eigenen Einwegungsweg und erfolgreich konnte er auch letztlich nur innerhalb dieser jeweiligen Menschengemeinschaft beschränkt werden. Der Yoga Schulungsweg unterscheidet sich deutlich vom Achtgliedrigen Pfad des Buddha; die Persische Einwegung geht andere Wege als die Ägyptische Mysterien und diese sind wieder verschieden von den Einwegungsritualen in den Mysterien von Ephesos, Eleusis oder Samothrake. Wieder einen ganz anderen Charakter hatten die Hybernischen Mysterien, deren Ursprünge weit in die prähistorische Zeit zurückreichen, sich aber später innig mit dem Christentum verbanden, nachdem man im inneren geistigen Schauen das Mysterium von Golgatha zeitgleich zu den Ereignissen in Palästina miterlebt hatte. In «Die Pforte der Einwegung» wird gezeigt, wie gerade Maria in einer frühmittelalterlichen Inkarnation als Christusbote aus den hybernischen Mysterien zu jenem Stamm gekommen war, wo Johannes damals in weiblicher Inkarnation lebte und wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden.

Für den heutigen, durch die abendländische Kultur geprägten Menschen sind alle diese altherwürdigen Pfade kaum mehr gangbar. Selbst der Christliche Schulungsweg, wie er im Mittelalter bis hin in die frühe Neuzeit gepflegt wurde, kann heute nur noch von wenigen Menschen erfolgreich beschränkt werden.

Der christliche Einwegungsweg unterscheidet sich von allen anderen Wegen dadurch, dass innerhalb dieses Weges der Mensch *nicht* durch eigene Anschauung zur Erkenntnis von Reinkarnation und Karma kommen kann und es war durchaus notwendig, dass der Mensch wenigstens einmal eine Inkarnation durchlebte, in der er keine Kenntnisse der früheren Erdenleben hatte - und das gilt auch für den christlichen Eingeweihten:

"Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, daß etwas das Gehirn von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Buddhi, Manas und von der Erkenntnis der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein göttliches Wesen, Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem Evangelium, was der Wein für die innere Entwicklung bedeutet. Bei der Hochzeit von Kana in Galiläa wird das Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, daß er die Reinkarnation nicht mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt wieder dabei, den Wein in Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins, der muß sich jeden Tropfens Alkohol enthalten. (Lit.: GA 097, S 22 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=22>))

Die Tempelritter, die in den mittelalterlichen Szenen in «Die Prüfung der Seele» eine zentrale Rolle spielen, sind diesen Weg gegangen, allerdings in einer mehr unbewussten, unsystematischen Weise, indem sie sich mit ungeheurer Gemühtiefe in die Schilderungen des Mysteriums von Golgatha versenkt haben, wie sie namentlich im zweiten Teil des Johannes-Evangeliums gegeben werden. Und sie haben sich dabei offenbar dennoch gewisse Grundrundenkenntnisse über die wiederholten Erdenleben des Menschen errungen - ein Zeichen dafür dass hier schon die Kräfte des kommenden, neuen Bewusstseinsseelenzeitalters hereinleuchten und die Zeit der mystischen Gefühlseinwegung abläuft.

"Worte sind ohnmächtig, das zu beschreiben, was in den Seelen solcher Menschen lebte, in jenen Seelen, die pflichtgemäß niemals wanken durften, und auch, wenn eine dreifach stärkere Macht äußerlich auf dem physischen Plane ihnen entgegenstand, nicht flüchten durften, sondern ruhig den Tod erwarten mußten, den Tod, den sie ertragen wollten, um zu befestigen im Erdendasein den Impuls, der von dem Mysterium von Golgatha ausgegangen ist. Das war intensives Leben des ganzen Menschen mit dem Mysterium von Golgatha. Und wenn sich solch intensives Leben in entsprechenden Rhythmen in den Menschenseelen so ereignet, daß es sich hineinstellt in das ganze kosmischirdische Strömen der Kräfte, dann entwickelt sich aus solchem Leben Bedeutendes, wohlgerneht: Bedeutendes. Ich sage, wenn sich solches Bewußtsein hineinstellt mit einem gewissen Rhythmus innerlichmystisch in das, was äußerlich geschieht, dann kann man gewiß vieles erleben, das die eigene Seele mit dem Göttlich-Geistigen in Zusammenhang stellt. Aber noch anderes, Wirksameres wird dann entwickelt,

wenn solches inneres Erleben, zusammengefaßt mit dem äußeren geschichtlichen Werdegang, nun in den Dienst dieses äußeren geschichtlichen Werdegangs gestellt ist. Was im Dienste der Wiedererringung der Macht über das Heilige Grab damals getan werden sollte, mit dem sollte in Übereinstimmung stehen das, was im Bewußtsein der Tempelritterseelen lebte. Dadurch entwickelte sich ein besonderes mystisches Leben, durch das diejenigen, die diesem sogenannten geistlichen Orden angehörten, immer mehr für die Welt wirken konnten als andere geistliche Orden. Denn wenn in solcher Weise eben im Zusammenhange mit dem Leben der Umwelt mystisch gelebt wird, dann strömt das, was mystisch erlebt wird, in die unsichtbaren, in die übersinnlichen Kräfte der Umwelt des Menschen hinein, wird objektiv, ist dann nicht bloß innerlich in der Seele des Menschen, sondern wirkt im geschichtlichen, im historischen Werden weiter. Durch solche Mystik wird nicht nur seelisch etwas erlebt für das einzelne menschliche Individuum, sondern es wird Seelisches; objektiv gestaltete Mächte, die vorher nicht da waren in der spirituellen Strömung, welche die Menschheit trägt und hält, die werden geboren, die sind dann da. Wenn der Mensch sein Tagewerk vollbringt mit seiner Hände oder mit seiner sonstigen Werkzeuge Arbeit, so stellt er etwas Äußerliches, Materielles in die Welt hinein. Mit solcher Mystik, wie die Tempelritter sie entfaltet haben, wird Geistiges in das Geisttum der Erde hineingestellt. Dadurch aber, daß dieses geschah, wurde die Menschheit wirklich eine Etappe weitergebracht in ihrer Entwicklung. Das Mysterium von Golgatha wurde durch dieses Erleben der Tempel auf einer höheren Stufe als vorher verstanden und auch erlebt. Es war jetzt etwas da über dieses Mysterium von Golgatha, was vorher nicht dagewesen war. Die Seelen der Tempel hatten aber dadurch noch etwas Besonderes erreicht.

Durch dieses intensive Sich-Hineinleben in das Mysterium von Golgatha hatten diese Seelen die Macht erlangt, die christliche Einweihung durch dieses historische Ereignis wirklich zu erreichen. Diese christliche Einweihung, man kann sie so erreichen, wie es in unseren Schriften geschildert ist; aber hier durch die Tempel wurde diese christliche Einweihung so erreicht, daß die äußeren Taten und der Enthusiasmus, der in den äußeren Taten lebte, die Seelen der Tempel herausstrug, so daß diese Seelen, abgesehen vom Leibe, außer dem Leibe, in dem geistigen Werdegang der Menschheit mitlebten, durchdrangen, seelisch-geistig durchdrangen die Geheimnisse von Golgatha. Da wurde vieles nicht nur für die einzelnen Seelen, sondern für die Menschheit erlebt. Das ist das Wichtige, das ist das Bedeutsame." (Lit.: GA 171, S 196ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=196ff>))

Die Templerritter mussten dabei aber auch all die Anfechtungen durch die Widersachermächte erleben, die *jede* geistige Entwicklung, egal welchen Weg man geht, notwendig begleiten und besteht auch immer die sehr reale Gefahr, den luziferischen und ahrimanischen Verführungen zu verfallen. Diese Erlebnisse sind dramatisch und es gehört Mut dazu, sich ihnen zu stellen. Die Mysteriendramen schildern immer wieder solche Erlebnisse und sie verlangen danach, auch entsprechend dramatisch dargestellt zu werden. Die für die geistige Schulung notwendige Besonnenheit muss diesen Erfahrung immer wieder und auf jeder Entwicklungsstufe neu abgerungen werden.

"Aber sie hatten, weil das bei jedem so ist, der in die geistige Welt hineinschaut, sie hatten alle die Anfechtungen, alle die Versuchungen in der Tat kennengelernt, die da aufsteigen aus des Menschen Innerem, wenn sich der Mensch den guten göttlich-geistigen Kräften nähert. All die Feinde, die da wirken aus dem untergeordneten geistigen Reiche heraus und die den Menschen abbringen wollen vom Guten, die den Menschen verleiten wollen zum Bösen, die in den Trieben, in den Begierden, in den Leidenschaften, in den Affekten wirken können, die aber namentlich auch wirken können in Spott und Haß und Verachtung und Ironisierung des Guten, all die Mächte, die da aufgerufen werden konnten, die Tempel hatten sie kennengelernt. Und sie hatten in vielen, vielen ihnen heiligen Stunden jene inneren Siege errungen, die der Mensch erringen kann, wenn er sehend hindurchgeht durch die Welten, die jenseits der Schwelle der sinnlichen Welt liegen und die überwunden werden müssen, damit der Mensch nach der Überwindung mit gestärkten Kräften in die ihm angemessenen geistigen Welten einziehen kann." (Lit.: GA 171, S 199f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=199f>))

Daher auch die von Rudolf Steiner genannte goldene Regel jeglicher Geistesschulung:

"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>))

Diese Regel muss streng beachtet werden, denn jede geistige Schulung verstärkt notwendig *alle* Seelenkräfte, auch die negativen, die dadurch von vergleichsweise harmlosen Läßlichkeiten zu sehr bedenklichen Erscheinungen

anwachsen können:

"Schon durch die geringe Entwicklung des astralischen Leibes, welche die theosophische Lehre als Elementarlehre bewirkt hat, als sie angefangen hat bekanntzuwerden, traten ganz merkwürdige Erscheinungen auf. Zum Beispiel ein Schüler, der Kassier war, ist mit dem Gelde durchgegangen; Leute, die früher friedfertig waren, wurden streitsüchtig. Das hängt damit zusammen, daß mit dem bißchen okkulten Entwicklung, das aus den theosophischen Begriffen fließt, die schlimmen Seiten des Charakters hervordrängt werden, wenn sonst nichts geschieht." (Lit.: GA 098, S 31 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=31>))

Das zu beachten, ist heute noch viel wichtiger als in alten Zeiten. Das Geheimnis des Bösen, das fünfte der sogenannten sieben Lebensgeheimnisse betrifft ganz besonders unser gegenwärtiges Bewusstseinszeitalter. Rudolf Steiner hat öfter darauf hingewiesen, dass heute *jeder*, wirklich jeder Mensch zu den schlimmsten Gräueltaten fähig ist. Und wenn so häufig die Rätselfrage gestellt wird, wie Menschen solch abgrundtief menschenverachtender Scheußlichkeiten, wie sie die Medien so oft berichten, fähig sein können, so ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Wichtiger und erhellender wäre die Antwort auf die Frage, worum die große Mehrzahl der Menschen derartige Taten *nicht* begeht, obwohl sie ihrer fähig wären. Rudolf Steiner spricht es mit erschütternder Klarheit aus:

"Bei allen Menschen liegen im Unterbewußtsein seit dem Beginne der fünften nachatlantischen Periode die bösen Neigungen, die Neigungen zum Bösen. - Ja, gerade darinnen besteht das Eintreten des Menschen in die fünfte nachatlantische Periode, in die neuzeitliche Kulturperiode, daß er in sich aufnimmt die Neigungen zum Bösen. Radikal, aber sehr richtig gesprochen, kann folgendes zum Ausdrucke gebracht werden: Derjenige, der die Schwelle zur geistigen Welt überschreitet, der macht die folgende Erfahrung: Es gibt kein Verbrechen in der Welt, zu dem nicht jeder Mensch in seinem Unterbewußtsein, insofern er ein Angehöriger der fünften nachatlantischen Periode ist, die Neigung hat. Die Neigung hat; ob in dem einen oder in dem anderen Fall die Neigung zum Bösen äußerlich zu einer bösen Handlung führt, das hängt von ganz anderen Verhältnissen ab als von dieser Neigung." (Lit.: GA 185, S 110 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185.pdf#page=110>))

Man kann diese Feststellung gar nicht gewichtig genug nehmen: Jeder Mensch hat heute in sich die Neigung zu grausamsten Verbrechen, die man sich nur vorstellen kann, ja die sogar unser Vorstellungsvermögen weit übersteigen mögen! Da sind all die luziferischen Verführungen zur Eitelkeit, zur Ruhmessucht, ja zur Sucht in jeder Form überhaupt, und vor allem ein unbändiger Egoismus, der ohnehin schon immer mehr zur geheimen Religion unserer Zeit wird. Da sind aber vor allem heute auch all die Grausamkeiten, hinter denen letztlich Ahriman steht: die Machtbesessenheit, die Lust zur Gewalt, zur Zerstörung, zum Töten und Quälen – und von hier ist es nur mehr ein kleiner Schritt bis zu den Anfängen der schwarzen Magie. Selbstverständlich gab es viele dieser Erscheinungen auch in früheren Zeiten in nicht gerade geringem Maß, aber doch unter ganz anderen Bedingungen. Der einzelne Mensch war damals im Grunde immer der Verführte, und seine Schuld lag darin, dass er sich mit zu geringer Kraft gegen die Widersachermächte wehrte. Vieles davon wirkt noch nach und viele gegenwärtige Erscheinungen können noch auf diese Weise gedeutet werden. Was aber heute ganz neu hinzukommt, ist, dass das einzelne Individuum nun selbst zur potentiellen Quelle des Bösen werden kann. Im einzelnen Individuum beginnt, noch ganz unterbewusst, der Wille zum Bösen zu erwachen. Wir stehen heute an jener Schwelle, an der die uns vorangegangenen geistigen Wesen standen, die auf früheren Verkörperungen unserer Erde ihre Menschheitsstufe, d.h. ihre Ich-Entwicklung, durchgemacht haben, aber ihr Entwicklungsziel nicht ganz erreichen konnten und dadurch zu Widersachermächten wurden. So sind auf dem alten Mond gewisse luziferische Widersacher entstanden, und noch früher, auf der alten Sonne, bestimmte ahrimanische Mächte. Heute besteht die Gefahr, *dass der Mensch selbst zur Widersachermacht wird!*

Tatsächlich beginnt jetzt erst die Zeit, wo der Mensch aus eigenem Antrieb wirklich böse werden *kann*. Das ist der Preis, den wir für die Freiheit notwendig zahlen müssen. Und es ist zugleich ein Anzeichen für das Eingreifen höherer Widersachermächte, durch die die Polarität von Luzifer und Ahriman und damit auch das Böse selbst eine ungeheure Steigerung erfährt - und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung! Diese Mächte sind die von Rudolf Steiner genannten Asuras. *Sura* (von "Surya", dem hinduistischen Sonnengott, der etwa dem griechischen Apollon entspricht) bedeutet im Sanskrit "Lichtwesen". Durch die Vorsilbe a- wird die Verneinung bzw. die Bezeichnung des Gegenteils ausgedrückt. Asuras sind somit "Gegner der Lichtwesen". Davon leitet sich auch der in der Apokalypse des Johannes genannte Sonnendämon «Sorat» oder *Surat*. Die Asuras wachsen in unserer gegenwärtigen Zeit zu gefährlichen Widersachermächten heran, die den Menschen zur schwarzen Magie verführen. Sexuelle Riten spielen dabei eine

große Rolle und alle Arten gezielt eingesetzter physischer und seelischer Folter und Gewalt. Diese Kräfte spielten schon, wie Steiner betonte, eine wesentliche Rolle bei der Zerschlagung des Templerordens im 14. Jahrhundert. Die Asuras wirken unmittelbar bis in die Bewusstseinsseele des Menschen und greifen dadurch auch direkt als eine Art von Gegen-Ich das menschliche Ich an:

"Und in der Zeit, die jetzt kommen wird, werden sich hineinschleichen in diese Bewußtseinsseele und damit in das, was man das menschliche Ich nennt - denn das Ich geht auf in der Bewußtseinsseele -, diejenigen geistigen Wesenheiten, die man die Asuras nennt. Die Asuras werden mit einer viel intensiveren Kraft das Böse entwickeln als selbst die satanischen Mächte der atlantischen oder gar die luziferischen Geister der lemurischen Zeit.

Das Böse, das die luziferischen Geister den Menschen zugleich mit der Wohltat der Freiheit brachten, das werden sie alles im Verlaufe der Erdenzeit ganz abstreifen. Dasjenige Böse, das die ahrimanischen Geister gebracht haben, kann abgestreift werden in dem Ablauf der karmischen Gesetzmäßigkeit. Das Böse aber, das die asurischen Mächte bringen, ist nicht auf eine solche Weise zu sühnen. Haben die guten Geister dem Menschen Schmerzen und Leiden, Krankheit und Tod gegeben, damit er sich trotz der Möglichkeit des Bösen aufwärts entwickeln kann, haben die guten Geister die Möglichkeit des Karma gegenüber den ahrimanischen Mächten gegeben, um den Irrtum wieder auszugleichen - gegenüber den asurischen Geistern wird das im Verlaufe des Erdendaseins nicht so leicht sein. Denn diese asurischen Geister werden bewirken, daß das, was von ihnen ergriffen ist - und es ist ja des Menschen tiefstes Innerstes, die Bewußtseinsseele mit dem Ich -, daß das Ich sich vereinigt mit der Sinnlichkeit der Erde. Es wird Stück für Stück aus dem Ich herausgerissen werden, und in demselben Maße, wie sich die asurischen Geister in der Bewußtseinsseele festsetzen, in demselben Maße muß der Mensch auf der Erde zurücklassen Stücke seines Daseins. Das wird unwiederbringlich verloren sein, was den asurischen Mächten verfallen ist. Nicht, daß der ganze Mensch ihnen zu verfallen braucht, aber Stücke werden aus dem Geiste des Menschen herausgeschnitten durch die asurischen Mächte. Diese asurischen Mächte kündigen sich in unserem Zeitalter an durch den Geist, der da waltet und den wir nennen könnten den Geist des bloßen Lebens in der Sinnlichkeit und des Vergessens aller wirklichen geistigen Wesenheiten und geistigen Welten. Man könnte sagen: Heute ist es erst mehr theoretisch, daß die asurischen Mächte den Menschen verführen. Heute gaukeln sie ihm vielfach vor, daß sein Ich ein Ergebnis wäre der bloßen physischen Welt. Heute verführen sie ihn zu einer Art theoretischem Materialismus. Aber sie werden im weiteren Verlauf - und das kündigt sich immer mehr an durch die wüsten Leidenschaften der Sinnlichkeit, die immer mehr und mehr auf die Erde herniedersteigen - dem Menschen den Blick umdunkeln gegenüber den geistigen Wesenheiten und geistigen Mächten. Es wird der Mensch nichts wissen und nichts wissen wollen von einer geistigen Welt. Er wird immer mehr und mehr nicht nur lehren, daß die höchsten sittlichen Ideen des Menschen nur höhere Ausgestaltungen der tierischen Triebe sind, er wird nicht nur lehren, daß das menschliche Denken nur eine Umwandlung dessen ist, was auch das Tier hat, er wird nicht nur lehren, daß der Mensch nicht bloß seiner Gestalt nach mit dem Tier verwandt ist, daß er auch seiner ganzen Wesenheit nach vom Tier abstamme, sondern der Mensch wird mit dieser Anschauung Ernst machen und so leben." (Lit.: GA 107, S 247ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=247ff>))

Wenn dennoch nicht jeder ein Kapitalverbrechen begeht, so liegt das weniger an den überragenden moralischen Kräften, die wir bereits unserer kleinen irdischen Persönlichkeit einverleibt haben, sondern es ist die weise Führung der unser Schicksals im Verein mit unserem höheren Selbst leitenden Mächte, die uns davor bewahren. Geistig strebende Menschen, selbst Eingeweihte, sind besonders gefährdet, denn ihre raschere Entwicklung bedingt, dass sie sich schneller und öfter bewähren müssen – und dabei auch scheitern können.

Unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter hat viele Veränderungen gebracht. Die Menschen sind, verglichen mit früheren Zeiten, viel individueller, aber auch egoistischer geworden, wobei diesbezüglich in den letzten drei oder vier Jahrzehnten ein deutlicher zusätzlicher Entwicklungsschub zu bemerken ist. Dem trägt der Rosenkreuzer-Schulungsweg Rechnung, auf dem auch die anthroposophische Geistesschulung aufbaut. In seinen grundlegenden Schriften und Vorträgen, etwa in der «Theosophie», in «Die Geheimwissenschaft im Umriss» und in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» konnte Steiner diesen Weg zunächst nur ganz allgemein zeichnen. Solche allgemeinen Regeln sind notwendig und können hilfreich sein, reichen aber nicht aus um eine wirkliche geistige Entwicklung anzustoßen. Spezifischere, aber darum auch weniger allgemein verbindliche Schilderungen gab Steiner in «Die Schwelle der geistigen Welt» und in «Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen». In ganz individueller und darum auch besonders konkreter, lebendiger und höchst dramatischer Form wird exemplarisch der Weg einzelner Geistesschüler in Rudolf Steiners Mysteriendramen gezeichnet.

"Keine Seele ist in derselben Lage wie die andere. Daher ist im Grunde genommen auch der Weg in die übersinnlichen Welten hinauf für jede Seele ein individueller, ein solcher, welcher sich je nach der betreffenden Seele beim Ausgangspunkt richtet. Man kann nicht sagen, wenn man im richtigen Sinne sprechen will: so muß nach einem normalen Prinzip unmittelbar jede Seele den Aufstieg in die höheren Welten, die Initiation, durchmachen. Daher das Bedürfnis, nicht nur in kurzen Broschüren oder dergleichen - was ja leichter wäre - Anweisungen zu geben: so und so soll es die Seele machen, um den Glauben zu erwecken, man könne, wenn man solche Regeln befolgt, unter allen Umständen in der gleichen Art wie jede andere Seele in die höheren Welten hinaufsteigen. Daher das Mißliche solcher Dinge. Deshalb namentlich habe ich versucht, in dem Büchelchen «Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen» etwas zu zeigen, was individuell ist und doch einer jeden Seele nützlich sein kann. Aber deshalb ergab sich auch die Notwendigkeit, die Mannigfaltigkeit und die Variabilität des Initiationsweges zu zeigen. Und ohne selbst etwa irgendwie Erklärungen liefern zu wollen über das, was getan worden ist, möchte ich Sie nur darauf hinweisen, wie sich die Notwendigkeiten zu den drei Gestalten ergeben, welche in den drei Mysterienversuchen - «Die Pforte der Einweihung», «Die Prüfung der Seele» und «Der Hüter der Schwelle» - vor Ihre Seele hintreten als Johannes Thomasius, Capesius und Strader. Sie zeigen Ihnen den Weg der ersten Schritte zur Initiation gleichsam in drei verschiedenen Aspekten. Man kann von keinem dieser Wege sagen, daß er besser oder schlechter sei als der Weg des anderen; sondern man muß von jedem dieser Wege sagen, daß er sich ergeben mußte je nach dem Karma der betreffenden Individualitäten. Man kann nur sagen: eine Seele, welche so ist wie Johannes Thomasius, oder welche so ist wie Capesius, muß eben solche Wege gehen, wie sie versucht worden sind, nicht in Theorien, nicht lehrhaft, sondern in Gestalten zu zeigen. Daher das Bedürfnis, solche Gestalten zu zeigen. Und immer notwendiger und notwendiger wird es werden, hinwegzuführen von dem Glauben, daß man mit ein paar Regeln in diesen Dingen auskomme, immer notwendiger wird es sein, gerade auf spirituellem Gebiete von dem Lehrhaften auf das Gestaltete hinzuweisen. Weil die Beziehungen der Welten so mannigfaltige sind, deshalb müssen auch die Wege der einzelnen Individualitäten so mannigfaltige sein. Wenn man aber erst dazu kommt, gewisse Individualitäten oder Wesenheiten der höheren Welten ernsthaft ins Auge zu fassen und deren Anteil an dem Menschen zu prüfen, dann muß man erst recht die Notwendigkeit fühlen, diese Gestalten lebendig zu zeigen, sie in ihrer Mannigfaltigkeit hinzustellen, nicht bloß Definitionen von ihnen zu geben. In unserer Zeit ist es insbesondere für diejenigen, die spirituelle Erkenntnis anstreben, wichtig, solche Gestalten wie Luzifer und Ahriman, denen man auf dem Wege zur Initiation ja immer begegnet, einmal gerade in ihrer Vielartigkeit, in ihrer Variabilität ins Auge zu fassen. Dann wird sich zeigen, wie merkwürdig die Beziehungen und Verkettungen der einen Welt mit der anderen sind." (Lit.: GA 138, S 105f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=105f>))

Eines aber haben *alle* geistigen Schulungswege gemeinsam: Sie dienen und dienen niemals der bloßen geistigen Erbauung und der Befriedigung spiritueller Sehnsüchte, auch nicht der weltentrückten Verehrung der göttlichen Welt, sondern sie fordern eine durchgreifende Verwandlung des Menschen, die notwendig auch durch höchst dramatische existentielle Krisen führt, ihn aber letztlich tüchtiger macht, die praktischen Aufgaben des Alltagslebens zu bewältigen. Verwandlung des Menschen bedeutet in diesem Sinn auch immer zugleich Verwandlung der Erde. Geistige Entwicklung ist nichts Theoretisch-Beschauliches, vom Leben Abgesondertes, sondern pure Lebenspraxis - und nur an diesen ihren Früchten im realen irdischen Leben kann sie gemessen werden.

"Es kann keine spirituelle Erkenntnis geben, die nicht einfließen würde in das werktätige Leben." (Lit.: GA 099, S 18 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=18>))

In vergangener Zeit blieb die Teilnahme an den Mysterien allerdings wenigen Auserwählten vorbehalten. Sie wirkten im Verborgenen und strenge Geheimhaltung war oberste Pflicht. Man hielt es für gefährlich, das Wissen und die Macht zur Umgestaltung der Erde in die Hände unreifer Menschen zu legen und Geheimnisverrat wurde mit dem Tode bestraft. Das war damals auch gerechtfertigt, denn gerade unreife, wenig entwickelte Menschen verfügten damals noch über gewisse atavistische geistige Fähigkeiten, die, verbunden mit dem Mysterienwissen, großes Unheil anrichten hätten können. Manche halten auch heute noch an diesen Prinzipien fest, aber sie sind nicht mehr zeitgemäß. Die alten, instinktiven Kräfte sind versiegt und die Weisheit der Mysterien vermag heute nur zu nutzen, der sich einen entsprechenden Reifegrad erarbeitet hat. Die Geistesweisheiten *können* heute nicht mehr verraten werden, selbst wenn man sie ganz öffentlich ausspricht. Wer unreif ist, wird sie nicht verstehen und vielleicht auch belächeln, aber nützen kann er sie nicht. Gefahr entsteht nur dann, wenn eine enge, abgeschlossene Gruppe «geheimes» Wissen pflegt und zu gruppenegoistischen Zwecken missbraucht. Die heutigen Mysterien *müssen* mitten

im Leben und im vollen Licht der Öffentlichkeit stehen und sie bedürfen auch keines abgesonderten, verborgenen Tempels mehr. Wie in schon in Goethes Märchen angedeutet, ist der verborgene Felsentempel zu dem grundsätzlich allen zugänglichen Sonnentempel aufgestiegen. Er ist an keinen besonderen Ort gebunden, sondern überall dort zu finden, wo sich eine frei gebildete, aber karmisch verbundene Gemeinschaft von Menschen zu einem gemeinsamen geistigen Streben zusammenfindet. Diese Gesinnung lebt auch in dem Rosenkreuzer-Bund, der in «Der Hüter der Schwelle» gezeigt wird. Zwölf noch ungeweihte Personen, die Wiederverkörperungen der 12 Bauern und Bäuerinnen aus «Die Prüfung der Seele» sind, sollen daher ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Mysteriebundes vereinen. Hilarius ist dabei als die Reinkarnation des Großmeisters des mystischen Ritterbundes aus «Die Prüfung der Seele» gedacht.

Dieses Prinzip, die Mysterien mitten im Leben zu verwirklichen, wird in Steiners Dramen nicht nur dargestellt, sondern es *lebt* in ihnen als wirksame impulsierende Kraft. Abstrakte Schemata des Erkenntnispfades wird man darin vergebens suchen. Die vier Mysteriendramen zeigen nicht nur exemplarisch und konkret den Schulungsweg, sondern sie *sind*, vor allem wenn man sich tätig eigenständig gestaltend in sie einlebt, selbst ein für *jeden* gangbarer, zeitgemäßer und lebenspraktischer *menschlicher* Schulungsweg, der den individuellen Bedürfnissen und Erfordernissen ausreichend Freiraum lässt und doch zugleich eine verlässliche geistige Orientierungshilfe bietet. Die Dramen sind auch in diesem Sinn nichts fertig Vollendetes, was Steiner ja immer wieder betont hat, sondern sie laden dazu ein, durch die Darsteller *und* das Publikum im unmittelbaren Darstellen und im aktiven Miterleben des Dargestellten frei und individuell, aber keineswegs willkürlich, immer wieder neu fortgestaltet zu werden und *dadurch* zugleich an der eigenen Entwicklung zu arbeiten. Der Text selbst, wenn man sich unbefangen und ohne klügelnden Verstand auf ihn einlässt, liefert die dazu nötige, ganz konkrete Inspirationsquelle, die verhindert, dass man sich dabei in wesenlosen Phantasmen verliert.

Der künstlerische Entstehungsprozess der Dramen

Inspiration und Imagination als Quellen des künstlerischen Schaffens

Der Verstand muss im künstlerischen Gestaltungsprozess schweigen. Die Worte entspringen unmittelbar, ohne dass sich das Denken dabei einmischt, aus der Inspiration, aus dem geistigen Hören und die Worte verdichten sich dann weiter zum Bild, zum seelisch geschauten Bild, zur Imagination.

"Nicht wahr, ich darf von den Erfahrungen reden, die ich an dem Ausgestalten meines Dramas selbst gemacht habe. Ich darf also sagen: Darinnen lebt kein Gedanke, sondern alles dasjenige, was Sie nun auch rezitiert und deklamiert hören werden, wurde so gehört, allerdings geistig gehört, wie es hier unmittelbar erklingt. - Also es handelt sich nicht etwa um das Fassen eines Gedankens, der dann erst in Worte umgesetzt wird, sondern es handelt sich um das Anschauen desjenigen, was Sie nun dargestellt vernehmen werden, um das anzuschauen gerade in derselben Art und Weise innerlich klingend und innerlich sich gestaltend, wie es zur Darstellung kommt. Man hat nichts zu tun bei einer solchen Darstellung, als lediglich dasjenige, was so innerlich im Schauen auftritt, äußerlich abzuschreiben." (Lit.: GA 281, S 11 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=11>))

"Mir war es immer etwas außerordentlich Unsympathisches, wenn der eine oder der andere gekommen ist und meine Mysteriendramen in symbolischer oder sonstiger verstandesmäßiger Weise ausgedeutet hat und allerlei gerade vom Verstande aus hineingetragen hat. Denn das, was in diesen Mysteriendramen lebt, ist bis auf den

Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

einzelnen Laut hin imaginativ erlebt. Das Bild steht als Bild da und stand immer als Bild da. Und niemals wäre es mir selber eingefallen, irgend etwas Verstandesmäßiges zugrunde zu legen, um es dann ins Bild umzugestalten." (Lit.: GA 281, S 69 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=69>))

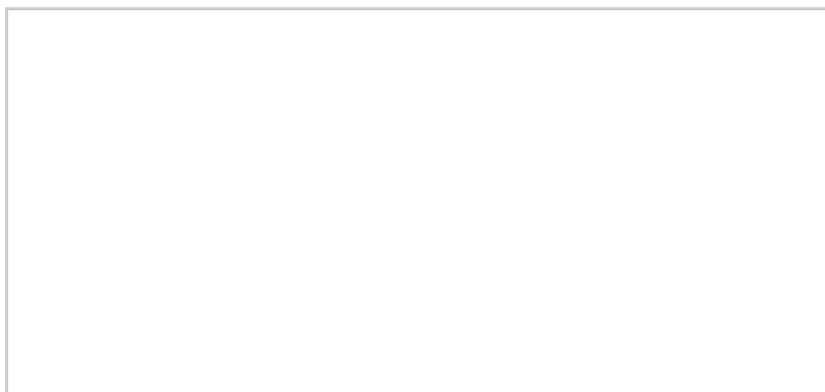
Die Sprache der Dramen

Die Mysteriendramen erfordern eine besondere Behandlung der Sprache, die Rudolf Steiner später in den gemeinsam mit Marie Steiner gehaltenen Kursen für Sprachgestaltung ausführlich erläutert hat. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass alles, was sich auf der physischen Ebene abspielt, eine sehr plastische, stark konturierte konsonantische Sprache verlangt, während Texte, die sich auf das Sittlich-Religiöse beziehen, einer mehr musikalisch-vokalischen Sprechweise bedürfen. Will man aber die Handlung in die geistige Welt hinaufführen, so muss man zu einer Synthese dieser beiden Sprachformen kommen:

"So wird das Bild, das sich da abspielt als das siebente meines Mysteriendramas «Die Pforte der Einweihung», durchaus als das Abbild geistiger, aber durch den physischen Menschen hindurch wirkender Impulse anzusehen sein. Wenn man nun nicht aus irgendwelchen Phantasien oder aus einer nebulösen Mystik heraus symbolisch oder allegorisch oder irgendwie anders solche Darstellungen des Übersinnlichen gibt, sondern wenn man sie aus den wirklichen Erfahrungen der übersinnlichen Welt heraus gibt, dann ist man genötigt, zu ganz anderen Vorstellungen zu greifen als diejenigen sind, die man sonst im physischen Leben zu verwenden hat. Im physischen Leben fallen jene Vorstellungen auseinander, die sich auf das moralisch-religiöse Leben beziehen. Sie haben einen mehr ungestalteten Charakter, haben einen Charakter der Abstraktheit, des Unanschaulichen. Dagegen jene anderen Vorstellungen, die sich auf die Natur beziehen, haben einen anschaulichen Charakter, der ihnen scharfe Konturen gibt und so weiter. Wer ein Gefühl dafür hat, wie sich im Anhören das konturierte Wort abhebt von dem gestaltlosen Wort, von dem mehr musikalisch zu empfindenden Wort, der wird überall bemerken die Übergänge von diesem innerlich plastischen zu dem innerlich musikalischen Worte. Ist man aber genötigt, die Handlung in die geistige Welt hinaufzuführen, dann muß man gewissermaßen eine Synthese fassen. Man muß die Möglichkeit finden, die Plastik des Wortes soweit aufzulösen, daß sie sich als Plastik nicht verliert, aber man muß sie doch dahin bringen, daß sie unmittelbar zugleich musikalisch wird. Eine plastisch-musikalische Sprechweise muß Platz greifen, denn man hat es nicht mit dem Auseinanderfallen des Sittlich-Religiösen und des Natürlich-Physischen zu tun, sondern mit einer synthetisch zusammenfallenden Reihe. Und so werden Sie denn in dieser Szene, die nun zur Rezitation kommt, hören, wie im Grunde genommen aus einem ganz anderen inneren Vorstellungsleben heraus dargestellt wird, als das gewöhnliche des Alltags ist, oder als dasjenige der gewöhnlichen Dramatik ist. Es wird aus einem Vorstellungsleben heraus gesprochen und dargestellt, welches in einem enthält dasjenige, was Natur, elementarische Naturgewalten, elementarische Naturkraftungen sind, und das, was durch diese elementarischen Naturkraftungen zugleich moralischethische Bedeutung hat. Das Physische wird zu gleicher Zeit sittlich, das Sittliche wird in physische Bildlichkeit heruntergeholt. Man kann nicht mehr unterscheiden in dieser Sphäre zwischen dem, was physisch sich abspielt, und dem, was ethisch sich abspielt, denn das Ethische spielt sich in Form des Physischen, das Physische spielt sich im Gebiete des Ethischen ab. Das aber erfordert eine ganz besondere Behandlung der Sprache, und diese Behandlung der Sprache kann gar nicht anders als so erfolgen, daß man überhaupt bei einer solchen Darstellung künstlerisch nicht im allergeringsten mehr von dem Gedanken ausgeht." (Lit.: GA 281, S 10f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=10f>))

Die Probenarbeit

Die wenigsten Darsteller, die bei den Uraufführungen der Mysteriendramen mitwirken durften, waren ausgebildete Schauspieler. Das erschien Steiner nicht so wichtig; viel bedeutsamer war, dass innerhalb dieser eng verbundenen Gemeinschaft ein ganz besonderer Gemeinschaftsgeist heranwuchs, den Steiner als beispielhaft für die anthroposophische Arbeit, ja vielleicht für das menschliche Zusammenwirken überhaupt bezeichnet hat:

Johannes Thomasius und Professor Capesius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

"Wer solche Aufführungen sieht, denkt vielleicht nicht immer daran, daß es lange dauert, bis das, was zuletzt sich dem Auge in wenigen Stunden darbietet, wirklich auf der Bühne steht. Und die Art und Weise, wie unsere lieben Freunde hier an diesem Orte zusammenarbeiteten, um das Werk zustande zu bringen, sie darf in einer gewissen Beziehung immer wieder für die anthroposophische Arbeit, vielleicht auch für das menschliche Zusammenwirken, als Vorbild bezeichnet werden. Insbesondere deshalb, weil es einem richtigen anthroposophischen Empfinden widerstreben würde, bei dieser Arbeit in irgendeiner Weise zu kommandieren. Da ist ein Fortschritt nur dann möglich, wenn die einzelnen Freunde mit ihrem Herzen voll dabei sind, in ganz anderer Weise, als das auf einem ähnlichen künstlerischen Felde jemals der Fall sein könnte. Und dieses Voll-dabei-Sein, nicht nur in den wenigen Wochen, die uns zur Verfügung stehen, um die Aufführungen vorzubereiten, sondern dieses Voll-dabei-Sein, dieses freie herzliche Zusammenwirken, es dauerte Jahre hindurch." (Lit.: GA 122, S 16 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=16>))

Den Text seiner Dramen hat Rudolf Steiner Bild für Bild erst unmittelbar vor Probenbeginn niederzuschreiben begonnen. „Es wäre ja Unsinn“ meinte er, „ein Drama zu schreiben, bevor es sich um eine Aufführung handelt.“ Und so schrieb er spät in der Nacht noch die Texte, die jeweils am nächsten Tag geprobt werden sollten. So ähnlich muss es wohl auch Shakespeare mit seiner Theatertruppe gemacht haben. Rudolf Steiner erweist sich hier als genialer Theaterpraktiker. Viel Schlaf konnte Steiner zu dieser Zeit nicht finden und oft blieb sein Bett ganz unberührt, doch war er stets in einer frischen, beschwingten Stimmung. Alexander Strakosch schrieb dazu:

„Rudolf Steiners Tage und – wie erwähnt – auch die Nächte waren von intensiver Tätigkeit erfüllt, doch war es nicht jenes beängstigende Übermaß an Arbeit und Sorge, wie in den letzten Zeiten, sondern es herrschte um ihn die harmonische Beschwingtheit, welche das künstlerische Schaffen verleiht, wenn es sich wirkend entfalten kann. Er wurde nicht von außen gedrängt durch Menschen oder Verhältnisse oder bedrückt durch Sorgen. Alle waren bestrebt, seine Instruktionen auszuführen, seinen Anregungen zu folgen.“ (Lit.: Strakosch)

Natürlich musste Rudolf Steiner, bevor er die Dramen niederschreiben konnte, ein Grundkonzept entwerfen, dem die Handlung folgen sollte, aber der eigentliche Text entstand aus den unmittelbaren Erfahrungen der Probenarbeit. Anfangs mussten sich die Darsteller die Texte, die fein säuberlich in gut leserlicher Handschrift mit Bleistift geschrieben waren, noch selbst abschreiben. Maximilian Gumbel-Seiling schreibt in seinen Erinnerungen an die Probenarbeiten zu den Münchner Mysterienspielen:

„Am Vormittag erschien Dr. Steiner und las uns jeweils aus seinem Heft das neu entstandene Bild vor. Manchmal schrieben wir uns aus diesem Heft selbst unsere Rollen ab. Die Bleistiftschrift war deutlich und klar. Bald unterzog sich Dr. Elisabeth Vreede der Mühe, die fertigen Szenen für uns auf der Schreibmaschine abzuschreiben. Er las mit zurückgehaltenem Pathos, aber deutlicher Charakterisierung. Während der Proben gab er sparsame Winke. Selten machte er es uns auf der Bühne vor. Dann aber bekam man den Eindruck einer konkreten Persönlichkeit und bemerkte, daß es ihm Freude machte, seinen Gestalten Haltung, Ton, Gebärde zu verleihen.“ (Lit.: Seiling)

Später wurde das Ganze noch professioneller organisiert, indem ein Druckerlehrling pünktlich um 5 Uhr morgens

Rudolf Steiners Vorlage abholte und die fertigen, praktisch noch feuchten Druckbögen rechtzeitig zum Probenbeginn ablieferte. Wie dann die Probenarbeit ablief, davon hat Alice Fels in ihren Erinnerungen von den Proben zu „Der Seelen Erwachen“ ein lebendiges Bild gezeichnet:

"Um 10 Uhr vormittags trafen alle Teilnehmer im Probenraum ein. Zunächst las Rudolf Steiner mit starker Intonierung und dezidiertem Betonen des Rhythmus das in der Nacht Neuerstandene vor. Dann verteilte er den noch druckfeuchten Text an die Träger der verschiedenen Rollen und ließ ihn so oft lesen und spielen, bis sich die verschiedenartigen Menschen aufeinander abgestimmt hatten. Er leitete die Arbeit derart, daß er niemals die Spieler unterbrach und „verbesserte“, sondern dieselbe Szene wieder und wieder vorsprach und vorspielte mit allen mimischen Nuancen und so oft spielen ließ, bis er mit den Schauspielern zufrieden war. Wesentlich schien ihm dabei, die Stimmung, die Atmosphäre eines Bildes zu übermitteln – gewaltig wirkte es, wie er die beiden Bilder im Geistgebiet vorlas. Er stellte sich während des Lesens auf einen Stuhl, und im schwingenden Rhythmus der Verse fühlte sich der Zuhörer mitgetragen in die Weltenweiten. Die Erde wurde einem gleichsam sachte unter den Füßen weggezogen, während die Jamben mit ungeheurer Wucht, stark beschwingt und dabei in strahlender Helle dahinströmten." (Lit.: Fels)

Ähnliches berichtet auch Oskar Schmiedel von den Proben zur „Pforte der Einweihung“:

"Einen ganz besonders starken Eindruck machte es, wenn Dr. Steiner einzelne Rollen vorspielte; er tat dies mit einer schauspielerischen Kunst und Kraft, die es den Spielern schwer machte, in ihrer eigenen Darstellung dem einigermaßen nachzukommen. Ganz unvergeßlich ist mir z. B., wie Rudolf Steiner die Szene vorspielte, in der Strader vor dem von Thomasius gemalten Bild des Capesius steht. Mit einer Eindringlichkeit spielte Rudolf Steiner, daß wir alle, die wir dies miterleben durften, erschüttert waren und eine tiefe Stille danach längere Zeit im Saale herrschte." (Lit.: Schmiedel)

Dass es durch den schrittweisen Entstehungsprozess der Dramen von Probenstag zu Probenstag auch kein vorgefertigtes Regiekonzept geben konnte ist klar. Wenn schon das Drama selbst von Tag zu Tag entstand, so musste noch mehr die Regie selbst direkt aus dem lebendigen Probengeschehen herauswachsen. Die künstlerische Inspiration für das Stück selbst und für seine dramatische Umsetzung auf der Bühne fließt hier aus einer Quelle, die durch das gemeinsame Tun und Empfinden während der Proben geöffnet wird. In diesem Sinne sind die Akteure, die Schauspieler, die Bühnenmaler und sonstigen Helfer durchaus aktiv schöpferisch mitbeteiligt am Zustandekommen des Werkes, das dann schließlich über die Bühne gebracht wurde. Durch eine tätige Gemeinschaft von Menschen können sich immer höhere geistige Kräfte offenbaren, als das durch einen Einzelnen möglich ist – selbst wenn er ein hoher Eingeweihter ist. Das mindert keineswegs die Leistung Rudolf Steiners, sondern gab ihm im Gegenteil erst die Möglichkeit, seine Fähigkeiten voll auszuschöpfen.

Damit dieses Werk gelingen konnte, bedurfte es einer ganz besonderen inneren Geisteshaltung der Darsteller:

"In alledem, was hier erwähnt wird, erblicken wir natürlich nicht ein Vollendetes, sondern etwas, was der Anfang eines Wollens ist, und wir möchten nun gerne, daß man durch alles das, was gewollt wird, was nicht jetzt schon geleistet werden kann, ersieht, wie man sich die Fortgestaltung der Kunst denken kann. Deshalb ist es uns von so unendlicher Wichtigkeit, daß auch die innere dramatische Gestaltung nur in den Händen von Darstellern liegt, die nach geistiger Erkenntnis streben, denn ich möchte — nicht aus persönlicher Neigung, sondern deshalb, weil ich muß — nicht ein einziges Wort in diesen unseren dramatischen Unternehmungen auf der Bühne gesprochen wissen von einem Andersgesinnten, und wenn dieses Wort auch mit der höchsten künstlerischen Vollendung und mit dem äußersten künstlerischen Raffinement der gegenwärtigen sprachlichen Bühnentechnik gesprochen würde. Denn etwas ganz anderes wird gewollt als diese äußere Bühnentechnik. Das, was heute Kunst genannt wird, wird nicht gewollt. Gewollt aber wird, daß in jeder Seele, die da oben steht und mitwirkt, das Herz aus spiritueller Wärme heraus spricht, daß ein solcher Hauch durch die ganze mehr oder weniger gute Darstellung geht, daß wir Geisteswärme als Kunst, Kunst als Geisteswärme erleben. Deshalb müßte jeder, der teilnimmt an diesen unseren Inaugurationsunternehmungen des Münchener Zyklus, die Empfindung haben: es gibt da kein Wort, das nicht, indem es gesprochen wird, zugleich in tiefster Seele von dem Darsteller mitempfunden wird. Das bewirkt in mancher Hinsicht jene künstlerische Keuschheit, die derjenige, der nicht spirituell fühlen will, als Dilettantismus empfinden mag, die aber der Anfang ist von etwas, was da kommen soll, der Anfang von etwas, was man einstmals als künstlerische Wahrheit in tiefstem, in geistigstem Sinne des Wortes empfinden wird, so

unvollkommen und anfänglich es Ihnen auch heute entgegentreten mag." (Lit.: GA 129, S 26 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf#page=26>))

Reinkarnation und Karma

Vermutlich wollte Rudolf Steiner insgesamt zwölf Mysteriendramen schreiben, die auch immer wieder Rückblicke in frühere Inkarnationen der handelnden Personen gegeben hätten, wodurch schließlich ein umfassendes Panorama der geistigen Entwicklung der Menschheit der nachatlantischen Zeit entstanden wäre.

Erstmals in der dramatischen Dichtung überhaupt hat Rudolf Steiner in seinen Dramen die waren Triebkräfte des Schicksalsgeschehens offen und konsequent auf die Bühne gestellt. Wie sich der Charakter des Menschen gegenüber der Unausweichlichkeit des Schicksals bewährt, war zwar schon immer der Hauptnerv der tragischen Dichtung, doch blieben die wahren Ursachen letztlich rätselhaft. Rudolf Steiner hat die Hintergründe der tragischen Schicksalsverwicklungen auf ihre wahren Ursachen, nämlich auf karmische Verwicklungen in früheren Erdenleben, zurückgeführt und dramatisch zur Darstellung gebracht. Darin liegt ein wesentlicher und notwendiger Impuls für den Fortschritt der dramatischen Kunst, wenn es auch noch länger dauern mag, bis er in weiteren Kreisen aufgegriffen wird.

Literatur

Allgemein

1. Christian Clement: *Die Geburt des modernen Mysteriendramas aus dem Geiste Weimars. Zur Aktualität Goethes und Schillers in der Dramaturgie Rudolf Steiners.*, Logos Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-8325-1645-1
2. Alice Fels: *Erinnerungen an die Münchener Proben zu den Mysterienspielen* im *Nachrichtenblatt* 1929 Nr. 38 und 39 und 1950 Nr. 30 und 31
3. Max Gümbel-Seiling: *Mit Rudolf Steiner in München und Einige Erinnerungen an die Mysterienspiele in München von einem Mitspieler* in „*Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland*“ Nr. 7, März 1949
4. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010, ISBN 978-3-7235-1379-8
5. Wilfried Hammacher: *Einführung in Rudolf Steiners Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2009, ISBN 978-3-7235-1360-6
6. Wilfried Hammacher: *Inhaltswiedergabe der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2000, ISBN 3-7235-1086-8
7. Wilfried Hammacher: *Die Grundelemente der Sprachgestaltung und Schauspielkunst nach Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 978-3-7235-1241-8
8. Wilfried Hammacher: *Kurze Wegleitung durch die Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 978-3-7235-0888-6
9. 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
10. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1904/05)
11. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998)
12. Rudolf Steiner: *Entwürfe, Fragmente und Paralipomena zu den vier Mysteriendramen*, GA 44 (1985)
13. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
14. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf>)
15. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf>)
16. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf>)
17. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Symptomatologie*, GA 185 (1982), ISBN 3-7274-1850-8 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185.pdf>)
18. Rudolf Steiner: *Die Kunst der Rezitation und Deklamation*, GA 281 (1967) [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf>)

archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf)

19. Alexander Strakosch: *Lebenswege mit Rudolf Steiner*

Vorträge zu *Die Pforte der Einweihung*

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), Vorträge in München vom 16.8. und 21.8.1910
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), Vorträge in Bern vom 2.9., 5.9., 10.9. und 12.9.1910
3. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992), Vorträge vom 17.9.1910 in Basel und vom 31.10.1910 in Berlin
4. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988), Vortrag vom 13.10.1911 in Karlsruhe

Vorträge zu *Die Prüfung der Seele*

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), Vortrag vom 19.12.1911 in Berlin
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1992), 1.,3.,5.,7.- 10. Vortrag in München

Vorträge zu *Der Hüter der Schwelle*

1. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel*, GA 138 (1986), Vorträge vom 28.8. und 30.8.1912 in München
2. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), Vortrag vom 19.9.1915 in Dornach

Vorträge zu *Der Seelen Erwachen*

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), Vorträge vom 24.8., 27.8., 28.8. und 30.8.1913 in München
2. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), Vortrag vom 5.1.1924 in Dornach

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

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

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

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

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

Weblinks

1. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014a.pdf> - I. Die Pforte der Einweihung als PDF-Dokument.
2. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014b.pdf> - II. Die Prüfung der Seele als PDF-Dokument.
3. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014c.pdf> - III. Der Hüter der Schwelle als PDF-Dokument.
4. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014d.pdf> - IV. Der Seelen Erwachen als PDF-Dokument.
5. Die Mysteriendramen 2010 (<http://www.goetheanum-buehne.ch/3366.html>) - Die Neuinszenierung der Mysteriendramen am Goetheanum.
6. Die Mysteriendramen Rudolf Steiners (<http://www.mysteriendramen.org>)
7. Adolf Arenson: *Musik zu den vier Mysteriendramen Rudolf Steiners* (<http://www.parzifal.ch/index.php?id=32>) - Mitschnitt einer konzertanten Aufführung in Bern vom 25. August 1989 (Parzifal Verlag (<http://www.parzifal.ch>)).
8. Die 4 Mysteriendramen (<http://www.aladinfilm.de/mysterium.php>) - 120 Min Ausschnitte aus Dramen aus dem Goetheanum in Dornach auf VHS oder DVD (Aladin Film (<http://www.aladinfilm.de>)).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Mysteriendramen_Rudolf_Steiners&oldid=45242“

Kategorien: [Kunst](#) | [Dichtung](#) | [Drama](#) | [Mysteriendrama](#)

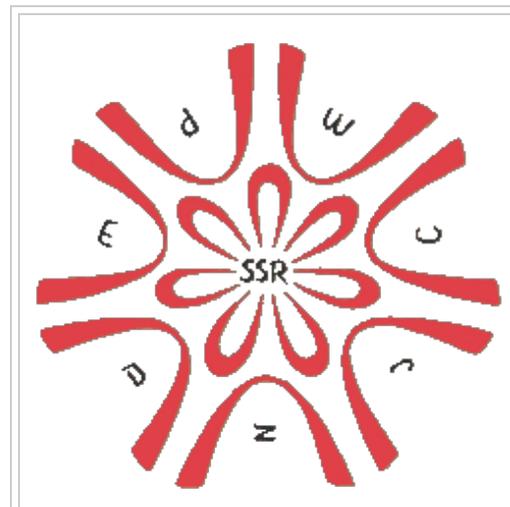
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2012 um 12:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16.515-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Pforte der Einweihung

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Pforte der Einweihung (Initiation)
 - 1.1 Ein Rosenkreuzermysterium
 - 1.2 Kurzinhalt
- 2 Personen
 - 2.1 DES VORSPIELES UND ZWISCHENSPIELES
 - 2.2 DES MYSTERIUMS
- 3 Inhalt
 - 3.1 Vorspiel
 - 3.2 Erstes Bild
 - 3.3 Zweites Bild
 - 3.4 Drittes Bild
 - 3.5 Viertes Bild
 - 3.6 Fünftes Bild
 - 3.7 Sechstes Bild
 - 3.8 Siebentes Bild
 - 3.9 Zwischenspiel
 - 3.10 Achtes Bild
 - 3.11 Neuntes Bild
 - 3.12 Zehntes Bild
 - 3.13 Elfte Bild
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Von Rudolf Steiner entworfenes Siegelbild zu seinem ersten Mysteriendrama

Die Pforte der Einweihung (Initiation)

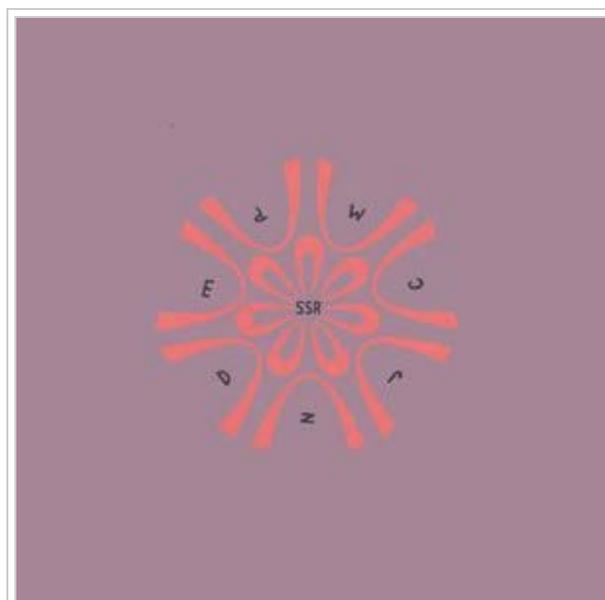
Ein Rosenkreuzermysterium

ist das erste von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 15. August 1910 im *Schauspielhaus* München statt.

Dieses Drama entstand auf der Grundlage von Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie, das Steiner zunächst in dramatisierter Form auf die Bühne bringen wollte als erstes Beispiel eines Mysteriendramas, das mit den Anforderungen des gegenwärtigen Bewusstseinszeitalters rechnet, doch gewann die Sache bald ein Eigenleben und formte sich zu einem eigenständigen Drama um, das aber an vielen Stellen noch deutliche Bezüge zu Goethes Vorbild zeigt.

Kurzinhalt

Im Mittelpunkt der Handlung stehen der Maler Johannes Thomasius und die große Seele Maria, die gemeinsam unter dem helfenden Beistand ihres Geisteslehrers Benedictus den Einweihungsweg

Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen

beschreiten, auf dem sie den Widersachermächten Luzifer und Ahriman begegnen und durch schmerzvolle Prüfungen allmählich zu wahrer Selbsterkenntnis reifen. Sie treffen dabei unter anderem den gebildeten, idealistisch gesinnten Professor Capesius und den von schweren Zweifeln erschütterten, aber dennoch lebenspraktischen Forscher Dr. Strader, die beide erquickende Seelenkräfte aus den wunderbaren Märchen schöpfen, die Felicia Balde zu erzählen weiß. In der Seelenwelt begegnen sie dem Geist der Elemente. Felix Balde und die andre Maria schöpfen noch ganz aus unbewussten, naturhaften Geisteskräften. Tief berührt wird Strader von den Visionen der Seherin Theodora. Eine wichtige Rolle spielen auch Astrid, Philia und Luna, die Seelenschwestern der Maria und Theodosius und Romanus, die Tempelbrüder des Benedictus. German erweist sich als der spöttische Geist des Erdgehirns und Retardus, der gemischte König aus Goethe Märchen, versucht die Entwicklung zurückzuhalten.

Personen

DES VORSPIELES UND ZWISCHENSPIELES

- Sophia
- Estella
- Zwei Kinder

DES MYSTERIUMS

- Johannes Thomasius
- Maria
- Benedictus
- Theodosius, dessen Urbild im Verlaufe als Geist der Liebe sich offenbart
- Romanus, dessen Urbild im Verlaufe als Geist der Tatkraft sich offenbart
- Retardus, nur als Geist wirksam
- German, dessen Urbild im Verlaufe als Geist des Erdgehirns sich offenbart

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

- Philia
Freundinnen Marias, deren Urbilder
- Astrid
im Verlaufe als Geister von
- Luna
Marias Seelenkräften sich offenbaren

- Helena, deren Urbild im Verlaufe als Lucifer sich offenbart
- Professor Capesius
- Doktor Strader
- Felix Balde, der sich als ein Träger des Naturgeistes offenbart
- Frau Balde
- Die andre Maria, deren Urbild im Verlaufe sich als Seele der Liebe offenbart
- Theodora, Seherin
- Ahriman, nur als Seele wirksam gedacht
- Der Geist der Elemente, nur als Geist wirksam gedacht
- Ein Kind, dessen Urbild im Verlaufe als junge Seele sich offenbart

Inhalt

Vorspiel

Ein Zimmer der Sophia

Das Vorspiel beginnt mit einem einfachen Kinderlied, das allerdings bei aller Schlichtheit schon die Gesinnung andeutet, aus der das Geschehen des eigentlich dramatischen Teils aufgefasst werden soll, nämlich mit einer gewissen vorurteilslosen kindlichen, nicht durch den Intellekt getriebenen Offenheit:

Der Sonne Licht durchflutet
Des Raumes Weiten,
Der Vögel Singen durchhallet
Der Luft Gefilde,
Der Pflanzen Segen entkeimet
Dem Erdenwesen,
Und Menschenseelen erheben
In Dankgefühlen
Sich zu den Geistern der Welt.

Das Vorspiel führt nun weiter zu einem Streitgespräch zwischen Estella und Sophia. Sophia ist, wie schon der Name andeutet, die Verfechterin der Geisteswissenschaft, der Anthroposophie, in der Estella aber nur ein müßiges Gedankenspiel sehen kann, das den Menschen von der eigentlichen Realität, von den wahren Problemen des Lebens ablenkt. Auch würden viele Vertreter der Geisteswissenschaft aus ihrem Dünkel hochmütig auf die anderen Menschen herabblicken und sich für etwas Besseres halten. Ganz verfehlt erscheint es Estella, wenn man die weltfremde Geistesschau zur Grundlage des künstlerischen Schaffens machen wollte und sieht lädt Sophia ein, mit ihr gemeinsam eine Aufführung der „Enterbten der Seele und des Leibes“ zu besuchen, wo die wahren Lebensprobleme in naturalistisch-dramatischer Form gezeigt würden. Doch Sophia lehnt ab, denn sie will am selben Abend ein Theaterstück, offenbar ein Mysteriendrama, sehen, das ihrer geistigen Auffassung entspricht. Es kommt zu keiner Verständigung zwischen den beiden.

Rudolf Steiner reflektiert selbstkritisch in dem Vorspiel seinen eigenen künstlerischen Ansatz und das ganze anthroposophische Streben überhaupt. Er wirft Einwände auf, die man machen kann, gibt Gegenargumente, wertet aber nicht nach der einen oder anderen Richtung, sondern überlässt dem Publikum die Entscheidung, welcher Argumentation es folgen will.

Erstes Bild

Ein Zimmer in rosenrotem Grundton

Durch eine Tür an der rechten Seite, die zu einem Vortragssaal führt, wo offenbar soeben ein geisteswissenschaftlicher Vortrag zu Ende gegangen ist, treten nach und nach die Hauptpersonen herein, die den weiteren Fortgang des Dramas bestimmen werden.

Zuerst kommen Johannes Thomasius und Maria, die eigentlichen Protagonisten. Johannes ist Maler und Maria seine geliebte Freundin, die ihn durch ihre fest verwurzelte geistige Weltsicht menschlich tief inspiriert, doch zugleich, was beide nicht recht verstehen können, seine künstlerische Schaffenskraft lähmt. Unschwer erkennt man in Maria die Lilie aus Goethes Märchen wieder, die den unglücklichen Jüngling versteinert.

Dann treten Capesius und Strader auf, die beiden

Johannes Thomasius (1. Bild). Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.
Foto: Jochen Quast

Irrlichter aus dem Märchen. Beide sind realen Menschen nachempfunden. Capesius hat deutlich Züge von Steiners ehemaligem Hochschullehrer Karl Julius Schröer und Strader hat viel gemeinsam mit dem Philosophen Gideon Spicker, der selbst auch schon in seinen Schriften das Wort „Anthroposophie“ im Sinne von höchster Selbsterkenntnis des Menschen gebraucht hat:

„Handelt es sich aber in der Wissenschaft um die Erkenntnis der Dinge, in der Philosophie dagegen in letzter Instanz um die Erkenntnis dieser Erkenntnis, so ist das eigentliche Studium des Menschen der Mensch selbst, und der Philosophie höchstes Ziel ist Selbsterkenntnis oder Anthroposophie.“ (Lit.: Spicker)

Den beiden Gelehrten folgen Philia, Astrid und Luna, die sich später als Repräsentantinnen der drei seelischen Wesensglieder, der Empfindungsseele, der Verstandesseele und der Bewusstseinsseele, bzw. auch des Fühlens, Denkens und Wollens, erweisen werden. Theodora, die als nächstes auftritt, ist eine junge Frau mit atavistischen hellseherischen Fähigkeiten, die sie aber nicht selbst unter Kontrolle hat. Inmitten der versammelten Menschen wird sie von einer Vision ergriffen, die auf das baldige Kommen des ätherischen Christus hinweist. Strader, der mit seinem nüchternen Verstand den geistigen Wahrheiten sehr skeptisch gegenübersteht, ist von dieser Vision tief beeindruckt.

Felix Balde, der gemeinsam mit seiner Frau Felicia auftritt, hat sein reales Vorbild in dem Kräutersammler Felix Koguzki, der eine wichtige Rolle im Leben Rudolf Steiners gespielt hat. Felix Balde wird als einzelgängerischer Naturmensch geschildert, der eine tiefmystische Beziehung zu den vielerlei Naturwesen hat. Seine Frau Felicia ist eine begnadete Märchenerzählerin, bei der Capesius und Strader oft zu Gast sind, und dort ihre Seelen durch ihre Erzählungen erfrischen.

Danach betritt wieder eine Dreiergruppe von Personen die Bühne, nämlich Theodosius, German und Romanus, die den drei Königen aus Goethes Märchen entsprechen. Sie sind in gewisser Weise auch Repräsentanten des Fühlens, Denkens und Wollens und ihre Urbilder zeigen diese Kräfte später im kosmischen Maßstab. Theodosius wird später als Geist der Liebe bezeichnet, German als Geist des Erdgehirns und Romanus als Geist der Tatkraft. Retardus, der dem vierten, dem gemischten König aus Goethes Märchen entspricht, ist nur als Geist wirksam gedacht und tritt in dieser Szene noch nicht, sondern erst viel später im fünften Bild auf, das im unterirdischen Tempel, der verborgenen Mysterienstätte der Hierophanten, spielt.

Die „andere Maria“, die grüne Schlange des Märchens, die danach die Szene betritt, zeigt schon durch ihren Namen ihre enge geistige Beziehung zur Figur der Maria. Ihr Urbild zeigt sich später als die Seele der Liebe und steht dadurch auch in einem Naheverhältnis zu Theodosius.

Benedictus, der nun auf den Plan tritt, ist offenbar ein großer Eingeweihter und der Lehrer der Geistesgemeinschaft, die sich hier versammelt hat.

Zuletzt tritt noch Helena auf, deren Urbild sich später als Luzifer zeigt. Sie will Johannes an der Geisteswissenschaft irre machen und ihn auf einen Weg weisen, der schneller und schmerzloser ist.

Zweites Bild

Gegend im Freien

Tief in Meditation versunken ringt Johannes um Selbsterkenntnis. Von allen Dingen, von allen Wesen in der Welt ruft es ihm zu: „O Mensch, erkenne dich!“ Doch das wird für ihn zu einem furchtbaren Erlebnis. Ganz in sich versenkt, fühlt er sich wie zerrissen in die ganze Welt und scheint sich selbst ganz zu verlieren. Seine Einsamkeit, in die er sich sonst zurückziehen und dort Ruhe finden konnte, ist ihm verloren. Er ist in sich selbst nicht mehr mit sich selbst allein. In alle Wesen muss er eintauchen und den Schmerz erleben, den er ihnen im Leben zugefügt hat. So begegnet ihm die Seele einer Jugendliebe, die er einst verlassen hatte, nachdem er Maria

kennenlernte, und die darüber vor Gram gestorben war. Was Johannes hier widerfährt, ist ein Vorgeschmack dessen, was den Menschen nach dem Tod im Kamaloka erwartet. Doch solche Prüfungen muss der Geistesschüler durchmachen; vor allem muss ihm seine eigene niedere Natur ganz ungeschminkt entgegentreten. Johannes erscheint sie als wilder Wurm, "aus Lust und Gier geboren" und er fühlt sich daran gefesselt, fester noch, als Prometheus an den Kaukasus geschmiedet war. Maria, die ihm zuletzt in seiner Mediation erscheint, kann Johannes auch nicht weiterhelfen. Ihm ist, als hätte er sich selbst verloren.

Johannes Thomasius in Meditation versunken, Luzifer im Hintergrund (4. Bild). Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Drittes Bild

Ein Meditationszimmer

Auch Maria ist von Unruhe getrieben. Sie kann sich nicht erklären, warum Johannes Kräfte durch ihre Gegenwart wie gelähmt sind. Und auch ihr Pflegekind, das früh schon schöne Anlagen zeigte, scheint in ihrer Nähe seelisch zu veröden. Benedictus soll ihr dies Rätsel lösen. Jener beiden Kräfte, so erklärt Benedictus, stammen noch aus dem niederen Teil ihres Wesens und müssen, ausgelöst durch Marias geistige Nähe, notwendig dahinschmelzen, ehe neue, höhere Kräfte erwachen können. Ein Schicksalsknoten aus den Fäden, "die Karma spinnt im Weltenwerden", zeige sich hier, wie Benedictus weiter ausführt. Auch offenbart er Maria, dass sie ausersehen ist, dass ein hohes Gotteswesen auf Erden durch sie wirke, dass sich Göttertaten hier mit dem Menschenleben verschlingen. Maria ist so tief erschüttert, dass ihr geistig-seelischer Wesenskern ins Geisterland entrückt wird. Wie es in solchen Fällen oft geschieht, wird ihre vom Ich verlassene Körperhülle von den Widersachermächten ergriffen und aus ihrem Munde tönen bittere Vorwürfe gegen Benedictus. Auch Johannes, der während der ganzen Szene anwesend ist, wird tief ergriffen, doch weiß er das Geschehen recht zu deuten und hält stand. Dadurch wird ihm selbst der geistige Blick eröffnet. Der Inhalt seiner Geistesschau wird in den folgenden Bildern geschildert. Zum Geleit auf diesem geistigen Weg gibt ihm Benedictus noch folgenden mantrischen Spruch:

Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet
Durch Raumesweiten,
Zu füllen die Welt mit Sein.
Der Liebe Segen, er erwarmet
Die Zeitenfolgen,
Zu rufen aller Welten Offenbarung.
Und Geistesboten, sie vermählen
Des Lichtes webend Wesen
Mit Seelenoffenbarung;
Und wenn vermählen kann mit beiden
Der Mensch sein eigen Selbst,
Ist er in Geisteshöhen lebend.

Viertes Bild

Die Seelenwelt

Johannes ist wieder tief in Meditation versunken, die Szene zeigt, was er dabei in der Seelenwelt erlebt. Zuerst erscheinen ihm Luzifer und Ahriman, wie Benedictus es angekündigt hat. Der eine lebt im Innern als Versucher, der andere trübt den Blick nach außen. Dann taucht aus den Erdentiefen der Geist der Elemente herauf, begleitet von Capesius und Strader. Der Geist der Elemente, der, wie er sagt, ihnen ihr Selbst gegeben hat, fordert nun seinen Lohn dafür.

Doch beide können ihn nicht geben. Was sie bisher aus ihren Erkenntniskräften so stolz und hochmütig schöpfen können, erregt nur Blitz und Donner in der Seelenwelt. So verlässt sie der Geist der Elemente und will seinen Lohn von der Frau fordern, die den beiden Gelehrten ihre seelische Kraft erfrischt - von Felica Balde. Doch bleiben Strader und Capesius nicht lange allein. Als hätte der Fels sie selbst geboren, wird die andere Maria in ihrer Seelenform sichtbar und gibt sich als die niedere Schwester der großen Erdenmutter kund, aus deren Reich Strader und Capesius soeben heraufgestiegen sind. Sie, die hier als die Seelenkraft der Liebe erscheint, will die "stolzen Reden" der beiden Wissenschaftler in sich aufnehmen und so verwandeln, dass sie zu echter Weisheit werden. Ähnlich hatte die Schlange in Goethes Märchen das Gold der Irrlichter in sich aufgenommen und in inneres Licht verwandelt. Dann weist sie den beiden noch zwei Wege, die ins Reich des Geistes führen. Der erste ist der Weg der Kunst, wie ihn auch Johannes Thomasius geht, der zweite ist der Weg der nicht voll bewussten Naturmystik, der im Drama durch Felix Balde repräsentiert wird. Doch beide Wege scheinen Capesius und Strader nicht gangbar und so sind sie letztlich wieder auf sich selbst zurückgewiesen.

Strader und Capesius begegnen in der Seelenwelt der "anderen Maria" (4. Bild).

Fünftes Bild

Ein unterirdischer Felsentempel

In der verborgenen Mysterienstätte der Hierophanten erscheint Benedictus mit seinen beiden Geistesgefährten Theodosius und Romanus. German fehlt, dafür tritt nun Retardus erstmals auf. Johannes erlebt die ganze Szene tief in Meditation versunken mit. Benedictus hat Johannes zur ersten Geistesschau geführt, doch soll diesem voll bewusst erlebte Wahrheit werden, was er bis jetzt nur als Seelenbild sehen durfte, so muss er Johannes weiter hinauf ins Reich des Geistes leiten. Die Zeit dafür scheint Benedictus reif, doch bedarf er der Hilfe seiner beiden Gefährten, um Johannes weiterzuführen. Theodosius soll Johannes Herz mit der Weltenkraft der Liebe erfüllen und Romanus soll ihn durch die Kraft des Weltenwillens stärken. Doch Retardus macht seinem Namen alle Ehre und widerstrebt dem ganzen Unternehmen; noch scheint ihm die Zeit nicht reif, dass ein Mensch zu neuer, voll bewusster Geistesschau erwachen soll.

Da naht Felix Balde in seiner irdischen Gestalt und die andere Maria in Seelenform. Felix Balde übt scharfe Kritik an der abstrakten naturwissenschaftlichen Weltanschauung. Als Theodosius ihn fragt, warum er nicht seine Art der Naturmystik an die Menschen heranbringe, meint Balde, dass er von den meisten Menschen doch nur als "dumpfer Tropf" angesehen würde. Die andere Maria schlägt vor, dass sie ihre Kräfte, d.h. ihre eigene hingebungsvolle Liebe und Baldes Naturweisheit, mit denen der Tempelbrüder verbinden sollten, denn so vereint könnten sie fruchtbar in Menschenseelen wirken. Dem stimmen die Tempelbrüder zu.

Sechstes Bild

Die Seelenwelt

Der Geist der Elemente fordert nun den Lohn, den ihm Strader und Capesius schulden, von Frau Balde. Frau Balde wehrt zunächst ab, denn die beiden hätten schon die Seele ihres Sohnes mit ihrer abstrakten Wissenschaft vergiftet, sodass sie nun nicht auch noch für deren Schulden einstehen wolle, doch der Geist der Elemente weicht nicht von seiner Forderung ab. Sie müsse sich eines ihrer Märchenbilder entringen, damit es den ihm dienenden Felsengeistern als

Seelennahrung dienen könne. Und so beginnt Frau Balde von einem Wesen zu erzählen, das von Ost nach West dem Lauf der Sonne hin über Länder und Meere folgte, wo die Menschen in Liebe und Hass ihre Erdentage verbrachten, bis es endlich an des Haus eines müden, alten Mannes kam, der viel über Menschenliebe und auch Menschenhass nachgesonnen hatte. Hier verweilte das Wesen bis zum nächsten Morgen und setzte erst dann seine Reise fort. Doch als es zum zweiten Mal an die Hütte des alten Mannes kam, da war er tot.

Aus Germans Mund hallt dieses Märchen jedoch ganz anders wider: Es war einmal ein Mann, der zog von Ost nach West und sah, wie die menschen lieben und hassend sich verfolgen, doch wie Hass und Liebe die Erdenwelt regieren, war in kein Gesetz zu bringen. Da traf der Mann auf seinem Weg ein Lichteswesen, dem folgte eine finstre Schattenform. "Wer seid ihr", frug der Mann. "Ich bin die Liebe", sagte das Lichteswesen. "In mir erblick den Hass", sprach das andere. Doch diese Worte hörte der Mann nicht mehr und zog fortan als tauber Forscher weiter von Ost nach West. Felicia Balde fühlt sich verspottet, doch so verzerrt müssen Felicias Worte erscheinen, wenn sie ins riesenhafte vergrößert aus dem Geist des Erdgehirns widertönen, als dessen Repräsentant sich nun German erweist.

Siebentes Bild

Das Gebiet des Geistes

Maria erscheint im Gebiet des Geistes, also im Devachan, für das ihr Bewusstsein durch die Ereignisse des dritten Bildes geweckt wurde und auch ihr Pflegekind wird auf der Szene sichtbar. Begleitet wird Maria von Philia, Astrid und Luna, die sich nun als die Urbilder ihrer eigenen Seelenkräfte offenbaren. Philia, die sich mit klarstem Lichtessein erfüllt und sich belebenden Klangstoff eratmen will, erweist sich so als Urbild der Empfindungsseele. Astrid, in der sich die Verstandes- oder Gemütsseele kundgibt, verwebt das Licht mit dämpfender Finsternis und verdichtet das Klangesleben. Luna schließlich, durch die die Bewusstseinsseele spricht, erwärmt den Seelenstoff und erhärtet den Lebensäther und gibt damit erst der geistigen Erkenntnis die tragfähige Sicherheit. Gemeinsam mit Maria bereiten sie damit Johannes den Weg, auf dem auch er bewusst in das Geisterland eintreten kann und so Maria erstmals in ihrem wahren geistigen Wesen erkennen kann.

Johannes, der schon seit Beginn der Szene anwesend ist, sich aber erst allmählich in den Vordergrund bewegt, rekapituliert nun all das, was er zuvor in der Seelenwelt erlebt hat. Die Seherin Theodora, die jetzt erscheint, leitet nun Johannes Geistesblick zu einer früheren weiblichen Inkarnation zurück, in der er Maria schon in anderer Gestalt begegnet war und sein Schicksal eng mit dem ihren verbunden hatte. Maria, damals in einer männlichen Inkarnation, war damals, wie sie nun selbst sagt, als Christusbote aus den hybernischen Mysterien zu jenem Stamm gekommen, wo Johannes damals lebte und wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden. Johannes fühlte sich damals sofort mächtig von dieser Botschaft angezogen, doch blieb die Kraft, die ihn mit Maria verband, noch beiden unbewusst, woraus manche Schmerzen und Leiden erwuchsen. Und doch lag in diesen Leiden zugleich die Kraft, die beide hierher geführt hatte, wo sie einander nun wahrhaft erkennen können. Dass Johannes nun Maria, mit der er schon im irdischen Dasein verbunden ist, auch in ihrem geistigen Wesen erkennt, gibt ihm zugleich den festen Punkt, durch den er sich in der Geisteswelt orientieren kann. Jetzt erkennt Johannes auch jene Worte, die im dritten Bild nur verzerrt durch die vom Geist verlassene Leibeshülle Marias ertönt waren, in ihrem wahren Gehalt. Maria spricht davon, wie beseligend für sie die Worte des Benedictus gewesen waren, der ihr offenbart hatte, dass ein hohes Geisteswesen sie auserwählt hatte, um durch sie auf Erden zu wirken und wie Benedictus Johannes die Kraft verliehen hatte, ihr bewusst in die Geistersphären zu folgen. So vorbereitet, kann auch Benedictus selbst dem Geistesblick des Johannes erscheinen und Benedictus kann jene Worte der Kraft sprechen, die unmittelbar aus den geistigen Reichen strömen:

Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet
Von Mensch zu Mensch,
Zu füllen alle Welt mit Wahrheit.
Der Liebe Segen, er erwarmet
Die Seele an der Seele,
Zu wirken aller Welten Seligkeit.
Und Geistesboten, sie vermählen
Der Menschen Segenswerke
Mit Weltenzielen;
Und wenn vermählen kann die beiden

Der Mensch, der sich im Menschen findet,
Erstrahlet Geisteslicht durch Seelenwärme.

Zwischenspiel

Ein Zimmer der Sophia

Die Szene des Zwischenspiels geht davon aus, dass die vorangegangenen Bilder den Inhalt des Mysteriendramas bilden, dem Sophia beigewohnt hat. Estella kommt, um von dem naturalistischen Drama zu erzählen, das sie gesehen hat. Es erzählt von einem Maler, der aus unglücklicher Liebe all seine Schaffenskraft verloren hat. Ganz offensichtlich wird in diesem Drama, genau die selbe Geschichte erzählt, wie in dem Mysteriendrama, nur wird sie diesmal ganz von außen und ohne den geistigen Hintergrund betrachtet. Noch einmal stellt also hier Steiner sein künstlerisches Konzept des geistigen Realismus dem bloßen Naturalismus gegenüber und wägt die Argumente für beide Auffassungen gegeneinander ab, um letztlich das Publikum entscheiden zu lassen, welcher Ansicht es sich mehr zuneigen will.

Achtes Bild

Ein Zimmer in rosenrotem Grundton

Mittlerweile sind drei Jahre vergangen. Johannes hat sich Capesius als Student angeschlossen, um mehr über die Geistesgeschichte der Menschheit zu erfahren. Auch seine künstlerische Schaffenskraft ist wieder voll erwacht und zwar auf völlig neue Weise, indem er nun seine Bilder aus dem unmittelbaren geistigen Erleben schöpft. Soeben hat er ein Porträt von Capesius vollendet, durch das dessen geistige Wesenheit so klar und tief zum Ausdruck kommt, das dieser nur staunen kann. Strader ist von dem Gemälde nicht weniger beeindruckt, doch quält es ihn zugleich, da er sich nicht erklären kann, aus welcher Quelle Johannes seine Kunst schöpft und an die Wirklichkeit der geistigen Welt vermag er nicht zu glauben. Verwirrt und beunruhigt stürzt er davon und Capesius folgt seinem Freund. Johannes offenbart nun Maria, wie ihm bei der Gestaltung des Bildes gewisse Eindrücke von früheren Erdenleben des Capesius den Pinsel geführt haben.

Johannes Thomasius und Professor Capesius (8. Bild). Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Neuntes Bild

Gegend im Freien

In diesem Bild wird das Motiv der Selbsterkenntnis aus dem zweiten Bild wieder aufgenommen und zugleich auf eine höhere Ebene gehoben. "O Mensch, erlebe dich!" ertönt es nun aus Felsen und Quellen rings um Johannes. Nun empfindet Johannes sein Selbst nicht mehr so zerstreut in alle Wesen dieser Welt, das er Gefahr läuft sich selbst völlig zu verlieren. Vielmehr fühlt er sein Selbst nun so kraftvoll getragen von allen Weltenwesen, dass er darin eine feste und unverlierbare Stütze seines Eigenwesens erleben kann. Nun fühlt er auch in sich die Kraft und den Willen, die Leiden jener Jugendfreundin zu lindern, die durch seine Schuld gestorben war, indem er ihr Selbst in seinem eigenen Selbst wieder aufleben läßt. Das Bild des eignen Wesens erscheint ihm nun nicht mehr in der Drachengestalt, zu der sich seine Verfehlungen aus der Vergangenheit verdichtet haben, sondern es tritt ihm als Lichteswesen entgegen, das ihm das Ziel bezeichnet, dem er in Zukunftszeiten gleichen will. So hell erstrahlt nun sein geistiger Stern, dass dadurch auch Maria, der er so eng verbunden ist, herbeigerufen wird und sein Licht in ihrer eigenen Seele erleben kann.

Zehntes Bild

Ein Meditationszimmer

Gehüllt in die Gestalt des Theodosius erscheint Johannes nun die Weltenliebesmacht, also letztlich der Christus selbst. Die Prophezeiung der Theodora aus dem ersten Bild beginnt sich für Johannes zu verwirklichen. Aus der Kraft dieser Liebesquelle will Johannes schöpfen, um so gestärkt auch mutig den Widersachermächten entgegenzutreten. Schon scheint ein finsternes, bedrohliches Wesen zu nahen - doch es ist Benedictus. Johannes hält ihn zunächst für ein teuflisches Truggebilde, doch erkennt er bald, dass es wirklich Benedictus ist und fühlt die Kraft der Wahrheit, die dieser in ihm entzündet hat. Benedictus gemahnt Johannes:

Doch willst du weiter schreiten,
So musst du jenen Weg betreten,
Der dich zu meinem Tempel führt.
Soll meine Weisheit dir auch ferner leuchten,
Sie muss von jenem Orte fließen,
Wo ich vereint mit meinen Brüdern wirke.

So als Mitglied des Mysterienbundes zu echter Geistesschülerschaft berufen, vermag Johannes erstmals die Widersachermächte in ihrer wahren Gestalt zu schauen, wodurch sie ihm zu dienenden, hilfreichen Kräften werden. Und so darf die Geisterstimme aus den Höhen am Ende der Szene verkünden:

Es steigen deine Gedanken
In Urweltgründe;
Was in Seelenwahn dich getrieben, (Luzifer)
Was in Irrtum dich erhalten, (Ahriman)
Erscheinet dir im Geisteslicht,
Durch dessen Fülle
Die Menschen schauend
In Wahrheit denken!
Durch dessen Fülle
Die Menschen strebend
In Liebe leben.

Elftes Bild

Der Sonnentempel

So wie in Goethes Märchen am Ende der unterirdische Tempel an die Erdoberfläche steigt, ist nun der Sonnentempel, die verborgene Mysterienstätte der Hierophanten, oberirdisch zu denken. Hier versammeln sich alle handelnden Personen zum großen Finale. Zuerst tritt Retardus hervor und fordert Capesius und Strader vor den Richterstuhl. Capesius hätte durch seine Geistesart in Johannes und Maria die Neigung für das Geistesschauen verdrängen sollen, doch statt dessen übergab er sich selbst den geisterweckenden Wirkungen, die von den beiden ausgehen. Strader hätte durch sein strenges, nüchternes Denken die Zauberkraft der Geistesschau zerstören sollen, doch er war gescheitert, weil ihm selbst des Fühlens Sicherheit fehlt. Und so muss Retardus die Seelen von Maria und Johannes den Mysterienbrüdern überlassen.

Darauf erscheint Benedictus in Begleitung von Luzifer und Ahriman. Beide Widersachermächte müssen nun bekennen, dass sie ihre Macht über Johannes und Maria verloren haben und fortan als ihnen dienende Kräfte wirken werden. Luzifer spricht:

Und kann ich ihre Seelen nicht versuchen,
Wird meine Kraft im Geiste ihnen erst

Die schönsten Früchte reifen lassen.

Auch Ahriman muss nun auf den Geist der beiden verzichten, doch wird er sie auch weiterhin mit dem Schein beglücken, durch den sich aber nun nicht mehr Irrtum und Lüge, sondern allein die Wahrheit offenbaren soll.

Theodosius, der Geist der Liebe, wendet sich nun an die andere Maria. Er konnte deren höherer Schwester Maria wohl der Liebe Licht, doch nicht der Liebe Wärme geben, solange die andere Maria ihre edlen Kräfte nur aus dem dunklen Fühlen erstehen lassen wollte. Die andere Maria erkennt, dass sie ihre Kräfte hinopfern muss, damit sich in Maria Liebeslicht und Liebeswärme zu ihrer vollbewussten Wirkung verbinden können und sie ist bereit, diese Opfertat zu vollbringen, so wie sich in Goethes Märchen die grüne Schlange hinopfert, damit das neue Zeitalter der bewussten Geistesschau anbrechen kann.

Johannes erkennt, dass er dieses Opfer in seiner Seele nachvollziehen muss, auch in ihr soll Liebeswärme sich dem Liebeslichte opfern, damit Geist-Erkenntnis aus dem Seelensein erblüht.

So wie die andere Maria, durch die edlen, aber dumpfen Kräfte ihres Fühlens, das Geisteslicht an seiner vollbewussten Entfaltung gehindert hat, so hat in ähnlicher Weise Felix Balde, indem nur aus dunklen Tiefen schöpfen wollte, die Willenskräfte gebunden, wie ihm nun Romanus zu verstehen gibt. Doch nun hat auch Felix den Weg zum oberirdischen Tempel der bewussten Geistesschau gefunden und auch diesen Weg will Johannes in seiner Seele nachvollziehen. Retardus muss nun einsehen, dass er von Maria und Johannes endgültig ablassen muss. Sie haben ihr neues Licht gefunden. Doch Capesius scheint dem Retardus nun verloren, da er sich seiner Macht entzogen hat, bevor ihm noch das Licht des Tempels leuchten kann. Benedictus aber sieht, dass Capesius bereits den Weg begonnen hat, der auch ihn zum Licht führen wird.

Verloren scheint allein Strader, der die Zweifel seines Herzens nicht bannen kann, die das neue Geisteslicht an seiner Entfaltung hindern. Doch auch ihm wird neue Hoffnung prophezeit durch Theodora, die am Ende noch erscheint. Auch du, so sagt sie, wirst einst die Worte sprechen:

«Ich habe mir errungen
Die Kraft, zum Licht zu kommen.»

Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" am Goetheanum in Dornach.

Literatur

1. Gideon Spicker: *Die Philosophie des Grafen von Shaftesbury*, 1872
2. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

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

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.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 Mysteriendramen 2010 (<http://www.goetheanum-buehne.ch/3366.html>) - Die Neuinszenierung der Mysteriendramen am Goetheanum.
2. Die Mysteriendramen Rudolf Steiners (<http://www.mysteriendramen.org>)
3. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014a.pdf> - Die Pforte der Einweihung als PDF-Dokument.
4. Die Pforte der Einweihung (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_Pforte_der_Einweihung_Programmheft.pdf) - Programmheft der Wiener Aufführungen 2010 (Doppelseitige Druckversion A5 (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_Pforte_der_Einweihung_Programmheft_Druckversion.pdf)
)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Pforte_der_Einweihung&oldid=46370“

Kategorien: [Kunst](#) | [Dichtung](#) | [Drama](#) | [Mysteriendrama](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Die Pruefung der Seele 1911.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 434 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.945 × 2.685 Pixel, Dateigröße: 5,21 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ankündigung der Uraufführung von Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (1911)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:28, 3. Jan. 2012		1.945 × 2.685 (5,21 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ankündigung der Uraufführung von Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (1911)

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

Dateiverwendung

Die folgende 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	23:07, 2. Jan. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:07, 2. Jan. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	42
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	42

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Die_Pruefung_der_Seele_1911.jpg&oldid=45148“

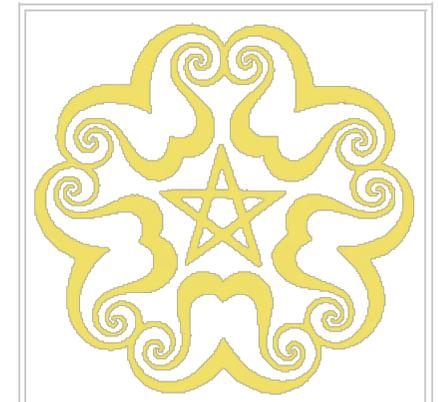
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Prüfung der Seele

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Prüfung der Seele
 - 1.1 Szenisches Lebensbild als Nachspiel zur «Pforte der Einweihung»
 - 1.2 Kurzinhalt
 - 1.3 Das Siegelbild
 - 1.4 Literarische Vorlage
 - 1.5 Der Orden der Tempelritter
 - 1.5.1 Zeit und Ort der Handlung
 - 1.5.2 Lockenhaus und Bernstein
 - 1.5.3 Gilgamesch und der «Herzberg»
- 2 Personen, Gestalten und Vorgänge
- 3 Inhalt
 - 3.1 Erstes Bild
 - 3.2 Zweites Bild
 - 3.3 Drittes Bild
 - 3.4 Viertes Bild
 - 3.5 Fünftes Bild
 - 3.6 Sechstes Bild
 - 3.7 Siebentes Bild
 - 3.8 Achtes Bild
 - 3.9 Neuntes Bild
 - 3.10 Zehntes Bild
 - 3.11 Elfte Bild
 - 3.12 Zwölftes Bild
 - 3.13 Dreizehntes Bild
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Siegelbild für das zweite Mysteriendrama nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Die Prüfung der Seele

Szenisches Lebensbild als Nachspiel zur «Pforte der Einweihung»

ist das zweite von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 17. August 1911 im *Gärtnerplatz-Theater* in München statt.

Kurzinhalt

Die Handlung spielt mehrere Jahre nach den Geschehnissen der „Pforte der Einweihung. Am Beispiel des Johannes Thomasius ist Capesius klar geworden, dass der Mensch erkennend in die geistige Welt vordringen kann, doch machtlos fühlt er sich, selbst diesen Weg zu gehen. Maria erkennt durch Benedictus Hilfe, dass sie sich für einige Zeit von Johannes lösen muss, um ihm die eigenständige geistige Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Für Johannes ist diese Trennung schmerzlich und die folgende Begegnung mit dem Doppelgänger zeigt ihm deutlich seine Schwächen. Strader hat indessen sein fruchtloses Erkenntnisstreben aufgegeben und widmet sich als Vorsteher einer Schraubenfabrik praktischen Lebensaufgaben. Eine wichtige Rolle spielen auch wieder Philia, Astrid und Luna, die die menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos verbinden, und die andre Philia, die diese Verbindung zu hemmen sucht, aber gerade dadurch das Element der Liebe in die Welt trägt.

Auf dem Heimweg vom Häuschen der Familie Balde erlebt Capesius eine erschütternde Rückschau in seine vorige Inkarnation, die gleichzeitig auch Maria und Johannes miterleben. Diese Rückblende in die Zeit des Hochmittelalters bildet das Kernstück des zweiten Dramas und offenbart die Schicksalsverflechtungen zwischen den handelnden Personen. Maria wirkte damals als streng kirchentreuer Mönch und nahm Johannes, damals Thomas genannt, ganz gegen den Templerorden ein, für den dieser als Bergwerksmeister arbeitete. In einem der führenden Ordensmeister, der früheren Inkarnation des Capesius, muss Thomas seinen lange vermissten Vater wiedererkennen, der vor vielen Jahren schmählich die Familie verlassen hatte. In Cäcilia, der Theodora des ersten Dramas und jetzigen Pflgetochter der Kühnes, erkennt er seine lang vermisste Schwester wieder. Der heilkundige, aber von den Dorfbewohnern wenig geliebte, doch mit den Tempelrittern eng verbundene Jude Simon erweist sich als frühere Inkarnation Straders. Der Geist des Benedictus, der einst der verehrte Lehrmeister des Mönches gewesen war, gibt Maria, in ihrer damaligen Inkarnation, schließlich Einblicke in die wahren und edlen Motive der Tempelritter und stößt damit ein Umdenken an.

Capesius kann seine Schuld aus der vorigen Inkarnation nicht verwinden und flüchtet sich in die bewusstseinsdämpfende schmerzlindernde Nähe Luzifers, in dessen Fänge auch Thomasius durch seine Schwäche und unterschwellige Triebhaftigkeit geworfen wird. Und so können am Ende nur Maria und Strader, er allerdings nur unbewusst, den geistigen Sonnentempel der Hierophanten betreten.

Das Siegelbild

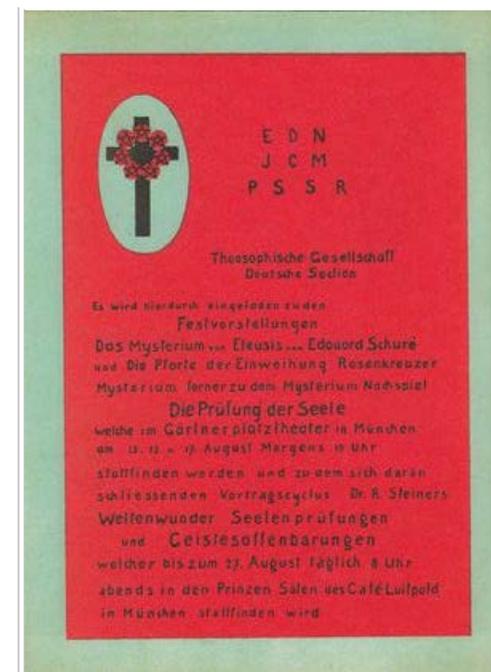
Zur Gestaltung des Siegelbildes für «Die Prüfung der Seele» berichtet die Goldschmiedin Bertha Meyer-Jacobs von einem Gespräch mit Rudolf Steiner:

"Nachdem ich die Siegelzeichnungen oft angeschaut hatte und diese anfangen, sich wie plastisch zu formen, wurde der Wunsch immer stärker, sie in Metall zu bilden. Zuerst war es das Siegel zu «Die Prüfung der Seele», was mich besonders dazu drängte. Zu dieser Zeit wurde die Ausarbeitung eines Schließers von mir gewünscht, und ich empfand, dass in diesem Falle Wertvolles entstehen könnte, wenn es gelänge, aus diesen Formen heraus etwas zu gestalten: das Siegel selbst zu übertragen, war noch nicht beabsichtigt. Als ich Dr. Steiner darum fragte, antwortete er mir: «Ja, das machen Sie nur, das würde sehr gut gehen, dieses Siegel ist variabel». Weiter sagte Dr. Steiner: «Beachten Sie das Dick und das Dünn, das Dick und das Dünn». So sagte er es, zweimal. Ich trug das Buch «Die Prüfung der Seele» bei mir. Rudolf Steiner hatte es mir abgenommen und war bei diesen Worten dem einzigartigen Wechselspiel zwischen Zartheit und Fülle der Linien nachgegangen. Weiter sagte er, auf die Stelle deutend, wo in feinen Linien die beiden Motive ineinandergreifen: «Und geben Sie acht, dass sich diese Linien hier nicht berühren». Dann gab er mir das Buch zurück, indem er auf das Siegel wies und sagte: «Das ganze Gespräch zwischen Capesius und Strader ist darin enthalten.» (Lit.: R. Steiner: *Kleinodienkunst*, S 147f)

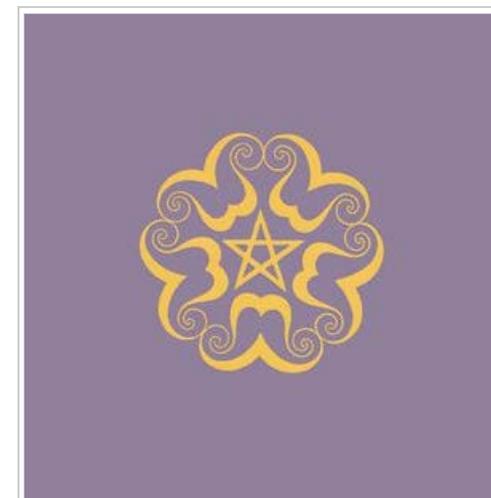
Literarische Vorlage

Einzelne Motive aus den Szenen der Rückschau ins Mittelalter hat Rudolf Steiner dem 1870 erschienen Roman von Karl Ivelin «Die Kinder der Liebe» entnommen. Jürg-Hinrich Volkmann schreibt dazu in seiner in *Das Goetheanum* veröffentlichten Rezension zur Neuauflage dieses Buches:

"«Die Kinder der Liebe» im Roman von Karl Ivelin sind ein junger Bergwerksmeister bei Bernstein im Burgenland und seine Braut. Die Verschlingungen des Schicksals führen dazu, daß beide erfahren müssen, nicht leibliche Kinder ihrer Eltern zu sein. Im 14. wie im 19. Jahrhundert ein schrecklicher Makel. Anders als im Drama ist nur der Vater der jungen Frau ein Tempelritter, der Heirat steht nach allen Verwicklungen schlußendlich nichts im Wege, und der

Ankündigung der Uraufführung (1911)

Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen Hintergrundfarbe des Bucheinbandes

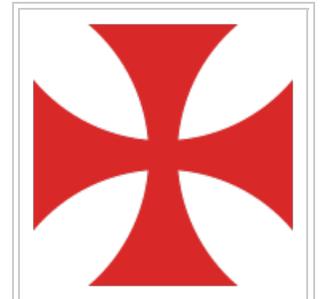
Templerpräzeptor ist reich genug (!), für eine anständige Mitgift zu sorgen. Auch sonst gibt es erhebliche Unterschiede zu Rudolf Steiners Mysteriendrama: Von einer «Vorlage» für die Handlung kann nicht die Rede sein. Aber es finden sich manche Motive, die Rudolf Steiner angeregt haben, das Geschehen in die Gegend um Bernstein und Lockenhaus zu verlegen. Sogar der jüdische Arzt und Helfer tritt auf und bedarf auch des Schutzes gegen die vom Ortspfarrer aufgehetzten Landleute. Die Templer sind dazu weniger geeignet: Sie werden eher als Raubritter und Schürzenjäger geschildert und haben die Bergwerke längst verkauft. Aber am Ende wird doch berichtet, daß der Orden früher segensreich und bedeutend war, und die Fassung der Sage vom Untergang der Templer in Lockenhaus ist plausibler als die von der Eszterhazyschen Verwaltung überlieferte." (Lit.: Volkmann, S 568)

Der Orden der Tempelritter

In der Rückschau ins Hochmittelalter nimmt der Orden der Tempelritter eine zentrale Stelle ein. Aus ihm rekrutieren sich in der gegenwärtigen Inkarnation die Mitglieder des Rosenkreuzer-Bundes, der im «Hüter der Schwelle» geschildert wird.

Die Tempelritter haben den Pfad der Christlichen Einweihung beschritten, allerdings in einer mehr unbewussten, unsystematischen Weise, indem sie sich mit ungeheurer Gemühtiefe in die Schilderungen des Mysteriums von Golgatha versenkt haben, wie sie namentlich im zweiten Teil des Johannes-Evangeliums gegeben werden.

"Und bei einzelnen Templern bildete sich in einem höchsten Grade aus dieses ganze Erfülltsein der Seele mit dem Empfinden von dem Mysterium von Golgatha, mit dem Empfinden von all dem, was mit dem christlichen Impulse zusammenhängt. Stark und intensiv wurde die Kraft dieses Verbundenseins mit dem Christus in den Templern. Das war ein richtiger Templer, der gewissermaßen nichts mehr von sich wußte, sondern, wenn er empfand, den Christus in sich empfinden ließ, wenn er dachte, den Christus in sich denken ließ, wenn er begeistert war, den Christus in sich begeistert sein ließ. Waren es vielleicht wenige, aber gegenüber der gesamten Masse des Tempelrittertums war es immerhin eine stattliche Anzahl von Männern, in denen dieses Ideal eine völlige Umwandlung, eine ganze Metamorphose des Seelenlebens bewirkt hat, die Seele wirklich oft und oft herausgebracht hat aus dem Leibe, sie leben hat lassen in der geistigen Welt.

Tatzenkreuz des
Templerordens

Dadurch war etwas ganz Merkwürdiges im Kreise der Templer vor sich gegangen; etwas ganz großartig Gewaltiges war dadurch im Kreise der Templer vor sich gegangen, ohne daß diese Templer gekannt hätten die Regeln der christlichen Initiation durch etwas anderes als durch den Opferdienst. Zuerst in den Kreuzzügen, dann in dem geistigen Wirken in Europa, wurde ihre Seele von der intensiven Hingabe an die christlichen Impulse und an das Mysterium von Golgatha so inspiriert, daß das Resultat war das Erleben der christlichen Einweihung bei vielen Templern, bei einer stattlichen Anzahl der Templer. Und wir haben das welthistorische Ereignis vor uns, daß auf weltgeschichtlichem Untergrunde einer Reihe von Männern aus den Untergründen, aus dem Schoße des menschlichen Werdens heraus die christliche Einweihung erwächst, das heißt, das Schauen derjenigen geistigen Welten, die dem Menschen zugänglich werden sollen durch die christliche Einweihung." (Lit.: GA 171, S 123f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=123f>))

Zeit und Ort der Handlung

Zeit und Ort der Handlung dürfen wir uns ähnlich denken, wie in dem Roman von Karl Ivelin beschrieben:

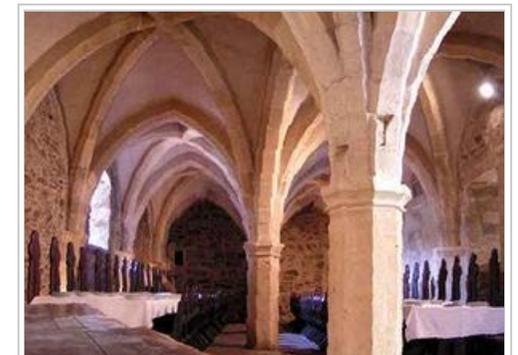
"In der Zeit, in welcher sich die Ereignisse zutragen, von welchen unsere Erzählung handelt, im Anfange des 14. Jahrhunderts, war die Gegend um Bernstein, Schlaining bis nach Güns und nördlich bis zu den Alpen, weit und dicht von undurchdringlichen Urwäldern überwachsen, aus denen graue Höhen und die stolzen Warttürme der umliegenden Burgen wie die unheimlich lauernden Wächter eines erbarmungslosen Zwingherrn hervorragten; nur in den grünen, grasreichen Tälern bemerkte man im Werden begriffene Ansiedlungen, deren roh gezimmerte Hütten von bebautem Land umrahmt waren.

Wenn man die traurigen Gestalten der Einwohner in den entferntesten Tälern so ängstlich und furchtsam um ihre Hütten herumschleichen sah, schien es, als ob der starre Druck schmäherlicher Unterjochung und Verheerung, mit welchem das Land durch die Tartaren unter Bela IV heimgesucht worden war, noch immer mit seinen tieferschütternden Nachwehen auf ihnen eisig und lastend ruhe und sie von jeder freien, regsamen Bewegung ausschließen wolle. Dagegen war unterhalb Lockenhaus und im Tale bei Banyá, damals Szlavabanya genannt, reges Leben.

Dumpfe, eierne Schläge wuchtiger Hämmer und mächtige Rauchsäulen bekundeten bei Lockenhaus das Dasein großer Eisenwerke, wie das gewaltige ferne Getöse bei Banyá auf zahlreiche Pochwerke und demnach auf großartigen Bergwerksbetrieb schließen ließ.

Burg Lockenhaus (Vorderansicht)

Der gotische Rittersaal der Burg Lockenhaus.

Hier und dort waren es Deutsche, deren Väter aus Bayern und dem Erzgebirge von König Bela IV, dem zweiten Gründer Ungarns, ins Land gerufen worden waren unter der Verheißung großer Rechte und kräftiger Unterstützung. Hier zu Lockenhaus unter dem Schutze der Templer, dort zu Banya unter der Führung mächtiger Gewerken entwickelten sie ihre Tätigkeit, bevölkerten die Gegend und förderten den Wohlstand durch Betreibung der Industrie des Bergbaus." (Lit.: Ivelin, S 11)

Lockenhaus und Bernstein

Für die Gestaltung der Templerburg hat Rudolf Steiner nach den Erinnerungen Oskar Schmiedels sehr konkrete Angaben gemacht.

„Von der mittelalterlichen Szene in der Prüfung der Seele sagte Dr. Steiner, dass die Burg in den östlichen Zentralalpen gelegen war, sie habe wirklich existiert, und wurde möglichst getreu nachgebildet (die Burg hatte im Äußeren und Inneren eine mehr gotische Form). Soweit ich mich erinnere, war die Waldwiese mit einer Mauer abgeschlossen, die anscheinend das Besitztum der Ritter abgrenzte. Im Übrigen traten die Bauern gleichzeitig, wie dies bei einem Kirchengang ja üblich ist, auf.“

– OSKAR SCHMIEDEL: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913*; zit. nach Hammacher (2010), S 523

„Die Burgen Bernstein und Lockenhaus sind auch insofern interessant, als sie anscheinend Vorbilder waren für die mittelalterliche Burg in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele». Dr. Steiner hatte angegeben, dass diese Burg auf der Bühne möglichst treu nach einer vorhandenen Templerburg gebracht werden solle. Nun war tatsächlich bei der Münchener Aufführung 1911 das Äußere der Burg im Bühnenbild ähnlich der Burg Bernstein, der Saal jedoch dem Tempelsaal in Burg Lockenhaus.“

– OSKAR SCHMIEDEL: *Aus dem Lande, in dem Rudolf Steiner seine Kindheit und Jugend verbrachte*, Dornach 1952; zit. nach Hammacher (2010), S 523

Burg Bernstein von Osten gesehen

Gilgamesch und der «Herzberg»

Hier im Burgenland, am Westrand der pannonischen Tiefebene, wenige Kilometer nördlich von Bernstein bei Redlschlag in den Ausläufern der Buckligen Welt liegt auch der von Rudolf Steiner erwähnte «Herzberg»[1] (<http://maps.google.com/maps/ms?om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&l=47.42681,16.272898&spn=0.047789,0.078878&t=m&z=14&vpsrc=6&iwloc=0004b5a72f81579249c2e>), auf dem die Mysterienstätte gelegen haben soll, in der im dritten vorchristlichen Jahrtausend Gilgamesch seine Einweihung empfangen hat. Den Namen «Herzberg» dürfte Steiner aus dem oben erwähnten Roman von Karl Ivelin übernommen haben.

"Wenn man die von Wiener-Neustadt über Kirchs Schlag nach Ungarn führende Straße in Kirchs Schlag verläßt, um über Bernstein auf einem kürzeren, wenn auch steileren, aber ob der anziehenden Gegend lohnenderen Gebirgsweg ins Bad Tatzmannsdorf zu gelangen, erreicht man in einer Wegstunde oberhalb des Gebirgsdorfes Redlschlag eine der höchsten Gebirgsspitzen des Eisenburger Komitats, den sogenannten "Herzberg" oder die "Redlschlag Höhe", wo die Blicke unwillkürlich gefesselt werden durch das Landschaftsbild, das der westliche Teil des Eisenburger Komitats hier bietet, das Land der Hienzen genannt, das durch seine Großartigkeit zu den schönsten Gebirgslandschaften zählt.

Nach allen Seiten ist die Aussicht gegen Österreich, Steiermark, Krain, Kroatien und das tiefe Ungarn unbeschränkt, und der Genuß, den der Anblick dieser wildromantischen Umgebung gegen Norden, der anmutigen Gefilde mit sanftgedehnten Hügelketten gegen Süden gewährt, entschädigt für die Mühe, die das Ersteigen dieses Gebirgsweges gekostet hat." (Lit.: Ivelin, S 7)

Der Name «Herzberg» ist zwar in der Gegend unbekannt und auch auf alten Karten nicht verzeichnet, konnte aber mittlerweile mit dem „Steinstückl“ identifiziert werden.

"Er traf in einer Gegend, die etwa in demselben Gebiete liegt, von dem in der neueren Zeit viel die Rede war, das aber in bezug auf seine sozialen Zustände natürlich sich sehr geändert hat, er traf in dem Gebiete des sogenannten Burgenlandes, über das gestritten worden ist, ob es zu Zisleithanien oder zu Ungarn gehören sollte, in einem Gebiet also des Burgenlandes, ein altes Mysterium. Der Oberpriester dieses Mysteriums wird im Gilgamesch-Epos Xisuthros genannt. Er traf ein altes Mysterium, das eine echte Mysterien-Nachform der alten atlantischen Mysterien war, natürlich in einer Metamorphose, wie das in einer so späten Zeit der Fall sein konnte.

Und in der Tat, in dieser Mysterienstätte wußte man die Erkenntnisfähigkeit des Gilgamesch zu beurteilen, zu würdigen. Man wollte ihm entgegenkommen. Es wurde ihm eine Prüfung auferlegt, die dazumal vielen Schülern der Mysterien auferlegt worden ist. Die Prüfung bestand darin, gewisse Exerzitien zu machen bei vollem Wachsein durch sieben Tage und sieben Nächte. Das ging für ihn nicht. Und so unterwarf er sich denn nur dem Surrogat einer solchen Prüfung. Und dieses Surrogat bestand darin, daß ihm gewisse Substanzen zubereitet wurden, die er in sich aufnahm und durch die er in der Tat eine gewisse Erleuchtung bekam, wenn auch, wie es auf diesem Felde immer der Fall ist, wenn nicht gewisse Ausnahmebedingungen garantiert sind, diese in gewissem Sinne zweifelhaft waren. Aber eine gewisse Erleuchtung war nun bei Gilgamesch vorhanden, eine gewisse Einsicht in die Weltensammenhänge, in das geistige Gefüge der Welt. So daß, als Gilgamesch

diese Wanderung vollendet hatte und wiederum zurückkehrte, in ihm in der Tat eine hohe geistige Einsicht vorhanden war." (Lit.: GA 233, S 52f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=52f>))

Personen, Gestalten und Vorgänge

Die geistigen und seelischen Erlebnisse der Menschen, welche in dieser „Prüfung der Seele“ gebildet sind, stellen eine Fortsetzung derjenigen dar, welche in dem früher erschienenen Lebensbilde „Die Pforte der Einweihung“ vorgeführt worden sind.

- Professor Capesius
- Benedictus, Hierophant des Sonnentempels

- Philia
 - Astrid
 - Luna
- die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln; nicht allegorisch, sondern so, wie sie für die geistige Erkenntnis Realität sind.

- Die andere Philia, die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt.
- Die Stimme des Gewissens
- Maria
- Johannes Thomasius
- Doktor Strader
- Felix Balde
- Frau Balde
- Der Doppelgänger des Johannes Thomasius

- Lucifer
- Ahriman

- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Simon, der Jude, vorige Inkarnation des Doktor Strader
- Thomas, vorige Inkarnation des Johannes Thomasius
- Ein Mönch, vorige Inkarnation Maria's
- Der Grossmeister, Oberhaupt eines Zweiges einer mystischen Bruderschaft
- Erster Präzeptor derselben Bruderschaft, vorige Inkarnation des Professors Capesius
- Zweiter Präzeptor
- Erster Zeremonienmeister derselben Bruderschaft
- Zweiter Zeremonienmeister
- Der Geist des Benedictus
- Joseph Kühne, vorige Inkarnation des Felix Balde
- Frau Kühne, vorige Inkarnation der Frau Balde
- Berta, deren Tochter, vorige Inkarnation der andren Maria in der „Pforte der Einweihung“
- Cäcilia, genannt Cilli, Kühnes Pflgetochter, vorige Inkarnation der Theodora in der „Pforte der Einweihung“
- Theodosius, Hierophant des Sonnentempels
- Romanus, Hierophant des Sonnentempels

Die Ereignisse des sechsten, siebenten, achten und neunten Bildes sind der Inhalt der geistigen Rückschau des Capesius in sein voriges Leben. Dieselbe Rückschau erleben (wie die Darstellung selbst zeigt) zugleich Maria und Johannes Thomasius, nicht aber Strader, dessen vorige Inkarnation nur von Capesius, Maria und Johannes geschaut wird. Die Bilder der Rückschau in das vierzehnte Jahrhundert sind als Ergebnisse der imaginativen Erkenntnis gedacht und stellen sich daher gegenüber der Geschichte als idealisierte Darstellung von Lebensverhältnissen dar, die in der physischen Welt nur durch ihre Wirkungen erkennbar sind. Die Art der Lebenswiederholung (von Vorgängen des vierzehnten Jahrhunderts in der Gegenwart) darf nicht als etwas allgemein gültiges aufgefaßt

werden, sondern als etwas, das nur an einem Zeitenwendepunkt geschehen kann. Daher sind auch die Konflikte, wie sie hier dargestellt werden, als Folgen aus einem vorigen Leben nur für einen solchen Zeitabschnitt möglich.

Inhalt

Erstes Bild

Ein Bibliothek- und Studierzimmer des Capesius. Brauner Grundton. Abendstimmung. (CAPESIUS dann Geistgestalten, die SEELENKRÄFTE sind; hernach BENEDICTUS. Dieses und die folgenden Bilder stellen Ereignisse dar, welche mehrere Jahre nach der Zeit liegen, in welcher „Die Pforte der Einweihung“ spielt.)

Capesius brütet über einem Buch des Benedictus. Dass sein bisheriges Erkenntnisstreben nur ein leeres Sinnen war, das sich selbstgefällig im eigenen Gedankenspinnen verlor, ist ihm mittlerweile schmerzlich bewusst geworden. Am Beispiel des Johannes Thomasius ist ihm aber auch klar geworden, dass die in den Seelentiefen des Menschen wirkenden Geisteskräfte nur darauf warten, bewusst erweckt zu werden und dass es des Lebens größte Sünde wäre, diesen Geistesschatz verfallen zu lassen. Doch machtlos fühlt er sich, diesen Lebensquell des Geistes zu fassen und zugleich quält ihn die Angst, dass sein ganzes bisheriges Leben zusammenstürzen und er selbst zum Nichts sich wandeln müsste, wenn es gelänge. Wieder vertieft er sich in die Worte des Benedictus:

„In deinem Denken leben Weltgedanken,
in deinem Fühlen weben Weltenkräfte,
in deinem Willen wirken Weltenwesen.
Verliere dich in Weltgedanken,
erlebe dich durch Weltenkräfte,
erschaffe dich aus Willenswesen.
Bei Weltenfernen ende nicht
Durch Denkraumesspiel – – –,
beginne in den Geistesweiten,
und ende in den eignen Seelentiefen: –
du findest Götterziele
erkennend dich in dir.“

Diese Worte haben für ihn in diesem Moment weckende geistige Kraft. In eine Vision versinkend, sieht er sich von den Seelenkräften Luna und Astrid umschwebt, die die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln, und von der widerstrebenden andren Philia, die ihn im bloßen Erdenbewusstsein zurückhalten will. Auch die Geistesstimme des geistigen Gewissens ertönt. Dass wirkliche geistige Wesen zu ihm sprechen, wird Capesius ahnungsvoll bewusst:

„denn nimmer könnte ich ersinnen,
was ich zu hören meinte – –,

Doch sich selbst fühlt er nun ganz verloren: „Wo ist Capesius?“ Wieder versinkt er brütend in sich selbst, da tritt Benedictus ein. Er erkennt, dass Capesius vor einer schweren Seelenprüfung steht, die ihm aber die erste Pforte zu wirklicher Geistesschau eröffnen kann, wenn er nur sich selbst dabei bewahrt. Den tieferen Sinn von Benedictus Worten kann Capesius noch nicht erfassen, aber:

„Vertrauen doch erzwingt sein Tun;
er hat mich wieder zu mir selbst gebracht.
So mag für diese Stunde
mir ungewiß auch bleiben
das Zauberwesen, daß mich schreckte;
ich will mich frei entgegenstellen

den Dingen, welche er
prophetisch mir vorher verkündet.“

Zweites Bild

Ein Meditationszimmer in violetter Grundton. Ernste, doch nicht düstere Stimmung. (BENEDICTUS, MARIA, dann Geistgestalten, die SEELENKRÄFTE darstellen.)

Auch Maria drängen schwere Seelenkämpfe. Gedanken steigen in ihr auf, die ihr wie Frevel scheinen:

„Du mußt Johannes von dir trennen;
du darfst ihn halten nicht an deiner Seite,
willst Unheil an seiner Seele du vermeiden.
Er muß allein die Bahnen wandeln,
die ihn zu seinen Zielen führen.“

Doch diese Gedanken sind kein Wahn, kein Frevel, sondern entspringen aus einer geistigen Entwicklungsnotwendigkeit, wie ihr Benedictus eröffnet.

Zu Johannes' Heil ward er
Durch lange Zeiten dir vereint;
Doch fordert seiner Seele weite Bahn,
daß er in Freiheit sich die eignen Ziele suche.
Es spricht der Schicksalswille
Von äußerer Freundschaftstrennung nicht;
Doch fordert er mit aller Strenge
Johannes' freie Tat im Geistgebiet.

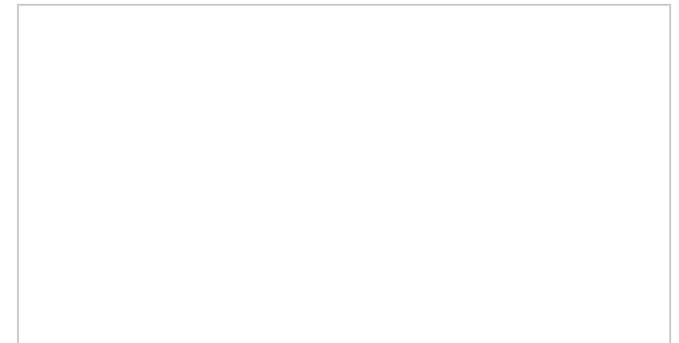
Und nach einer Pause tiefer Selbstbesinnung wird Maria klar, dass auch ihre weitere geistige Entwicklung daran hängt und dass es doch nur eine verfeinerte Art des Selbstgenusses und der eitlen Überhebung war, was sie als Seligkeit empfand, wenn sie ihre Geisteskräfte in Johannes Seele gießen konnte, dass sie im Freunde nur sich selbst bespiegelte. Diese schwer errungene Erkenntnis ruft die Gestalten der drei Seelenkräfte Philia, Astrid und Luna herbei. Sie sollen ihr das eigene Seelensein nun aus Weltenfernen spiegeln; und dann, so empfindet Maria mit Recht, wird sie sich auch erkennend aus dem engen Lebenskreis der gegenwärtigen Inkarnation lösen können und schauen, was sie sich als Pflichten aus früheren Erdenleben auferlegt hat.

Drittes Bild

Zimmer in rosenrotem Grundton, freundliche Stimmung. (JOHANNES vor einer Staffelei; MARIA, später eintretend, dann Geistgestalten als SEELENKRÄFTE.)

Bedrückt steht Johannes vor dem Bild, an dem er gerade arbeitet. Maria hatte es mit keinem Wort kommentiert und doch liegt ihm an ihrem Urteil unendlich viel. Ohne ihre geistigen Impulse fühlt er seine ganze Schaffenskraft erlahmen. Kaum wird er der Freundin gewahr als sie hereintritt und wie erschüttern ihn die Worte, die spricht:

Bedenk', Johannes, daß die Eine Seele,
getrennt von andern, als ein Eigenwesen
seit Weltbeginn sich selbst entfalten muß.
Die Liebe soll getrennte Wesen binden,

doch nicht die Eigenheiten töten wollen.
Es ist der Augenblick für uns gekommen,
in welchen wir die Seelen prüfen müssen,
wie sie des Geistespfades weite Schritte
zu einer jeden Heil zu lenken haben.

Maria geht ab und Luna, Astrid und die andre Philia erscheinen seinem Seelenblick. Luna mahnt:

Du kannst dich selbst nicht finden
Im Spiegel einer andern Seele.
Die Kraft des eignen Wesens,
sie muß im Weltengrunde Wurzeln schlagen,
wenn sie aus Geisteshöhn
die Schönheit in Erdentiefen
mit echtem Sinn verpflanzen will.

Und Astrid setzt hinzu:

Du sollst auf deinen Weltenwegen
Dich nicht verlieren wollen;
Zu Sonnenfernen dringen Menschen nicht,
die sich des Eigenseins berauben wollen.

Nur die andre Philia widerstrebt; Johannes solle sich durch die Seelenschwestern nicht in ferne Weltenweiten führen lassen, die ihm die Erdennähe und Erdenliebe rauben werden.

Viertes Bild

Dasselbe Zimmer wie im ersten Bild. (CAPESIUS und STRADER.)

Capesius wird von Doktor Strader besucht und kaum vermag er den alten Freund wiederzuerkennen. Dem spekulativen abstrakten Erkenntnisstreben, das einst so in ihm brannte, hat Strader den Rücken gekehrt. Die Erlebnisse mit der Seherin Theodora im ersten Mysteriendrama haben ihm klar vor Augen geführt, dass bloßes Gedankenspinnen niemals zu den echten Lebensquellen führt. Dem Menschen sind, so meint Strader, Erkenntnisgrenzen gesetzt, vor denen er resignieren müsse. Besser solle er durch fruchtbare Taten mit Erfindergeist in das Erdenleben eingreifen. Und so steht Strader

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 Geistesstaten 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 stoffentrickten Lichtesweben,
im geisterfüllten Farbenwesen.

nun einer Werkstatt vor, in der man Schrauben walzt. Eines aber ist Strader klar geworden auch ohne tiefere geistige Erkenntnis, nämlich die Wahrheit von der Wiederkehr des Erdenlebens:

Und hundertmal wohl fragt' ich mich:
Was kann Naturerkenntnis lehren,
wie wir sie jetzt schon überschauen können?
--- Es gibt da kein Entweichen ---:
Des Erdenlebens Wiederholung,
die kann und darf kein Denken leugnen,
daß nicht mit allem brechen will,
was Forscherfleiß erkannt in langer Zeiten Lauf.

Capesius selbst hätte sich, wie er sagt, viel Leid erspart, hätte er sich früher zu dieser beseligenden Erkenntnis durchringen können. Für Strader selbst jedoch ist diese unausweichliche Gewissheit – und als solche erscheint sie ihm – nur bedrückend. Er kann nur empfinden

wie grausam diese folgenschwere Wahrheit ist.
Sie läßt die Lebensfreuden und das Lebensleid
als Folgen unsres eignen Wesens uns erscheinen.
Und dies ist oft recht schwer zu tragen.

Nach seinem besonderen Schicksalsweg muss Strader wohl so empfinden. Er war nicht jener Leute Kind, die ihn einst zum Mönch bestimmen wollten, sie hatten ihn an Kindes Statt nur angenommen. Seine wahre Herkunft ist ihm unbekannt. So war Strader ein Fremdling schon im Elternhaus und fremd blieb er auch allem, was später ihn umgab. Und wer so unausweichlich zum Weltenfremdling bestimmt sich sieht, der hat, so ist Strader überzeugt, dies Schicksal schon unbewusst gewollt, lang bevor er denkend wollen konnte. Doch der Einblick in diese dumpfe Triebkraft, die sein Schicksal lenkt und hinter der sich sein eigenes wahres Wesen verbirgt, ist ihm verwehrt. Und so scheint ihm nur die resignierende Flucht nach vorn zu bleiben:

Nimm mich ganz hin, du Lebensräderwerk;
ich will nicht wissen, wie du's treibst.

Capesius jedoch ist fest überzeugt, dass Straders Erkenntnisdrang wieder erwachen werde.

Fünftes Bild

Eine Landschaft, in welcher sich das einsame Haus Balde's befindet. Abendstimmung. (FRAU BALDE, CAPESIUS, dann FELIX BALDE; später JOHANNES und dessen DOPPELGÄNGER, hernach LUCIFER und AHRIMAN.)

Wie schon so oft ist Capesius zu Gast im Haus der Baldes. Deren Leben hat sich mittlerweile stark geändert. Felix Balde horchte auf das, was die Geistesführung in seinem Herzen sprach und hat seine alte Zurückgezogenheit aufgegeben. Jetzt ist er ein oft gesuchter Mann. Viele hören nun gern auf das, was er von den Naturwesen zu erzählen weiß. Und wenn sie auch nicht alles verstehen, was er in bilderreiche Worte fasst, so wirkt doch fruchtbar fort, was er damit in ihre Seelen pflanzt. Capesius gesteht, dass auch ihm noch vieles dunkel bleibt und beinahe ängstlich lauscht er Felix Rede:

Ihr strebt mit gutem Geist und edlem Herzen,
da müssen auch die Zeiten kommen,
wo ihr der Wahrheit Stimme hört.
Ihr achtet nicht, wie inhaltreich
Der Mensch als Bild der Weltenreiche.

Sein Haupt, es ist des Himmels Spiegelbild,
durch seine Glieder wirken Sphärengeister,
in seiner Brust bewegen Erdenwesen sich;
und allen stehn entgegen, machtvoll ringend,
Dämonen aus dem Mondbereich,
die jener Wesen Ziele kreuzen müssen.
Was als ein Menschenwesen vor uns steht,
was als die Seele wir erleben,
was als der Geist uns leuchtet:
es schwebte vielen Göttern vor seit Ewigkeiten,
und ihre Absicht war,
aus ihren Welten Kräfte zu verbinden,
die im Verein den Menschen bilden.

Capesius bittet nun Felica um eines ihrer Märchenbilder und so beginnt sie das Märchen vom Quellwunder zu erzählen, das die Worte ihres Mannes in ihr wachgerufen haben:

Es war einmal ein zarter Knabe, der als das einzige Kind armer Förstersleute in Waldeseinsamkeit heranwuchs und ganz dem Geistesweben seiner engen Welt hingegeben war. Oft saß er bei einer nahen Quelle und einmal formte sich ihm der zerstäubende Tropfenstrom im sinnenden Erleben im Mondlicht zu drei Frauengestalten. Die eine ergriff die tausend sprühenden Tröpfchen und reichte sie der zweiten, die füllte das bunte Wassertropfenwesen mit Mondensilberlicht und reichte es dem Knaben. Doch in der folgenden Nacht träumte dem Knaben, dass er des Kelches durch einen wilden Drachen beraubt wurde. Noch dreimal hatte er danach dieses Erlebnis, dann blieben die Frauen aus. Erst als dreimal dreihundertsechzig Wochen verstrichen waren und der Knabe längst als erwachsener Mann in einer fernen Stadt lebte, fühlte er sich plötzlich wieder nach seinem Felsenquell entrückt. Und wieder sah er die Frauengestalten und diesmal sprachen sie zu ihm:

Es sagte ihm die erste:
Gedenke meiner jeder Zeit,
wenn einsam du dich fühlst im Leben.
Ich lock' des Menschen Seelenblick
in Ätherfernen und in Sternenweiten.
Und wer mich fühlen will,
dem reiche ich den Lebenshoffnungstrank
aus meinem Wunderbecher. –
Und auch die zweite sprach:
Vergiß mich nicht in Augenblicken,
die deinem Lebensmute drohen.
Ich lenk' des Menschen Herzenstriebe
in Seelengründe und auf Geisteshöhn.
Und wer die Kräfte sucht bei mir,
dem schmiede ich die Lebensglaubensstärke
mit meinem Wunderhammer. –
Die dritte ließ sich so vernehmen:
Zu mir erheb' dein Geistesauge,
wenn Lebensrätsel dich bestürmen.
Ich spinne die Gedankenfäden
in Lebenslabirynthen und in Seelentiefen.
Und wer zu mir Vertrauen hegt,
dem wirke ich die Lebensliebestrahlen
aus meinem Wunderwebestuhl. – – –

Und in der folgenden Nacht träumte ihm, wie ihn ein wilder Drache umschlich, doch ihm nicht nahen konnte, da ihn die drei Gestalten von nun an beschützten.

Capesius, der fühlt, wie gesundend dieses Bild auf seine Seele wirkt, bedankt sich bei Felicia und macht sich auf den Heimweg durch den Wald.

Indessen erscheint Johannes in tiefes Nachdenken verloren in derselben Waldgegend. Die Worte Marias brennen in seiner Seele. Er kann und will ihrer Mahnung nicht folgen. Da steigt vor seinem Seelenblick das Bild des eigenen Wesens als düsterer Doppelgänger vor ihm auf. Was Johannes als reinste Liebe zu Maria dünkt, tönt ihm aus dessen Mund spöttisch als wüste Erdenlust entgegen. Dann erscheinen Luzifer und Ahriman. Und so spricht Luzifer:

O Mensch, besiege dich,
O Mensch, erlöse mich.
Du hast mich überwunden
in deinen Seelenhöhen;
Ich bleibe dir verbunden
in deinen Wesenstiefen.

Und Ahriman setzt fort:

Du konntest dir erwerben
das Geistersehen;
Ich mußte dir verderben
das Herzensleben;
Du sollst noch oft erleiden
die stärkste Seelenpein,
willst du dich nicht bescheiden
an meine Kräfte halten.
O Mensch, erkühne dich,
o Mensch, erlebe mich.

Capesius, der nun wieder erscheint, hat hinter einem Gesträuch die Szene zwischen Johannes und dem Doppergänger wie in einer Vision mitgemacht. Und noch weitere Bilder wurden dadurch in seiner Seele erregt. Von einem edlen Geistesbund träumte ihm, in dessen Mitte er sich sah und zugleich ist ihm gewiss, dass dies in seiner vollen Lebenskraft mehr ist als ein bloßer Traum, er dergleichen aber niemals in diesem Erdenleben erfahren haben.

Das Folgende stellt Bilder von Vorgängen aus dem ersten Drittel des vierzehnten Jahrhunderts dar. Der Fortgang wird zeigen, daß in ihnen die Rückschau von Capesius, Thomasius und Maria in ihr früheres Erdenleben zu sehen ist.

Sechstes Bild

Eine Waldwiese. Im Hintergrunde hohe Felsen, auf denen eine Burg steht. Sommerabendstimmung. (BAUERN, der Jude SIMON; der Bergwerkmeister THOMAS, ein MÖNCH.)

Bauern und Bäuerinnen gehen über die Wiese. Die einen schimpfen über den bösen Juden Simon, 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 sehen von ihnen nur Gutes kommen, das in die Zukunft weist.

Simon ist den Spott der Bauern gewohnt. Er führt ein einsames und ausgegrenztes Leben und fühlt sich darin den Rittern aus der Burg verwandt. Er hadert nicht mit seinem Schicksal, denn dieses hat ihn gelehrt, sich als Naturforscher auf die Kräfte seiner eigenen Seele zu besinnen und die Lehren der Ritter weisen ihn auf die herannahende Zeit, wo der Mensch die Sinneswelt erobern und ihre Kräfte entfalten wird.

Indessen kommt der Bergwerksmeister Thomas, der in dem Dienst der Ritter, aber ihrem Denken ferne steht, aus dem Wald und begegnet dem Mönch, der als strenger Kirchenmann ein erklärter Feind der ketzerischen Ritter ist. Thomas erzählt ihm, dem er so innig vertraut, von seinem Glück und Leid, von seiner geplanten Hochzeit mit der Tochter des Bergaufsehers und von seinem Vater, der die Familie verlassen hatte als er noch ganz klein war und wie er ihn dennoch immer gerne wiederfinden wollte, wenn er auch bitteres Leid über die Familie gebracht hatte. Denn die Mutter war bald aus Gram gestorben und seine damals eben erst geborene Schwester war in die Obhut fremder Leute gekommen und seitdem hatte er jede Spur von ihr verloren. Gestern nun, so fährt Thomas fort, wäre er dienstlich ins Schloss gerufen worden und da hätte sich ganz unvermutet der Ritter, der sein Vorgesetzter ist, schmerzgebeugt als sein Vater zu erkennen gegeben. Alles Leid, das er über die Familie gebracht hat, hätte er ihm da vergeben können – doch dass er ein Gegner des Mönches sei, das habe ihm nun den Vater zum zweiten Mal schmerzlich entrisen. Doch der Mönch versichert ihm:

Ich werde niemals dich entfremden wollen
den Banden, die das Blut dir auferlegt.
Doch was ich deiner Seele geben kann,
soll dir in Liebe stets beschieden sein.

Siebentes Bild

Ein Zimmer jener Burg, die im vorigen Bild von außen zu sehen war. Alles geschmückt mit Symbolen einer mystischen Bruderschaft. (Die geistigen RITTER während einer Versammlung, dann der MÖNCH mit einem der Ritter, später die ERSCHENUNG DES GEISTES BENEDICTUS', der etwa fünfzig Jahre vorher verstorben. LUCIFER und AHRIMAN. Der GROSSMEISTER mit vier Brüdern an einem langen Versammlungstisch.)

Der Großmeister hat seine treuesten Ordensbrüder zur Versammlung gerufen. Seit das teure Haupt des Ordens als Opfer dunkler Mächte gefallen ist, sind schwere Zeiten für den Orden angebrochen. Viele Bundesburgen und viele treue Brüder sind schon gefallen im Kampf gegen mächtige Feinde und auch diese Burg werde nicht mehr lange widerstehen können. Bittere Zeiten, Leiden, Schmerz und Tod kommen auf die Brüder zu, doch werden ihre Geistesschätze nicht für alle Zeiten verloren sein, wenn sie nur des Bruderbundes Weiheanspruch beherzigen:

„Es muß sein Sondersein und Leben opfern,
wer Geistesziele schauen will
durch Sinnesoffenbarung;
wer sich erkühnen will,
in seinen Eigenwillen
den Geisteswillen zu ergießen.“

Was jetzt durch den Zwang der Zeiten geopfert werden muss, wird Früchte tragen in einem neuen Erdenleben.

Nachdem alle abgegangen sind, tritt wenig später der 2. Präzeptor mit dem Mönch herein. Dieser fordert das einst wertlos scheinende Grundstück als Kircheneigentum zurück, auf dem die Ritter nun so reiche Bodenschätze schürfen. Doch das kann der Präzeptor nicht zugeben, denn das Land sei rechtmäßig erworben worden. Diese Antwort kann dem Mönch nicht genügen und so wünscht er den Ordensführer selbst zu sprechen.

Während der Mönch den Ordensführer erwartet, schauert ihm vor den mystischen Zeichen, die den Saal schmücken. Er fühlt sich wie von bösen Mächten umgeben – und plötzlich erscheint ihm der Geist des Benedictus, der einst, als er noch auf Erden lebte, sein eigener hochverehrter Meister und damals selbst noch Feind des Ritterordens war. Doch jetzt ruft er seinem Schüler mahnend zu:

Der Bund ist hohen Zielen zugewandt.
Die Menschen, die sich ihm gewidmet,
empfinden ahnend spätre Erdenzeiten,
und ihre Führer ahnen schon im Vorgesicht
die Früchte, die in Zukunft reifen sollen.
Es werden Wissenschaft und Lebensführung
die Formen und die Ziele wandeln.

Und was der Bund, den du verfolgen hilfst,
in dieser Zeit zu leisten sich getrieben fühlt,
sind Taten, welche dieser Wandlung dienen.

Und während der Mönch noch nachsinnt, wie er dieser Mahnung folgen kann, erscheinen ihm Ahriman und Luzifer, die ihn an Benedictus Worten irre werden lassen wollen. Verwirren können sie den Mönch, doch weiß er, dass er die Wahrheit finden kann, wenn er Benedictus, seinem geistigen Leitstern, folgen wird.

Achtes Bild

Derselbe Saal wie im vorigen Bilde. (Der erste PRÄZEPTOR, JOSEPH KÜHNE; dann der GROSSMEISTER mit SIMON; später der erste und der zweite ZEREMONIENMEISTER. Joseph Kühne ist zuerst da; der Präzeptor tritt zu ihm.)

Joseph Kühne und der 1. Präzeptor treten auf. Kühne beginnt von Thomas zu sprechen und von Cilli, der sich Thomas in Liebe zugewendet hat. Zwar betrübt ihn, dass Thomas in seinem Herzen ein Feind des Ordens ist, doch will er der ehelichen Verbindung der beiden nicht länger widerstreben, denn er empfindet, dass auch Cilli Thomas innig liebt. Und nun erst eröffnet er dem 1. Präzeptor, was selbst Cilli noch nicht ahnt, nämlich dass sie nicht Kühnes leibliches Kind sei, sondern eine angenommene Pflgetochter. Noch könne er nicht sagen, wer ihr leiblicher Vater sei; erst Jahre nach dem Tod der leiblichen Mutter seien ihm Papiere zugetragen worden, die darüber Aufschluss geben könnten. Der 1. Präzeptor wird bei diesen Worten immer unsicherer und was er schon bang zu ahnen beginnt, wird ihm durch Kühne bestätigt. Er selbst ist Cillis leiblicher Vater. Schnell sucht er nun Kühne loszuwerden. Schmerzlich ist ihm bewusst, welches Schicksal er seiner Familie aufgeladen hat. Nicht nur ist seine Frau aus Gram gestorben, auch das Glück seiner Kinder wird zerstört, den Thomas ist sein Sohn und Cilli seine Tochter und eine eheliche Verbindung der beiden darf nicht sein. Sie müssen die Wahrheit erfahren, so schmerzlich sie auch ist. Er geht ab und wenig später tritt der Großmeister mit dem Juden Simon ein.

Zu seinem eigenen Schutz müsse Simon fortan im Schloss bleiben, beschwört ihn der Großmeister, und Simon schmerzt aus tiefster Seele, dass dem Orden selbst so viel Feindschaft entgegenschlägt. Doch dieser äußere Kampf sei nur ein Bild des großen inneren Kampfes, den einander widerstrebende Geistesmächte in jedes Menschen Herzen führen, entgegnet ihm der Großmeister. Und wie sehr berührt das Simon, der diesen Kampf nur allzu sehr in seinem eigenen Inneren fühlt, ein Kampf der zwischen hohen Weltenzielen und engen Eigeninteressen unaufhaltsam tobt und die Seele mit Zweifeln und Furcht erfüllen. Doch was Simon schmerzlich so in Worte gießt, lässt den Großmeister zugleich auch Dinge schauen, die Weltenziel und Menschenschicksal segensvoll verbinden.

Nachdem die beiden abgegangen sind, treten die beiden Zeremonienmeister herein. Unverständlich erscheint dem 1. Zeremonienmeister die Milde, mit der der Großmeister auf die Feinde des Ordens blickt. Dem 2. Zeremonienmeister hingegen ist klar, dass viele, die jetzt als Feinde erscheinen, nicht böse Menschen sind, dass sie aus ehrlichem Herzen dem Orden widerstreben müssen, weil sie die zukunftsweisenden Wahrheiten, die hier verkündet werden, jetzt noch nicht erfassen können. Es wäre eitler Wahn, zu glauben, man könne diese Wahrheiten heute schon allen Menschen so verkünden, dass sie ganz davon ergriffen werden. Viel ist schon getan, wenn in ihre Herzen ein kleiner Keim für künftige Erdenleben gelegt wird:

Ich kann in vielem Haß, der uns verfolgt,
den Samen späterer Liebe nur entdecken.

Doch das wird nur geschehen, wenn Einzelne jetzt trotz aller Verfolgung vorbereiten, was den Vielen heute noch versagt bleiben muss.

Neuntes Bild

Die Waldwiese wie im sechsten Bild. (JOSEPH KÜHNE, FRAU KÜHNE, deren Tochter BERTA; dann BAUERN, später der MÖNCH; zuletzt CÄCILIA (genannt Cilli), Kühnes Pflgetochter und THOMAS.)

Berta möchte gerne ein Märchen, wie sie oft der Vater von den Rittern nach Hause bringt, aus dem Munde ihrer Mutter hören und so beginnt Frau Kühne das Märchen von dem Guten und dem Bösen zu erzählen:

Es lebte einmal ein Mann, den quälte die Frage nach dem Ursprung des Bösen. Die Welt stamme von Gott und Gott könne nur gut sein - wie also kämen böse Menschen aus dem Guten? Da sah er auf seinen Wegen einen Baum, der war im Gespräch mit einer Axt, die sprach:

„Was dir zu tun nicht möglich ist, ich kann es tun,
ich kann dich fällen, du mich aber nicht.“

Da sagte zu der eitlen Axt der Baum:
„Vor einem Jahre nahm ein Mann ein Holz,
woraus er deinen Stiel verfertigt hat,
durch eine andre Axt aus meinem Leib.“

Da ward dem Mann, wenn er es auch nicht in klare Worte fassen konnte, mit einem Schlag die Rätselfrage gelöst, wie Böses aus dem Guten stammen kann. – Bilder solcher Art sind es, durch welche die Ritter erziehend auf die Menschen wirken.

Bald danach erscheinen die Bauern und Bäuerinnen auf der Wiese und aus ihren Gesprächen wird klar, dass auch die hiesige Ordensburg bald belagert würde. Und wieder wogen die Emotionen für und wider die Ritter. Als sie den Mönch tief in Gedanken versunken erblickten, ziehen sie sich zurück. Früher konnten sie ihm leicht in allem folgen, doch heute war ihnen manches Wort seiner Predigt recht unverständlich.

Thomas hat indessen in Cäcilia seine lang vermisste Schwester wiedergefunden und beide sind glücklich, dass es so gekommen ist. Nur ist Thomas bekümmert, dass Cilli sich so innig den Lehren der ungeliebten Ritter verbunden fühlt. Auch Cilli schaudert vor dem Abgrund, der sie dadurch trennt, doch tröstet sie sich mit dem Gedanken, dass Liebe stets sich siegend zeigen muss.

Das Folgende ist die Fortsetzung der Ereignisse, die in den ersten fünf Bildern dargestellt sind.

Zehntes Bild

Dieselbe Landschaft wie im fünften Bilde. (CAPESIUS erwacht aus der Vision welche ihm seine vorige Inkarnation vor die Seele gestellt hat.)

Ganz klar ist es Capesius, dass er soeben einen Blick in sein früheres Erdenleben geworfen hat. Wie ein Alp lastet dieses Bild auf seiner Seele und mahndend hört er die Stimme des Geistgewissens:

Erfühle, was du geschaut,
erlebe, was du getan.
Du bist dem Sein nun neu entstanden. –
Du hast geträumt dein Leben.
Erwirk' es dir
Aus edlem Geisteslicht;
Erkenne Daseinswerk
mit Seelenblickeskraft.
Vermagst du dieses nicht,
bist wesemlosen Nichts
in Ewigkeit verbunden.

Elftes Bild

Dasselbe Meditationszimmer wie im zweiten Bilde. (MARIA, AHRIMAN.)

Wie Capesius hat auch Maria dieselbe Rückschau in ihr früheres Erdendasein erlebt. Ahriman will ihr dies als bloßes Wahngelbilde erscheinen lassen, von Benedictus listig eingeflößt. Doch Maria durchschaut ihn als Vater aller Täuschung. Zugleich ist ihr bewusst, dass Ahriman auch oft die Wahrheit sprechen muss und gerade dadurch helfen kann, Schein und Wirklichkeit voneinander zu scheiden. Er bringt den Menschenseelen Freiheitsmacht und seine klar bewussten Gedankenkräfte können auch des Wahrheitssinnes Führer werden.

Die hohen Schicksalsmächte haben weise
in dir den Widersacher sich bestellt,
du förderst alles, das du hemmen willst.
Du bringst den Menschenseelen Freiheitsmacht,
wenn du in ihre Seelengründe dringst.
Von dir entspringen die Gedankenkräfte,
die Ursprung zwar der Wissens-Truggebilde,
doch auch des Wahrheitsinnes Führer sind.
Es gibt nur Ein Gebiet im Geisterland,
in dem das Schwert geschmiedet werden kann,
vor dessen Anblick du verschwinden mußt.
Es ist das Reich, in dem die Menschenseelen
sich aus Verstandeskräften Wissen bilden,
und dann zur Geistesweisheit umgestalten.
Und kann ich mir in diesem Augenblicke richtig
das Wahrheitswort zum Schwerte schmieden,
so wirst du diesen Ort verlassen müssen.

Und so gewinnt Maria gerade durch Ahrimans Erscheinen die Sicherheit, dass es Wahrheit war, was sie soeben schauen durfte:

So höre du, der Vater ist der Täuschung,
ob ich vor dir die Siegeswahrheit spreche.
Es gibt im Erdenwerden solche Zeiten,
in welchen alte Kräfte langsam sterben
und sterbend schon die neuen wachsen sehn.
In solcher Zeitenwende fanden ich
und meine Freunde uns im Geist vereint,
als sie die frühern Erdenleben suchten.
Es wirkten damals wahre Geistesmenschen,
die sich zur Seelenbrüderschaft verbanden,
und aus der Mystik Reich sich Ziele holten.
In solchen Erdentagen werden Keime
in Menschenseelen sorgsam eingepflanzt,
die lange Zeit zur vollen Reife brauchen.
Die Menschen müssen dann im nächsten Leben
noch Eigenschaften aus dem frühern zeigen.
Es werden viele Männer solcher Zeiten
in einem nächsten Leben wieder Männer,
und viele Frauen werden Frauen wieder.
Es ist dann auch die Zeitenlänge kürzer,
als jene, die sonst zwischen Leben liegt.
Es fehlet dir für solche Zeitenwenden
der sichere Blick. Deshalb vermagst du nicht
ihr Werden irrtumlos zu überschauen.

– worauf Ahriman mit unwilliger Gebärde und Donnerrollen verschwinden muss.

Zwölftes Bild

Dasselbe Zimmer wie im vorigen Bild. (JOHANNES und LUCIFER.)

Auch Johannes hat die Rückschau in das frühere Erdendasein miterlebt, doch warnend führt ihm Luzifer die Fruchtlosigkeit solchen Erlebens vor die Augen:

Erkenne an Capesius die Früchte,
die reifen müssen, wenn die Seelen sich
dem Geistgebiet zu früh erschließen wollen.
Er kennt die Worte seines Lebensbuches
und weiß, was ihm obliegt für viele Leben.
Doch Leid, das nicht im Schicksalsplane liegt,
ersteht aus Wissen, dem die Kräfte fehlen,
zu Taten sich im Leben umzubilden.
[...]
Es tötet Kräfte, die im Unbewußten
der Menschenseele sichre Führer sind,
und kann Besonnenheit doch nicht erhöh'n.
So lähmt es nur des Leibes starke Macht,
bevor die Seele sie bemeistern kann.

Was ihm selbst noch fehlt, erkennt Johannes an diesem Beispiel nur zu klar. Nicht sein ganzes Menschenwesen konnte er bislang zum Geisteslicht erheben, ein leichter Seelenschatten war es nur, der schwärmen konnte für die Geistesweiten. Und aus der Begegnung mit dem Doppelgänger wurde ihm nicht minder klar, dass nicht reine Seelenliebe, sondern die Leidenschaft des Blutes zu Maria trieb. Doch fehlt ihm der Geistesmut, über diese Stufe hinaus zu dringen. Zu unreif fühlt sich Johannes, den eingeschlagenen Erkenntnisweg fortzusetzen, blind will er sich fortan dem Weltenwillen ergeben. Dass er damit in Luzifers Fahrwasser gerät, bleibt Johannes nicht verborgen, denn Luzifer selbst bekennt:

In diesem Weltenwillen wirke ich,
wenn er durch Menschenseelen kraftvoll strömt.

Doch das nimmt Johannes hin:

Ich muß dich fühlen, muß dich wollend leben;
Dann kann ich künftig dich auch überwinden,
wenn so mein Schicksalsplan es fügen will.
Das Geisteswissen, das ich früh erlangt,
es ruhe mir fortan im Seelengrunde,
bis meine Lebenstribe selbst es wecken.
Vertrauensvoll ergeb' ich mich dem Willen,
der weiser als die Menschenseele ist.

Dreizehntes Bild

Der Sonnentempel; die verborgene Mysterienstätte der Hierophanten. (AHRIMAN, LUCIFER; die drei SEELENGESTALTEN, STRADER; BENEDICTUS, THEODOSIUS, ROMANUS; MARIA.)

Zuerst erscheinen Luzifer und Ahriman. Luzifer fühlt sich als Sieger, da er Johannes Seelenblick gerade noch im rechten Augenblick zu blenden vermochte. Doch fehlt zum vollkommenen Sieg der beiden Widersacher die Seele Straders, die Ahriman nicht zu gewinnen vermochte.

Als Strader mit den drei Seelenschwestern naht, die ihm ihre Kräfte zuströmen, muss sich Ahriman zurückziehen. Nur Luzifer kann bleiben, da ihm Johannes die Pforte in diese Welt geöffnet hat, die er sonst nicht betreten kann.

Dann tritt Benedictus mit seinen Gefährten Theodosius und Romanus ein. Im Tempel soll Strader die Kräfte finden, die ihn durch Gedankenlabyrinth zu den wahren Lebensquellen führen. Capesius wird erst künftig den Tempel betreten können. Zwar konnte er in sein früheres Erdenleben zurückschauen, doch fehlt ihm noch die Kraft, die Pflichten zu erfüllen, die er durch Selbsterkenntnis fühlen kann. Lernen muss er erst die Schmerzen zu ertragen, die wahre Selbsterkenntnis mit sich bringt.

Auch Johannes soll den Tempel bald wieder betreten können, doch müssen seine guten Kräfte zuvor am Gegensatz der Widersacher reifen. Bis dahin muss sein Geisteschatz behütet werden, da er in Finsternis zu tauchen droht. Und dann, während Maria hereintritt, wendet sich Benedictus an Luzifer:

Es kann in dieser Zeit des Tempels Macht
Johannes' Seele dir noch nicht entreißen,
doch wird sie künftig wieder unser sein,
wenn unsrer Schwester Früchte reifen werden,
die wir als Blüten schon erkennen können.

Zum Heil der Entwicklung musste Benedictus Marias und Johannes Seelen zeitweilig voneinander trennen und das gab Luzifer die Kraft, an Johannes heranzutreten, denn überall wo Seelensondersein entsteht, ist seinem Wirken Raum gegeben. Doch ist das Seelenband zwischen Johannes und Maria, geschmiedet schon in früheren Erdenläufen, viel zu stark, um Luzifer dauerhaften Sieg zu gewähren. Zudem ist der freie Opferwille Marias erwacht. Sie weiß, was sie Johannes und Capesius schuldet, indem sie Vater und Sohn im früheren Erdenleben entzweite. Doch

Es gibt im Menschenwesen Liebequellen,
zu denen deine Macht nicht dringen kann.
Sie öffnen sich, wenn alte Lebensfehler,
die unbewußt der Mensch auf sich geladen,
in spätem Erdenleben mit dem Geist
geschaut und durch den freien Opferwillen
in Lebenstagen umgewandelt werden,
die wahren Menschenheile Früchte bringen.

Und Benedictus setzt hinzu:

Es möge dieses Licht in deinem Selbst
die Kräfte heilerschaffend weiter wirken,
die deine Lebensfäden einst den andern
zum Lebensknoten fest verbunden haben.

Literatur

1. Alice Fels: *Erinnerungen an die Münchener Proben zu den Mysterienspielen* im *Nachrichtenblatt* 1929 Nr. 38 und 39 und 1950 Nr. 30 und 31
2. Max Gumbel-Seiling: *Mit Rudolf Steiner in München und Einige Erinnerungen an die Mysterienspiele in München von einem Mitspieler* in „*Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit* in

Deutschland“ Nr. 7, März 1949

3. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010, ISBN 978-3-7235-1379-8
4. Wilfried Hammacher: *Einführung in Rudolf Steiners Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2009, ISBN 978-3-7235-1360-6
5. Wilfried Hammacher: *Inhaltswiedergabe der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2000, ISBN 3-7235-1086-8
6. Wilfried Hammacher: *Die Grundelemente der Sprachgestaltung und Schauspielkunst nach Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 978-3-7235-1241-8
7. Wilfried Hammacher: *Kurze Wegleitung durch die Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 978-3-7235-0888-6
8. Karl Ivelin: *Die Kinder der Liebe: bewegtes Leben unter der Erde : historisch-romantische Sage aus Bernsteins alten Tagen*, Parzival-Verlag, 1992, ISBN 978-3-9520080-6-5
9. 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
10. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
11. Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengesistes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf>)
12. Rudolf Steiner: *Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache*, GA K51 (1984), ISBN 978-3-7274-3650-5
13. Jürg-Hinrich Volkmann: *Templer im Burgenland*, in *Das Goetheanum*, Jg. 1992, Seite 568

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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. <http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014b.pdf> - Die Prüfung der Seele als PDF-Dokument.
2. Jürg-Hinrich Volkmann: *Templer im Burgenland* (<http://www.parzifal.ch/255.html>) - Artikel in *Das Goetheanum*, Jg. 1992, Seite 568

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Prüfung_der_Seele&oldid=46380“

Kategorien: [Kunst](#) | [Dichtung](#) | [Drama](#) | [Mysteriendrama](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 23:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.007-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Stimme der Stille (Blavatsky)

Aus AnthroWiki

Die Stimme der Stille ist ein Buch von Helena Petrovna Blavatsky. Es wurde in Fontainebleau geschrieben und 1889 in London veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aufbau
- 2 Entstehung
- 3 Verbindungen
- 4 Inhalt
 - 4.1 Die Stimme der Stille
 - 4.2 Die zwei Wege
 - 4.3 Die sieben Pforten
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Aufbau

Das Werk, dessen vollständiger Titel *Die Stimme der Stille und andere ausgewählte Bruchstücke aus dem "Buch der goldenen Lehren"* lautet, besteht aus den drei Teilen

- Die Stimme der Stille
- Die zwei Wege
- Die sieben Pforten

Der Text ohne Vorwort und Anhänge umfasst 75 kleinformatige Seiten.

Entstehung

Blavatsky betonte im Vorwort, dass es nicht ihr eigenes Werk darstellt, sondern Übersetzungen von Teilen des "Buches der goldenen Lehren". Während ihres Aufenthaltes in Tibet lernte sie diese auswendig und brauchte sie deshalb nur mehr niederzuschreiben. Der englische Originaltext ist stark mit Sanskrit- und tibetischen Fachwörtern durchsetzt, welche die Lesbarkeit wesentlich erschweren. Aus diesem Grund wurde und wird bei manchen Übersetzungen eine Eindeutschung dieser Begriffe versucht und werden die originalen Ausdrücke in Fußnoten dargestellt.

Verbindungen

Ganz in der Tradition der östlichen Philosophien geschrieben, weist das Werk zahlreiche Parallelen zum Hinduismus auf. In den Veden, und hierin vor allem den Upanishaden, aber auch der Bhagavad Gita, findet sich ähnliches. Übereinstimmung gibt es ebenso zum Buddhismus. Hier bezeichnete der bedeutende Zen-Gelehrte Dr. Daisetz Teitaro Suzuki das Buch als echten Mahayana (*The Middle Way, August 1965, p. 90.*) und schrieb darüber: "Ohne Zweifel wurde Helena Blavatsky in die tieferen Seiten der Mahayana-Lehren eingeweiht und veröffentlichte dann das, was sie für weise hielt..." (*Eastern Buddhist, old series, 5:377*). Der Dalai Lama, traditionell den Lehren der Theosophie gegenüber freundlich eingestellt, versah die Übersetzung *Satteldorf 1997* mit einem Vorwort, als

Ausdruck seiner Übereinstimmung.

Inhalt

Das Werk setzt Kenntnisse im Zusammenhang mit den Begriffen Karma, Reinkarnation, Chakra und Kundalini voraus, und ist ohne diesen Hintergrund nur schwer zu verstehen. *(Die Zitate beziehen sich auf die Übersetzung von Norbert Lauppert und Fritz Kutschera, Adyar-Verlag, Graz 1972, ISBN 3-85005-041-6.)*

Zur Einstimmung: *Keiner, o Jünger (gemeint ist ein Schüler, der Erleuchtung anstrebt), wird zum Eingeweihten in jener Geburt, in der seine Seele sich zum ersten Male nach endgültiger Befreiung zu sehnen beginnt. Dennoch, o Strebender, kann keinem freiwilligen Streiter in dem harten Kampf zwischen den Lebenden und den Toten, kann keinem Rekruten je das Recht verweigert werden, den Pfad zu betreten, der zum Schlachtfeld führt. Denn entweder wird er siegen oder fallen. Wahrlich, siegt er, so wird er Vollendung erlangen. Ehe er noch seinen Schatten ablegt, seine sterbliche Hülle, diese beständige Ursache von Qualen und unbegrenzbarem Schmerz, werden die Menschen in ihm einen großen und heiligen Erleuchteten verehren. Und wenn er fällt, so fällt er auch nicht vergebens; die Feinde, die er in der letzten Schlacht erschlagen, werden in dem nächsten Leben, das sein eigen sein wird, nicht wieder zum Leben erwachen.* (S. 55)

Die Stimme der Stille

Dieser erste Teil beschreibt den "Weg", den ein Jünger zu gehen hat. *Ehe die Seele sehen kann, muss die innere Harmonie erlangt, müssen die Augen des Fleisches für alle Täuschungen des Scheines blind geworden sein.* (S. 16) Die Stationen auf diesem Pfad entsprechen der Arbeit an einem selbst durch das Ausmerzen von Lastern sowie Untugenden und Überwindung der Maya. *Dann erst vermagst du zu einem "Wanderer in den Lüften" zu werden, der auf dem Winde über den Wogen schreitet, dessen Schritte das Wasser nicht berühren.* (S. 23) Nach Überwindung seiner selbst, gibt es für den Jünger keinen Pfad mehr. *Du kannst auf dem Pfade nicht vorwärts schreiten, ehe du nicht selbst zum Pfade geworden bist.* (S. 26) Schließlich verliert sich das Bewusstsein jeglicher Individualität und der Jünger erreicht Samadhi, er ist eins mit dem All. *Jetzt o Jünger, bist du Handelnder und Zeuge zugleich, bist das Ausstrahlende und die Strahlungen, Licht im Klang und Klang im Licht.* (S. 35)

Die zwei Wege

Wenn die Einheit erreicht ist, stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl. *Der Eine Pfad wird zu den zwei Pfaden: dem offenen und dem geheimen. Der eine führt zum Ziel, der zweite zur Selbstaufopferung.* (S. 56) Die eine Wahl heißt, das Rad der Wiedergeburt für immer zu überwinden. *Der "offene Weg" wird dich, sobald du dein Ziel erreicht hast, dazu führen, den Körper eines Erlösers zurückzuweisen, und dich in den dreimal herrlichen Zustand des im Unendlichen Aufgegangenen eintreten lassen, der Vergessen auf immer von Welt und Menschheit bedeutet.* (S. 57/58) Die zweite Wahl heißt, aus freien Stücken zurückzukehren, um anderen auf ihrem Weg zu helfen. *Der "geheime Weg" führt auch zur Seligkeit der höchsten Vollendung, aber erst am Ende zahlloser Zeitalter, Seligkeiten, gewonnen und wieder verloren aus grenzenlosem Mitleid und Erbarmen für die Welt der verblendeten Sterblichen.* (S. 58) Der zweite, unsagbar schwierigere Weg, ist der edlere. *Der Erlöser (= Bodhisattva) aber, der die Schlacht gewonnen hat und den Siegespreis in seiner Hand hält, spricht, von göttlichem Mitleid erfüllt: "Um der anderen willen verzichte ich auf diesen großen Lohn" - und er vollbringt das Werk der größeren Entsagung. Er ist EIN ERLÖSER DER WELT.* (S. 59)

Die sieben Pforten

Noch bevor die Einheit erreicht werden kann, müssen sieben Tugenden der Vollendung gemeistert werden.

- 1. **BEREITSCHAFT ZU STETEM SICH-VERSCHENKEN**, der Schlüssel der Barmherzigkeit und unsterblichen Liebe. (S. 62)
- 2. **AUSGEGLICHENHEIT**, der Schlüssel der Harmonie in Wort und Tat, der Schlüssel, der Ursache und Wirkung ausgleicht und keinen Spielraum mehr lässt für das Wirken von Karma. (S. 63)
- 3. **UNERSCHÜTTERLICHKEIT**, selige Geduld, die nichts ins Wanken bringen kann. (S. 63)

- 4. *LEIDENSCHAFTSLOSIGKEIT, Gleichmut in Freude und Leid, Zerstörung des Wahnes, Erfassen der Wahrheit allein.* (S. 63)
- 5. *KRAFT, furchtlose Energie, die sich ihren Weg zur höchsten Wahrheit erkämpft, empor aus dem Sumpfe irdischer Lügen.* (S. 63)
- 6. *VERSENKUNG, deren Pforte, einmal geöffnet, den Weisen in das Reich des ewigen Seins führt und zu dessen immerwährender Betrachtung.* (S. 63)
- 7. *WEISHEIT, die den Menschen zu einem Gott macht, zu einem Welterlöser, einem Sohn der Geister des Firmaments.* (S. 63)

Das Ende, ist der Anfang. *Wisse, du Bezwingen der Sünden, wenn ein Pilger, der in den Strom getreten ist, den siebenten Pfad überschritten hat, durchdringt ein Schauer freudiger Ehrfurcht die ganze Natur und sie fühlt sich überwunden. Der Silberstern funkelt die Kunde den nächtlichen Blüten, das Bächlein murmelt sie den Kiesel zu; die dunklen Wellen des Ozeans tragen sie brausend zu den brandungsumwogten Felsenuffern, dufterfüllte Winde singen es den Tälern, und stolze Tannen flüstern geheimnisvoll: "Ein Meister ist erstanden, ein MEISTER DES TAGES" ("Tag" bedeutet hier eine Periode von unberechenbar langer Dauer).* (S. 81/82)

Literatur

- Engel, Gertrud (Übers.): *Die Stimme der Stille und andere ausgewählte Bruchstücke aus dem Buche der Goldenen Lehren*; Ring-Verlag, Düsseldorf 1935
- Hartmann, Franz (Übers.): *Die Stimme der Stille, Die zwei Wege, Die sieben Pforten*; Ullrich-Verlag, Calw 1976
- Lauppert, Norbert; Kutschera, Fritz (Übers.): *Die Stimme der Stille und andere ausgewählte Bruchstücke aus dem "Buch der goldenen Lehren"*; Adyar-Verlag, Graz 1982; ISBN 3-85005-068-8
- Troemel, Hank (Übers.): *Die Stimme der Stille, Auszüge aus dem Buch der goldenen Regeln*; Adyar, Theosophische Verlags-Gesellschaft, Satteldorf 1997; ISBN 3-927837-62-8

Weblinks

- Die Stimme der Stille (<http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/Stimme.pdf>) Deutsche Übersetzung in PDF Format (516 kB)
- Voice of the Silence Net (<http://voiceofthesilence.net/>) (englisch)
- The Voice of the Silence online (<http://www.theosociety.org/pasadena/voice/voice.htm>) (englisch)
- Comments on the Voice of the Silence by Clara Codd (<http://theosophical.ca/voiceSilenceComments.htm>) (englisch)
- Reflections on the Voice of the Silence (<http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-ivmvs.htm>) (englisch)
- Commentary on the Voice of the Silence (http://www.anandgholap.net/Voice_Of_Silence-Commentary-AB_CWL.htm) - Annie Besant und C.W. Leadbeater

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Stimme_der_Stille_\(Blavatsky\)&oldid=37806](http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Stimme_der_Stille_(Blavatsky)&oldid=37806)“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.444-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Wiederkehr des Christus im Ätherischen

Aus AnthroWiki

Die Wiederkehr des Christus im Ätherischen, die seit dem frühen 20. Jahrhundert erlebt werden kann, wurde von Rudolf Steiner an vielen Stellen sehr ausführlich besprochen.

Seit der Auferstehung zeigt sich der Christus in ätherischer Gestalt. Er offenbart sich nun durch eine Engelwesenheit und lebte in dieser Form zunächst unsichtbar verbunden mit der Erde. Als seit dem 16. Jahrhundert das materialistische Denken immer stärker heraufkam und immer mehr Menschen mit dieser materialistischen Gesinnung durch die Pforte des Todes schritten, breitete sich in der erdnahen geistigen Welt immer stärker diese «schwarze Sphäre des Materialismus» aus und drohte die Erde ganz von der kosmisch-geistigen Welt abzuschließen. Diese dunklen Kräfte wurden von dem Christus als große Opfertat im Sinne des manichäischen Prinzips in sein Wesen aufgenommen, um sie zu verwandeln. Das bewirkte aber in der Engelwesenheit, durch die sich der Christus offenbarte, eine Art von «geistigem Erstickungstod», der zu einer Auslöschung des Bewusstseins dieses Engelwesens führte. Dieses Opfer des Christus geschah im 19. Jahrhundert in der Blütezeit des Materialismus, wo gleichzeitig Michael mit den Geistern der Finsternis rang, und kann als eine zweite Kreuzigung, allerdings im Ätherischen, bezeichnet werden. Aber wieder aufleben kann seit dem das Christus-Bewusstsein in den Seelen der Menschen. Dieses Wiederaufleben des Christusbewusstseins in den Menschenseelen bildet die Grundlage für ein neues hellseherisches Bewusstsein der Menschen ab dem 20. Jahrhundert und durch dieses Bewusstsein werden die Menschen nach und nach beginnen, den ätherischen Christus zu erleben (Lit.: GA 152, S 45f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=45f>)). Der Christus selbst wird in den Seelen der Menschen zur Tür, die in die geistige Welt führt:

"Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden." (Joh 10,9)

"Nachdem in vorchristlicher Zeit die Fähigkeit zum Hellsehen weitgehend verloren gegangen ist, werden nach (Rudolf) Steiners Angaben die fortgeschrittensten Menschen vom 20. Jahrhundert an wieder die Möglichkeit erhalten, im Ätherischen wahrzunehmen. Für den religiösen Bereich heißt das, daß für sie von dieser Zeit an auch ein Damaskuserlebnis eintreten kann. Sie können dann den auferstandenen Christus im Ätherumkreis der Erde schauen." (Lit.: Adolf Baumann, S. 279).

"Die ersten Anzeichen von diesen neuen Seelenfähigkeiten, die werden sich in vereinzelt Seelen schon verhältnismäßig bald bemerkbar machen. Und sie werden sich deutlicher zeigen in der Mitte der dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts, ungefähr in der Zeit zwischen 1930 und 1940. Die Jahre 1933, 1935 und 1937 werden besonders wichtig sein. Da werden sich am Menschen ganz besondere Fähigkeiten als natürliche Anlagen zeigen" (Lit.: GA 118, S 25 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf#page=25>)).

Hinweise im Neuen Testament auf die Wiederkunft Christi im Ätherischen

"Dann wird der Menschensohn den schauenden Seelen erscheinen in den Wolken des Ätherreiches, umkrafet von den bewegenden Weltenmächten, umleuchtet von den Geistern der Offenbarung." (Lukas 21,27)

"Dann wird geschaut werden das Kommen des Menschensohnes im Wolkenwesen, umkrafet von der Macht, umleuchtet vom Licht der sich offenbarenden Geisteswelt." (Markus 13,26)

"Siehe, er kommt im Wolkensein. Alle Augen sollen ihn schauen, auch die Augen derer, die ihn durchstochen haben. Alle Geschlechterfolgen auf der Erde sollen erfahren, was es heißt, ihm zu begegnen." (Offenbarung des Johannes 1,7)

Die Erscheinung des ätherischen Christus und das Symbol des Rosenkreuzes

In einer esoterischen Instruktionsstunde in Berlin am 8. Februar 1913 hat Rudolf Steiner weitere bemerkenswerte Angaben zur Wiederkehr des Christus im Ätherischen gemacht und den Zusammenhang mit dem Symbol des Rosenkreuzes gezeigt:

Wenn der Esoteriker seine Übungen regelmäßig verrichtet und sich vertieft in die Tempellegende oder die großen kosmischen Bilder, die uns in der Theosophie gegeben werden, oder in Jakob Böhmes «Morgenröte» und die anderen Symbole, wie sie in diesem Tempel gegeben werden, so wird er bemerken, daß es so sein kann, als ob sein Gehirn in einem bestimmten Augenblick nicht imstande wäre, weiter zu denken, als ob seinem Denken eine Grenze gesetzt würde. So etwa soll der Esoteriker empfinden und innerlich erleben. Der gewöhnliche Mensch hat bisweilen dieselben Empfindungen, daß ihm sein Gehirn den Dienst versagt, aber er kommt nicht zum Erleben und Gewahrwerden dieser Tatsache. Die Menschen verschlafen eigentlich ihr ganzes Leben; nicht nur dadurch, daß sie in der Nacht schlafen, aber auch am Tage verschlafen sie die wichtigsten Ereignisse, weil sie ganz den Eindrücken hingegeben sind, die sie von den Sinnen erhalten. Alle diejenigen, die in einer wichtigen Zeit, wie unsere heutige eine ist, sich gegen dasjenige, was sie als eine spirituelle Strömung hätten erreichen können, gewendet haben, die - wie gescheit sie auch an und für sich waren - doch sich weigerten, das Spirituelle aufzunehmen, die sich also ganz dem Materialismus hingegeben haben, die haben sich nach ihrem Tode ebenso gegen alles Spirituelle gewandt und dort einen bestimmten Haß ausgebildet, den sie dann als Kraft (oder Kräfte) wieder in die physische Welt zurückgeworfen haben. Vom 16. Jahrhundert an ist das im Grunde eigentlich immer so gewesen und jene Haßgefühle machen sich in der physischen Welt bemerklich und haben dort ihre Wirkung. Die Welten sind ja nicht voneinander getrennt, sie durchdringen einander.

Rosenkreuz mit 7 roten Rosen

Wir haben auch davon gesprochen, wie beim Tode des Christus Jesus auf Golgatha der physische Leib in die physischen Substanzen der Erde eingedrungen ist und wie daraus für einzelne Menschen die Kraft entsprungen ist, um in den ersten nachchristlichen Zeiten die Märtyrerschaft durchzumachen. Zu seiner Zeit hat auch der Ätherleib des Christus als Äthersubstanz sich in die Erde aufgelöst und dadurch hat sich für einzelne Individualitäten die Möglichkeit eröffnet, diese Äthersubstanz in sich aufzunehmen, und dadurch konnten gewisse Verrichtungen durch diese Individualitäten hier auf Erden geschehen.

Auch der Astralleib des Christus gelangte in einer bestimmten Zeit in die Astralsubstanz (-aura) der Erde und damit konnten auch wiederum menschliche Astralhüllen umkleidet werden, die gewisse Geschehnisse auf Erden zeitigten. Und jetzt wird die Ich-Substanz Menschen mitgeteilt werden können. Denn wenn auch Jesus von Nazareth bei der Taufe seine drei Hüllen verlassen hat, so blieb doch auch ein Teil der Ich-Substanz bei den Hüllen, und so wurde auch diese Kraft der Erde eingefügt.

Das Neue, was jetzt allmählich den Menschen (mitgeteilt) geoffenbart werden wird, ist eine Erinnerung oder Wiederholung desjenigen, was Paulus bei Damaskus erlebt hat. Er schaute die Äthergestalt des Christus. Daß diese aber jetzt für uns sichtbar werden soll, rührt von der Tatsache her, daß in der Ätherwelt gleichsam ein neues Mysterium von Golgatha sich abgespielt hat. Das, was hier in der physischen Welt bei der Kreuzigung stattgefunden hat infolge des Hasses der nicht verstehenden Menschen, das hat sich jetzt auf dem Ätherplan wiederholt durch den Haß der Menschen, die als Materialisten nach dem Tode in die Ätherwelt eingetreten sind.

Man halte sich noch einmal vor die Seele, wie bei dem Mysterium von Golgatha ein Kreuz aufgerichtet wurde aus totem Holz, an dem der Leib des Christus hing. Und dann schauen wir jenes Kreuzesholz in der Ätherwelt als sprießen-des, sprossendes Holz, grünes, lebendiges Holz, das durch die Flammen des Hasses verkohlt ist und an dem nur noch die sieben blühenden Rosen erscheinen, die siebenfache Natur des Christus darstellend, dann haben

wir da das Bild von dem zweiten Mysterium von Golgatha, das sich jetzt in der Ätherwelt abgespielt hat. Und durch dieses Absterben, dieses zweite Sterben des Christus, ist es möglich geworden, daß wir jenen Ätherleib schauen werden. Die Verdichtung, den toten Teil des Ätherleibes des Christus Jesus werden die Menschen schauen." (Lit.: GA 265, S 333 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=333>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990)
2. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987)
3. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118, (1984)
4. *Das Neue Testament, Übersetzung in der Originalfassung von Emil Bock*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1999
5. Valentin Tomberg: *Die vier Christusopfer und das Erscheinen des Christus im Ätherischen*, Achamoth Vlg., Schönach 1994
6. Robert A. Powell: >>*Das größte Geheimnis unseres Zeitalters*<<. *Gedanken zur Wiederkunft des Christus*, Selbstverlag, Kinsau 1999
7. *Rudolf Steiner über die Wiederkunft Christi. Leitfaden durch die Schriften und Vorträge mit allen Hinweisen und Inhaltsangaben*. Studiengrundlagen, als Register erstellt und herausgegeben von Harald Giersch, Vlg. am Goethanum, Dornach 1991
8. Hans-Werner Schroeder: *Von der Wiederkunft Christi heute*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1991
9. Adolf Baumann: *ABC der Anthroposophie. Ein Wörterbuch für jedermann*, Hallwag Vlg., Bern und Stuttgart 1986, S. 279
10. Hartwig Schiller: *Vom Gewahrwerden des Christus im Ätherisch-Lebendigen*. In: Anthroposophie. Vierteljahresschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Ostern I/2011, Nr. 255, S. 1 - 12

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Die_Wiederkehr_des_Christus_im_Ätherischen&oldid=42025“
Kategorie: Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2011 um 23:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.554-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die andre Maria

Aus AnthroWiki

Die andre Maria ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung". In „Der Hüter der Schwelle“ wird sie mit vollem Namen **Maria Treufels** genannt und in "Der Seelen Erwachen" ist sie **Die Pflegerin des Doktor Strader**. Sie entspricht der grünen Schlange aus Goethes Märchen, das die Vorlage zu Steiners Drama war. Bei den Uraufführungen der Dramen 1910 - 13 in München wurde ihre Rolle von der Malerin Marie Linde (1870-1943) gespielt.

Das Urbild der *andren Maria* erweist sich später als die *Seele der Liebe*. Sie heißt im ersten Drama Steiners *die andere Maria*, weil die imaginative Erkenntnis des Johannes Thomasius die Imagination gewisser Naturgewalten in ihrem Bilde gestaltet. Im vierten Bild der "Pforte der Einweihung", das in der Seelenwelt spielt, wird sie so charakterisiert:

STRADER:

[...]

(Die andre Maria wird - ebenfalls in Seelenform - sichtbar.)

Doch sieh, welch sonderbares Wesen!

Es ist, als ob der Fels

Es selbst geboren hätte.

Aus welchem Weltengrund

Erstehen solche Wesen?

DIE ANDRE MARIA:

Ich ringe mich durch Felsengründe

Und will der Felsen eignen Willen

In Menschenworte kleiden;

Ich wittre Erdenwesenheit

Und will der Erde eignes Denken

Im Menschenkopfe denken.

Ich schlürfe reine Lebenslüfte

Und bilde Luftgewalten

In Menschenfühlen um. (Lit.: GA 014, S 87 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=87>))

Als **Maria Treufels** ist sie in „Der Hüter der Schwelle“ eine der zwölf Bürgerinnen und Bürger die, obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Ihre Individualität kommt in „Die Prüfung der Seele“ in ihrer vorigen Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters als **Berta**, die leibliche Tochter Joseph Kühnes, vor. Ihre frühere Inkarnation wird hier aber zugleich auch als die 3. Bäuerin geschildert und bei der Uraufführung der „Prüfung der Seele“ wurden beiden Rollen auch von derselben Person (Marie Linde, s.o.) gespielt. Max Gümbel-Seiling berichtet von einer darauf bezüglichen Aussage Rudolf Steiners während der Proben zu «Der Seelen Erwachen»:

"Er nahm dann Veranlassung, über die Pflegerin Dr. Straders zu sprechen, als aus ihrem Munde die Worte kamen:

Marie Linde (1870-1943) als "die andre Maria" im 4. Bild der «Pforte der Einweihung».

So muss das Leben unsrer Erdenzeit
Sich weiterführen *rätselvoll* -

Dieses «rätselvoll» bezieht sich auch auf ihr eigenes Leben. Sie ist die «andre Maria» in der Pforte. Im vorigen Leben war sie die dritte Bäuerin und schalt Strader als Juden Simon böse (wie Ahriman von der Maria Treufels - denn das ist der Name der Pflegerin - sagt). «Rätselvoll» ist es, wenn man im Personenverzeichnis zu «Der Seelen Erwachen» liest: «Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Berta, die Tochter Kühnes vor.» Die andre Maria und Berta wurden auch von derselben Darstellerin gespielt und man muss also die dritte Bäuerin mit Berta gewissermaßen identifizieren. Deutet das nun auf eine Transition der Individualität der dritten Bäuerin auf Berta? Aber gerade darüber haben wir Dr. Steiner nicht befragt, und es bleibt somit rätselvoll." (Lit.: Seiling)

Berta und die 3. Bäuerin scheinen also identisch, obwohl ihre Charaktere durchaus widersprüchlich anmuten - eine Rätselfrage, auf die auch Hammacher in seinen Ausführungen hinweist (Lit.: Hammacher, S 606ff). Als Berta bitte sie ihre Mutter um das Märchen von dem Guten und dem Bösen; als 3. Bäuerin erweist sie sich als erbitterte Gegnerin des Juden Simon, der früheren Inkarnation des Doktor Strader. Im 6. Bild sagt sie:

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.

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

Und im 9. Bild, unmittelbar nachdem sie als Berta von ihrer Mutter «Das Märchen von dem Guten und dem Bösen» gehört hat, äußert sie sich als 3. Bäuerin so:

3.BÄUERIN.

Verbittert waren eben viele Menschen,
Als sie gehört, woher die Krankheit kommt,
Die unter unsern Kühen ausgebrochen -.
Der Jude hat sie ihnen angezaubert.
Er heilt die Menschen nur zum Schein,
Damit er mit den Höllenkräften
Den Zwecken böser Mächte dienen kann.

(Lit.: GA 014, S 249 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=249>))

Nach Hammacher ist Maria Treufels das Tierkreiszeichen des Löwen ♌ zuzuordnen, der 3. Bäuerin jedoch, also ihrer früheren Inkarnation, das Zeichen der Jungfrau ♍ (Lit.: Hammacher, S 602f). Im Monolog im 1. Bild des «Hüters» zollt sie Straders Arbeiten Bewunderung, bleibt aber den Mysterienwegen gegenüber skeptisch:

MARIA TREUFELS:

Daß jetzt so manches sich wird wandeln müssen
In Seelen, die zu folgen sind bestrebt
Der Führung in des Menschen Erdenlauf,
Das offenbaren viele sichre Zeichen.
Doch wenig spricht dafür, daß Mysterienwege
Zu jenen Zielen führen können,
Die Menschenseelen starke Kräfte bringen.
Mich dünkt, daß unsre Zeiten Führer heischen,
Die im Gebrauch naturgemäßer Kräfte
Genie mit Fertigkeit vereinen können
Und die also am Erdenwerke schaffend

Sich selbst im Weltenwesen zweckvoll fühlen.
Daß sie im Mutterboden echter Wirklichkeit
Die Wurzeln suchen auch für Geisteswerke,
Wird solche Menschen fern von Schwärmerei
Den Weg des Menschenheiles wandeln lassen.
Von solcher Meinung mich durchdrungen fühlend,
Erkenne ich in Doktor Straders Wesen
Die Kräfte, die zur Seelenführerschaft
Sich besser wahrlich als die Mysteren eignen.
Wie lange hat man schmerzlich fühlen müssen,
Daß durch der Technik wunderbares Schaffen
Dem freien Geistestrieb der Menschenseele
So manche Fessel aufgezwungen wurde.
Doch jetzt eröffnet eine Hoffnung sich,
Von der vor kurzem niemand träumen konnte.
In Straders Arbeitsstätte finden sich
Im Kleinen schon die Wunderwerke wirksam,
Die bald im Großen alle Technik umgestalten
Und sie von jener Schwere lösen werden,
Die heute noch auf viele Seelen drückt.

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

Literatur

1. Max Gümbel-Seiling: *Mit Rudolf Steiner in München*, Den Haag 1946, zit. nach Hammacher (2010), S 606f
2. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010, ISBN 978-3-7235-1379-8
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Die_andre_Maria&oldid=45014“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 22:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.425-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die andre Philia

Aus AnthroWiki

Die andre Philia ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Sie ist die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt; in "Der Seelen Erwachen" erweist sie sich als die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört. Im ersten Drama, "Die Pforte der Einweihung", tritt sie noch nicht Erscheinung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_andre_Philias&oldid=45541“

Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2012 um 12:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer

Aus AnthroWiki

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer wurden 1785 - 1788 in drei Heften veröffentlicht und enthalten die wesentlichen Lehren der damaligen Gold- und Rosenkreuzer.

Rudolf Steiner sagt dazu:

"Im Jahre 1785 kamen die gesammelten esoterischen Offenbarungen der Rosenkreuzer zum Ausdruck in dem Werk: «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer» von Hinricus Madathanus Theosophus. In dieser Publikation sind in einem gewissen beschränkten Sinne Hinweise enthalten auf das, was gewirkt hatte in den vorangegangenen hundert Jahren als Rosenkreuzerströmung und was erst dann zum Ausdruck kam in den Arbeiten, die gesammelt waren und zusammengefaßt wurden von Hinricus Madathanus Theosophus. Wieder hundert Jahre später sehen wir die Wirkung der Rosenkreuzerströmung zum Ausdruck kommen in dem Werke der H. P. Blavatsky, insbesondere in dem Buche: «Die entschleierte Isis». Manches von dem Inhalt jener Figuren ist dort in Worten niedergeschrieben. Eine Summe von abendländischer okkultur Weisheit, die noch lange nicht gehoben ist, ist darin enthalten, wenn auch die Komposition manchmal recht verworren ist. Es ist interessant, «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer» des Hinricus Madathanus Theosophus zu vergleichen mit dem Werke der H. P. Blavatsky. Wir müssen hauptsächlich die erste Hälfte der Publikation ins Auge fassen, die im Sinne der «Figuren» verfaßt ist. Im zweiten Teil kommt Blavatsky etwas ab von der Rosenkreuzerströmung. In ihren späteren Werken entfernte sich H. P. Blavatsky von diesem rosenkreuzerischen Geistesstrom, und wir müssen zwischen ihren ersten und den späteren Publikationen zu unterscheiden wissen, wenn zwar auch schon in die ersteren manches von dem unkritischen Geist H. P. Blavatskys hineingekommen ist. Daß dieses gesagt wird, ist der jetzt nicht verkörperten H. P. Blavatsky nur erwünscht." (Lit.: GA 130, S 58)

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer, 1785

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)
2. Viktor Stracke: *Das Geistgebäude der Rosenkreuzer: Wie kann man die Figuren der Rosenkreuzer heute verstehen?*, Verlag am Goetheanum, 2. Aufl., Dornach 1991

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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 geheimen Figuren der Rosenkreuzer ([http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Geheime_Figuren_der_Rosenkreuzer_1785_\(Faksimile\).pdf](http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Geheime_Figuren_der_Rosenkreuzer_1785_(Faksimile).pdf)) - Faksimile der Ausgaben von 1785 - 1788 (ca. 50 MB)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_geheimen_Figuren_der_Rosenkreuzer&oldid=36436“

Kategorie: Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die schöne Lilie

Aus AnthroWiki

Die schöne Lilie ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Sie repräsentiert die reine begierdenfreie Seele, das Ewig-Weibliche, in der das Bewusstsein für die geistige Welt erwacht. In Rudolf Steiners Mysteriendramen, die auf der Grundlage von Goethes Märchen geschrieben wurden, entspricht ihr die Gestalt der Maria.

"Das Märchen beginnt gleich in geheimnisvoller Weise. Drei Gebiete werden uns vorgeführt, ein Diesseitiges, ein Jenseitiges und dazwischen ist der Fluß. Die Welt von Leib, Seele und Geist, und den Weg des Menschen in die übersinnliche Welt stellt es uns dar. Das diesseitige Ufer ist die physische, das jenseitige, das Land der schönen Lilie, ist die Welt des Geistes; dazwischen ist der Strom, die astrale Welt, die Welt des Verlangens. Die Theosophie spricht vom Leben der Seele in der physischen Welt, dem Diesseits, dann vom Devachan, in dem die Seele sich erlebt nach dem Tode, aber auch, wenn sie sich durch eine okkulte Entwicklung schon hier in der physischen Welt frei gemacht hat von allem Persönlichen. Dann kann sie aufsteigen in das Jenseits, in das Reich der schönen Lilie; sie findet dann den Weg zum jenseitigen Ufer, dahin, wohin der Mensch immerfort strebt, den Weg zur Heimat seiner Seele und seines Geistes. Der Strom dazwischen, die Astralwelt, der Strom der Begierden und Leidenschaften, die den Menschen trennen von der geistigen Welt, muß überwunden werden.

Eine Brücke wird nun über den Fluß gebaut und der Mensch gelangt in das Reich der schönen Lilie. Das ist das Ziel, wohin der Mensch strebt. Was die Lilie in der mittelalterlichen Mystik bedeutete, war Goethe genau bekannt. Er hatte sich praktisch einweihen lassen in die Geheimnisse mystischer Weltanschauung und war bekannt mit den alchemistischen Bestrebungen des Mittelalters. Nachdem er auf der einen Seite die Tiefe der Mystik erkannt hatte, begegnete er auch dem trivialen Abglanz davon in den Zerrbildern der Literatur.

Im ersten Teil des «Faust» zeigt er uns noch in humoristischer Weise, daß das Problem des Zusammenhanges des Menschen mit der schönen Lilie ihm vor Augen stand. Da heißt es im Osterspaziergang - ehe er die Bekanntschaft mit Mephistopheles macht - von den Bestrebungen des Menschen in einer verzerrten Alchimie:

Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,
der über die Natur und ihre heiligen Kreise,
in Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
mit grillenhafter Mühe sann;
. . . da ward ein roter Leu, ein kühner Freier,
im lauen Bad der Lilie vermählt.

Es ist dies ein technischer Ausdruck der Alchimie: Lilie bedeutet Merkur. Im Sinne der theosophischen Weltanschauung ist Merkur das Sinnbild der Weisheit, welcher der Mensch zustrebt, und Lilie jener Bewußtseinszustand, in dem der Mensch sich befindet, wenn er das Höchste erreicht, sich selbst gefunden hat. Die Vermählung des Männlichen mit dem Weiblichen in der menschlichen Seele ist hier dargestellt. «Im lauen Bad» heißt im Sinne der Alchimie «freigeworden vom Feuer der Begierden». Wir sprechen in der Theosophie von Ahamkara, dem menschlichen Ich-Streben, was das Höchste umfassen will. Dieses zunächst in Selbstheit strebende menschliche Prinzip wird in der Alchimie als Leu dargestellt, der frei geworden von der Selbstheit, von Begierden und Leidenschaften, sich mit der Lilie vereinen darf. Wenn man auch nicht mehr viel wußte im Mittelalter von der wahren Alchimie, so hatte man doch die Bezeichnungen konserviert. Alle höheren Wahrheiten stehen im Ätherglanz vor uns, wenn wir, freigeworden von stürmischen Begierden, von dem Leu der Begierden, die abgekühlt sind im lauen Bad, uns ihnen nahen. Dann kann der Menscheng Geist die Lilie finden, das Ewig-Weibliche, das uns hinanzieht; er kann die Vereinigung haben mit diesen Wahrheiten der geistigen Welten. Das ist ein Weg, den die Seelen immer gegangen sind, in vollster Klarheit. Mystiker ist derjenige, der Klarheit, Höhe, Reine der Anschauungen anstrebt." (Lit.: GA 053, S 332 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=332>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Die_schöne_Lilie&oldid=42087“

Kategorien: [Goethe](#) | [Märchen](#) | [Mysteriendrama](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2011 um 01:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 657-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die zwei Jesusknaben

Aus AnthroWiki

Durch seine geisteswissenschaftlichen Forschungen kam Rudolf Steiner zu der Ansicht, dass zur Zeit der Zeitenwende nicht einer, sondern **zwei Jesusknaben** geboren worden sind, der nathanische und der salomonische Jesus, die beide dem Geschlecht Davids entstammen:

¹² Und David erkannte, daß der HERR ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte um seines Volkes Israel willen. ¹³ Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. ¹⁴ Dies sind die Namen der Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren sind: Schammua, Schobab, Nathan, Salomo, ¹⁵ Jibhar, Elischua, Nefeg, Jafia, ¹⁶ Elischama, Eljada, Elifelet. (2 Samuel 5,14 (<http://www.bibel-online.net/buch/10.2-samuel/5.html#5,14>))

Steiners Angaben über die beiden Jesusknaben mag auf den ersten Blick verblüffend und befremdend erscheinen, doch zeigt sich einer näheren Betrachtung, dass in den Evangelien zwei sehr unterschiedliche Geburtserzählungen gegeben werden. Die Geburtserzählung im Matthäus-Evangelium weicht deutlich von der des Lukas-Evangeliums ab; außerdem sind auch die Geschlechtsregister, die in beiden Evangelien angegeben sind - und die im jüdischen Kulturkreis für gewöhnlich sehr gewissenhaft gepflegt wurden - wesentlich voneinander abweichend. Will man also die Evangelien ernst nehmen und nicht nur für phantasievolle Dichtungen nehmen, so entsteht hier immerhin ein gewisser Erklärungsbedarf. Rudolf Steiners Darstellung mag im einzelnen sehr komplex und verwirrend erscheinen - aber das kann vielleicht insofern wenig verwundern, als es hier um zentralste Ereignisse der Menschheitsentwicklung handelt, die nicht so leicht in ihrer ganzen Tiefe zu erfassen sind. Knapp zusammenfassend stellt Rudolf Steiner die Sache so dar:

"Man betrachte zunächst Jesus von Nazareth. Dieser hatte ganz besondere Daseinsbedingungen. Im Beginne unserer Zeitrechnung sind zwei Jesus-Knaben geboren worden. Der eine stammte aus der nathanischen Linie des Hauses David, der andere aus der salomonischen Linie desselben Hauses. Diese beiden Knaben waren nicht ganz zu gleicher Zeit geboren, aber doch annähernd. In dem salomonischen Jesus-Knaben, den das Matthäus-Evangelium schildert, inkarnierte sich dieselbe Individualität, die früher als Zarathustra auf der Erde gelebt hat, so daß man in diesem Jesus-Kinde des Matthäus-Evangeliums vor sich hat den wiederverkörpernten Zarathustra oder Zoroaster. So wächst heran, wie ihn Matthäus schildert, in diesem Jesus-Knaben bis zum zwölften Jahre die Individualität des Zarathustra. In diesem Jahre verläßt Zarathustra den Körper dieses Knaben und geht hinüber in den Körper des anderen Jesus-Knaben, den das Lukas-Evangelium schildert. Daher wird dieses Kind so plötzlich etwas ganz anderes. Die Eltern erstaunen, als sie es in Jerusalem im Tempel wiederfinden, nachdem in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war. Das wird dadurch angedeutet, daß der Knabe, nachdem er verlorengegangen war und in Jerusalem im Tempel wiedergefunden wurde, so gesprochen hat, daß ihn die Eltern nicht wiedererkannten, weil sie dieses Kind - den nathanischen Jesus-Knaben - eben nur so kannten, wie er früher war. Aber als es anfang zu den Schriftgelehrten im Tempel zu reden, da konnte es so sprechen, weil in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war. - Bis zum dreißigsten Jahre lebte der Geist des Zarathustra in dem Jesus-Jüngling, der aus der nathanischen Linie des Hauses David stammte. In diesem andern Körper reifte er heran zu einer noch höheren Vollendung. Noch ist zu bemerken, daß in diesem andern Körper, in dem jetzt der Geist des Zarathustra lebte, das Eigentümliche war, daß in dessen Astralleib der Buddha seine Impulse aus der geistigen Welt einstrahlen ließ.

Die morgenländische Tradition ist richtig, daß der Buddha als ein «Bodhisattva» geboren wurde, und erst während seiner Erdenzeit, im neunundzwanzigsten Jahre, zur Buddha-Würde aufgestiegen ist.

Asita, der große indische Weise, kam, als der Gotama Buddha ein kleines Kind war, in den Königspalast des Vaters des Buddha weinend. Dies aus dem Grunde, weil er als Seher hat wissen können, daß dieses Königskind der «Buddha» werden wird, und weil er sich als ein alter Mann fühlte, der es nicht mehr erleben wird, wie der

Sohn des Suddhodana zum Buddha werden wird. Dieser Weise wurde in der Zeit des Jesus von Nazareth wiedergeboren. Es ist derselbe, der uns im Lukas-Evangelium als jener Tempelpriester vorgeführt wird, welcher in dem nathanischen Jesus-Knaben den Buddha sich offenbaren sieht. Und weil er dies sah, deshalb sagte er: «Laß, Herr, deinen Diener in Frieden fahren, denn ich habe meinen Meister gesehen!» Was er damals in Indien nicht sehen konnte, das sah er durch den Astralleib dieses Jesus-Knaben, der uns als der des Lukas-Evangeliums entgegentritt: den zum Buddha gewordenen Bodhisattva.

Das alles war notwendig, damit der Leib zustande kommen konnte, welcher dann am Jordan die «Johannes-Taufe» empfing." (Lit.: GA 15)

Jesus ist nicht mit Christus identisch. Der Geist des Christus zog erst mit der Jordan-Taufe in den Jesus ein, der aus dieser doppelten Abstammungslinie hervorgegangen ist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit*, GA 15 (1911), III. Kapitel

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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 15: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_015.htm) - Der gesamte Text online.
2. GA 15: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (<http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF18.pdf>) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_zwei_Jesusknaben&oldid=21036“

Kategorien: Evangelien | Jesus | Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2007 um 23:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.790-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen im 19. Jahrhundert

Aus AnthroWiki

Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen im 19. Jahrhundert, die gegen Ende des Gabriel-Zeitalters als Folge des fortschreitenden Materialismus stattfand, führte zu einer Aufhebung des Bewusstseins des Engelwesens, durch das sich der Christus seit Golgatha offenbart. Eine Art von «geistigem Erstickungstod» trat ein.

"Obwohl Christus in die alte hebräische Rasse kam und dort zu seinem Tode geführt wurde, erlitt dennoch das Engelwesen, welches seitdem die äußere Form des Christus ist, im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Auslöschen des Bewußtseins als das Resultat der gegnerischen materialistischen Kräfte, die in die geistigen Welten heraufgekommen waren, als das Ergebnis der materialistischen Menschenseelen, die durch die Pforte des Todes gingen. Und das Eintreten von Bewußtlosigkeit in den geistigen Welten in der eben beschriebenen Weise wird die Auferstehung des Christus-Bewußtseins in den Seelen der Menschen auf Erden zwischen Geburt und Tod im 20. Jahrhundert werden. In gewissem Sinne kann man daher voraussagen, daß vom 20. Jahrhundert an das, was der Menschheit verlorengegangen ist an Bewußtsein, sicherlich wieder heraufsteigen wird für das hellseherische Schauen. Anfangs nur wenige, dann eine immer wachsende Anzahl von Wesen wird im 20. Jahrhundert fähig sein, die Erscheinung des ätherischen Christus, das heißt Christus in der Gestalt eines Engels, wahrzunehmen. Um der Menschheit willen geschah das, was man eine Zerstörung von Bewußtsein nennen kann, in den Welten, die unmittelbar über unserer irdischen Welt liegen, und in welchen der Christus sichtbar gewesen ist in der Zeit zwischen dem Mysterium von Golgatha und dem heutigen Tage." (Lit.: GA 152, S 45 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=45>))

Die Menschen trugen diese materialistische Gesinnung durch die Pforte des Todes in einem Maße, wie das in früheren Zeitaltern völlig unmöglich war. Sie gingen dadurch in eine geistige Welt ein, von der sie nichts wussten und der sie kein Verständnis entgegenbrachten und als ihnen der Christus in der erdnahen geistigen Sphäre entgegentrat, in die er durch die Himmelfahrt eingetreten war, stießen ihn zurück.

"Der Christus stieg herab aus den übersinnlichen Welten in die Welt, in der er seitdem lebt, zwar als eine geheime Kraft, die sich aber offenbaren wird von unserm Jahrhundert an. Er stieg herab aus der Welt, in der es keinen Tod gibt, in die Welt des Todes. Und er - diese Kraft - hat sich vereinigt mit der Erde. Er ist aus einer kosmischen Kraft zu einer Kraft der Erde geworden. Er ist durch den Tod gegangen, um innerhalb des Erdendaseins aufzuleben, um innerhalb der Erdenwelt zu sein. Und die Menschheit hat sich bemüht in diesen oder jenen Seelen, die sich mit diesem Impuls erfüllten, ihn zu verstehen durch die Jahrhunderte. Aber je weiter die Entwicklung heranrückte an das abgelaufene Gabriel-Zeitalter, ist es geschehen, daß das Verständnis immer mehr zurückging. Und heute ist es gerade bei denjenigen, die Verständnis haben sollten, recht schlecht bestellt mit diesem Verständnis, und der Materialismus macht sich nicht nur geltend in der heutigen materialistischen Wissenschaft, sondern macht sich vielfach auch geltend in der Theologie. Abgenommen hat das wirkliche Verständnis für den Christus-Impuls. Materialismus hat die Seelen ergriffen, er hat sich tief eingenistet in die Seelen. Der Materialismus ist in vieler Beziehung der Grundimpuls der letzten, der abgelaufenen Epoche geworden. Zahlreiche Seelen sind gestorben, die durch die Pforte des Todes gegangen sind mit materialistischer Gesinnung. In einem solchen Maße mit materialistischer Gesinnung durch die Pforte des Todes zu gehen, wie in der abgelaufenen Epoche Seelen hindurchgegangen sind, das konnte in früheren Zeitaltern gar nicht stattfinden.

Dann lebten diese Seelen in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt in der spirituellen Welt so, daß sie nichts wußten von der Welt, in der sie lebten. Da trat ihnen ein Wesen entgegen. Das erblickten sie in dieser Welt. Sie mußten es erblicken, weil dieses Wesen sich vereinigt hatte mit dem Erdendasein, wenn es auch unsichtbar waltet vorläufig im sinnlichen Erdendasein. Und den Anstrengungen dieser durch die Pforte des Todes gegangenen Seelen ist es gelungen, den Christus, wir können nicht anders sagen als: zu vertreiben aus der spirituellen Welt. Und der Christus mußte erleben eine Erneuerung des Mysteriums von Golgatha, wenn auch nicht in derselben

Größe wie das vorhergehende. Damals ging er durch den Tod, jetzt war es ein Hinausgestoßenwerden aus seinem Sein in der spirituellen Welt. Und dadurch erfüllte sich an ihm das ewige Gesetz der spirituellen Welt. Was in der höheren, spirituellen Welt verschwindet, das ersteht aufs neue in der niederen Welt." (Lit.: GA 152, S 71f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=71f>))

Doch dadurch erfüllte sich zugleich ein ewiges Gesetz der spirituellen Welt: Was in der höheren, spirituellen Welt verschwindet, das ersteht aufs neue in der niederen Welt. Der Christus musste sich noch enger mit der irdischen Welt verbinden und damit wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Wiederkehr des Christus im Ätherischen ab dem 20. Jahrhundert von immer mehr Menschen geschaut werden kann.

"«Die Samen von irdischem Materialismus», die seit dem 16. Jahrhundert in die geistige Welt in immer größerem Maße von den durch die Pforte des Todes schreitenden Seelen hinaufgetragen wurden und immer mehr Dunkelheit bewirkten, bildeten die «schwarze Sphäre des Materialismus». Diese schwarze Sphäre wurde von Christus im Sinne des manichäischen Prinzips in sein Wesen aufgenommen, um sie umzuwandeln. Sie bewirkte in dem Engelwesen, in dem sich die Christus-Wesenheit seit dem Mysterium von Golgatha offenbarte, den «geistigen Erstickungstod». Dieses Opfer des Christus im 19. Jahrhundert ist vergleichbar dem Opfer auf dem physischen Plan im Mysterium von Golgatha und kann als die zweite Kreuzigung des Christus auf dem Ätherplan bezeichnet werden. Dieser geistige Erstickungstod, der die Aufhebung des Bewußtseins jenes Engelwesens herbeiführte, ist eine Wiederholung des Mysteriums von Golgatha in den Welten, die unmittelbar hinter der unsrigen liegen, damit ein Wiederaufleben des früher verborgenen Christus-Bewußtseins in den Seelen der Menschen auf Erden stattfinden kann. Dieses Wiederaufleben wird zum hellseherischen Schauen der Menschheit im 20. Jahrhundert.

So kann das Christus-Bewußtsein mit dem irdischen Bewußtsein der Menschheit vom 20. Jahrhundert an vereinigt werden, denn das Ersterben des Christus-Bewußtseins in der Engelsphäre im 19. Jahrhundert bedeutet das Auferstehen des unmittelbaren Christus-Bewußtseins in der Erdensphäre, das heißt, das Leben des Christus wird vom 20. Jahrhundert an immer mehr und mehr in den Seelen der Menschen gefühlt werden als ein direktes persönliches Erlebnis." (Lit.: GA 152, S 46 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=46>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990), ISBN 3-7274-1520-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf>)

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

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

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

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?](http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_zweite_Kreuzigung_des_Christus_im_Ätherischen_im_19._Jahrhundert&oldid=39454)

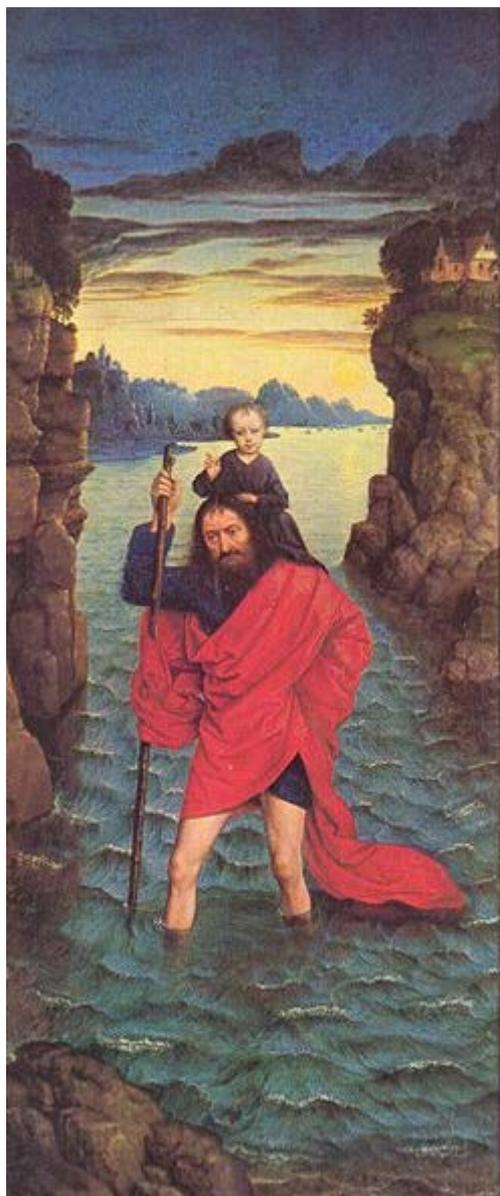
[title=Die_zweite_Kreuzigung_des_Christus_im_Ätherischen_im_19._Jahrhundert&oldid=39454](http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_zweite_Kreuzigung_des_Christus_im_Ätherischen_im_19._Jahrhundert&oldid=39454)“

Kategorie: Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2011 um 05:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.000-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dieric Bouts 005.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 247 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 2.422 Pixel, Dateigröße: 198 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dieric Bouts, Flügelaltar »Die Perle von Brabant«, rechter Flügel: Heiliger Christophorus (1447-1475)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:32, 27. Apr. 2010		1.000 × 2.422 (198 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Dieric Bouts, Flügelaltar »Die Perle von Brabant«, rechter Flügel: Heiliger Christophorus (1447-1475)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Dieric Bouts 005.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christophorus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dieric_Bouts_005.jpg&oldid=35667“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2010 um 13:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diesseits

Aus AnthroWiki

Das **Diesseits**, als Gegenbegriff zum Jenseits, ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die sinnlich-physische Welt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Diesseits&oldid=43649>“

Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 12:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dieter Brüll

Aus AnthroWiki

Dieter Brüll (* 2. März 1922 in Nürnberg; † 23. März 1996 in Zutphen (Niederlande)) war ein deutscher Sozialwissenschaftler und Anthroposoph.

Leben

Dieter Brüll wurde 1934 als „Halbjude“ – sein Vater war Jude – aus der Schule geworfen. Er besuchte von da an die Waldorfschule in Stuttgart, ab 1936 in Holland. Dank der Invasion der Alliierten entkam er 1944 nach mehrwöchiger Haft der drohenden Abschiebung in ein Konzentrationslager.

Brüll studierte Sozialwissenschaften an der Universität von Amsterdam. Von 1951 bis 1953 arbeitete er am dortigen Amerika-Institut, ab 1953 als Dozent für Steuerrecht. 1956 begegnete er dem anthroposophischen Arzt Karl König. Bei seiner Habilitation 1964 erhielt er den (ersten) „Kluwer-prijs“. Von 1967 bis 1974 war er außerordentlicher Professor für Steuerrecht an der Katholischen Hochschule in Tilburg. 1974 wurde er ordentlicher Professor in Amsterdam.

1976 begründete er mit seinem Sohn Ramon die anthroposophische Zeitschrift *info3* in Amsterdam. Nach seiner Emeritierung 1983 setzte er sich als Dozent, Redakteur und Buchautor für die Soziale Dreigliederung ein.

Werke (Auswahl)

- *Der anthroposophische Sozialimpuls. Ein Versuch seiner Erfassung.* Novalis, Schaffhausen 1984
- *Gemeinschaft und Gemeinsamkeit.* Urachhaus (Vorträge 32), Stuttgart 1986
- *Waldorfschule und Dreigliederung – der peinliche Auftrag. Vom Risiko, eine anthroposophische Institution zu sein.* Lazarus, Raisdorf 1992, ISBN 3-924967-06-7
- *Bausteine für einen sozialen Sakramentalismus.* Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 3-7235-0777-8

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=102>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dieter_Brüll&oldid=33338“

Kategorien: Biographie | Autor | Hochschullehrer (Amsterdam) | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1922 | Gestorben 1996 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 12:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 466-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diether Lauenstein

Aus AnthroWiki

Diether Lauenstein (* 8. April 1914 in Herford; † 28. Dezember 1990 in Windhoek, Namibia) war ein deutscher Theologe und Indologe, Pfarrer der Christengemeinschaft und Publizist.

Leben

Diether Lauenstein ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen; sein Vater war krank, die Mutter musste die Familie mit drei Kindern allein durchtragen. Sein Studium wurde ihm durch den Vater eines Klassenkameraden finanziert.

Er studierte von 1934 bis 1939 katholische und evangelische Theologie in Tübingen, Sanskrit in Marburg bei Johannes Nobel und Friedrich Heiler sowie Philosophie bei Nicolai Hartmann in Berlin. 1939 schloss er sein Theologiestudium mit der Promotion ab und wurde nach einem Jahr am Priesterseminar der Christengemeinschaft zur Wehrmacht einberufen. Er nahm am Frankreich- und Russlandfeldzug teil und verlor durch eine schwere Verwundung ein Bein. Er habilitierte sich an der Universität Greifswald und bezog dort einen Lehrstuhl für Indologie und Indogermanistik.

1945 wurde er in Herford als Journalist tätig, erhielt den englischen Journalistenpreis und gründete eine Tageszeitung in Ostwestfalen. 1946 ging er abermals ans Priesterseminar und wurde am 13. Oktober 1946 durch Emil Bock zum Priester der Christengemeinschaft geweiht.

Er war anschließend Pfarrer in Tübingen, ab 1951 in Essen, ab 1965 in Bochum, wo er einen Kirchenbau mit dem berühmten Architekten Hans Scharoun durchführte. Eine Lebensfreundschaft verband ihn mit Gerhard Kienle. Durch seine Kursarbeit für jüngere Ärzte, seine Mitarbeit am Priesterseminar und seine Mitwirkung bei der Gründung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke und der späteren ersten privaten Universität Witten/Herdecke prägte er maßgeblich die anthroposophische Arbeit, die in eine breitere und zivilisationswirksame Öffentlichkeit reichte.

Publizistisch war er als Herausgeber der *Logoi*-Reihe mit Manfred Krüger tätig. 1975 wanderte er wegen einer Lungenerkrankung nach Namibia aus und gründete dort eine Akademie, eine deutschsprachige Zeitung und schließlich deren englische Ausgabe.

Werke

- *Das Erwachen der Gottesmystik in Indien. Die Entwicklung des bhakti-Begriffes (der gläubigen Hingabe) innerhalb der älteren religiösen Vorstellungen der Inder* (= Diss. Marburg 1943). Reinhardt, München 1943
- *Der Messias. Eine biblische Untersuchung*. Urachhaus, Stuttgart 1971
 - überarbeitete Auflage: Fischer Taschenbuch (Perspektiven der Anthroposophie), Frankfurt am Main 1984
- *Das Geheimnis des Wals. Melvilles Moby Dick und das Alte Testament*. Urachhaus, Stuttgart 1973
- *Das Ich und die Gesellschaft. Einführung in die philosophische Soziologie im Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in der Denkweise Plotins und Fichtes*. Freies Geistesleben (Logoi 2), Stuttgart 1974
- *Der Lebenslauf und seine Gesetze*. Urachhaus (Vorträge 3), Stuttgart 1974
- *Die vier Denkmodelle des Abendlandes*. Urachhaus (Vorträge 13), Stuttgart 1976
- *Die Mysterien von Eleusis*. Urachhaus, Stuttgart 1987, ISBN 3-87838-498-X
- *Das Alte Testament. Anstöße zu einem neuen Lesen aus der Sicht der Evangelien*. Bibeltexte, ausgewählt und kommentiert von Diether Lauenstein. Urachhaus, Stuttgart 1990

Weblinks

Literatur von und über Diether Lauenstein (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=104634707>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=360>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diether_Lauenstein&oldid=26362“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Hochschullehrer (Greifswald) | Anthroposoph | Geboren 1914 | Gestorben 1990 | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dietrich Boie

Aus AnthroWiki

Dietrich Boie (* 31. Dezember 1923 in Kiel; † 1. Februar 2001 in Stuttgart) war ein deutscher anthroposophischer Arzt und Mitentwickler des anthroposophischen Krebs-Arzneimittels *Helixor*.

Leben

Dietrich Boie wuchs als Sohn eines Marineoffiziers mit zwei älteren Geschwistern in Kiel, Wilhelmshaven und Berlin auf. In Kiel besuchte er ein humanistisches Gymnasium und trat nach dem Abitur mit 18 dem Militär bei. Im Winter 1942 wurde er an die Front des Russland-Feldzuges verpflichtet und kehrte kurze Zeit später aufgrund einer Verletzung wieder nach Deutschland zurück. Daraufhin studierte er zwei Jahre lang Medizin, bis er 1944 wieder an die Ostfront zurückkehrte, wo er kurz in Gefangenschaft geriet. 1947 setzte er, nach einem zwischenzeitlichen Besuch eines Priesterseminars, sein Medizinstudium an der Universität Heidelberg fort, legte 1950 sein Staatsexamen ab und promovierte 1952 an der Uni Göttingen zum Dr. med. Er ist Vater von insgesamt fünf Kindern aus erster und zweiter Ehe.

Nach mehreren Stationen als Klinikarzt ließ er sich 1954 in Mannheim als praktischer Arzt nieder. Von 1954 bis 1980 forschte er an einem neuen homöopathischen Mistelpräparat zur Krebstherapie und brachte damit die Misteltherapie der Anthroposophischen Medizin entscheidend voran. 1975 gründete er die Firma *HELIXOR Heilmittel GmbH & Co.*, die aus dem 1971 von ihm gegründeten *Verein für Leukämie und Krebstherapie* hervorging und 1980 ihre Tätigkeiten im baden-württembergischen Standort Rosenfeld konzentrierte. Er lehnte dafür ein Angebot des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke ab. Das Medikament *Helixor* erhielt als erstes homöopathisches Mistelpräparat die Zulassung beim Bundesgesundheitsministerium nach dem damaligen Arzneimittelgesetz von 1976. Die Firma Helixor beschäftigt heute etwa 85 Mitarbeiter und investiert nach eigenen Angaben rund 20 % des Umsatzes in die Forschung.

Werke (Auswahl)

- *Vorläufige Mitteilung über den gegenwärtigen Stand der anthroposophisch-medizinischen Therapie der Leukämien*. Stuttgart 1967
- *Das erste Auge. Ein Bild des Zirbelorgans aus Naturwissenschaft, Anthroposophie, Geschichte und Medizin*. Verlag Freies Geistesleben (Menschenwesen und Heilkunst 8), Stuttgart 1968
- *Mistel und Krebs. Eine anthroposophisch-medizinische Studie zur Mistel-Therapie des Krebses*. Freies Geistesleben (Menschenwesen und Heilkunst 9), Stuttgart 1970
- *Zur Behandlung des malignen Melanoms*. Rosenfeld, Verein für Leukämie- und Krebs-Therapie, 12 (1977), 1–15
- *Zur Helixor®-Behandlung des Plasmozytoms*. Rosenfeld, Verein für Leukämie- und Krebs-Therapie, 11 (1977), 1–7
- *Die Behandlung von Lebermetastasen verschiedener Primärtumoren mit Helixor®* (mit J. Gutsch und R. Burkhardt), in: *Therapiewoche* 31 (1981), 1865–1869

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=84>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)
- Helixor Heilmittel GmbH & Co (<http://www.helixor.de>)
- Die Mistel in der Krebstherapie (<http://www.mistel-therapie.de>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dietrich_Boie&oldid=34563“

Kategorien: [Deutscher](#) | [Allgemeinmediziner](#) | [Alternativmediziner](#) | [Mediziner \(20. Jahrhundert\)](#) | [Anthroposoph](#)
| [Geboren 1923](#) | [Gestorben 2001](#) | [Mann](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 17:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 563-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Digital Natives

Aus AnthroWiki

Als **Digital Natives** (dt.: digitale Eingeborene) werden Personen bezeichnet, die mit digitalen Technologien wie Computern, dem Internet, Mobiltelefonen und MP3-Player aufgewachsen sind. Als Antonym existiert der Begriff des Digital Immigrant (dt.: digitaler "Einwanderer" oder digitaler Immigrant) für jemanden, der diese Dinge erst im Erwachsenenalter kennengelernt hat.

"Mittlerweile wächst eine Generation von **Digital Natives** heran, die das Leben ohne Facebook und Smartphones gar nicht mehr richtig kennt. Ihr Kulturkonsum ist digital, was nicht bei Google zu finden ist, gibt es nicht. Ebenso wenig eine Trennung zwischen virtueller und realer Welt." (Lit.: Adrian Rosenthal, S. 6).

"Rechtlich betrachtet kommen Kinder unter 13 Jahren als (Facebook)-Nutzer nicht in Frage, und selbst dann noch finden es viele Erwachsene generell unnötig oder immerhin zu früh. Schadet die Nutzung von Facebook unseren Kindern? Physisch betrachtet schränkt Technik uns ein: Sie mag unseren Aktionsradius erweitern, von außen gesehen führt sie einen Menschen nicht selten in einen Zustand der Erstarrung - oder, technisch gesprochen, in einen Standby-Modus -, ob im Auto, vor dem Computer, dem I-Pod/-Pad oder am Telefon. Wer jemals vor dem Fernseher sitzende Kinder betrachtet (oder gar gezeichnet hat), wird bemerkt haben, dass die vertrauten Gesichtszüge eines uns nahestehenden Menschen dann zuweilen wesensfremd wirken. Die Technik, insbesondere die Massenmedien, haben Auswirkungen auf unsere Vitalität. Dieses Phänomen existiert seit Langem, tritt heute aber vermehrt als kollektives Phänomen in Erscheinung. Der "gefrorene Blick" (so ein Buchtitel des Pädagogen und Medienforschers Rainer Patzlaff) hat das Wohnzimmer verlassen und findet sich gehäuft in der Öffentlichkeit - etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo Fahrgäste auf handtellergröße Bildschirmchen fixiert sind und damit in der Welt herumsegeln. Denn das, was sie innerlich erfahren, ist etwas anderes als das, was ihnen äußerlich entgegenkommt." (Lit.: Silke Kirch, S. 15).

Menschen die mit dem Internet aufgewachsen sind haben eine andere Auffassung von Realität. Für sie sind menschliche Kultur und natürliche Umwelt häufig nur vermittels des "Lern"-Angebots im WorldWideWeb (www) relevant. Dies stellt die Erziehung vor völlig neuartige Herausforderungen. Ob diese Trends von der gegenwärtig praktizierten Pädagogik der Waldorfschule schon zur Genüge erkannt und problematisiert werden, das ist heute die Frage.

"Intelligenz war noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwas Gutes, diese Intelligenz ist dann dasjenige geworden, was seine Verwandtschaft eingegangen hat mit den Kräften des Todes. Diese Intelligenz wird eine Verwandtschaft eingehen mit den Kräften des Irrtums, der Täuschung und des Bösen. Das ist etwas, worüber sich die Menschheit eigentlich keiner Illusion hingeben sollte. Die Menschheit sollte unbefangen damit rechnen, daß sie sich zu schützen hat gegen die einseitige Entwicklung der Intelligenz." (Rudolf Steiner, GA 296, S. 90).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Erziehungsfrage als soziale Frage*, GA 296, Dornach 1979
- Adrian Rosenthal: *Gekommen um zu bleiben*. In: SCHRAEGSTRICH. Mitgliederzeitschrift von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Ausgabe 02/12 (Juni 2012), S. 4 - 6
- Silke Kirch: *Steno für die Blaue Stunde*. In: Zeitschrift INFO3, Oktober 2012, S. 14 - 18
- Ernst Schubert: *Erziehung in einer Computergesellschaft*. Datentechnik und die werdende Intelligenz des Menschen, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1990
- Rainer Patzlaff: *Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1988
- Heinz Buddemeier: *Von der Keilschrift zum Cyberspace*. Der Mensch und seine Medien, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2001
- Clifford Stoll: *Die Wüste Internet*. Geisterfahrten auf der Datenautobahn, S. Fischer Vlg., Frankfurt a. M. 1996
- Clifford Stoll: *LogOut*. Warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und andere High-Tech-

- Ketzereien, S. Fischer Vlg., Frankfurt a. M. 2001
- Christoph Möller (Hrsg.): *Internet- und Computersucht*. Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern, Kohlhammer Vlg., Stuttgart 2012
- Manfred Spitzer: *Digitale Demenz*. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, Droemer Vlg., München 2012
- Edwin Hübner: *Imaginationen im virtuellen Raum*. Technik und Spiritualität - Chancen eines neuen Jahrhunderts, Clavis Vlg., Frankfurt a. M. 2008
- Andreas Neider: *Der <<elektronische Doppelgänger>>*. In: *Anthroposophie*. Vierteljahresschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Michaeli III/2012, Nr. 261, S. 193 - 204
- Georg Kühlewind: *Sternenkinder: Kinder, die uns besondere Aufgaben stellen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Weblinks

- Was tun mit den 'digital natives'? (http://www2.mediamanual.at/themen/kompetenz/60_Horvath-Was_tun_mit.pdf)
- "Digital Natives, Digital Immigrants" von Marc Prensky (<http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf>)
- "Wer sind diese Netzkinder?" (<http://www.taz.de/Onliner-und-Offliner!/99458/>)
- 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)
- Wolfgang Peter: *Gefangen im weltweiten elektronischen Netz?* (<http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/ENetz.pdf>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Digital_Natives&oldid=47894“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2013 um 16:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 811-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Din

Aus AnthroWiki

Din (hebr. דין, *Recht; die strafende und richtende Macht Gottes*) ist eine weitere Bezeichnung für die fünfte Sefhira am Lebensbaum der Kabbala, die üblicherweise **Geburah** oder richtiger **Gevurah** (hebr. גבורה, *Strenge, Stärke, Gerechtigkeit*) genannt wird. Sie sitzt auf der linken Säule Boas unter Binah (Verstand) und über Hod (Pracht, Glanz, Majestät). Rudolf Steiner übersetzt die fünfte Sefhira als *Lebenskraft*^[1]. Zusammen mit Chesed und Tifereth bildet sie die zweite Triade am kabbalistischen Lebensbaum, die die Seelenwelt (Briah) repräsentiert.

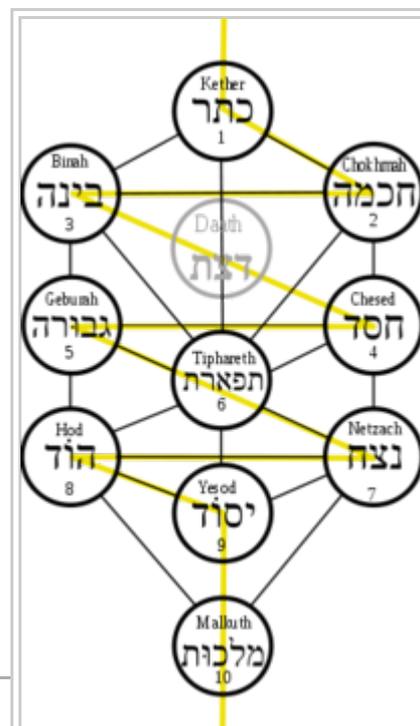
Anmerkungen

- ↑ Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Din&oldid=35766>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 00:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 545-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

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

Ding an sich

Aus AnthroWiki

Das **Ding an sich** ist nach der von Immanuel Kant vertretenen Lehre des transzendentalen Idealismus das absolute, für sich selbst bestehende transzendente Sein, das, jenseits und unabhängig von jeglicher Erfahrungsmöglichkeit, als eigentliche Wirklichkeit der für den Menschen einzig erfahrbaren Welt der Erscheinungen (Phänomene) zugrunde liegt. Nach Kant ist die Wirklichkeit für uns nämlich nur durch die Anschauungsformen des Raumes und der Zeit und durch das Denken in Kategorien zugänglich, die aber nur in der Relation der Wirklich zu dem erfahrenden Bewusstsein bestehen, aber nicht für das Sein an sich konstituierend sind. Das wahre Wesen der Wirklichkeit, das jenseits der sinnlich-kategorialen Erfahrbarkeit liegt, ist daher dem Menschen grundsätzlich unzugänglich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ding_an_sich&oldid=31837“

Kategorien: Philosophie | Idealismus | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2009 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dionysius Areopagita

Aus AnthroWiki

Dionysius Areopagita ist das Pseudonym des unbekannten Autors einer Sammlung von Büchern, die um 500 entstanden sind, aber nach allgemeiner Auffassung irrtümlich dem in Apostelgeschichte 17,34 erwähnten, von Paulus durch seine Rede auf dem Athener Areopag bekehrten *Dionysius* zugeschrieben wurden. Rudolf Steiner hat allerdings nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei keineswegs um einen Irrtum handelt:

"Die Lehre von den Göttern ist zuerst in ein System gebracht worden von dem Schüler des Apostels Paulus, Dionysius dem Areopagiten. Sie ist aber erst im 6. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Die Gelehrten leugnen deshalb die Existenz des Dionysius Areopagita und sprechen von den Schriften des Pseudo-Dionysius, als ob man erst im 6. Jahrhundert alte Überlieferungen zusammengestellt habe. Der wahre Sachverhalt ist nur zu konstatieren durch das Lesen in der Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik aber lehrt, daß Dionysius wirklich in Athen gelebt hat, daß er von Paulus eingeweiht worden ist und von ihm den Auftrag erhalten hat, die Lehre von den höheren Geistwesen zu begründen und besonderen Eingeweihten zu erteilen. Gewisse hohe Lehren wurden damals niemals aufgeschrieben, sondern nur durch mündliche Tradition fortgepflanzt. Auch die Lehre von den Göttern wurde so von Dionysius seinen Schülern gegeben und von diesen wiederum weitergegeben. Der direkte Schüler wurde dann mit Absicht wieder Dionysius genannt, so daß der letzte, der die Lehre von den Göttern aufschrieb, einer in dieser Reihe war, die alle Dionysius genannt wurden." (Lit.: GA 93a)

Dionysius Areopagita

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezeption
- 2 Theologie (Überblick)
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Rezeption

Heute stimmt die Wissenschaft darin überein, dass Paulus' Bekehrter, Dionysius vom Areopag, nicht der Verfasser der ihm zugeschriebenen Schriften sein kann. Des Verfassers wirkliche Identität ist unbekannt, man vermutet, er könne ein syrischer Mönch gewesen sein. Seine Werke zeigen starke neuplatonische Spuren, (besonders Proklos), sowie den Einfluss des Clemens von Alexandrien, der drei Kappadokier, des Origenes und anderer.

Die Echtheit der areopagitischen Schriften wurde zwar schon von Bischof Hypatios 532 angezweifelt, dann aber kam man schnell überein, die Echtheit anzuerkennen (so schon bei Gregor dem Großen (†604). Der erste bekannte Kommentar zu den Schriften stammte von Maximus Confessor (†662). In der folgenden Zeit galt das areopagitische Schrifttum wegen seiner angeblich frühestchristlichen Herkunft nahezu als kanonisch und hatte auf die mittelalterliche Theologie einen großen Einfluss.

Ab dem 9. Jahrhundert wurde der Areopagite durch Hildwins *Vita Dionysii* dann mit dem frühchristlichen Pariser

Märtyrer St. Dionysius gleichgesetzt, nach dem die Abtei St. Denis bei Paris benannt ist. So wurde der griechischsprachige Theologe frankisiert. Vermutlich war die Abtei für die Verschmelzung der drei Namensträger, also des in der Bibel erwähnten Dionysius, des Märtyrers und eben des Autors der areopagitischen Schriften, verantwortlich.

Die verschiedenen Dionyse bemerkte auch Peter Abaelard bei seinen nach der Rückkehr nach St. Denis um 1121 begonnenen Studien zur Geschichte des Patrons. Die Abtei besaß auch eine gute griechische Ausgabe der Werke des Pseudo-Dionysius, ein Geschenk Karls des Kahlen, die von Johannes Scotus Eriugena im 9. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt wurde. Diese Übersetzung machte sowohl den Neuplatonismus als auch die Engellehre des Pseudo-Dionysius weit bekannt. Für das gesamte Mittelalter sollte der Entwurf aus Platonismus, Mystik, kosmischer Emanationslehre und (gemäßigtem) Monophysitismus zu einem System einzigartiger Faszination werden.

Nach einem kurzen Aufkommen von Kritik an der Echtheit der Schriften musste Peter Abaelard dann aber das Kloster verlassen, sodass sich die nächsten ernsten Zweifel erst wieder bei Laurentius Valla im 15. Jahrhundert fanden. Der Beleg der Unechtheit konnte aber erst durch philologische Forschungen im 19. Jahrhundert erbracht werden, sodass bis dahin die Authentizität streitig blieb.

Theologie (Überblick)

Bei Dionysius ist Gott Ursache, Anfang, Wesen, Leben (etc.) aller Dinge. (vgl. *de divinis nominibus* I, 3). Gott ist aber auch als das Eine und Vollkommene jenseits allen Daseins. (vgl. *de mystica theologia* I, 3). Die Frage nach der möglichen Erkenntnis Gottes wird dann derart beantwortet, dass *per analogiam* die Erkenntnis zur Ursache von Allem geführt werden kann (vgl. *de div* V, 9), ohne Gott in einem Existierenden jedoch jemals zu erkennen (vgl. *de div* VII, 3). Eine *theologia positiva* (*kataphatike*) muss also von der biblischen Offenbarung Gottes ausgehen (vgl. *de myst* III), wobei Gott als Über-Seiend, *hyperousios*, nie erreicht wird. Eine *theologia negativa* (*apophatike*) muss sich so um die Unsagbarkeit bemühen (vgl. *de myst* III, *de div* XIII), die Verborgenheit aufnehmen und eben nach diesem Dunkel fragen (vgl. *de myst* I).

Die Positionen der *theologia positiva* und der *theologia negativa* werden nicht aufgelöst (Interpreten, die diese Auflösung doch sehen, sprechen dann von der *via eminentiae*), sondern eher *in praxi* durch eine *theologia mystica* flankiert, die den Weg "in das mystische Dunkel der Erkenntnis" (*de myst* I, 3) soweit möglich bahnen soll. Über Reinigung (*katarsis*) und Erleuchtung (*photismos*) lässt sich eine Vollendung (*teleiosis*) erreichen in der im Nichterkennen begründeten Erkenntnis (vgl. *de caelesti hierarchia* 3, *de myst* II). Gott lässt sich durch Erkennen und Nichterkennen erkennen (*de div* VII, 3), wobei das "und" zwischen Erkennen und Nichterkennen beides in Eins zur Voraussetzung macht. Gott wird also als über-erkennbar (*hyperagnostos*) erkannt (vgl. *de myst* I, 1), womit die *theologia negativa* bestehen bliebe.

Werke

- *De mystica Theologia* ("Die Mystische Theologie")
- *De divinis nominibus* ("Die göttlichen Namen")
- *De ecclesiastica hierarchia* ("Die kirchliche Hierarchie")
- *De caelesti hierarchia* ("Die himmlische Hierarchie")
- und 10 Briefe.

Die Schriften wurden mehrfach übersetzt und kommentiert, und zwar von Johannes Scotus Eriugena, Johannes Sarazenus, Robert Grosseteste im 13. Jahrhundert und Ambrosius Travesari im 15. Jahrhundert.

Siehe auch: Negative Theologie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), S 97f., Berlin, 8. Oktober 1905
2. G. K. Kaltenbrunner, *Dionys vom Areopagita. Das Unergründliche, die Engel und das Eine*; 1996

3. W. Müller, *Dionysius Areopagita und sein Wirken bis heute*; 2. Aufl. 1990
4. W. Völker, *Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita*; 1958.

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

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

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

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

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

Weblinks

- Literatur von und über Dionysius Areopagita (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118679694>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Informationen zu Person und Werk

- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Mark Lamarre: Eintrag (<http://www.iep.utm.edu/p/pseudodi.htm>) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- *Dionysius Areopagita* (http://www.bautz.de/bbkl/d/dionysius_areopagita.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Werke

- *Johannis Scoti Versio Operum S. Dionysii Areopagita* (<http://www.binetti.ru/collectio/theologia/areopag/index.shtml>) : Lateinische Übersetzung von Johannes Scotus Eriugena, Online-Version von Marco Binetti nach Migne, PL 122
- *Celestial Hierarchy* (<http://www.esoteric.msu.edu/VolumeII/CelestialHierarchy.html>) , *Mystical Theology* (<http://www.esoteric.msu.edu/VolumeII/MysticalTheology.html>) (anonyme engl. Übers.)
- Works (<http://www.sacred-texts.com/chr/dio/index.htm>) , engl. Übers. John Parker 1897 (sacred texts), ccel (<http://www.ccel.org/ccel/dionysius/works.html>) , Pachomius Library (<http://www.voskrese.info/spl/XdenysAreop.html>)
- W. Hoye: Die mystische Theologie (<http://www.hoye.de/cusmys/dionys.pdf>) , The Mystical Theology (<http://www.hoye.de/theo/denistxt.pdf>)
- *De caelesti hierarchia* (<http://image.ox.ac.uk/show?collection=magdalen&manuscript=msgr2>) griech. Manuscript, Oxford Digital Library (<http://image.ox.ac.uk/>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dionysius_Areopagita&oldid=29471“

Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph | Theologe | Mystiker | Heiliger

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 22:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.638-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dionysius Areopagita.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dionysius_Areopagita.jpg (399 × 547 Pixel, Dateigröße: 142 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dionysius Areopagita

Quelle: [1] (<http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/patristik/dionysiu.html>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:18, 15. Sep. 2006		399 × 547 (142 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dionysius Areopagita Quelle: [http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/patristik/dionysiu.html]

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Dionysius Areopagita.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dionysius Areopagita

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dionysius_Areopagita.jpg&oldid=19004“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. September 2006 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 268-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dionysos

Aus AnthroWiki

Dionysos (Διόνυσος) (auch *Dionysus*) ist in der griechischen Götterwelt ein Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit und der Ekstase. Er wurde von den Griechen und Römern wegen des Lärmes, den sein Gefolge veranstaltete, auch noch Bromios ("Lärmer") oder Bakchos ("Rufer") bzw. Bacchus ("der Spross") genannt. Er wurde oft mit **Iakchos** gleichgesetzt und ist der jüngste der großen griechischen Götter.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellungen
- 2 Zuschreibungen
- 3 Geschichten über Dionysos' Geburt und Kindheit
 - 3.1 Dionysos als Wiedergeburt des Zagreus
- 4 Deutung
 - 4.1 Nachkommen
- 5 Siehe auch:
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

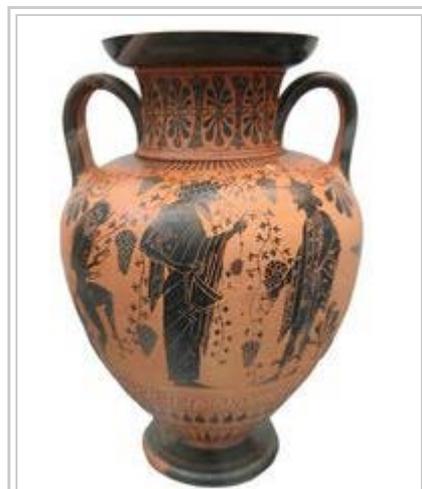
Darstellungen

Meist wird Dionysos mit Efeu- bzw. Weinranken und Weintrauben dargestellt. Doch sein Wahrzeichen ist das Trinkgefäß.

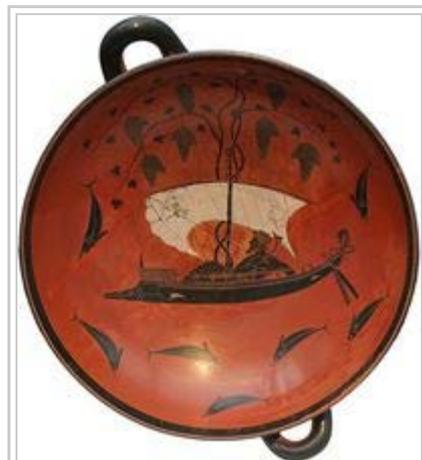
Zuschreibungen

Gewöhnlich war er in triumphaler Begleitung der Silene und Satyrn (wie dem Ampelos, die die Fruchtbarkeit der ungebändigten Natur verkörpern). Er wurde vor allem von Frauen verehrt, den Mänaden. Sie waren bekränzt mit Efeu, hüllten sich in Hirsch, Reh- oder Fuchsfelle und trugen Fackeln und Thyrsoi. Von den Fuchsfellen rührt die Bezeichnung „Bassariden“ (alternativ zu Mänaden) her, denn **bassaros** heißt „Fuchs“, und laut Frazer wurde Dionysos auch „Foxy Dionysos“ genannt (Mailahn S. 335f.) Andere auf den Fuchs bezogene Eigennamen sind Dionysos Bassaros, „fuchshafter Dionysos“ oder Bassareus, „der Fuchsgott“, ein thrakisches Allonym und Epitheton für Dionysos, zugleich der Name, unter dem er in Lydien verehrt wurde.[1]

(<http://www.hermeticfellowship.org/Dionysion/Godnames.html>) Bei ihren orgiastischen Riten (s. Dionysoskult) wurden wilde Tiere zerrissen und gegessen und „freie Liebe“ zwischen den Geschlechtern genossen. Sie tanzten begleitet von Flöten, Pauken und Tamburinen. Die frühesten Mänaden trugen zahme Schlangen um den Arm gewunden und der Gott erschien ihnen als Stier. Es gibt zahlreiche antike Darstellungen von Dionysos und seinem Gefolge, beispielsweise auf den römischen Campanareliefs. In seiner Eigenschaft als Gott der Freude wurde in Athen durch die Dionysien das Theater erfunden und der Prototyp des Theaters

Dionysos im Gespräch mit Hermes, in der Hand einen Kantharos (Weinbecher), links ein Satyr

Dionysos fährt über das Meer, Augenschale im schwarzfigurigen Stil aus Athen des Malers Exekias, geschaffen um 550-530 v. Chr.

gebaut, das Dionysostheater in Athen.

Als „Löser“ (Lysios, Lyaios) entfesselte er die Menschen, befreite sie von Sorgen und ließ Mauern einstürzen.

Seine Tiergestalt war der Stier, was ihn mit seinem Vater Zeus verbindet.

In menschlicher Form wurde Dionysos rituell als bärtige Maske dargestellt. Seine Maske hängt an einem Pfahl oder einer Säule, darunter ein langes Gewand.

Oft wird er dem in den Eleusinischen Mysterien gerufenen Iakchos gleichgestellt, dem „göttlichen Kind“.

Während der winterlichen Abwesenheit des Apollon überwachte Dionysos das Orakel von Delphi.

Später in Rom wurden die Dionysien als die *Bacchanalien* gefeiert, da Dionysos auf lateinisch Bacchus heißt.

Geschichten über Dionysos' Geburt und Kindheit

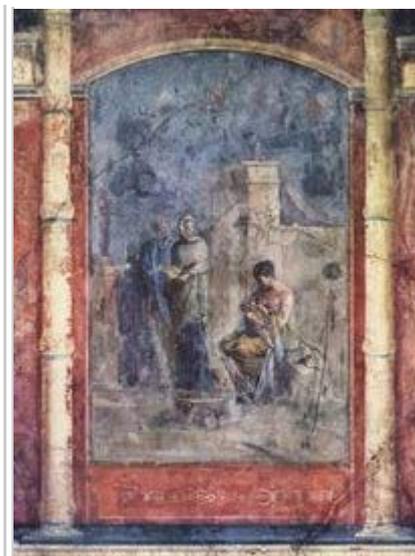
Über die Abstammung des Dionysos gibt es viele Quellen. Als Mutter werden Demeter, Io (beide Korngöttinnen), Persephone (die Todesgöttin) sowie Lethe („Vergessen“) und eine Sterbliche namens Semele genannt. Als sicher gilt hingegen, dass Zeus der Vater ist.

Nach der bekanntesten Geschichte ist Dionysos der Sohn des Zeus und der Semele. In menschlicher Gestalt hatte Zeus eine geheime Liebschaft mit Semele, der Tochter des Königs Kadmos von Theben. Es heißt, die eifersüchtige Hera habe Semele in einer Verkleidung überredet, sie möge sich von Zeus als Liebesbeweis erbitten, sich ihr in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Zeus habe sich ihr daraufhin als Blitz gezeigt und sie verbrannt. Da sie bereits mit Dionysos schwanger gewesen sei, habe Zeus ihr Kind zu sich genommen. Er brachte sich eine tiefe Wunde bei und nähte sich die unreife Leibesfrucht in seinen eigenen Schenkel. Nach drei Monaten öffnete er ihn wieder und brachte Dionysos hervor. Dionysos wird deshalb der zweimal Geborene genannt. Mit dieser zweiten Geburt durch Zeus wird seine Göttlichkeit und Unsterblichkeit begründet.

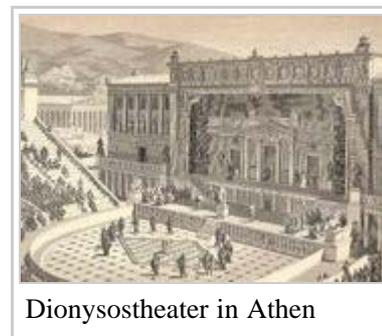
Dionysos als Wiedergeburt des Zagreus

Zeus näherte sich in einer Höhle seiner Tochter, der Unterweltsgöttin Persephone, als Schlange. Ihr Kind war als Zagreus bekannt, der „große Jäger“, welchen Beinamen auch Zeus selbst als Unterweltgott trägt, besonders auf Kreta. Jedoch auch Hades, Persephones Gatte, wurde als Vater genannt, der auch der Katachtonios genannt wurde, „unterirdischer Zeus“. Dionysos wurde als Sohn der Persephone auch Chthonios, „Unterirdischer“ genannt.

Zeus liebte seinen Sohn, was die Eifersucht der Hera heraufbeschwor. Sie trieb die Titanen an, Dionysos zu töten. Er wurde beim Spielen überrascht und von den Titanen in sieben Teile zerrissen, in einem Kessel, der auf einem Dreifuß stand gekocht, über dem Feuer gebraten und verschlungen. Doch die Hörner des gebratenen Kindes erinnern daran, dass es sich um ein geopfertes Zicklein oder Kälbchen handelt, dessen Leiden denen des Gottes genau entsprachen.

„Die Erziehung des Dionysos“
(Fresko, heute im *Museo Nazionale delle Terme*, ca. 20 n. Chr.)

Dionysostheater in Athen

Zeus strafte diese Tat, indem er die Titanen mit einem Blitz vernichtete. Aus der Vermischung der Asche des Zagreus und der der Titanen soll das **Menschengeschlecht** entsprungen sein. Der Mensch enthielt göttliche und titanische Elemente. Nach Meinung der Orphiker konnte man durch Reinigung und Initiationen das titanische Element verlieren und ein backchos werden.

Es gibt neben dieser orphischen verschiedene andere Fortsetzungen der Geschichte der Tötung des Dionysos durch die Titanen:

Zeus habe die Glieder gesammelt und sie Apollon übergeben, der sie in Delphi bestattete. Dort wurde jährlich in der winterlichen Abwesenheit des Apollon seine „Auferstehung“ gefeiert.

Nach einer anderen Geschichte entstand der „erste Weinstock“ aus der Asche der verbrannten Glieder des Zagreus.

Es wurde auch berichtet, Rhea habe die im Kessel gekochten Glieder gesammelt und wieder zusammengefügt. Zagreus sei ins Leben zurückgekehrt und wurde Persephone zurückgegeben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten ist gering.

Nur das Herz des Dionysos habe Athene beiseite getan, so wurde erzählt. Dieses Herz gab Zeus der Semele zu essen oder in einem Trank, so dass er erneut empfangen wurde. In Wahrheit war es ein anderes Körperteil, das eine Göttin in einem zugedeckten Korb versteckte, der Phallos.

Geboren wurde er möglicherweise auf dem Berg Nysa. Seine Amme war zunächst Ino, die Schwester der Semele. Er wurde als Mädchen verkleidet.

Als einmal in seiner Kindheit die durch Hera drohende Gefahr besonders groß war, verwandelte Zeus den Dionysos in ein Zicklein und übergab ihn den Nymphen des Berges Nysa, die das Kind in einer Höhle pfl egten und mit Honig fütterten. Erzogen wurde er von Silenos.

An der Stelle, wo Semele starb, habe später ein Weinstock gestanden, wird berichtet.

Deutung

Johann Jakob Bachofen sieht Dionysos als einen Gott aus der Zeit des Hetairismus vor der Einführung von Herrschaftsstrukturen und Ehe an und schreibt ihn den vorgriechischen mütterrechtlichen Pelasgern zu. Nach dem Triumph des Vaterrechts lebte die pelagische Religion als Mysterienkul te weiter.

Nachkommen

- mit Aphrodite
 - Chariten (Aglaia, Euphrosyne, Thalia)
 - Hymenaios
 - Priapos
- mit Ariadne
 - Oenopion
- mit Nyx
 - Phthonos
- mit einer unbekannt en Mutter
 - Acis

Siehe auch:

Dionysoskult

Literatur

- Friedrich Nietzsche: *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik* Frankfurt: Insel, 2000 ISBN 3-458-16608-4
- Karl Kerényi *Die Mythologie der Griechen - Die Götter- und Menschheitsgeschichten* München: dtv, 1994 ISBN 3-423-30030-2
- Karl Kerényi: *Dionysos: Urbild des unzerstörbaren Lebens*. 2. Aufl. Klett-Cotta, Stuttgart 1998, ISBN 3-6089-1686-5
- Robert von Ranke-Graves *Griechische Mythologie - Quellen und Deutung* Reinbek: Rowohlt, 2001 ISBN 3-499-55404-6
- Michael Grant & John Hazel *Lexikon der antiken Mythen und Gestalten*. dtv, München 2004 ISBN 3-423-32508-9
- Baeumer, Max L.: *Dionysos und das Dionysische in der antiken und deutschen Literatur* (auch: Textbeispiele) Darmstadt: WBG, 2006
- Neugebauer, Jörg: *Dionysos - der immerzu kommende Gott. Eine Versdichtung zum dionysischen Mythos* Railroadverlag ISBN 3-00-014803-5 (Mit 8 Illustrationen von Sabine Geier-Leisch)
- Neugebauer, Jörg: Hörbuch-Edition: *Dionysos - der immerzu kommende Gott." Ca. 30 min. railroadverlag, Kat.-Nr. 110005 l Suite für 2 Sprecher und Percussion - mit Elvira Lauscher und Klaus Feldhoff*
- Detienne, Marcel *Dionysos. Göttliche Wildheit*. dtv, München 1995 ISBN 3-593-34728-8
- Bachofen, Johann J: *Das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynaiokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur*, 1861
- Frazer, James G: *The golden bough* (mehrbändig), London 1963.
- Mailahn, Klaus: *Der Fuchs in Glaube und Mythos*, Lit, Münster 2006, ISBN 3-8258-9483-5, S. 335-347
- Sourek, Patrick: *Dionysos*, in: Walther, Lutz: *Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon*. Leipzig, 2003 ISBN 3-379-20051-4

Weblinks

 Commons: Dionysus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema Das Apollinische und das Dionysische: Nietzsches Gegensatzpaar im antiken Mythos (http://www.texttexturen.de/arbeiten/apollon_dionysos/)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dionysos&oldid=25383>“

Kategorie: Griechische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 17:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.646-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dionysos.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dionysos.png (275 × 576 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/png)

Dionysos

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:17, 10. Mai 2008		275 × 576 (39 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dionysos Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Dionysos.png aus Wikimedia Commons

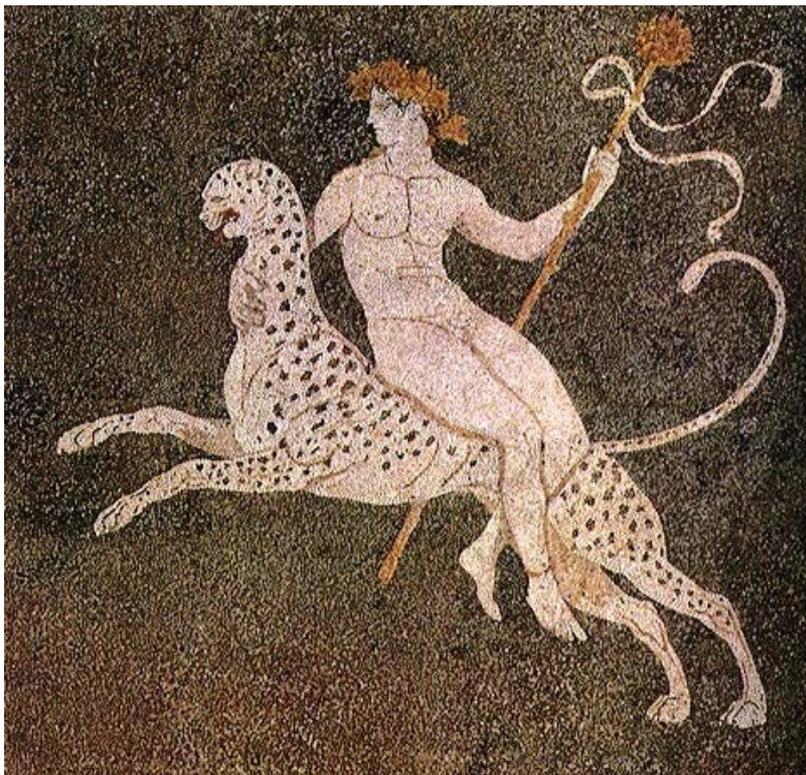
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dionysos.png&oldid=28104>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dionysos mosaic from Pella.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dionysos_mosaic_from_Pella.jpg (465 × 450 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dionysos mit Thyrsosstab auf einem Panther reitend, Bodenmosaik im "Haus des Dionysos" in Pella (Makedonien, spätes 4. Jh. v. Chr., Pella, Archeologisches Museum

Quelle: http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1233b.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:45, 15. Jan. 2008		465 × 450 (104 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dionysos mit Wikipedia:Thyrsosstab auf einem Panther reitend, Bodenmosaik im "Haus des Dionysos" in Pella, spätes 4. Jh. v. Chr., Pella, Archeologisches Museum Quelle: http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1233b.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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dionysos mosaic from Pella.jpg aus Wikimedia Commons

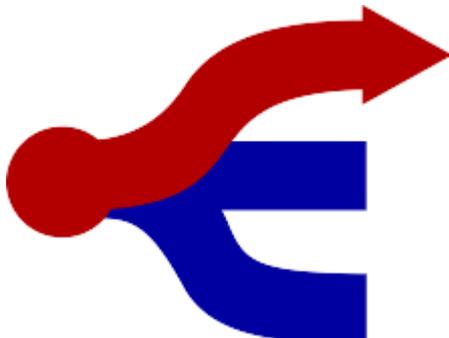
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dionysos_mosaic_from_Pella.jpg&oldid=25323“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2008 um 02:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Disambig-dark.svg

Aus AnthroWiki

Disambig-dark.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 220 × 168 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Begriffsklärung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:28, 6. Jul. 2006		220 × 168 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Begriffsklärung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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 24 Seiten verwenden diese Datei:

- Balde
- Brockdorff
- Capesius
- Chet
- Dreigliederung
- Erde
- Faust
- Feuergeister
- Gut
- Hartmann
- Hauschka
- Husemann
- Johannes
- Kolisko
- Konzil von Konstantinopel
- Lucifer (Zeitschrift)
- Mani

- Medizin
- Pluto
- Präexistenz
- Rössel-Majdan
- Sophia
- Vorlage:Begriffsklärung
- Vorlage:Dieser Artikel

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	220px
Höhe	168px

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Disambig-dark.svg&oldid=2640>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 910-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Disintegrator

Aus AnthroWiki

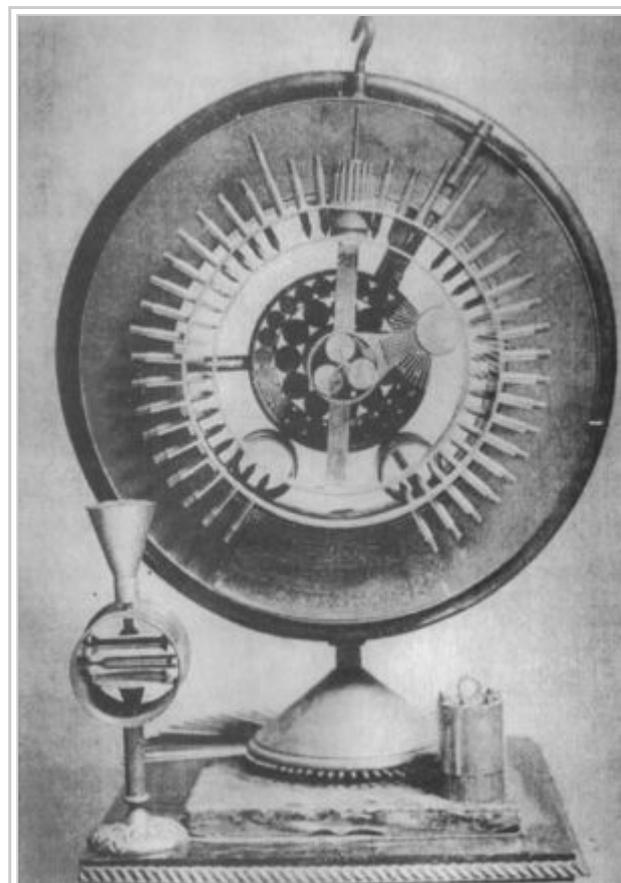
Der **Compound Disintegrator** oder einfach **Disintegrator** (*Desintegrator, Auflösungsmaschine, Zerkleinerungsmaschine*) war eines der von John Ernst Worrell Keely entwickelten Geräte, durch die er mittels des *harmonischen Zusammenklangs akustischer Schwingungen* (sympathetische Schwingungen) die zum Betrieb seiner Maschinen nötige Ätherkraft durch die Auflösung atomarer Strukturen freisetzen konnte.

Aufbau und Funktionsweise

Ätherkraftmaschine
(Disintegrator), 1878; Foto: Dale Pond

Das Bild rechts zeigt den geöffneten Disintegrator von vorne. Im Inneren ist ein Metallring erkennbar, der einen Kranz von metallenen Klangstäben trägt, die offenbar der exakten Abstimmung der Eigenfrequenz des Gerätes auf die für die Zersetzung nötige Schwingungszahl diente. Diese Anordnung erinnert an die Tonometer des Akustiker Rudolph Koenig, den Keely vermutlich auf der Centennial International Exhibition 1876 in Philadelphia kennengelernt hatte. Ausgelöst wurden die Schwingungen von Keely selbst durch diverse Musikinstrumente, etwa durch eine mittels eines Geigenbogens angestrichene Saite, eine Pfeife, eine Zitter usw. Die so erregten Schwingungen wurden von dem dem menschlichen Ohr nachempfundenen Vibrophone (im Bild *links vorne* sichtbar) aufgefangen, gefiltert und verstärkt und mittels eines feinen Drahtes [1] aus Silber, Gold und Platin über den im Bild *oben* sichtbaren Haken auf den Disintegrator übertragen.

Der geöffnete *Compound Disintegrator* Keelys in der Ansicht von vorne.

Anmerkungen

- ↑ Drähte wurden zu diesem Zweck von Keely allerdings vermutlich erst ab 1885 verwendet, als er den Liberator zur Freisetzung der Ätherkraft entwickelt hatte; davor wurde die Ätherkraft mittels "Ätherdampf" (*etheric vapor*) als Trägersubstanz durch Rohre, meist aus Kupfer, übertragen. Nach Ansicht Blavatskys hatte Keely mit dem Einsatz des Drahtes bereits den Pfad der moralischen Technik (Lit.: H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, S 611) und war in den Bereich der untersinnlichen Kräfte vorgedrungen.

Literatur

- Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Disintegrator&oldid=37636>“

Kategorien: [Naturwissenschaft](#) | [Technik](#) | [Äther](#) | [Keely](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 14:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 752-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Diskursiv

Aus AnthroWiki

diskursiv (von lat. *discurrere*, auseinanderlaufen) oder sukzessiv nennt man ein Denken, das von einer bestimmten Vorstellung zu einer bestimmten anderen logisch fortschreitet und das ganze Gedankengebilde aus seinen Teilen aufbaut. Im weiteren Sinne wird das Denken diskursiv genannt, insofern es begrifflich ist, im Gegensatz zur intuitiven Erkenntnis durch Anschauung (Lit.: Schischkoff, S 133).

Literatur

1. Georgi Schischkoff: *Philosophisches Wörterbuch*, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1978

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Diskursiv&oldid=31995>“

Kategorien: Philosophie | Denken | Logik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 01:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 15.429-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dissipative Struktur

Aus AnthroWiki

Dissipative Strukturen sind stabile geordnete Strukturen, die in offenen Systemen, die fern vom thermodynamischen Gleichgewicht im kontinuierlichen Energieaustausch mit ihrer Umgebung stehen, spontan entstehen können. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Ausbildung von Konvektionszellen in erhitzten Flüssigkeiten (Bénard-Experiment). Der Begriff der *dissipativen Struktur* wurde von dem belgisch-russischen Physikochemiker Ilya Prigogine geprägt, der für seine Arbeiten zur Nichtgleichgewichtsthermodynamik 1977 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde.

Die spontane Strukturbildung in dissipativen Systemen wird durch den Export von Entropie, also von *Unordnung* im weitesten Sinn, ermöglicht. Die Ordnung dissipativer Strukturen hängt in der Regel sehr empfindlich von den Randbedingungen ab. Selbst kleine Änderungen der Systemparameter können das System wieder ins Chaos zurückstürzen lassen.

Siehe auch

- Autopoesis
- Selbstorganisation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dissipative_Struktur&oldid=30280“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2008 um 01:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 487-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diti

Aus AnthroWiki

Diti (Sanskrit, f., , Diti) ist im Hinduismus die Nachtgöttin, Tochter des Daksha, Gattin des Kashyapa und Mutter der Daityas und Maruts.

Nach der Überlieferung des Ramayana und der Puranas zufolge erhält Diti, die einen Sohn gebären will, der den Indra vernichten soll, vom Weisen Kashyapa die Auskunft, dass sie nach hundertjähriger Schwangerschaft einen solchen Sohn haben wird. Mit Rudra zeugt sie diesen Sohn und verwirklicht durch Zauberei die hundertjährige Schwangerschaft. Aber Indra vereitelt ihren Plan, indem er mit seinem Vajra (Donnerkeil) den Embryo in ihrem Schoß in 49 Teile teilt, die dann zu Gottheiten, den Maruts werden.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Diti&oldid=1568>“

Kategorie: Geistige Wesen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2006 um 22:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.165-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:DjoserPyramid.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

DjoserPyramid.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Stufenpyramide von Saqqara, König Djoser, 3. Dynastie

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:14, 24. Mai 2008		800 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Stufenpyramide von Wikipedia:Saqqara, König Wikipedia:Djoser, Wikipedia:3. Dynastie

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Imhotep

Metadaten

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

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602 ZOOM
Belichtungsdauer	1/550 Sekunden (0,0018181818181818)
Blende	f/8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	11:33, 31. Mai 2004
Brennweite	9,7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	13:28, 19. Jun. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:33, 31. Mai 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	4
APEX-Belichtungszeitwert	9,1
APEX-Blendenwert	6
APEX-Helligkeitswert	9,1
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	869
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	1.674
Sensorauflösung vertikal	1.671
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Entfernt

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DjoserPyramid.jpg&oldid=28810>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doketismus

Aus AnthroWiki

Als **Doketismus** (griech. δοκεῖν *dokein* „scheinen“) wird die Lehrmeinung bezeichnet, dass Jesus Christus nur scheinbar einen physischen Körper gehabt und am Kreuz auch keine Leiden empfunden habe. Als Doketen gelten u. a. die Manichäer, Bogomilen und Katharer.

Die in verschiedenen frühchristlichen Gruppen auftretende Lehre beruht auf der Auffassung, alle Materie sei unrein, weshalb Christus, der ewige Logos, keine Stofflichkeit haben könne. Der Ursprung dieser Auffassung, die vielleicht schon in den Johannesbriefen bekämpft wird, ist in der Wissenschaft umstritten. Als Quellen werden sowohl hellenistische Auffassungen, wie die Ideenlehre Platons gesehen, die die Materie als minderwertig betrachteten, als auch der judenchristliche Monotheismus, der an der Menschwerdung und dem Leiden Gottes Anstoß nahm.

Da viele gnostische Lehren auch doketisch sind, nahm man lange an, dass der Doketismus aus der Gnosis entstanden oder gar mit ihr identisch sei. Jedoch gibt es sowohl gnostische Systeme, die nicht doketisch sind, als auch doketische Systeme, die nicht gnostisch sind.

Beispiele für Doketismus

- Kerdon vertritt die Auffassung, dass Christus nur als Trugbild (*in phantasmate*) in der Welt gewesen, nicht geboren sei und nur vermeintlich gelitten (*quasi passum*) habe.
- Saturnil lehrte, dass Christus ungeboren, unkörperlich und gestaltlos gewesen und nur scheinbar (*putative*) Mensch gewesen sei.
- Markion meint, dass Christus als Mensch erschien, obwohl er kein Mensch war, und dass er weder Geburt noch Leiden wirklich auf sich genommen habe, sondern nur zum Schein.
- Von Basilides (um 133) berichtet Irenäus von Lyon die Vorstellung, dass Simon von Cyrene die Gestalt Jesu angenommen und an dessen Stelle am Kreuz gestorben sei, während dieser selbst sich unsichtbar gemacht und als „unkörperliche Kraft“ (*virtus incorporalis*) zum Vater aufgestiegen sei.
- Valentinus schrieb: „Jesus aß und trank in einer besonderen Weise, ohne die Speisen wieder auszuschcheiden. So groß war die Kraft seiner Fähigkeit, die Ausscheidung zurückzuhalten, dass die Speisen in ihm nicht verdarben, denn er selbst war unverderbbar und ohne Verfall.“
- In der Petrusapokalypse, einem Nag-Hammadi-Text, sieht Petrus über dem scheinbaren Körper Jesu am Kreuz eine fröhlich lachende Gestalt, den „lebendigen Christus“.
- In einer anderen Form des Doketismus bediente sich nach Cerinthus der göttliche Christus eines gewöhnlichen Menschen (Jesus) als Medium, auf den er bei der Taufe im Jordan herabstieg („Du bist mein geliebter Sohn, ich habe dich heute gezeugt.“ Lk 3,22), und den er vor dem Kreuzestod wieder verließ („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“).
- Die römische Kirche verurteilte mit Tertullian den Doketismus, da sie gerade das Leiden und Sterben am Kreuz als zentralen Bestandteil ihres Erlösungs-Glaubens betrachtete.

Literatur

- Adolf Jülicher: *Δοκηταί*. In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Band V,1, Stuttgart 1903, Sp. 1268.
- Winrich Löhr, Josef van Ess: Art. *Doketismus I. Christentum II. Islam*. In: RGG, 4. Aufl., Bd. 2.

- Peter Weigandt: *Der Doketismus im Urchristentum und in der theologischen Entwicklung des zweiten Jahrhunderts*. 2 Bde., Diss. Heidelberg 1961
- Norbert Brox: *Doketismus – eine Problemanzeige*; in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 95 (1984), S. 301–314 (W. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln Mainz, ISSN 0044-2925 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0044-2925>))
- Ulrich B. Müller: *Die Menschwerdung des Gottessohnes. Frühchristliche Inkarnationsvorstellungen und die Anfänge des Doketismus*; Stuttgarter Bibelstudien 140; Verl. Kath. Bibelwerk, Stuttgart 1990; ISBN 3-460-04401-2
- Wolfram Uebele: „Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen“. *Die Gegner in den Briefen des [[Wikipedia:Ignatius von Antiochien<]] und in den Johannesbriefen*; BWANT 151; Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln 2001; ISBN 3-17-016725-1
- Benjamin Walker: *Gnosis. Vom Wissen göttlicher Geheimnisse*; Diederichs, München 1992; ISBN 3-424-01126-6

Weblinks

- <http://www.joerg-sieger.de/einleit/nt/02evan/nt44.htm#p>
- http://www.erkennntnis.org/lexikon_d.php#Doketismus
- Aktuelle Literatur zum Doketismus (<http://www.theologie-systematisch.de/christologie/4nizaea.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Doketismus&oldid=43540>“

Kategorien: Christentum | Häresie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2011 um 01:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doktor

Aus AnthroWiki

Doktor ist der nächsthöhere Grad nach dem regulären Studienabschluss (Graduierung) an staatlichen oder staatlich beaufsichtigten Hochschulen. Der Dokortitel wird mittels der Promotion erlangt. Danach führt die Habilitation weiter zum Professor (mit Anstellung) bzw. Privatdozenten (ohne feste Anstellung an einer wissenschaftlichen Hochschule).

Siehe dazu auch: "Kopfwissen".

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Doktor&oldid=38640>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2011 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doktor Strader

Aus AnthroWiki

Doktor Strader ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Sein lebendes Vorbild war der Philosoph Gideon Spicker. Strader steht fest in dem modernen naturwissenschaftlichen Denken drinnen, trägt in seiner Seele aber doch die unstillbare Sehnsucht nach der geistigen Welt. In "Die Pforte der Einweihung" zeigt er sich tief beeindruckt durch die Vision, die die Seherin Theodora von der Wiederkehr des Christus im Ätherischen hat:

"Den ganzen Konflikt, der durch diesen Zwiespalt und zu gleicher Zeit durch die Sehnsucht nach Vereinigung der beiden Gegensätze Natur und Geist in der menschlichen Seele hervorgerufen wird, sehen Sie im Rosenkreuzer drama abgeladen in der Seele des Strader. Und wie ein aus dem gewöhnlichen Naturgange herausfallendes Ereignis, wie die Offenbarung der Theodora, auf denjenigen wirkt, der gewohnt ist, nur gelten zu lassen, was unter die physikalischen und chemischen Gesetze fallen kann, wie das auf das Gemüt wie eine Prüfung der Seele wirkt, sehen Sie auch am Charakter und an den Geschehnissen der Seele des Strader dargestellt in dem Rosenkreuzermysterium «Die Pforte der Einweihung». Damit haben Sie aber nur gleichsam herauskristallisiert etwas, was als die Empfindung dieses Gegensatzes in zahlreichen modernen Seelen sich ausdrückt. Diese Straderseelen sind sehr häufig in der heutigen Zeit. Für solche Straderseelen ist es notwendig, daß sie auf der einen Seite das Eigentümliche des regulären, des normalen Ganges der Naturtatsachen, die durch die physikalischen, chemischen, biologischen Gesetze erklärt werden können, einsehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch notwendig, daß solche Seelen hingeführt werden zur Anerkennung jener Tatsachen, die auch auf dem physischen Plane auftreten, aber von dem rein materialistischen Sinn als Wunder und daher als etwas Unmögliches einfach liegengelassen und nicht anerkannt werden." (Lit.: GA 129, S 57 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf#page=57>))

In "Die Prüfung der Seele" wird eine frühere Inkarnation Straders zur Zeit des Spätmittelalters als **Simon, der Jude** geschildert. Er führt hier ein einsames und ausgegrenztes Leben und fühlt sich darin den Rittern der Ordensburg verwandt. Er hadert nicht mit seinem Schicksal, denn dieses hat ihn gelehrt, sich als Naturforscher, der neue Heilmittel entwickelt, auf die Kräfte seiner eigenen Seele zu besinnen und die Lehren der Ritter weisen ihn auf die herannahende Zeit, wo der Mensch die Sinneswelt erobern und ihre Kräfte entfalten wird. Zu dem Christus findet er in diesem Leben noch nicht die rechte Beziehung, obwohl ihm dieser immer wieder in einer traumbildartigen Vision seine Hand entgegenstreckt:

Ich bin zum Träumer wahrlich nicht geboren;
 Doch wenn ich einsam Feld und Wald durch-
 Da tritt vor meine Seele oft ein Bild, [wandle,
 Das ich so wenig mit dem Willen meistre
 Wie jene Dinge, welche Augen schauen.
 Es stellt sich vor mich hin ein Menschenwesen,
 Das seine Hand mir liebend reichen will.
 In seinen Zügen drückt ein Schmerz sich aus,
 Den ich in keinem Antlitz noch gesehn.
 Die Größe und die Schönheit dieses Menschen
 Ergreifen alle meine Seelenkräfte;
 Ich möchte niedersinken und in Demut
 Ergeben mich dem Boten andrer Welten. —
 Da flammt im nächsten Augenblicke schon
 Ein wilder Zorn in meinem Herzen auf.
 Ich kann dem Trieb in mir nicht widerstehn,
 Der meiner Seele Widerstand entfacht —,
 Und von mir stoßen muß ich jene Hand,
 Die sich so liebend mir entgegenhält.

(Lit.: GA 014, S 241 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=241>))

In "Der Hüter der Schwelle" ist Strader bereits seit 7 Jahren mit Theodora verheiratet. Dadurch ergoss sich helles Licht in seine Seele, das seine Arbeit befruchtete – selbst dann noch, als ihre Offenbarungen schließlich versiegten. Sorge bereitet Strader nur, dass der Verlust der Seherkraft Theodora tiefe Schmerzen bereiten könnte. Doch das konnte Theodora gelassen auf sich nehmen - doch kürzlich sind diese Kräfte auf neue, schmerzvolle Weise wieder erwacht. Noch während sie spricht, tritt ihr beängstigend das Bild von Johannes Thomasius vor die Seele, der durch Luzifers Einfluss unheilsame 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: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1992), ISBN 3-7274-1290-9 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.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=Doktor_Strader&oldid=42269“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 02:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 986-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Doktor faust.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 543 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (580 × 640 Pixel, Dateigröße: 136 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann "Doktor" Faust

Quelle: <http://portrait.kaar.at/Deutschsprachige%20Teil%207/image14.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:24, 24. Mär. 2008		580 × 640 (136 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann "Doktor" Faust Quelle: http://portrait.kaar.at/Deutschsprachige%20Teil%207/image14.html

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Doktor faust.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Johann Faust

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot G3
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/4
Erfassungszeitpunkt	13:45, 2. Apr. 2005
Brennweite	25,09375 mm
Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	13:45, 2. Apr. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	13:45, 2. Apr. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Doktor_faust.jpg&oldid=26134“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Donji Kraljevec

Aus AnthroWiki

Donji Kraljevec (dt. *Nieder Königssitz*), eine kleine Ortschaft im Norden Kroatiens unweit Čakovec, ist der Geburtsort Rudolf Steiners. Die gleichnamige Gemeinde, in der laut Volkszählung 2001 4931 Einwohner leben, ist administrativ der Gespanschaft Međimurje eingegliedert.

Weblinks

- Offizielle Webseite der Ortschaft (<http://www.donjikraljevec.hr/>)
- Lageplan bei GoogleMaps ([https://maps.google.com/maps/ms?](https://maps.google.com/maps/ms?om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112712e4b33353e1&ll=46.364285,16.650209&spn=0.02458,0.044332&t=m&z=15&vpsrc=6&iwloc=00049ce52c4c4e01e3c9f)

Das vermutliche Wohnhaus der Familie Steiner in Donji Kraljevec.

om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112712e4b33353e1&ll=46.364285,16.650209&spn=0.02458,0.044332&t=m&z=15&vpsrc=6&iwloc=00049ce52c4c4e01e3c9f)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Donji_Kraljevec&oldid=47326“

Kategorie: Ort

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2012 um 23:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Donner

Aus AnthroWiki

Der **Donner** entsteht als krachendes und rollendes Geräusch, wenn ein die Luft durchzuckender Blitz diese so stark erhitzt, dass sie sich wie bei einer Explosion mit Überschallgeschwindigkeit ausdehnt. Aus der Zeitdifferenz zwischen Blitz und Donner lässt sich die Entfernung eines Gewitters abschätzen: 3 Sekunden entsprechen, da die Schallgeschwindigkeit ca. 340 Meter pro Sekunde beträgt, etwa einem Kilometer.

Zur geistigen Bedeutung des Donners sagt Rudolf Steiner:

"... der Donner ist makrokosmisch dasselbe, was der Gedanke im menschlichen Mikrokosmos ist." (Lit.: GA 264, S 232f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=232f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Donner&oldid=40584>“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 06:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 233-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doppelgänger

Aus AnthroWiki

Der **Doppelgänger** ist eine abnorme Erscheinung des kleinen Hüters der Schwelle. Während die normale Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle im Zuge einer regulären Geistesschulung geschieht, tritt das Doppelgänger-Erlebnis oft spontan auf, meist ausgelöst durch eine vorangegangene starke seelische Erschütterung. Im Doppelgänger tritt uns die karmische Schuld, die als dunkler Schatten unserem Astralleib einverwoben ist, in objektiver Gestalt als ätherisches Ebenbild des physischen Leibes vor das geistige Auge.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wahre Selbsterkenntnis macht den Doppelgänger sichtbar
- 2 Der Doppelgänger als zurückgebliebener Rest des Astralleibs einer früheren Inkarnation
- 3 ahrimanische und luziferische Doppelgänger
- 4 Das Doppelgängermotiv in der Dichtung
- 5 Siehe auch
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Wahre Selbsterkenntnis macht den Doppelgänger sichtbar

Was wir mit unserem Alltagsbewusstsein über unser wahres Wesen erfahren, besteht zum großen Teil aus Illusionen, die wir uns über uns selbst machen. Diese legen sich wie ein Schleier über unsere wahre Natur. Je nach Temperamentslage schätzen wir uns als zu hoch oder zu niedrig, nur selten aber richtig ein. Namentlich durchschauen wir mit unserem normalen Bewusstsein nicht, welche Kräfte in unserem Schicksal walten. Gerade in diesen Schicksalskräften liegt aber ein wesentlicher Teil unseres Selbsts begründet. Wirkliche Selbsterkenntnis ist nur durch konsequente geistige Schulung zu erreichen und sie ist, da nun die Illusionen zerfallen, die wir uns über uns selbst gemacht haben, durchaus mit schmerzlichen Erlebnissen verbunden. Wir müssen zuvor genügende geistige Standfestigkeit errungen haben, um diese Erlebnisse überhaupt ertragen zu können. Erst aber wenn wir zu wirklicher Selbsterkenntnis vorgedrungen sind, können wir uns bewusst von der restlichen geistigen Welt unterscheiden und erst dann tritt sie uns als objektive Erscheinung vor das innere Seelenaug. Solange wir noch nicht reif sind, uns selbst und die geistige Welt in ihrer wahren Gestalt kennenzulernen, wirkt der Doppelgänger als verborgener Hüter der Schwelle, der uns den bewussten Eintritt in die geistige Welt verwehrt:

"Und was ist das andere unabwendbare Erlebnis, das der Mensch innerlich durchmacht, - unabwendbar, denn es ist die Folge des treuen Befolgens der esoterischen Übungen? Das ist die Spaltung der Persönlichkeit, die da auftritt. 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." (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>))

"Vor dem Betreten der übersinnlichen Welt kannte der Mensch Denken, Fühlen und Wollen nur als innere Seelenerlebnisse. Sobald er die übersinnliche Welt betritt, nimmt er Dinge wahr, welche nicht Sinnlich-Physisches ausdrücken, sondern Seelisch-Geistiges. Hinter den von ihm wahrgenommenen Eigenschaften der neuen Welt stehen jetzt seelisch-geistige Wesenheiten. Und diese bieten sich ihm jetzt so dar als eine Außenwelt, wie sich ihm im physisch-sinnlichen Gebiet Steine, Pflanzen und Tiere vor die Sinne gestellt haben. Es kann nun der Geistesschüler einen bedeutsamen Unterschied wahrnehmen zwischen der sich ihm erschließenden seelisch-geistigen Welt und derjenigen, welche er gewohnt war, durch seine physischen Sinne wahrzunehmen. Eine Pflanze der sinnlichen Welt bleibt, wie sie ist, was auch des Menschen Seele über sie fühlt oder denkt. Das ist bei den Bildern der seelisch-geistigen Welt zunächst nicht der Fall. Sie ändern sich, je nachdem der Mensch dieses oder jenes empfindet oder denkt. Dadurch gibt ihnen der Mensch ein Gepräge, das von seinem eigenen Wesen abhängt. Man stelle sich vor, ein gewisses Bild trete in der imaginativen Welt vor dem Menschen auf. Verhält er sich zunächst in seinem Gemüte gleichgültig dagegen, so zeigt es sich in einer gewissen Gestalt. In dem Augenblicke aber, wo er Lust oder Unlust gegenüber dem Bilde empfindet, ändert es seine Gestalt. Die Bilder drücken somit zunächst nicht nur etwas aus, was selbständig außerhalb des Menschen ist, sondern sie spiegeln auch dasjenige, was der Mensch selbst ist. Sie sind ganz und gar durchsetzt von des Menschen eigener Wesenheit. Diese legt sich wie ein Schleier über die Wesenheiten hin. Der Mensch sieht dann, wenn auch eine wirkliche Wesenheit ihm gegenübersteht, nicht diese, sondern sein eigenes Erzeugnis. So kann er zwar durchaus Wahres vor sich haben und doch Falsches sehen. Ja, das ist nicht nur der Fall mit Bezug auf das, was der Mensch als seine Wesenheit selbst an sich bemerkt; sondern alles, was an ihm ist, wirkt auf diese Welt ein. Es kann zum Beispiel der Mensch verborgene Neigungen haben, die im Leben durch Erziehung und Charakter nicht zum Vorschein kommen; auf die geistig-seelische Welt wirken sie; und diese bekommt die eigenartige Färbung durch das ganze Wesen des Menschen, gleichgültig, wieviel er von diesem Wesen selbst weiß oder nicht weiß. — Um weiter fortschreiten zu können von dieser Stufe der Entwicklung aus, ist es notwendig, daß der Mensch unterscheiden lerne zwischen sich und der geistigen Außenwelt. Es wird nötig, daß er alle Wirkungen des eigenen Selbstes auf die um ihn befindliche seelisch-geistige Welt ausschalten lerne. Man kann das nicht anders, als wenn man sich eine Erkenntnis erwirbt von dem, was man selbst in die neue Welt hineinträgt. Es handelt sich also darum, daß man zuerst wahre, durchgreifende Selbsterkenntnis habe, um dann die umliegende geistig-seelische Welt rein wahrnehmen zu können. Nun bringen es gewisse Tatsachen der menschlichen Entwicklung mit sich, daß solche Selbsterkenntnis beim Eintritte in die höhere Welt wie naturgemäß stattfinden muß. Der Mensch entwickelt ja in der gewöhnlichen physisch-sinnlichen Welt sein Ich, sein Selbstbewußtsein. Dieses Ich wirkt nun wie ein Anziehungs-Mittelpunkt auf alles, was zum Menschen gehört. Alle seine Neigungen, Sympathien, Antipathien, Leidenschaften, Meinungen usw. gruppieren sich gleichsam um dieses Ich herum. Und es ist dieses Ich auch der Anziehungspunkt für das, was man das Karma des Menschen nennt. Würde man dieses Ich unverhüllt sehen, so würde man an ihm auch bemerken, daß bestimmt geartete Schicksale es noch in dieser und den folgenden

Verkörperungen treffen müssen, je nachdem es in den vorigen Verkörperungen so oder so gelebt, sich dieses oder jenes angeeignet hat. Mit alle dem, was so am Ich haftet, muß es nun als erstes Bild vor die Menschenseele treten, wenn diese in die seelisch-geistige Welt aufsteigt. Dieser Doppelgänger des Menschen muß, nach einem Gesetz der geistigen Welt, vor allem andern als dessen erster Eindruck in jener Welt auftreten. Man kann das Gesetz, welches da zugrunde liegt, sich leicht verständlich machen, wenn man das Folgende bedenkt. Im physisch-sinnlichen Leben nimmt sich der Mensch nur insofern selbst wahr, als er sich in seinem Denken, Fühlen und Wollen innerlich erlebt. Diese Wahrnehmung ist aber eine innerliche; sie stellt sich nicht vor den Menschen hin, wie sich Steine, Pflanzen und Tiere vor ihn hinstellen. Auch lernt sich durch innerliche Wahrnehmung der Mensch nur zum Teil kennen. Er hat nämlich etwas in sich, was ihn an einer tiefergehenden Selbsterkenntnis hindert. Es ist dies ein Trieb, sogleich, wenn er durch Selbsterkenntnis sich eine Eigenschaft gestehen muß und sich keiner Täuschung über sich hingeben will, diese Eigenschaft umzuarbeiten.

Gibt er diesem Triebe nicht nach, lenkt er einfach die Aufmerksamkeit von dem eigenen Selbst ab und bleibt er, wie er ist, so benimmt er sich selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich in dem betreffenden Punkte selbst zu erkennen. Dringt der Mensch aber in sich selbst und hält er sich ohne Täuschung diese oder jene seiner Eigenschaften vor, so wird er entweder in der Lage sein, sie an sich zu verbessern oder aber er wird dies in der gegenwärtigen Lage seines Lebens nicht können. In dem letzteren Falle wird seine Seele ein Gefühl beschleichen, das man als Gefühl des Schämens bezeichnen muß. So wirkt in der Tat des Menschen gesunde Natur: Sie empfindet durch die Selbsterkenntnis mancherlei Arten des Schämens. Nun hat dieses Gefühl schon im gewöhnlichen Leben eine ganz bestimmte Wirkung. Der gesund denkende Mensch wird dafür sorgen, daß dasjenige, was ihn an sich selbst mit diesem Gefühl erfüllt, nicht in Wirkungen nach außen sich geltend mache, daß es nicht in äußeren Taten sich auslebe. Das Schämen ist also eine Kraft, welche den Menschen antreibt, etwas in sein Inneres zu verschließen und dies nicht äußerlich wahrnehmbar werden zu lassen. Wenn man dies gehörig bedenkt, so wird man begreiflich finden, daß die Geistesforschung einem inneren Seelenerlebnis, das mit dem Gefühl des Schämens ganz nahe verwandt ist, noch viel weitergehende Wirkungen zuschreibt. Sie findet, daß es in den verborgenen Tiefen der Seele eine Art verborgenes Schämen gibt, dessen sich der Mensch im physisch-sinnlichen Leben nicht bewußt wird. Dieses verborgene Gefühl wirkt aber in einer ähnlichen Art wie das gekennzeichnete offenbare des gewöhnlichen Lebens:

es verhindert, daß des Menschen innerste Wesenheit in einem wahrnehmbaren Bilde vor den Menschen hintritt. Wäre dieses Gefühl nicht da, so würde der Mensch vor sich selbst wahrnehmen, was er in Wahrheit ist; er würde seine Vorstellungen, Gefühle und seinen Willen nicht nur innerlich erleben, sondern sie wahrnehmen, wie er Steine, Tiere und Pflanzen wahrnimmt. So ist dieses Gefühl der Verhüller des Menschen vor sich selbst. Und damit ist es zugleich der Verhüller der ganzen geistig-seelischen Welt. Denn indem sich des Menschen eigene innere Wesenheit vor ihm verhüllt, kann er auch das nicht wahrnehmen, an dem er die Werkzeuge entwickeln sollte, um die seelisch-geistige Welt zu erkennen; er kann seine Wesenheit nicht umgestalten, so daß sie geistige Wahrnehmungsorgane erhielte. — Wenn nun aber der Mensch durch regelrechte Schulung dahin arbeitet, diese Wahrnehmungsorgane zu erhalten, so tritt dasjenige als erster Eindruck vor ihn hin, was er selbst ist. Er nimmt seinen Doppelgänger wahr. Diese Selbstwahrnehmung ist gar nicht zu trennen von der Wahrnehmung der übrigen geistig-seelischen Welt. Im gewöhnlichen Leben der physisch-sinnlichen Welt wirkt das charakterisierte Gefühl so, daß es fortwährend das Tor zur geistig-seelischen Welt vor dem Menschen zuschließt. Wollte der Mensch nur einen Schritt machen, um in diese Welt einzudringen, so verbirgt das sogleich auftretende, aber nicht zum Bewußtsein kommende Gefühl des Schämens das Stück der geistig-seelischen Welt, das zum Vorschein kommen will. Die charakterisierten Übungen aber schließen diese Welt auf. Nun ist die Sache so, daß jenes verborgene Gefühl wie ein großer Wohltäter des Menschen wirkt. Denn durch alles das, was man sich ohne geisteswissenschaftliche Schulung an Urteilskraft, Gefühlsleben und Charakter erwirbt, ist man nicht imstande, die Wahrnehmung der eigenen Wesenheit in ihrer wahren Gestalt ohne weiteres zu ertragen. Man würde durch diese Wahrnehmung alles Selbstgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein verlieren. Daß dies nicht geschehe, dafür müssen wieder die Vorkehrungen sorgen, welche man neben den Übungen für die höhere Erkenntnis zur Pflege seiner gesunden Urteilskraft, seines Gefühls- und Charakterwesens unternimmt. Durch seine regelrechte Schulung lernt der Mensch wie absichtslos so viel aus der Geisteswissenschaft kennen und es werden ihm außerdem so viele Mittel zur Selbsterkenntnis und Selbstbeobachtung klar, als notwendig sind, um kraftvoll seinem Doppelgänger zu begegnen. Es ist dann für den Geistesschüler so, daß er nur als Bild der imaginativen Welt in anderer Form das sieht, womit er sich in der physischen Welt schon bekanntgemacht hat. Wer in richtiger Art zuerst in der physischen Welt durch seinen Verstand das Karmagesetz begriffen hat, der wird nicht besonders erbeben können,

wenn er nun die Keime seines Schicksales eingezeichnet sieht in dem Bilde seines Doppelgängers. Wer durch seine Urteilskraft sich bekanntgemacht hat mit der Welten- und Menschheitsentwicklung und weiß, wie in einem bestimmten Zeitpunkte dieser Entwicklung die Kräfte des Luzifer in die menschliche Seele eingedrungen sind, der wird es unschwer ertragen, wenn er gewahr wird, daß in dem Bilde seiner eigenen Wesenheit diese luziferischen Wesenheiten mit allen ihren Wirkungen enthalten sind. — Man sieht aber hieraus, wie notwendig es ist, daß der Mensch nicht den eigenen Eintritt in die geistige Welt verlange, bevor er durch seine gewöhnliche in der physisch-sinnlichen Welt entwickelte Urteilskraft gewisse Wahrheiten über die geistige Welt verstanden hat. Was in diesem Buche vor der Auseinandersetzung über die «Erkenntnis der höheren Welten» mitgeteilt ist, das sollte der Geistesschüler im regelrechten Entwicklungsgange durch seine gewöhnliche Urteilskraft sich angeeignet haben, bevor er das Verlangen hat, sich selbst in die übersinnlichen Welten zu begeben.

Bei einer Schulung, in welcher nicht auf Sicherheit und Festigkeit der Urteilskraft, des Gefühls- und Charakterlebens gesehen wird, kann es geschehen, daß dem Schüler die höhere Welt entgegentritt, bevor er dazu die nötigen inneren Fähigkeiten hat. Dann würde ihn die Begegnung mit seinem Doppelgänger bedrücken und zu Irrtümern führen. Würde aber — was allerdings auch möglich wäre — die Begegnung ganz vermieden und der Mensch doch in die übersinnliche Welt eingeführt, dann wäre er ebensowenig imstande, diese Welt in ihrer wahren Gestalt zu erkennen. Denn es wäre ihm ganz unmöglich, zu unterscheiden zwischen dem, was er in die Dinge hineinsieht, und dem, was sie wirklich sind. Diese Unterscheidung ist nur möglich, wenn man die eigene Wesenheit als ein Bild für sich wahrnimmt und dadurch sich alles das von der Umgebung loslöst, was aus dem eigenen Innern fließt. — Der Doppelgänger wirkt für das Leben des Menschen in der physisch-sinnlichen Welt so, daß er sich durch das gekennzeichnete Gefühl des Schämens sofort unsichtbar macht, wenn sich der Mensch der seelisch-geistigen Welt naht. Damit verbirgt er aber auch diese ganze Welt selbst. Wie ein «Hüter» steht er da vor dieser Welt, um den Eintritt jenen zu verwehren, welche zu diesem Eintritte noch nicht geeignet sind. Er kann daher der «Hüter der Schwelle, welche vor der geistig-seelischen Welt ist», genannt werden. — Außer durch das geschilderte Betreten der übersinnlichen Welt begegnet der Mensch noch beim Durchgang durch den physischen Tod diesem «Hüter der Schwelle». Und er enthüllt sich nach und nach im Verlaufe des Lebens in der seelisch-geistigen Entwicklung zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Da kann aber die Begegnung den Menschen nicht bedrücken, weil er davon andern Welten weiß als in dem Leben zwischen Geburt und Tod.

Wenn der Mensch, ohne die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» zu haben, die geistig-seelische Welt betreten würde, so könnte er Täuschung nach Täuschung verfallen. Denn er könnte nie unterscheiden, was er selbst in diese Welt hineinträgt und was ihr wirklich angehört. Eine regelrechte Schulung darf aber den Geistesschüler nur in das Gebiet der Wahrheit, nicht in dasjenige der Illusion führen.

Eine solche Schulung wird durch sich selbst so sein, daß die Begegnung notwendig einmal erfolgen muß. Denn sie ist die eine der für die Beobachtung übersinnlicher Welten unentbehrlichen Vorsichtsmaßregeln gegen die Möglichkeit von Täuschung und Phantastik. — Es gehört zu den unerläßlichsten Vorkehrungen, welche jeder Geistesschüler treffen muß, sorgfältig an sich zu arbeiten, um nicht zum Phantasten zu werden, zu einem Menschen, der einer möglichen Täuschung, Selbsttäuschung (Suggestion und Selbstsuggestion) verfallen kann. Wo die Anweisungen zur Geistesschulung recht befolgt werden, da werden zugleich die Quellen vernichtet, welche die Täuschung bringen können. Hier kann natürlich nicht ausführlich von all den zahlreichen Einzelheiten gesprochen werden, die bei solchen Vorkehrungen in Betracht kommen. Es kann nur angedeutet werden, worauf es ankommt. Täuschungen, welche hier in Betracht kommen, entspringen aus zwei Quellen. Sie rühren zum Teil davon her, daß man durch die eigene seelische Wesenheit die Wirklichkeit färbt. Im gewöhnlichen Leben der physisch-sinnlichen Welt ist diese Quelle der Täuschung von verhältnismäßig geringer Gefahr; denn hier wird sich die Außenwelt immer scharf in ihrer eigenen Gestalt der Beobachtung aufdrängen, wie sie auch der Beobachter nach seinen Wünschen und Interessen wird färben wollen. Sobald man jedoch die imaginative Welt betritt, verändern sich deren Bilder durch solche Wünsche und Interessen, und man hat wie eine Wirklichkeit vor sich, was man erst selbst gebildet oder wenigstens mitgebildet hat. Dadurch nun, daß durch die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» der Geistesschüler alles kennenlernt, was in ihm ist, was er also in die seelisch-geistige Welt hineinragen kann, ist diese Quelle der Täuschung beseitigt. Und die Vorbereitung, welche der Geistesschüler vor dem Betreten der seelisch-geistigen Welt sich angeeignet läßt, wirkt ja dahin, daß er sich gewöhnt, schon bei der Beobachtung der sinnlich-physischen Welt sich selbst auszuschalten und die Dinge und Vorgänge rein durch ihre eigene Wesenheit auf sich einsprechen zu lassen. Wer diese Vorbereitung genügend durchgemacht hat, kann ruhig die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» erwarten. Durch sie wird er sich endgültig prüfen, ob er sich nun

wirklich in der Lage fühlt, seine eigene Wesenheit auch dann auszuschalten, wenn er der seelisch-geistigen Welt gegenübersteht." (Lit.: GA 013, S 374ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=374ff>))

Der Doppelgänger als zurückgebliebener Rest des Astralleibs einer früheren Inkarnation

Als Doppelgänger erscheint häufig der im Kamaloka zurückgebliebene und nicht aufgelöste Rest des Astralleibs der vorangegangenen Inkarnation, der dem Astralleib in der gegenwärtigen irdischen Verkörperung einverwoben ist. Dieser astralische Rest kann sich sehr leicht herauslösen und als selbstständige Wesenheit erscheinen.

"Daß der Hüter der Schwelle auf abnorme Art auftritt geschieht, wenn der Mensch eine so starke Anziehung hat zu dem einen Leben zwischen Geburt und Tod, daß er wegen des geringen Maßes an innerer Tätigkeit nicht lange genug im Devachan bleiben kann. Wenn der Mensch sich zu sehr gewöhnt hat, nach außen zu schauen, hat er im Inneren nichts zu sehen. Er kommt dann bald ins physische Leben zurück. Das Gebilde seiner früheren Begierden ist noch im Kamaloka vorhanden; er trifft es dann noch an. Da mischt sich zu seinem neuen Astralleib der alte hinzu; das ist das vorhergehende Karma, der Hüter der Schwelle. Er hat dann sein früheres Karma fortwährend vor sich, dies wird eine eigentümliche Art von Doppelgänger. Viele von den Päpsten der berühmten Päpstezeit, wie zum Beispiel Alexander VI, haben solche Doppelgänger in der nächsten Inkarnation gehabt. Es gibt Menschen, und zwar jetzt gar nicht selten, die ihre frühere niedere Natur fortwährend neben sich haben. Das ist eine spezifische Art von Wahnsinn. Das wird immer stärker und heftiger werden, weil das Leben im Materiellen sich immer mehr ausbreitet. Viele Menschen, die jetzt ganz im materiellen Leben aufgehen, werden in der nächsten Inkarnation die abnorme Form des Hüters der Schwelle neben sich haben. Alle Nervösen von heute werden gehetzt sein durch den Hüter der Schwelle in der nächsten Inkarnation. Sie werden gehetzt werden in eine zu frühe Inkarnation, eine Art kosmischer Frühgeburt." (Lit.: GA 093a, S 28f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=28f>))

"Der Astralleichnam eines hochentwickelten Menschen, der an seinen niederen Trieben gearbeitet hat, löst sich rasch auf; aber langsam geht die Auflösung vor sich bei niedrigstehenden Menschen, die ihren Neigungen und Leidenschaften freien Lauf gelassen haben. Da kann es sogar vorkommen, daß der alte zurückgelassene Astralleichnam sich noch nicht aufgelöst hat, wenn der ursprüngliche Träger zu einer neuen Geburt schreitet. Und das ist dann ein schweres Schicksal. Es kann auch sein, daß ein Mensch durch besondere Umstände bald wiederkehrt und seinen alten Astralleichnam noch vorfindet; dieser hat dann eine starke Anziehung zu ihm und schlüpft mit hinein in den neuen Astralleib. Der Mensch bildet sich also wohl einen neuen Astralleib, aber sein alter verbindet sich damit, beide schleppt er dann mit sich durchs Leben. Der alte Astralleib tritt dann in bösen Träumen oder Visionen vor ihn als sein zweites Ich und umgaukelt, quält und peinigt ihn. Das ist der unberechtigte, falsche «Hüter der Schwelle»^[1]. Dieser alte Astralleichnam tritt leicht aus dem Menschen heraus, weil er nicht fest mit den anderen Wesensgliedern verbunden ist, und erscheint dann als ein Doppelgänger." (Lit.: GA 095, S 50f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=50f>))

Im Grunde ist der Doppelgänger die Erscheinung eines astralen Elementarwesens:

"Vorher war der Mensch selbst ein Elementarwesen. 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." (Lit.: GA 089, S 134 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=134>))

ahrimanische und luziferische Doppelgänger

Der ahrimanische Doppelgänger ergreift unseren Leib kurz vor der Geburt und steht in Zusammenhang mit den elektrischen Kräften in unserem Organismus. Kurz vor dem Tod ist er gezwungen, den Leib zu verlassen.

"Also der Mensch kommt recht sehr mit seinem Organismus, mit dem er sich bekleidet, in diese Welt herein, ohne daß er mit seiner Seele hinunterlangt in diesen Organismus. Dafür ist aber auch Gelegenheit vorhanden, daß kurze Zeit bevor wir geboren werden - nicht sehr lange bevor wir geboren werden -, außer unserer Seele noch ein anderes geistiges Wesen Besitz ergreift von unserem Leib, von dem unterbewußten Teil unseres Leibes. Das ist schon mal so: kurze Zeit bevor wir geboren werden, durchsetzt uns ein anderes, wir würden nach unserer Terminologie heute sagen, ein ahrimanisches Geisteswesen. Das ist ebenso in uns wie unsere eigene Seele. Diese Wesenheiten, welche ihr Leben gerade dadurch zubringen, daß sie die Menschen selber dazu benützen, um da sein zu können in der Sphäre, in der sie da sein wollen, diese Wesenheiten haben eine außerordentlich hohe Intelligenz und einen ganz bedeutsam entwickelten Willen, aber gar kein Gemüt, nicht das, was man menschliches Gemüt nennt. - Und wir schreiten schon so durch unser Leben, daß wir unsere Seele haben und einen solchen Doppelgänger, der viel gescheiter ist, sehr viel gescheiter ist als wir, sehr intelligent ist, aber eine mephistophelische Intelligenz hat, eine ahrimanische Intelligenz hat, und dazu einen ahrimanischen Willen, einen sehr starken Willen, einen Willen, der den Naturkräften viel näher steht als unser menschlicher Wille, der durch das Gemüt reguliert wird.

Im 19. Jahrhundert hat die Naturwissenschaft entdeckt, daß das Nervensystem von elektrischen Kräften durchsetzt ist. Sie hatte recht, diese Naturwissenschaft. Aber wenn sie glaubte, wenn die Naturforscher glauben, daß die Nervenkraft, die zu uns gehört, die für unser Vorstellungsleben die Grundlage ist, irgendwie mit elektrischen Strömen zu tun hat, welche durch unsere Nerven gehen, so haben sie eben unrecht. Denn die elektrischen Ströme, das sind diejenigen Kräfte, die von dem Wesen, das ich eben jetzt geschildert habe, in unser Wesen hineingelegt werden, die gehören unserem Wesen gar nicht an: wir tragen schon auch elektrische Ströme in uns, aber sie sind rein ahrimanischer Natur.

Diese Wesenheiten von hoher Intelligenz, aber rein mephistophelischer Intelligenz, und von einem der Natur mehr verwandten Willen, als es für den menschlichen Willen gesagt werden kann, die haben einmal aus ihrem eigenen Willen heraus beschlossen, nicht in jener Welt leben zu wollen, in der sie durch die weisheitsvollen Götter der oberen Hierarchie zu leben bestimmt waren. Sie wollten die Erde erobern, sie brauchen Leiber; eigene Leiber haben sie nicht: sie benützen so viel von den menschlichen Leibern, als sie benützen können, weil die menschliche Seele eben nicht ganz den menschlichen Leib ausfüllen kann.

Diese Wesenheiten also können, so wie sich der menschliche Leib entwickelt, zu einer bestimmten Zeit bevor der Mensch geboren wird, gewissermaßen in diesen menschlichen Leib hinein, und unter der Schwelle unseres Bewußtseins begleiten sie uns. Sie können nur eines im menschlichen Leben absolut nicht vertragen: sie können nämlich den Tod nicht vertragen. Daher müssen sie diesen menschlichen Leib, in dem sie sich festsetzen, immer auch, bevor er vom Tode befallen wird, verlassen. Das ist eine sehr herbe Enttäuschung immer wiederum, denn sie wollen gerade das sich erobern: in den menschlichen Leibern zu bleiben über den Tod hinaus. Das wäre eine hohe Errungenschaft im Reiche dieser Wesenheiten; das haben sie zunächst nicht erreicht.

Wäre das Mysterium von Golgatha nicht geschehen, wäre der Christus nicht durch das Mysterium von Golgatha gegangen, so wäre es längst so auf der Erde, daß diese Wesenheiten sich die Möglichkeit erobert hätten, im Menschen auch drinnen zu bleiben, wenn dem Menschen der Tod karmisch vorbestimmt ist. Dann hätten sie überhaupt über die menschliche Entwicklung auf der Erde den Sieg davongetragen, und sie wären Herren der menschlichen Entwicklung auf der Erde geworden.

Das ist etwas von einer ungeheuer tiefgehenden Bedeutung: einzusehen diese Zusammenhänge zwischen dem Durchgehen des Christus durch das Mysterium von Golgatha und diesen Wesenheiten, die den Tod in der Menschennatur erobern wollen, aber ihn heute noch nicht vertragen können; die sich immer hüten müssen, im Menschenleibe zu erleben die Stunde, wo der Mensch vorbestimmt hat zu sterben, hüten müssen, seinen Leib über diese Todesstunde hinaus zu erhalten, das Leben seines Leibes über diese Todesstunde hinaus zu verlängern." (Lit.: GA 178, S 58ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=58ff>))

Der ahrimanische Doppelgänger ist der Urheber aller physischer Krankheiten, die spontan aus dem Inneren hervorbrechen, während der luziferische Doppelgänger alle psychischen Erkrankungen hervorruft.

"Denn dieser Doppelgänger, von dem ich gesprochen habe, der ist nichts mehr und nichts weniger als der Urheber aller physischen Krankheiten, die spontan aus dem Innern hervortreten, und ihn ganz kennen, ist organische Medizin. Die Krankheiten, die spontan, nicht durch äußere Verletzungen, sondern spontan von innen heraus im Menschen auftreten, sie kommen nicht aus der menschlichen Seele, sie kommen von diesem Wesen. Er ist der Urheber aller Krankheiten, die spontan aus dem Innern hervortreten; er ist der Urheber aller organischen Krankheiten. Und ein Bruder von ihm, der allerdings nicht ahrimanisch, sondern luziferisch geartet ist, der ist der Urheber aller neurasthenischen und neurotischen Krankheiten, aller Krankheiten, die eigentlich keine Krankheiten sind, die nur, wie man sagt, Nervenkrankheiten, hysterische Krankheiten und so weiter sind." (Lit.: GA 178, S 61 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=61>))

Der ahrimanische Doppelgänger steht auch in engem Zusammenhang mit den elektrischen und magnetischen Kräften der Erde.

"Diese Wesen, die als solche ahrimanisch-mephistophelische Wesen von dem Menschen eine kurze Zeitstrecke, bevor er geboren ist, Besitz ergreifen, die haben ihre ganz besondere Geschmacksnatur. Da gibt es solche Wesenheiten, denen ganz besonders die östliche Halbkugel, Europa, Asien, Afrika gefallen; die wählen sich solche Menschen, die dort geboren werden, um ihre Leiber zu benützen. Andere wählen sich Leiber, die auf der westlichen Halbkugel, in Amerika geboren werden. Dasjenige, was wir Menschen in einem schwachen Abbilde als Geographie haben, das ist für diese Wesenheiten lebendiges Prinzip ihres eigenen Erlebens; danach richten sie ihren Wohnsitz ein." (Lit.: GA 178, S 63 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=63>))

Besonders stark wirken diese Kräfte in Amerika auf den Doppelgänger.

"Denn die deutlichsten Beziehungen zum Doppelgänger gehen aus von demjenigen Gebiete der Erde, das vom amerikanischen Kontinente bedeckt ist; und in den älteren Jahrhunderten fuhr man mit norwegischen Schiffen hinüber nach Amerika und studierte da drüben Krankheiten. Von Europa aus wurden in Amerika gewissermaßen die unter dem Einflüsse des Erdmagnetismus bewirkten Krankheiten studiert. Und der geheimnisvolle Ursprung der älteren europäischen Medizin, der ist da zu suchen. Da konnte man den Verlauf beobachten, den man nicht hätte beobachten können in Europa, wo die Menschen empfindlicher waren gegen die Einflüsse des Doppelgängers." (Lit.: GA 178, S 66 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=66>))

"Dasjenige Gebiet, wo am meisten Einfluß hat auf den Doppelgänger das, was von unten heraufströmt, und wo es dadurch, daß es beim Doppelgänger am meisten Verwandtschaft eingeht mit dem Ausströmenden, also sich auch wieder der Erde mitteilt, das ist dasjenige Erdengebiet, wo die meisten Gebirge nicht von Westen nach Osten, in der Querrichtung hin, sondern wo die Gebirge hauptsächlich von Norden nach Süden gehen - denn das hängt auch mit diesen Kräften zusammen -, wo man den magnetischen Nordpol in der Nähe hat. Das ist das Gebiet, wo vor allen Dingen Verwandtschaft entwickelt wird mit der mephistophelisch-ahrimanischen Natur durch die äußeren Verhältnisse. Und durch diese Verwandtschaft wird vieles bewirkt in der fortschreitenden Entwicklung der Erde. Der Mensch darf heute nicht blind durch die Entwicklung der Erde gehen; er muß solche Verhältnisse durchschauen. Europa wird sich zu Amerika nur dann in ein richtiges Verhältnis setzen können, wenn solche Verhältnisse durchschaut werden können, wenn man weiß, welche geographischen Bedingtheiten von dorthier kommen. Sonst aber, wenn Europa fortfahren wird, in diesen Dingen blind zu sein, dann wird es mit diesem armen Europa so gehen, wie es mit Griechenland gegenüber Rom gegangen ist. Das darf nicht sein; die Welt darf nicht geographisch amerikanisiert werden." (Lit.: GA 178, S 70 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=70>))

Am wenigsten sind diese Kräfte, die den ahrimanischen Doppelgänger stärken, in Russland vorhanden.

"Im Osten Europas ist verhältnismäßig wenig Neigung rein durch das, was von der Erde ausströmt, denn das Russentum zum Beispiel hängt wohl innig zusammen gerade durch den Boden, aber es nimmt ganz besondere Kräfte aus dem Boden heraus auf, und zwar Kräfte, die nicht von der Erde kommen. Das Geheimnis der russischen Geographie besteht darinnen, daß das, was der Russe von der Erde aufnimmt, zuerst das der Erde mitgeteilte Licht ist, das von der Erde wieder zurückgeht. Also der Russe nimmt eigentlich aus der Erde dasjenige auf, was aus den äußeren Regionen zu der Erde erst hinströmt; der Russe liebt seine Erde, aber er liebt sie eben aus dem Grunde,

weil sie ihm ein Spiegel ist des Himmels. Dadurch aber hat der Russe, wenn er noch so territorial gesinnt ist, in dieser territorialen Gesinnung etwas - wenn es auch heute noch auf einer kindlichen Stufe ist - außerordentlich Kosmopolitisches: weil die Erde, indem sie sich durch den Weltenraum bewegt, mit allen möglichen Partien des Erdenumkreises in Beziehung kommt. Und wenn man nicht dasjenige in die Seele aufnimmt, was von unten nach oben strömt in der Erde, sondern dasjenige, was von oben nach unten und wiederum hinaufströmt, dann ist es etwas anderes, als wenn man aufnimmt das, was - direkt von der Erde ausströmend - in eine gewisse Verwandtschaft zur Menschennatur gesetzt wird. Das aber, was der Russe an seiner Erde liebt, womit er sich durchdringt, das gibt ihm manche Schwäche, aber auch vor allen Dingen eine gewisse Fähigkeit, jene Doppelgängernatur zu überwinden, von der ich Ihnen vorhin gesprochen habe." (Lit.: GA 178, S 69 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=69>))

Das Doppelgängermotiv in der Dichtung

Doppelgänger-Erlebnisse werden in der Dichtung recht häufig geschildert. So beschreibt etwa Goethe ein solches Erlebnis, das am 7. August 1771 stattfand , nachdem er sich gerade endgültig von Friederike Brion getrennt hatte:

"In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unterlassen, Friedriken noch einmal zu sehn. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Tränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarsten Ahndungen. Ich sah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, denselben Weg, zu Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren, in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand, um Friedriken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen wie es will verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung." (Lit.: Goethe)

Ein ähnliches Erlebnis schildert Conrad Ferdinand Meyer in seinem Gedicht *Begegnung*:

Mich führte durch den Tannenwald
Ein stiller Pfad, ein tief verschneiter,
Da, ohne dass ein Huf gehalten,
Erblickt ich plötzlich einen Reiter.

Nicht zugewandt, nicht abgewandt,
Kam er, den Mantel umgeschlagen,
Mir deuchte, dass ich ihn gekannt
In alten, längst verschollnen Tagen.

Der jungen Augen wilde Kraft,
Des Mundes Trotz und herbes Schweigen,
Ein Zug von Traum und Leidenschaft
Berührte mich so tief und eigen.

Sein Rösslein zog auf weisser Bahn
Vorbei mit ungehörten Hufen.
Mich fassts mit Lust und Grauen an,
Ihm Gruss und Namen nachzurufen.

Doch keinen Namen hab ich dann
Als meinen eigenen gefunden,
Da Ross und Reiter schon im Tann
Und hinterm Schneegeflock verschwunden.

Eine der berühmtesten dichterischen Darstellungen des Doppelgängermotivs ist Robert Louis Stevensons Roman *Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde* (1886). Auch in Oscar Wildes *Das Bildnis des Dorian Gray* (1891) wird die Begegnung mit dem Doppelgänger sehr deutlich gezeichnet.

Siehe auch

- Hüter der Schwelle
- Spaltung der Persönlichkeit

Anmerkungen

- ↑ Textvariante in der Mitschrift von Alice Kinkel: Es sind diese Wesen unter der Bezeichnung «unberechtigte Hüter der Schwelle» bekannt, wie zum Beispiel in «Zanoni» von Bulwer, wo sie als entsetzliche Quäler der betreffenden Menschen auftreten.

Literatur

1. Johann Wolfgang von Goethe: *Dichtung und Wahrheit*, 11. Buch
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
3. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form*, GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
5. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [4] (<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>) .

Weblinks

1. Conrad Ferdinand Meyer: *Begegnung* (<http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=298&kapitel=18>) - Text im Projekt Gutenberg-DE (<http://gutenberg.spiegel.de>)

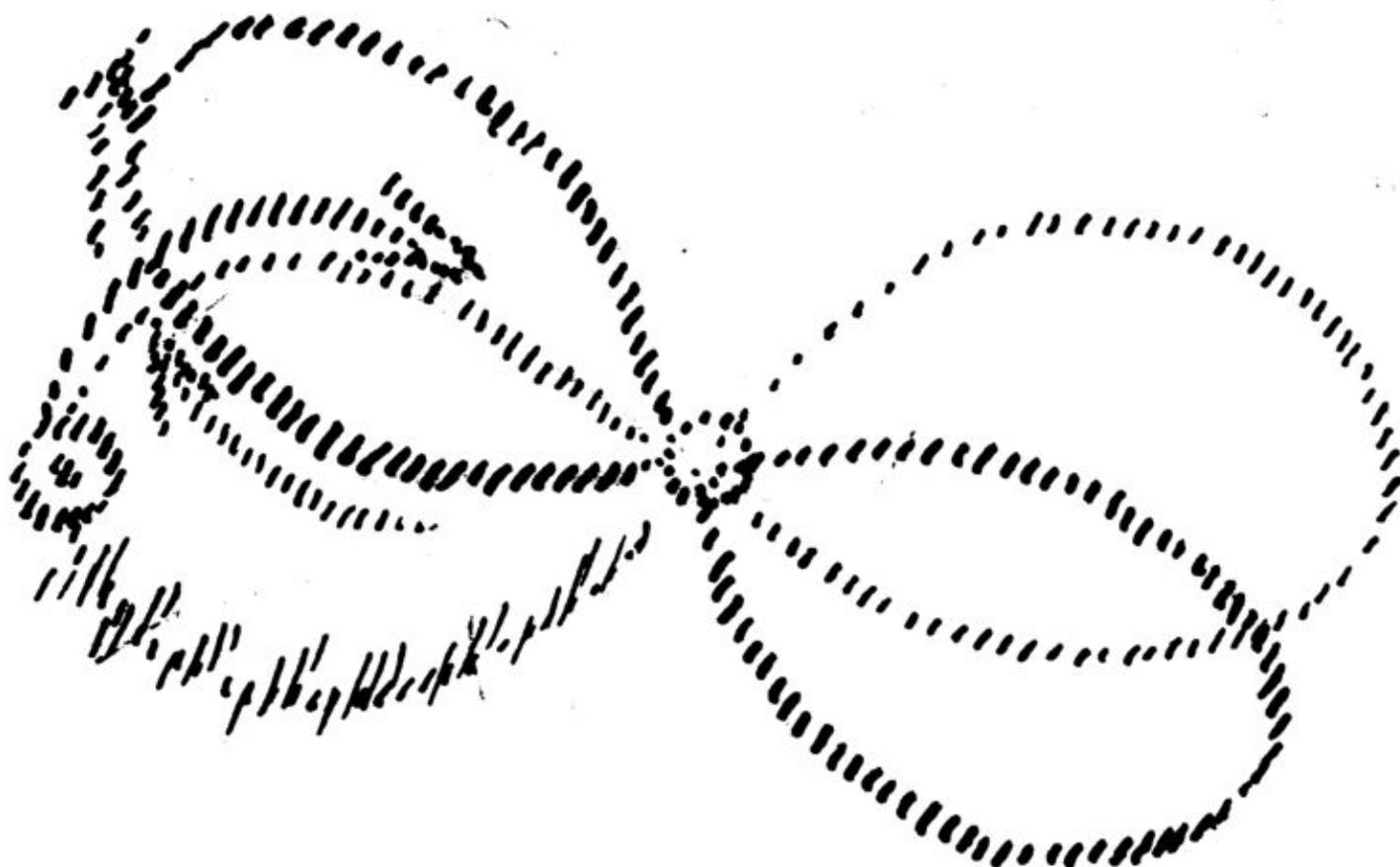
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Doppelgänger&oldid=47272>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2012 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.734-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Doppellemniskate.jpg

Aus AnthroWiki

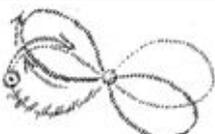
Größe dieser Vorschau: 800 × 499 Pixel.

Volle Auflösung (2.101 × 1.310 Pixel, Dateigröße: 326 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiners Skizze zur Doppellemniskatenbahn von Sonne und Erde (GA 171, Vortrag vom 01.10.1916)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:12, 5. Okt. 2012		2.101 × 1.310 (326 KB)	Ronni (Diskussion Beiträge)	Rudolf Steiners Skizze zur Doppellemniskatenbahn von Sonne und Erde (GA 171, Vortrag vom 01.10.1916)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lemniskatenbahnen der Planeten

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Doppellemniskate.jpg&oldid=46906>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2012 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dore Lucifer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dore_Lucifer.jpg (519 × 412 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, Illustration von Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:57, 12. Apr. 2007		519 × 412 (110 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, Illustration von Wikipedia:Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

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

- Christlicher Schulungsweg
- Eishölle

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dore_Lucifer.jpg&oldid=22891“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2007 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 586-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dore paradisio34.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 484 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (600 × 743 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gustave Doré, Paradiso

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:23, 2. Jan. 2005		600 × 743 (140 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Gustave Doré, Paradiso

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dore_paradisio34.jpg&oldid=2834“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dornenkrönung

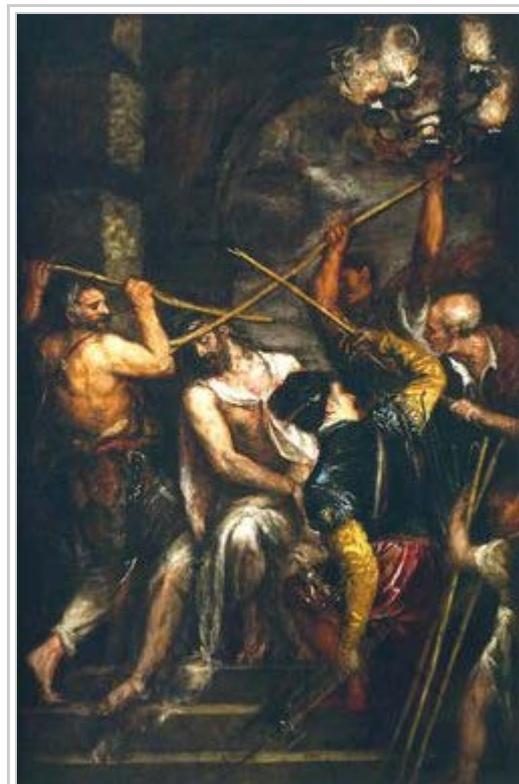
Aus AnthroWiki

Die **Dornenkrönung** ist, im mystischen Nacherleben der Schilderungen des Johannes-Evangeliums, die dritte Stufe des christlichen Schulungswegs und kann bis zu einer entsprechenden Stigmatisation führen.

„1 Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an 3 und traten zu ihm und sprachen: Sei begrüßt, König der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht. 4 Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. 5 Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch!“

– Joh 19,1-5

"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." (Lit.: GA 097, S 232 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=232>))

Tizian, Dornenkrönung, 1542

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dornenkrönung&oldid=40680>“

Kategorien: Christentum | Schulungsweg

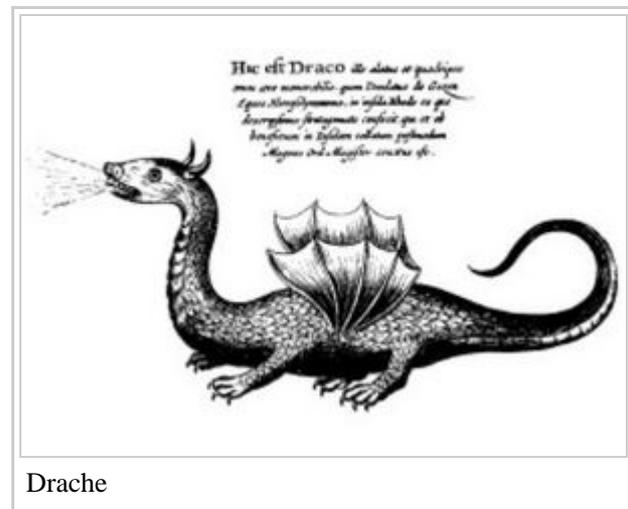
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 584-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drache

Aus AnthroWiki

Der **Drache** (lat. *draco*, griech. *drákon* „Drache“), meist als echsenartiges Wesen mit Flughäuten dargestellt, ist in der Regel ein imaginatives Bild meist niederer astraler Urkräfte, die unter dem Einfluss der luziferischen oder ahrimanischen Widersachermächte stehen. Aufgrund der darin enthaltenen Ursprünglichkeit werden diese Kräfte gelegentlich aber auch positiv gedeutet ("Glücksdrache"), sind aber jedenfalls mit dem wachen Selbstbewusstsein des Menschen nicht vereinbar.

"Als der Mond herausging, da stand der Mensch in bezug auf seine niedere Natur auf der Höhe etwa eines großen Molches. Das ist das, was die Bibel die Schlange nennt, was genannt ist Lindwurm oder Drache. Der Mensch hatte unten eine tierartige, häßliche Gestalt; oben aber waren die letzten Überreste einer Lichtgestalt, in welche die Kräfte der Sonne von außen flossen." (Lit.: GA 106, S 90)

Die niedere Natur des Menschen, die als der kleine Hüter der Schwelle, den Menschen davor bewahrt, unreif in die geistige Welt einzutreten, erscheint meist in drachenartiger Gestalt:

"Indem sich nun in der lemurischen Zeit das damals reptilienartige menschliche Wesen aufrichtete, wurde eine nach vorn ganz offene Kopfbildung sichtbar, aus der eine feurige Wolke hervorquoll. Das hat Veranlassung gegeben zu der Erzählung vom Lindwurm, von dem Drachen. Der Hüter der Schwelle, die niedere Natur des Menschen, erscheint gewöhnlich auch in einer derartigen Gestalt." (Lit.: GA 93a, S 141)

Der Drache als alchemistisches Symbol

Der Drache ist auch ein von den Alchemisten häufig verwendetes Bild, z.B. der grüne oder rote Drache, wodurch bestimmte Läuterungsgrade der Materie ausgedrückt werden.

Teli, der Drache der Welt

Teli (hebr. תלי, *geringelt?*), der *Drache der Welt*, ist nach dem Sefer Jetzira, dem älteste eigenständig überlieferte Werk der Kabbala, 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

Literatur

- Klaus Herrmann (Herausgeber), *Sefer Jezira - Buch der Schöpfung.*, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt a. M. und Leipzig, 2008, ISBN 978-3-458-70007-4
- Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
- Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)

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

Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Drache&oldid=44463>“

Kategorien: [Widersacher](#) | [Alchemie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 10:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.621-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dramensiegel

Aus AnthroWiki

Die **Dramensiegel** finden sich in den Buchausgaben der von Rudolf Steiner geschaffenen und zwischen 1910 und 1913 in München uraufgeführten Mysteriendramen.

Das erste Siegel ist mit der Abkürzung des Rosenkreuzerspruchs beschriftet **E D N I C M P S S R**: *Ex Deo Nascimur, In Christo Morimur, Per Spiritum Sanctum Reviviscimus*. Das vierte Siegel trägt die in sich selbst zurücklaufende Inschrift: **ICH ERKENNET SICH**.

Die vier Mysteriendramensiegel

I. Die Pforte der Einweihung

II. Die Prüfung der Seele

III. Der Hüter der Schwelle

IV. Der Seelen Erwachen

Zur Gestaltung des Siegelbildes für «Die Prüfung der Seele» berichtet die Goldschmiedin Bertha Meyer-Jacobs von einem Gespräch mit Rudolf Steiner:

"Nachdem ich die Siegelzeichnungen oft angeschaut hatte und diese anfangen, sich wie plastisch zu formen, wurde der Wunsch immer stärker, sie in Metall zu bilden. Zuerst war es das Siegel zu «Die Prüfung der Seele», was mich besonders dazu drängte. Zu dieser Zeit wurde die Ausarbeitung eines Schließers von mir gewünscht, und ich empfand, dass in diesem Falle Wertvolles entstehen könnte, wenn es gelänge, aus diesen Formen heraus etwas zu gestalten: das Siegel selbst zu übertragen, war noch nicht beabsichtigt. Als ich Dr. Steiner darum fragte, antwortete er mir: «Ja, das machen Sie nur, das würde sehr gut gehen, dieses Siegel ist variabel». Weiter sagte Dr. Steiner: «Beachten Sie das Dick und das Dünn, das Dick und das Dünn». So sagte er es, zweimal. Ich trug das Buch «Die Prüfung der Seele» bei mir. Rudolf Steiner hatte es mir abgenommen und war bei diesen Worten dem einzigartigen Wechselspiel zwischen Zartheit und Fülle der Linien nachgegangen. Weiter sagte er, auf die Stelle deutend, wo in feinen Linien die beiden Motive ineinandergreifen: «Und geben Sie acht, dass sich diese Linien hier nicht berühren». Dann gab er mir das Buch zurück, indem er auf das Siegel wies und sagte: «Das ganze Gespräch zwischen Capesius und Strader ist darin enthalten»." (Lit.: R. Steiner: *Kleinodienkunst*, S 147f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
2. Rudolf Steiner: *Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache*, GA K51 (1984), ISBN 978-3-7274-3650-5

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dramensiegel&oldid=46393>“

Kategorien: [Kunst](#) | [Siegel](#) | [Mysteriendrama](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2012 um 11:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.015-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel1.gif

Aus AnthroWiki

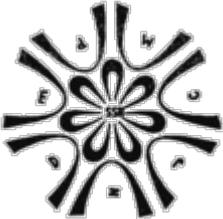
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dramensiegel1.gif (518 × 496 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Erstes Dramen-Siegel ("Die Pforte der Einweihung")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:22, 21. Jan. 2005		518 × 496 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Erstes Dramen-Siegel ("Die Pforte der Einweihung")

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

Dateiverwendung

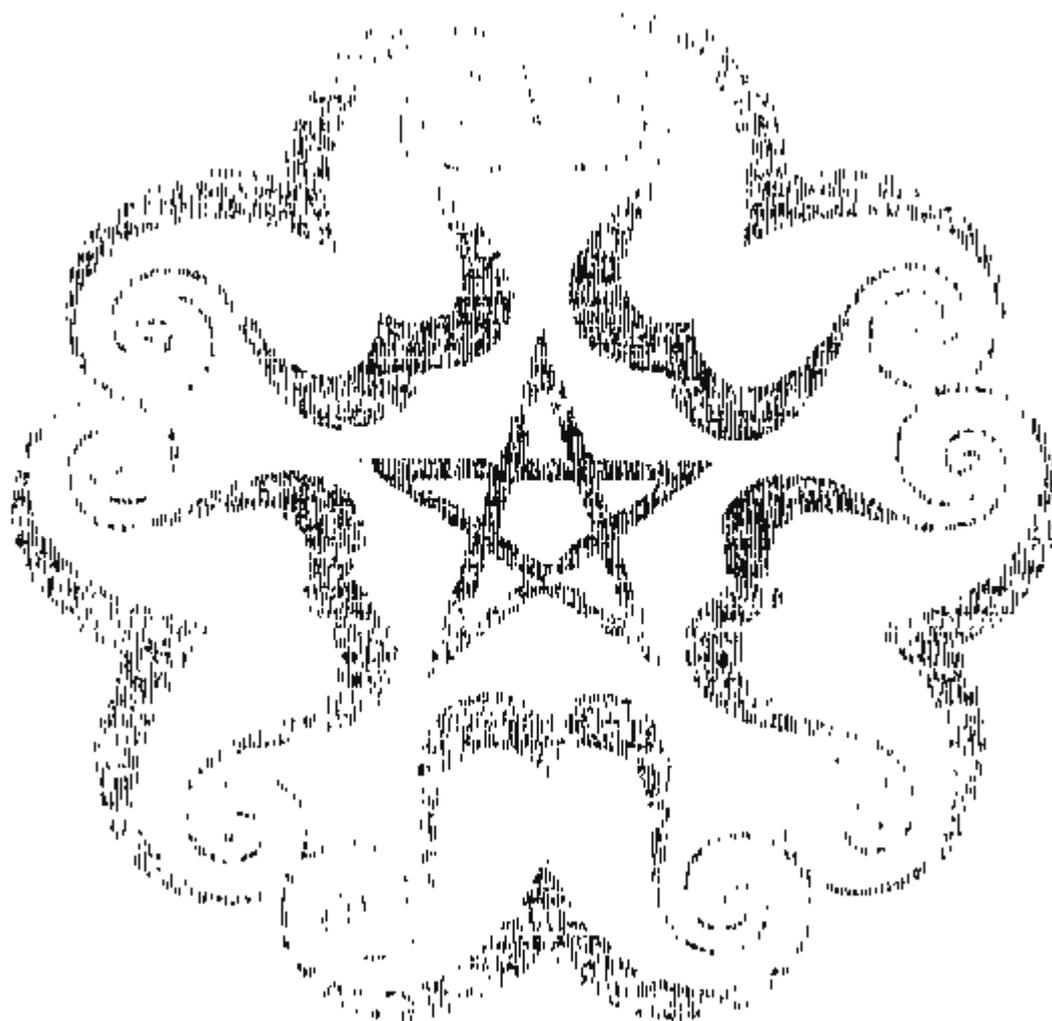
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dramensiegel1.gif&oldid=2448>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel2.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dramensiegel2.gif (550 × 550 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zweites Dramen-Siegel ("Die Prüfung der Seele")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 21. Jan. 2005		550 × 550 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Zweites Dramen-Siegel ("Die Prüfung der Seele")

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

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

Dateiverwendung

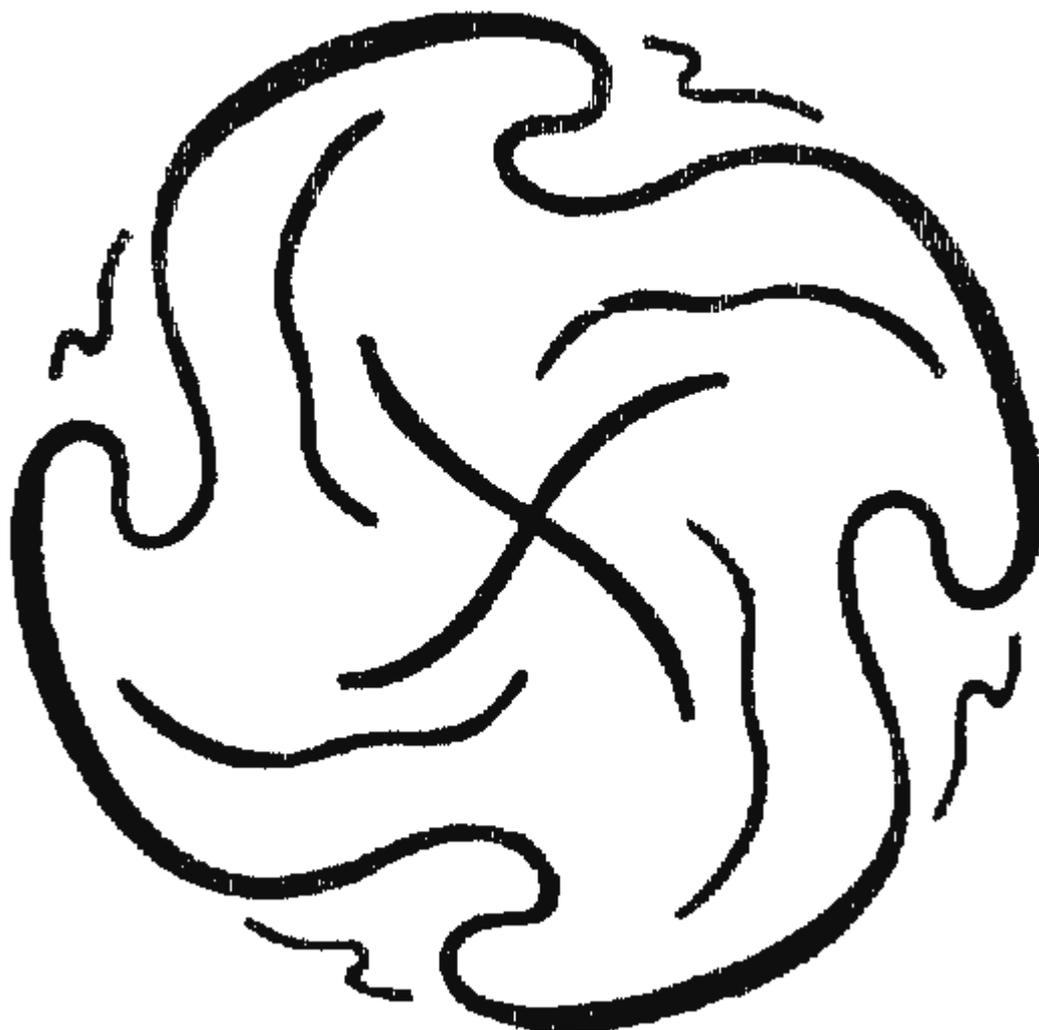
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dramensiegel2.gif&oldid=2642>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel3.gif

Aus AnthroWiki

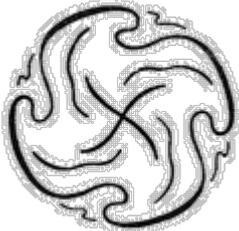
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dramensiegel3.gif (550 × 543 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Drittes Dramen-Siegel ("Der Hüter der Schwelle")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 21. Jan. 2005		550 × 543 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Drittes Dramen-Siegel ("Der Hüter der Schwelle")

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

([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

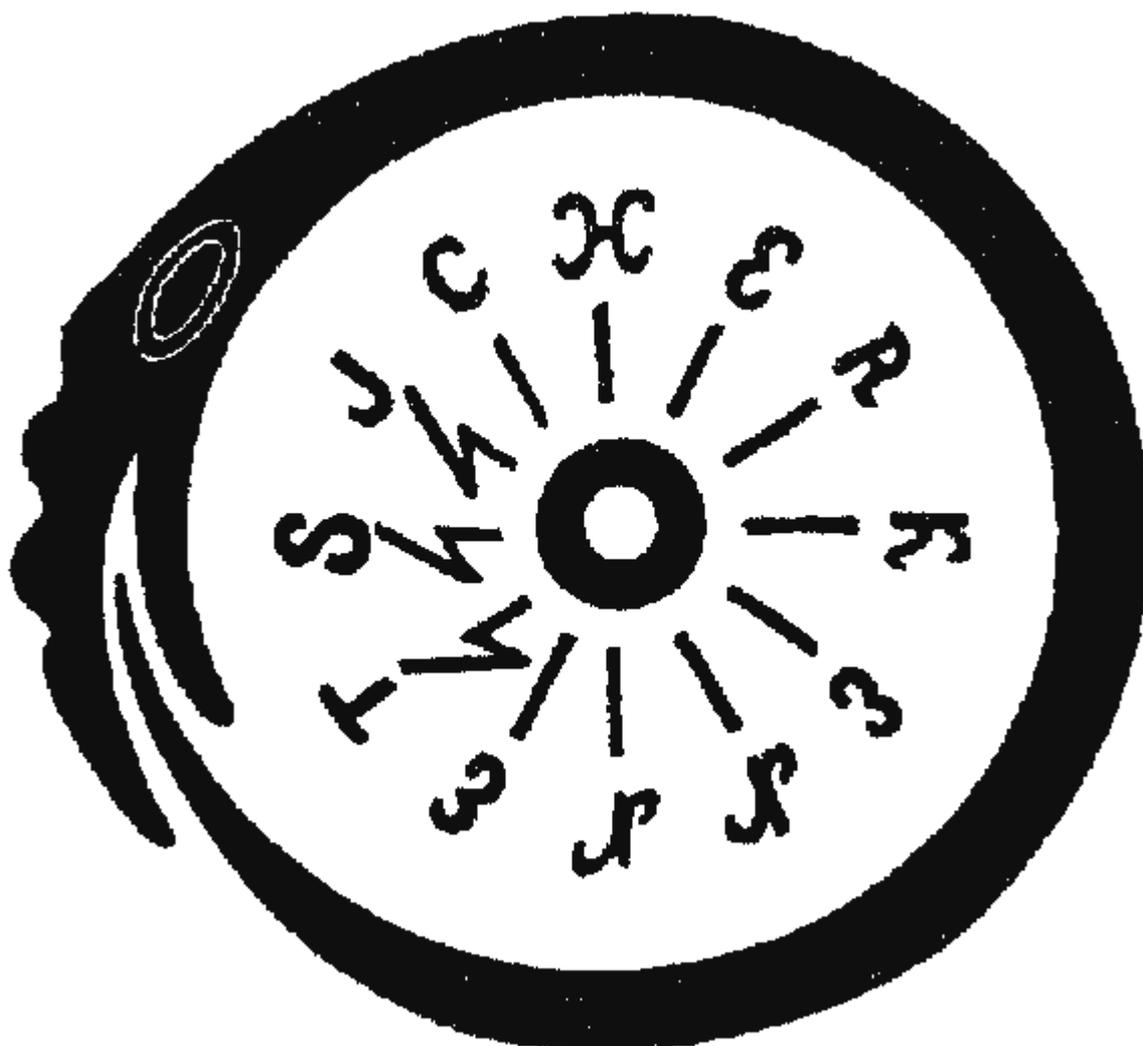
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dramensiegel3.gif&oldid=2836>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel4.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dramensiegel4.gif (605 × 557 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Viertes Dramen-Siegel ("Der Seelen Erwachen")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:24, 21. Jan. 2005		605 × 557 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Viertes Dramen-Siegel ("Der Seelen Erwachen")

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Dramensiegel4.gif&oldid=2450>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Draupnir

Aus AnthroWiki

Draupnir (der Tröpfler) ist in der germanischen Mythologie der Zauberring Odins, von dem in jeder neunten Nacht acht ebenbürtige Ringe tropfen. Der Zwerg Sindri schuf ihn in seiner Zwergenschmiede - zusammen mit einem goldenen Eber für Freyr und dem Hammer Mjöllnir für Thor (siehe auch *Lokis Wette mit den Zwergen* in der jüngeren Edda).

Draupnir ist ein Symbol für Reichtum und Überfluss, aber auch für wiederkehrende Fruchtbarkeit. Odin warf den Ring in das Bestattungsfeuer seines Sohnes Balder, der Ring kam aber durch Hermods Hel-Fahrt zurück.

Siehe auch: Germanische Religion, Hugin und Munin, Sleipnir

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Draupnir&oldid=1570>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drei Daseinsmerkmale

Aus AnthroWiki

Als die **Drei Daseinsmerkmale** werden im Buddhismus die Merkmale bezeichnet, die allem Seienden inne wohnen.

Hierzu gehören:

Dukkha - Alles ist mit Leid und Unzufriedenheit verbunden

Anicca - Nichts ist von ewigem Bestand, alles ist dem Wandel unterworfen.

Anatta - Es existiert kein getrenntes Ich und keine ewige Seele. Auch die Dinge und Phänomene sind ohne eigentlichen Wesenskern.

Weblinks

1. Der Buddha erläutert die Drei Daseinsmerkmale, Anguttara Nikaya III, 137 (http://www.palikanon.com/angutt/a03_134-146.html#a_iii137)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drei_Daseinsmerkmale&oldid=7475“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 684-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drei Geistesgifte

Aus AnthroWiki

Die **Drei Geistesgifte** sind ein zentraler Begriff des Buddhismus. Gier (lobha), Hass (dosa) und Unwissenheit (skt. *avidhya*; tib. *ma.rig.pa*) oder Verblendung (moha, avijj) sind die drei grundlegenden 'Geistesverschmutzungen' (p. kilesa, skr. kleśa). Mitunter werden sie im Deutschen mit Gier, Hass und Wahn übersetzt. Auch die Benennungen Ignoranz, Gier und Zorn sind anzutreffen.

Im tibetischen Buddhismus spricht man auch von *fünf Giften* (nyon mongs pa lnga): Verblendung, Hass, Begierde, Stolz und Neid. Unwissenheit, Hass, Begierde sowie Stolz und Eifersucht benennen sie andere.

Das Wort Klesha (Sanskrit, m., , kleśa, Leiden) bezeichnet in der indischen Philosophie, insbesondere im Buddhismus und Hinduismus, eine Ursache des Leidens. Es gibt fünf Kleshas: Avidya (Unwissenheit), Asmita (Identifizierung, Ego), Raga (Wunsch), Dvesha (Abneigung), Abhinivesha (Furcht).

Das Gegenstück zu diesen Wurzeln (mūla) unheilsamer (akusala) Handlungen, sind die Wurzeln heilsamer (kusala) Handlungen: Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Unverblendetheit (alobha, adosa, amoha). Dem entsprechen die Haltungen von Großzügigkeit (dāna), Güte (metta) und Weisheit (pañña), die als die Heilmittel gegen die Drei Geistesgifte gelten. Die Qualität des Kamma (skr. Karma) hängt von diesen unheilsamen oder heilsamen Wurzeln ab ('die Wesen werden zu Erben ihrer Werke').

Auf die Drei Geistesgifte (jap. bonno) bezieht sich auch das Prinzip 'Hendoku Iyaku' (Gift in Medizin umwandeln), das den dialektischen Umgang des Mahayana bei der Überwindung von Hindernissen zur geistigen Entfaltung zeigt.

Im Lebensrad des tibetischen Buddhismus werden die Drei Geistesgifte als die Triebkraft des Samsara dargestellt: ein Hahn (Unwissenheit), eine Schlange (Hass) und ein Schwein (Gier) hetzen einander im endlos scheinenden Kreislauf des Leidens.

Siehe auch: Indische Philosophie, Karma, Rigpa

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drei_Geistesgifte&oldid=29152“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.616-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dreieck.gif (99 × 103 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dreieck

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:20, 11. Nov. 2005		99 × 103 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dreieck

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

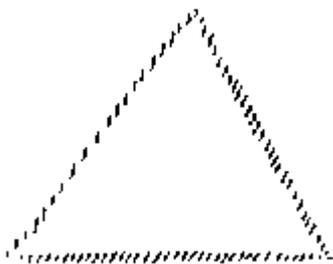
- Weihnachtsbaum

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck.gif&oldid=2644>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck1.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dreieck1.gif (200 × 171 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dreieck

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:10, 13. Feb. 2006		200 × 171 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dreieck

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Begriff

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck1.gif&oldid=2838>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2006 um 07:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck2.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dreieck2.gif (400 × 123 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dreiecke

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:10, 13. Feb. 2006		400 × 123 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dreiecke

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

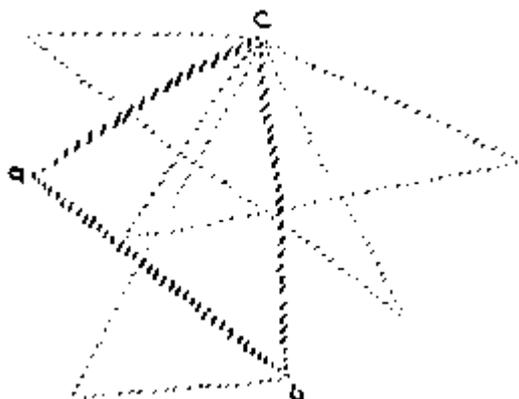
- Begriff

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck2.gif&oldid=2452>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2006 um 07:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck3.gif

Aus AnthroWiki

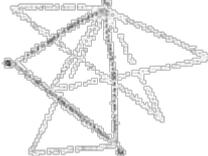
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Dreieck3.gif (300 × 230 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

allgemeines, bewegliches Dreieck

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:11, 13. Feb. 2006		300 × 230 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	allgemeines, bewegliches Dreieck

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Begriff

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck3.gif&oldid=2646>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2006 um 07:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dreigliederung

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Dreigliederung des menschlichen Organismus
- Soziale Dreigliederung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dreigliederung&oldid=20927>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2007 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dreigliederung des menschlichen Organismus

Aus AnthroWiki

Deutlich lassen sich drei sehr unterschiedliche Glieder des menschlichen Organismus unterscheiden:

- Nerven-Sinnessystem
- Rhythmisches System
- Stoffwechsel-Gliedmassensystem

Das Nerven-Sinnessystem ist hauptsächlich im Kopf zentriert und ist das physische Werkzeug für die sinnliche Wahrnehmung, das Vorstellen und Denken. Es gibt dem Menschen die Grundlage für sein waches, der sinnlichen Welt hingeebenes Tagesbewusstsein.

Das Rhythmische System umfasst Atmung und Kreislauf und ist daher entsprechend im Brustbereich zentriert. Es ist das wesentlichste physische Werkzeug des Gefühlslebens und der im lebendig strömenden Atem tönenden menschlichen Sprache. Jede Stimmungsschwankung, jede Freude, jedes Leid spiegeln sich in einer leise veränderten Atmung und einem sich beschleunigenden oder verzögernden Pulsschlag wider, wie auch jede körperlich bedingte Veränderung in Atmung und Herzrhythmus sogleich auf unser Gefühlsleben zurückschlägt. Allerdings erleben wir diese Gefühle nicht so klar und wach wie das, was wir durch unser Nerven-Sinnessystem erfahren. In unserem Gefühlsleben träumen wir eigentlich beständig.

Noch unbewusster bleiben uns die inneren Vorgänge des Stoffwechsel-Gliedmassensystems, das grundlegend für die Entfaltung unseres Willens ist. Insbesondere ist auch der aufrechte Gang des Menschen in diesem System begründet. Was tatsächlich in den Tiefen unseres Organismus vorgeht, wenn wir aufrecht durch die Welt schreiten, oder mit den dadurch freigewordenen Händen willentlich einen Gegenstand ergreifen, entzieht sich weitestgehend unserem Bewusstsein. Gerade darin liegt aber erst die eigentliche Realität des menschlichen Willens, und nicht in der blossen gedanklichen Vorstellung, die ihn begleitet. Im Willen schlafen wir eigentlich beständig.

Bei den Tieren, namentlich bei den höheren Tieren, zeichnet sich diese Dreigliederung des Organismus zwar schon deutlich ab, ist aber nirgends so ausgewogen wie beim Menschen. Nur die fein abgestimmte Harmonie, mit der diese drei Glieder, einander lebendig durchdringend, beim Menschen zusammenwirken, ermöglicht ihm seine aufrechte Haltung, die artikulierte Lautsprache und das verstandesmäßige Denken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dreigliederung_des_menschlichen_Organismus&oldid=29558“

Kategorien: Grundbegriffe | Mensch | Organismus | Dreigliederung des menschlichen Organismus | Dreigliederung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2008 um 01:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.624-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dritte Hierarchie

Aus AnthroWiki

Die **dritte Hierarchie** umfasst jene geistige Wesenheiten, die in ihrer Rangordnung unmittelbar über dem Menschen stehen.

Zur dritten Hierarchie gehören:

- Uregel (Archai, Geister der Persönlichkeit)
- Erzengel (Archangeloi)
- Engel (Angeloi)

Bewusstseinszustände

Die Bewusstseinszustände der Wesenheiten der dritten Hierarchie sind anders geartet als die des Menschen. Der Mensch kann sich einerseits der Wahrnehmung der sinnlichen Außenwelt hingeben und er kann sich andererseits in sein eigenes Innenleben versenken. So ist es bei den Wesen der dritten Hierarchie nicht. Sie nehmen nicht wie der Mensch eine äußere Welt wahr, sondern ihr Wahrnehmen ist zugleich ein Selbstoffenbaren. Sie offenbaren ihr eigenes Wesen, und was sie so von sich selbst offenbaren, das bildet zugleich den Inhalt ihrer Wahrnehmung. Es ist vergleichsweise so, wie wenn der Mensch sein Wesen durch Worte, Gesten und Mimik offenbart und sein Bewusstsein auf das so Hervorgebrachte richtet, um sich selbst wahrzunehmen. Lüge ist für die Wesen der dritten Hierarchie unmöglich; sie müssen ihr wahres Wesen offenbaren und haben im Rückblick auf diese Offenbarung ihr waches Selbstbewusstsein. Jede Lüge, jede Täuschung in der Selbstoffenbarung würde ihr Bewusstsein auslöschen.

Die Wesenheiten der dritten Hierarchie haben aber auch kein eigenständiges Innenleben wie der Mensch. Wenden sie willentlich ihren Blick von der Selbstoffenbarung ab, so erfüllt sich durch die bedingungslose Hingabe an die höheren Hierarchien ihr Bewusstsein mit den Inhalten der höheren geistigen Welten. Geist-Erfüllung ist ihr Innenleben.

"Unserer heutigen Charakteristik wird es notwendig sein, daß wir ausgehen von der Natur des Menschen selber und uns zunächst klarwerden über gewisse Eigenschaften der menschlichen Natur, damit wir von da aus höhere Wesenheiten, die wir in den höheren Welten antreffen, charakterisieren können. Und da sei heute eine Eigenschaft der menschlichen Natur ganz besonders hervorgehoben. Das ist die Eigenschaft, die man so charakterisieren kann: Der Mensch ist ausgestattet mit der Möglichkeit, ein von allem Äußeren unabhängiges Innenleben zu führen. Diese Möglichkeit tritt uns ja in jeder Stunde unseres wachen Tageslebens vor Augen. Wir wissen, daß wir in bezug auf dasjenige, was wir sehen mit unseren Augen, hören mit unseren Ohren, etwas Gemeinschaftliches haben mit allen anderen Wesenheiten, die sich auch ihrer Sinne bedienen können. Ein inneres Leben gegenüber der Außenwelt haben wir als Menschen mit anderen Menschen und vielleicht auch mit anderen Wesenheiten gemeinsam. Jeder für sich, das wissen wir ja nur zu gut als Menschen, hat seine besonderen Leiden, seine besonderen Freuden, hat seine Bekümmernisse und Sorgen, hat seine besonderen Hoffnungen und Ideale; und in einer gewissen Weise sind diese Sorgen, diese Leiden, diese Bekümmernisse, diese Hoffnungen und Ideale ein besonderes Reich, das man mit physischem Blicke nicht sogleich dem anderen Menschen ansehen kann, das er eben als ein selbständiges inneres Leben mit sich durch die Welt trägt. Wenn wir mit einem Menschen in demselben Raum sind, so wissen wir, was auf seine Augen, was auf seine Ohren wirken kann. Was in seiner Seele vorgeht, was er da drinnen erlebt, darüber können wir vielleicht Ahnungen haben aus demjenigen, was er uns äußern will durch seine Mienen, durch seine Gesten oder aber durch seine Sprache; wenn er aber sein Innenleben als seine besondere Welt für sich haben will, dann können wir nicht ohne weiteres in diese seine besondere Innenwelt eindringen.

Wenn wir nun mit okkultem Blick in die Welten schauen, die zunächst für die äußere physische Welt verborgen sind, dann treffen wir da Wesenheiten an, welche gerade in bezug auf diejenigen Eigenschaften, die jetzt eben charakterisiert worden sind, ganz anders geartet sind. Wir treffen Wesenheiten an, welche ein solches selbständiges

Innenleben nicht so führen können, wie der Mensch es führt. Wir treffen als eine nächste Gruppe, als eine nächste Kategorie von geistigen Wesenheiten nämlich solche an, welche dann, wenn sie ihr Innenleben führen, sogleich durch dieses innere Leben in einen anderen Zustand versetzt werden, in einen anderen Bewußtseinszustand als dasjenige Leben, das sie in der Außenwelt und mit der Außenwelt führen. Versuchen wir uns zu verständigen. Nehmen wir an, es müßte ein Mensch so leben, daß, wenn er in seinem Inneren leben und den Blick nicht auf die Außenwelt lenken wollte, die ihn umgibt, wenn er nicht mit dieser Außenwelt leben wollte, er dann sogleich einfach durch diesen seinen Willen in einen anderen Bewußtseinszustand übergehen müßte. Wir wissen, daß der Mensch ohne seinen Willen in einen anderen Bewußtseinszustand in seinem normalen Leben übergeht, wenn er sich im Schlaf befindet. Aber wir wissen auch, daß dieser Schlaf dadurch herbeigeführt wird, daß sich der astralische Leib und das Ich des Menschen von dem ätherischen und physischen Leib absondern. Wir wissen also, daß mit dem Menschen etwas vorgeht, wenn er in einen anderen Bewußtseinszustand kommen soll. Dadurch, daß der Mensch zum Beispiel einfach sagt: Hier habe ich vor mir eine Wiese, mit vielen Blumen bedeckt; indem ich sie anschau, macht sie mir Freude —, dadurch kommt der Mensch noch nicht in einen anderen Bewußtseinszustand; er erlebt sozusagen für sich selber seine Freude an der Wiese, an den Blumen, in der Gemeinschaft mit der Außenwelt. Diejenigen Wesenheiten nun, welche durch den okkulten Blick als die nächste Kategorie in einer höheren Welt angetroffen werden, verändern jedesmal ihren Bewußtseinszustand, wenn sie ihre Wahrnehmung, ihr Tun ablenken von ihrer Außenwelt und auf sich selber hinlenken. Bei ihnen braucht also keine Trennung einzutreten zwischen verschiedenen Wesensgliedern, sondern in ihnen selbst, so wie sie sind, bewirken sie einfach durch ihren Willen einen anderen Bewußtseinszustand.

Nun sind die Wahrnehmungen dieser Wesenheiten, von denen wir hier sprechen als der nächsten Kategorie über dem Menschen, nicht so wie die Wahrnehmungen des Menschen. Der Mensch nimmt dadurch wahr, daß eine Außenwelt an ihn herantritt für seine Sinne. Er gibt sich sozusagen dieser Außenwelt hin. Diese Wesenheiten, von denen wir hier zu sprechen haben, nehmen nicht eine solche Außenwelt wahr, wie der Mensch sie wahrnimmt mit seinen Sinnen, sondern sie nehmen so wahr, wie der Mensch — das ist aber vergleichsweise —, wenn er zum Beispiel selber spricht oder eine Handbewegung macht und seine eigene Handbewegung wahrnimmt, oder wenn er, sagen wir, in irgendeiner Mimik sein Inneres äußert, kurz, wenn er seine eigene Natur zum Ausdruck bringt. Es ist also in einer gewissen Weise bei jenen Wesenheiten einer höheren Welt, von denen wir hier zu sprechen haben, alle Wahrnehmung zugleich eine Offenbarung ihres eignen Wesens. Das bitte ich Sie zu berücksichtigen, meine lieben Freunde, daß, indem wir aufsteigen zu der höheren Kategorie von Wesenheiten, die nicht mehr äußerlich wahrnehmbar sind für den Menschen, wir solche Wesenheiten vor uns haben, welche wahrnehmen, indem sie offenbaren, indem sie zum Ausdruck bringen das, was sie selber sind. Und sie nehmen ihr eigenes Wesen eigentlich nur so lange wahr, solange sie offenbaren wollen, solange sie es in irgendeiner Weise nach außen zum Ausdruck bringen. Sie sind, wir könnten sagen, nur wach, indem sie sich offenbaren. Und wenn sie sich nicht offenbaren, wenn sie durch ihren Willen also nicht zu der Umwelt, zu der äußeren Welt in eine Beziehung treten, dann tritt für sie ein anderer Bewußtseinszustand ein, dann schlafen sie in einer gewissen Weise. Nur ist ihr Schlaf kein bewußtloser Schlaf wie beim Menschen, sondern ihr Schlaf bedeutet für sie eine Art Herabminderung, eine Art Verlust ihres Selbstgefühles. Sie haben ihr Selbstgefühl so lange, als sie nach außen sich offenbaren, und sie verlieren in einer gewissen Weise ihr Selbstgefühl, wenn sie sich nicht mehr offenbaren. Sie schlafen dann nicht wie die Menschen, sondern dann tritt in ihr eigenes Wesen etwas herein wie die Offenbarung von geistigen Welten, die höher sind als sie selber. Sie sind dann ausgefüllt in ihrem Innern von höheren geistigen Welten.

Also wohlgermerkt, wenn der Mensch den Blick nach außen richtet und wahrnimmt, dann lebt er mit der Außenwelt, dann verliert er sich an die Außenwelt. Er verliert sich zum Beispiel auf unserem Planeten an die verschiedenen Naturreiche. Wenn er den Blick von außen ablenkt, dann kommt er in sein Inneres hinein und lebt ein selbständiges Innenleben, dann wird er frei von dieser Außenwelt. Wenn diejenigen Wesenheiten, von denen wir als einer nächsten Kategorie über dem Menschen sprechen, nach außen wirken, dann offenbaren sie sich, und dann haben sie ihr Selbstgefühl, ihr eigentliches Selbsterlebnis in diesem Offenbaren, und wenn sie in ihr Inneres kommen, dann kommen sie nicht an ein selbständiges Innenleben wie der Mensch, sondern dann kommen sie dafür in ein Leben mit anderen Welten. Wie der Mensch zu einem solchen kommt, wenn er die Außenwelt wahrnimmt, so nehmen sie andere geistige Welten, die über ihnen stehen, wahr, wenn sie in sich hineinblicken; dann kommen sie zu diesem anderen Bewußtseinszustand, wo sie sich erfüllt rinden von anderen Wesenheiten, die höher sind als sie selbst. So daß wir sagen können, wenn wir den Menschen ins Auge fassen: Der Mensch hat, indem er sich selbst an die Außenwelt verliert, sein Wahrnehmen, indem er sich von der Außenwelt zurückzieht, sein selbständiges Innenleben. Diejenigen Wesenheiten, die zu der nächsthöheren Kategorie gehören — wir

nennen sie im allgemeinen die Wesenheiten der sogenannten dritten Hierarchie —, haben statt des Wahrnehmens die Offenbarung, und im Offenbaren erleben sie sich. Statt des Innenlebens haben sie das Erlebnis höherer geistiger Welten, das heißt, sie haben statt des Innenlebens Geist-Erfüllung. Dies ist der wesentlichste Unterschied zwischen dem Menschen und den Wesenheiten der nächsthöheren Kategorie.

Dritte Hierarchie: Offenbarung, Geist-Erfüllung Mensch: Wahrnehmen, Innenleben

Wir können an einem, ich möchte sagen, krassen Fall des Lebens den Unterschied angeben zwischen dem Menschen und diesen Wesenheiten der nächsthöheren Kategorie. Der krasse Fall ist der, daß der Mensch in die Lage kommt, innerlich Erlebnisse zu haben, welche mit dem, was er äußerlich wahrnimmt, nicht stimmen, und wenn innere Erlebnisse des Menschen mit der Wahrnehmung der Außenwelt nicht zusammenstimmen, so haben wir als krassen Fall die Lüge. Und wir können, um uns zu verständigen, eine für den Menschen mögliche Eigentümlichkeit dadurch ausdrücken, daß wir sagen: Der Mensch ist fähig, etwas wahrzunehmen und andere Vorstellungen in seinem Inneren zu erwecken, auch zu äußern, als sie den Wahrnehmungen entsprechen. Der Mensch kann durch diese seine Eigenschaft der Außenwelt durch die Lüge widersprechen. Das ist eine Möglichkeit, welche, wie wir später hören werden im Verlauf dieser Vorträge, dem Menschen gerade deshalb gegeben werden mußte, damit er durch seinen freien Willen zur Wahrheit kommen könne. Indem wir aber den Menschen so, wie er einmal ist in der Welt, betrachten, müssen wir diese Eigenschaft ins Auge fassen, daß der Mensch in seinem inneren Leben Vorstellungen ausbilden und auch äußern kann, welche mit den Wahrnehmungen, mit den Tatsachen nicht übereinstimmen. Dies ist als eine Möglichkeit bei den Wesenheiten der höheren Kategorie, die hier angeführt worden sind, solange sie ihre Natur behalten, nicht gegeben. Die Möglichkeit der Lüge besteht bei den Wesenheiten der dritten Hierarchie, wenn sie ihre Natur beibehalten, nicht. Denn was würde erfolgen, wenn eine Wesenheit der dritten Hierarchie lügen wollte? Dann müßte sie in ihrem Innern etwas erleben, was sie in einer anderen Weise, als sie es erlebt, in die Außenwelt übertrüge. Aber dann würde diese Wesenheit der nächsthöheren Kategorie dies nicht mehr wahrnehmen können, denn alles das, was diese Wesenheiten in ihrem Innern erleben, ist Offenbarung, tritt sogleich in die Außenwelt über. Diese Wesenheiten müssen im Reich der absoluten Wahrheit leben, wenn sie sich überhaupt erleben wollen. Nehmen wir an, diese Wesenheiten würden lügen, das heißt, etwas in ihrem Innern haben, was sie so umsetzen würden in ihren Offenbarungen, daß es mit den Offenbarungen nicht zusammenstimmt, dann würden sie es nicht wahrnehmen können, denn sie können nur ihre innere Natur wahrnehmen. Sie würden unter dem Eindruck einer Lüge sogleich betäubt werden, sogleich in einen Bewußtseinszustand versetzt werden, der eine Herabdämmerung, eine Herabstimmung wäre ihres gewöhnlichen Bewußtseins, das eben nur in der Offenbarung ihres Innern leben kann. So haben wir über uns eine Klasse von Wesenheiten, welche durch ihre eigene Natur leben müssen im Reich der absoluten Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wenn sie diese Natur nicht verleugnen wollen. Und jede Abweichung von der Wahrhaftigkeit würde diese Wesenheiten betäuben, ihr Bewußtsein herabstimmen." (Lit.: GA 136, S 48ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984), Dritter Vortrag, Helsingfors, 5. April 1912

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dritte_Hierarchie&oldid=36232“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2010 um 07:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.197-mal abgerufen.

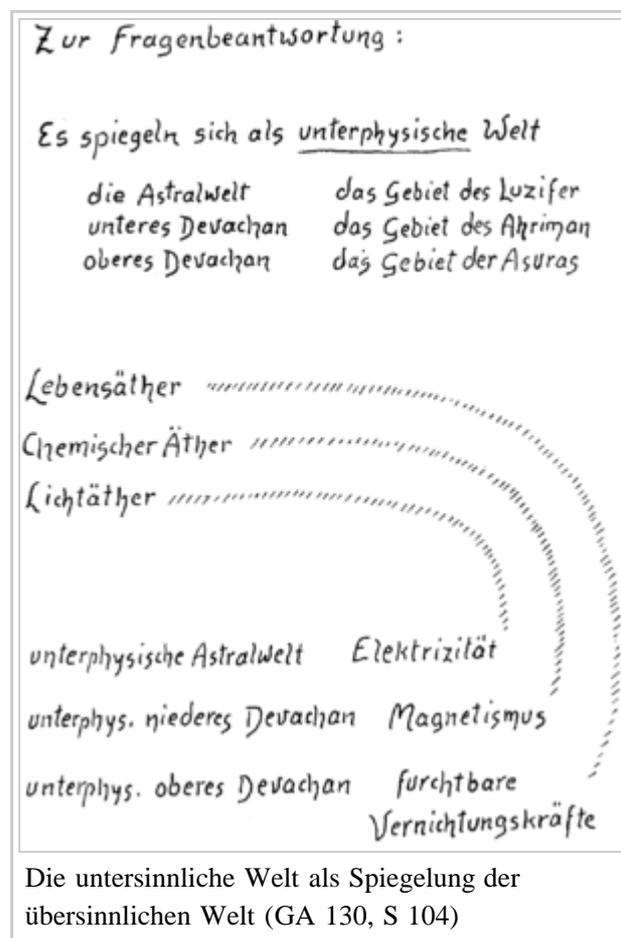
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dritte Kraft

Aus AnthroWiki

Die sogenannte **dritte Kraft** [1], die Rudolf Steiner als *furchtbare Vernichtungskraft* charakterisiert, zählt neben der Elektrizität und dem Magnetismus zu den Kräften der untersinnlichen Welt, die nicht lebendig aufbauend, vitalisierend, sondern abbauend und letztlich zerstörerisch wirken. Die dritte und gefährlichste dieser Kräfte entsteht dadurch, dass der Lebensäther bis in das Reich der Asuras hinabgestoßen wird (siehe Zeichnung *rechts*), das die unterphysische Spiegelung des oberen Devachans ist:

"Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f)

Inwieweit die dritte Kraft mit den Kernkräften oder der Gravitation zu identifizieren ist, konnte aus anthroposophischer Sicht noch nicht eindeutig geklärt werden, ebensowenig wie die genaue Beziehung der drei von Steiner genannten Kräfte zu den vier derzeit bekannten Grundkräften der Physik.

Anmerkungen

- ↑ Rudolf Steiner hat diese Bezeichnung nicht explizit verwendet; sie ergibt sich daraus, dass sie sich eben als «dritte Kraft» zu Elektrizität und Magnetismus hinzugesellt.

Literatur

- 1 Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.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=Dritte_Kraft&oldid=37336“

Kategorien: [Geistige Welt](#) | [Widersacher](#) | [Naturwissenschaft](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2011 um 14:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.455-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drittes Konzil von Konstantinopel

Aus AnthroWiki

Das **dritte Konzil von Konstantinopel** (das sechste ökumenische Konzil) fand 680 bis 681 statt. Es setzte sich mit dem Monotheletismus auseinander. Unter anderem wurde über Papst Honorius I. wegen seiner nachgiebigen Haltung gegenüber den Monotheleten postum das Anathema verhängt.

Nach Auslegung der Orthodoxen war die Trullanische Synode 691 am gleichen Ort eine Fortsetzung des dritten Konzil von Konstantinopel.

Weblinks

- Dokumente
 (http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0680-0680-_Concilium_Constantinopolitanum_III.html)

3. Konzil von Konstantinopel	
Datum	7. November 680 - 16. September 681
Akzeptiert von	Römisch-Katholische Kirche, Orthodoxe Kirche, Altkatholische Kirche
Vorangehendes Konzil	Zweites Konzil von Konstantinopel
Nächstes Konzil	Zweites Konzil von Nicäa
Einberufen von	Kaiser Konstantin IV.
Präsidium	Patriarch Georgios I. von Konstantinopel, Papst Agatho
Beteiligung	ungefähr 300 Kleriker
Diskussionsthemen	Christologie (Monotheletismus)
Konzilsdokumente	z.B. Dokument mit Verurteilung des Monotheletismus
Liste ökumenischer Konzilien	

Ökumenische Konzilien

Ökumenische Konzilien der katholischen und orthodoxen Kirchen:

Nicäa I | Konstantinopel I | Ephesos | Chalcedon | Konstantinopel II | **Konstantinopel III** | Nicäa II

Weitere ökumenische Konzilien der römisch-katholischen Kirche:

Konstantinopel IV | Lateran I | Lateran II | Lateran III | Lateran IV | Lyon I | Lyon II | Vienne | Konstanz | Basel/Ferrara/Florenz | Lateran V | Trient | Vatikan I | Vatikan II

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drittes_Konzil_von_Konstantinopel&oldid=34387“

Kategorie: Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2010 um 07:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Droge

Aus AnthroWiki

Eine **Droge** im pharmazeutischen Sinn ist ganz allgemein ein Wirkstoff mineralischen, pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, der die Tätigkeit des lebendigen Organismus zu beeinflussen vermag. Im engeren Sinn werden darunter Rauschmittel verstanden, die darüber hinaus das Bewusstsein verändern können und oft auch ein Suchtverhalten auslösen. Der Mensch wird durch derartige psychoaktive Drogen in frühere Bewusstseinszustände zurück versetzt, die seinem heutigen geistigen Entwicklungsgrad nicht mehr angemessen sind. Insbesondere wird das klare Ich-Bewusstsein herabgelähmt, weshalb derartige Substanzen heute auch zurecht als Betäubungsmittel bezeichnet werden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Droge&oldid=24261>“

Kategorien: Medizin | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember 2007 um 06:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Drudenfuss.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Drudenfuss.png (120 × 114 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/png)

Drudenfuß (umgekehrtes Pentagramm)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:04, 14. Jul. 2005		120 × 114 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Drudenfuß (umgekehrtes Pentagramm)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Drudenfuß

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Drudenfuss.png&oldid=2840>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 23:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

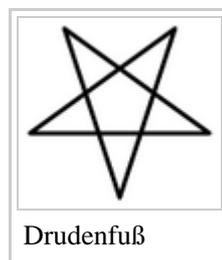
Drudenfuß

Aus AnthroWiki

Der **Drudenfuß** ist ein umgekehrtes Pentagramm und gilt vielfach als Symbol des Teufels, wobei die beiden nach oben gekehrten Spitzen des Fünfecks die Hörner des Teufels andeuten. Der Name leitet sich von dem in den nordischen Ländern einstmals verbreiteten Glauben ab, dass die Druden, nächtliche Koblode, einen Fußabdruck hinterlassen, der in etwa dem umgedrehten Pentagramm gleicht.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Drudenfuß&oldid=7479>“

Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 23:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.333-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drüsensystem

Aus AnthroWiki

Das **Drüsensystem** ist der unmittelbarste physische Ausdruck des Ätherleibs. Veranlagt wurde das Drüsensystem bereits auf der alten Sonne. Die Drüsen entstanden damals durch Umwandlung der auf dem alten Saturn veranlagten Sinnesorgane.

Die für unsere heutigen Drüsen typischen Absonderungsprozesse beruhen darauf, dass hier der Ätherleib infolge des luziferischen Einflusses ein Übergewicht über den Astralleib hat. (Lit.: GA 134)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (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=Drüsensystem&oldid=8509>“

Kategorien: Mensch | Organe | Physiologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 13:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.970-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschahannam

Aus AnthroWiki

Dschahannam (arabisch **جهنم**) bezeichnet im Islam die Hölle. Das arabische Wort entspricht dem hebräischen Gehinnom. Der Gegenbegriff ist Dschanna (Paradies).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aufbau
- 2 Literarische Erwähnung
 - 2.1 Koran
- 3 Zitat
- 4 Siehe auch
- 5 Quellen

Aufbau

Die Dschahannam ist als Feuergrube gedacht, über die eine schmale Brücke in den Himmel führt. Alle Seelen der Toten müssen über diese Brücke gehen, lediglich die Verdammten fallen ins Feuer, wenn sie nicht durch die Gnade Allahs erlöst werden. Der Dschahannam wird teilweise wie dem Himmel auch ein siebenstufiger Aufbau zugeschrieben. Diese sollen sein:

- Dschahiem,
- Dschahannam,
- Sa'ir,
- Saqar,
- Ladha,
- Hawiya und
- Hutama

und sich im Grad des in diesen Höllenstufen zu erleidenden Schmerzen unterscheiden. Wie auch bei der christlichen Hölle ist die islamische Dschahannam vom Höllenfeuer geprägt. Die Möglichkeit, ins Paradies oder die Hölle zu gelangen, besteht in der islamischen Vorstellung nicht nur für Muslime, sondern grundsätzlich auch für die Angehörigen aller Religionen. Die letzte der sieben Stufen soll allerdings für solche Personen reserviert sein, die zwar vorgeben, dem Islam anzuhängen, diesen aber insgeheim ablehnen (Munafiq).

Ähnlich dem Fegefeuer soll auch in der Dschahannam eine Möglichkeit bestehen, zwischen dem Ableben und dem allgemeinen Tag der Auferstehung (yaum-ul-qiyama) noch von Sünden gereinigt zu werden und durch die Gnade Allahs doch noch in die Dschanna, das Paradies, einzuziehen.

Literarische Erwähnung

Koran

Im Koran ist oft von Himmel und Hölle die Rede, viel öfter und direkter als in manchen Bibelübersetzungen; so heißt es beispielsweise in der

Sure 23,103: *„Diejenigen aber, die leichte Waagschalen haben, sind dann ihrer selbst verlustig gegangen. Sie werden ewig in der Hölle weilen“*

(Koran, 23. Sure, Vers 103, [1] (<http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=23&FromVerse=103&ToVerse=103&Translation=Deutsch>)), und in

- Sure 11,106–107: *„Die Unseligen werden dann im Höllenfeuer sein, wo sie laut aufheulen und hinaus schreien, und wo sie weilen, solange Himmel und Erde währen, – soweit es dein Herr nicht anders will. Dein Herr tut, was er will.“*

(Koran, 11. Sure, Vers 106-107, [2] (<http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=11&FromVerse=106&ToVerse=107&Translation=Deutsch>))

Genauer werden die Höllenqualen geschildert in

- Sure 56,41-56: *Und die zur Linken - was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? (41) (Sie werden inmitten von glühenden Winden und siedendem Wasser (sein) (42) und im Schatten schwarzen Rauches, (43) der weder kühl noch erfrischend ist. (44) Vor diesem (Schicksal) wurden sie in der Tat mit Wohlleben verwöhnt; (45) und (sie) verharrten in großer Sünde. (46) "Und sie pflegten zu sagen: ""Wie? Wenn wir tot sind und zu Staub und Gebeinen geworden sind, dann sollen wir wirklich auferweckt werden? (47) ""Und unsere Vorväter auch?"" (48) ""Sprich: ""Wahrlich, die Früheren und die Späteren (49) "werden alle zur gesetzten Frist eines bestimmten Tages versammelt werden. (50) Dann, o ihr Irregegangenen und Leugner, (51) sollt ihr vom Baume Zaqqum essen (52) und damit eure Bäuche füllen (53) und darauf von siedendem Wasser trinken. (54) "Dann trinkt (ihr,) wie die durstigen Kamele trinken."" (55) "Das wird ihre Bewirtung am Tage des Gerichts sein. (56)*

(Koran, 56. Sure, Vers 41-56, [3] (<http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=56&FromVerse=41&ToVerse=56&Translation=Deutsch>))

Zitat

In seinem Buch *Durch die Wüste* aus dem Jahr 1892 lässt Karl May seinen arabischen Helden Hadschi Halef Omar auf die Frage nach dem Aussehen und der Beschaffenheit der dort **Dschehenna** genannten Hölle antworten:

In der Dschehenna brennt das Nar, das ewige Feuer; dort fließen Bäche, welche so sehr stinken, daß der Verdammte trotz seines glühenden Durstes nicht aus ihnen trinken mag, und dort stehen fürchterliche Bäume, unter ihnen der schreckliche Baum Zakum (= Zaqqum), auf dessen Zweigen Teufelsköpfe wachsen...Ja...es ist schauderhaft! Der Beherrscher der Dschehenna ist der Strafengel Thabek. Sie hat sieben Abtheilungen, zu denen sieben Thore führen. Im Dschehennem, der ersten Abtheilung, müssen die sündhaften Moslemim büßen so lange, bis sie gereinigt sind; Ladha, die zweite Abtheilung, ist für die Christen, Hothama, die dritte Abtheilung, für die Juden, Sair, die vierte, für die Sabier, Sakar, die fünfte, für die Magier und Feueranbeter, und Gehim, die sechste, für Alle, welche Götzen oder Fetische anbeten. Zaoviat aber, die siebente Abtheilung, welche auch Derk Asfal genannt wird, ist die allertiefste und fürchterlichste; sie wird alle Heuchler aufnehmen. In allen diesen Abtheilungen werden die Verdammten von bösen Geistern durch Feuerströme geschleppt, und dabei müssen sie vom Baume Zakum die Teufelsköpfe essen, welche dann ihre Eingeweide zerbeißen und zerfleischen. [1]

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schriftsteller seine Angaben aus schriftlichen Quellen des 18. und 19. Jh. bezog. Erst 1899/1900 bereiste Karl May den Orient.

Siehe auch

- Malik der Wächter
- Zebani

Quellen

1. ↑ <http://karlmay.leo.org/kmg/primlit/reise/orient/wueste/wueste-hs.htm>

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschahannam&oldid=29695>“

Kategorien: Islam | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 12:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 883-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschamschid

Aus AnthroWiki

Dschamschid (persisch: **جمشید**) oder auch kürzer **Dscham** (persisch: **جم**) oder **Yima** in avestisch ist eine iranische und speziell zoroastrische mythologische Figur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Parallelen zwischen dem Yima aus der Avesta und dem Yama aus den Veden
- 3 Yima in der Avesta
- 4 Dschamschid in der Folklore und der Schāhnāme
- 5 Literatur

Etymologie

Der Name Dschamschid besteht aus zwei Teilen, *Dscham* und *Schid*. Diese stammen von den ursprünglichen avestischen Wörtern *Yima* und *Xšaēta* ab. Diese wiederum von den protoiranischen Wörtern **Yamah Xšaitah*.

Das Wort Yima und das verwandte Sanskritwort Yama kann als *Zwilling* übersetzt werden. Demnach könnte das Wort Zwilling auf einen ursprünglichen indoiranischen Glauben hindeuten, was aber in der iranischen Mythologie nicht belegt ist.

Unter der Umwandlung des *Y* in ein *Dsch* und dem Verlust der Endsilbe wurde aus dem avestischen Yima das mittelpersischen Dscham.

Xšaitah bedeutet *Scheinend*, *Hell* oder *Strahlend*. Mit der Weiterentwicklung der iranischen Sprachen wurde aus Xšaitah das Wort *Shēd* (Xš → š (sch); ai → ē; t → d zwischen Vokalen und der Verlust der Endsilbe). In den westiranischen Sprachen wie persisch wurde aus dem ē ein i, so dass es im Iran Dschamschid heißt, während es in Afghanistan und Tadschikistan Dschamschēd heißt.

Dschamschid ist heute noch ein beliebter Name. In der Türkei ist der Name zu Cem verkürzt und ebenfalls besonderes unter Aleviten verbreitet.

Parallelen zwischen dem Yima aus der Avesta und dem Yama aus den Veden

Yima ist der Sohn des Vivaŋhat und ebenso ist Yama der Sohn des Vivasvat. Der Name des Vaters lässt sich in beiden Fällen mit "Er, der ausstrahlt".

Aber im Gegensatz zu Yima ist der Yama aus den Veden der erste Mann auf Erden und Yami seine Gefährtin. Dagegen heißt das erste Menschenpaar in der Avesta Maschya and Maschyana.

Yima in der Avesta

Als Zarathustra seinen Gott Ahura Mazda fragt, mit wem er zuerst die Daena, also die religiösen Lehren, die religiöse

Ordnung besprochen habe, teilte der ihm mit, das sei Yima (ältere Form von Dschamschid) gewesen. Da dieser aber die Bitte Ahura Mazdas abgelehnt habe, die Daena in Erinnerung zu bewahren und zu unterstützen, habe er ihn zum Aufseher und Beschützer der Welt und des Viehs gemacht, zum ersten Herrscher (Vendidad 2,1-5). Als Insignien erhielt Yima ein goldenes Ring und einen Stab .

Unter Yima lebten alle guten Menschen ein Leben ohne Krankheit und Armut. Da damals die Lebewesen noch nicht starben, war die Erde aber nach dreihundert Wintern überfüllt. Auf eine Warnung von Ahura Mazda wandte Yima sich mit seinen Herrscherinsignien Ring und Stab an die Amschaspad, die wohlthätigen Unsterblichen der Erde und bat sie die Erde um ein Drittel auszudehnen, so dass mehr Menschen und Vieh ernährt werden konnten (Vendidad 2,8-19). Aber nach sechshundert Jahren stellte sich wieder das gleiche Problem. Also bat Yima die Geister sich wieder auszudehnen. Sie tat es. Nach neunhundert Jahren war die Erde wieder überfüllt, so dass Yima wieder die Geister bitten musste.

Der Text der Avesta berichtet weiter, dass Ahura Mazda eine Versammlung der Verehrungswürdigen, des Yima und der Menschen im ersten perfekten Lande Airyanem Vaejah einberief. Er kündigte einen großen langen Winter an. Yima sollte die Menschen und Geschöpfe schützen, indem er auf Geheiß Ahura Mazdas eine Festung (Aevstisch Vara) errichtete, in der er die Samen von körperlich makelosen Menschen, Tieren, Pflanzen und Feuer zusammentrug. In der Festung brannten besondere Lichter und den Menschen kam ein Jahr wie ein Tag vor (Vendidad 2,20-41). Yima errichtete die Höhle indem er mit seinem Fuß aufstampfte und die Erde wie Ton formte. Er baute Gebäude und Straßen und brachte fast 2000 Menschen dorthin. Nach der Vollendung versiegelte er die Vara mit einem goldenen Ring.

Ein wesentlich älterer mittelpersischer Text, der sich als Auslegung noch älterer Dokumente versteht, sagt vorher, dass der Mörder Zarathustras der Tur Bratoreres in der Endzeit hervortreten wird und im Winter schlimme Regenfälle, im Sommer Schneefälle und Hagel verursachen wird, so dass alle Menschen sterben werden. Die Erde werde dann von der Festung Yimas aus wiederbesiedelt. (Großer Bundahisn 33,30)

Dschamschid in der Folklore und der Schāhnāme

Mit der Zeit wurde aus dem Yima der Avesta der große König (pers. Schāh) Dschamschid der persischen Legenden und Mythologien.

In der Schāhnāme von Ferdousī ist Dschamschid der vierte König der Welt aus dem Geschlecht der Kayaniden. Er gebot über alle Bestien, Dämonen und Engeln der Welt. Er war König und gleichzeitig oberster Priester des Ormozd (mittelpersisch für Ahura Mazda). Als mächtiger König ersann er allerlei Erfindungen, die das Leben der Menschen vereinfachten. So erfand er das Weben und Färben von Stoff, Wolle und Seide. Er baute Rüstungen und Waffen. Er legte Minen an und baute Häuser aus Ziegeln. Er ersann das Parfüm, den Wein und die Navigation auf See. Seit den Tagen des ersten Königs Gayomarth, wo die Menschen noch unzivilisiert waren, lebten die Menschen nicht besser als zu Zeit Dschamschids.

König Dschamschid teilte die Menschen in vier Klassen ein:

1. Priester
2. Krieger
3. Bauer
4. Handwerker

Dschamschid hatte als mächtigster Herrscher einen königlichen Schein, der durch göttliche Gunst über seinen Haupt schien. Eines Tages erhoben ihn seine Diener samt Thron in den Himmel und Dschamschid flog durch die Luft. Seine Untertanen preisten und lobten ihn. An diesem Tag, der der erste Tag im Monat Farvardin war, wurde zum ersten Mal das Fest Nouroz gefeiert. Bei den Parsen in Indien heißt dieser Tag immer noch *Jamshēd-i Nawrōz*.

Es wird gesagt, dass Dschamschid einen Kelch hatte, aus dem er das Elixier der Unsterblichkeit trank (*Dschām-e Dscham*).

Mit der Herrschaft, die 700 Jahre dauerte, wuchs auch der Stolz Dschamschids. Er vergaß, dass all seine Macht und

Können ihm von Gott gegeben worden ist. So beanspruchte Dschamschid, dass ihn die Menschen mehr anbeten sollten als Gott. Damit erlosch Dschamschids Schein und die Menschen rebellierten gegen ihn. Dschamschid bereute seine Taten, doch sein Ruhm war vergangen. Bald brach ein Krieg aus, als Zahak, der ein Diener Ahrimans war, Dschamschid angriff. Die Untertanen unterstützten Zahak. Dschamschid floh vor ihm durch die ganze Welt, wurde aber doch von Zahak gestellt und ermordet. Die Menschheit fiel wieder in dunkle Zeiten ohne Zivilisation zurück.

Jahrhundertlang glaubten die Menschen, dass Persepolis die Hauptstadt Dschamschids war. Die Stätte wurde daher auch *Tacht-e Dschamschid* (Der Thron des Dschamschids) genannt. Genauso wurden auch die Gräber mit Skulpturen der Könige der Achaemeniden und der Sasaniden für Abbilder des Helden Rostam gehalten. Die Stätte heißt daher heute immer noch Naqsh-i Rostam.

Literatur

- Michael Stausberg: *Zarathustra und seine Religion*. C.H. Beck, München 2005, S. 46–47.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschamschid&oldid=31564>“

Kategorien: Mythologie | Persische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2009 um 22:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 665-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschanna

Aus AnthroWiki

Die **Dschanna** (arabisch جنة *Ganna*, oft auch *Jannah* oder *Djannah*) ist der arabische Name des Paradieses im Islam. Er leitet sich vom hebräischen *Gan Eden* (גן עדן) ab. Der arabische Begriff wird oft auch als „Himmel“ übersetzt. Der Gegenbegriff dazu ist Dschahannam, die Hölle.

Der Begriff taucht im Koran an zwei prominenten Stellen auf:

„(Dies ist) die Beschreibung des *Paradieses*, das den Gottesfürchtigen versprochen worden ist: Bäche durchfließen es; seine Früchte wie sein Schatten sind immerwährend. Das ist der Lohn derer, die gottesfürchtig sind; und der Lohn der Ungläubigen ist das Feuer.“

– (KORAN, 13. SURE, VERS 35, [1] ([HTTP://WWW.QURANEXPLORER.COM/QURAN/?SURA=13&FROMVERSE=35&TOVERSE=35&TRANSLATION=DEUTSCH](http://www.quranexplorer.com/QURAN/?SURA=13&FROMVERSE=35&TOVERSE=35&TRANSLATION=DEUTSCH))) [1]

„(So ist) die Lage des *Paradieses*, das den Gottesfürchtigen verheißen wurde: Darin sind Bäche von Wasser, das nicht faulig wird, und Bäche von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche von berauschendem Getränk - ein Genuss für die Trinkenden - und Bäche von geläutertem Honig. Und darin werden sie Früchte aller Art bekommen und Vergebung von ihrem Herrn. Können sie wohl jenen gleich sein, die ewig im Feuer sind, und denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihre Därme zerreißt?“

– (KORAN, 47. SURE, VERS 15, [2] ([HTTP://WWW.QURANEXPLORER.COM/QURAN/?SURA=47&FROMVERSE=15&TOVERSE=15&TRANSLATION=DEUTSCH](http://www.quranexplorer.com/QURAN/?SURA=47&FROMVERSE=15&TOVERSE=15&TRANSLATION=DEUTSCH))) [2]

Tatsächlich ist die jenseitige Welt, von der Mohammed spricht und die er für das Paradies (**Dschanna**) hält, eine luziferische Welt. Auch im Islam wird das Paradies als wunderbarer Garten geschildert, der hier nach der 56. Sure (al-Wāqia ‘ الواقعة = *das unvermeidliche Ereignis*) des Koran aber ein Ort der sinnlichen Freuden. Das Paradies ist durch die Scheidewand *Barjakh* von der Hölle Dschahannam geschieden. Dieser wunderbare Garten ist von Bächen durchzogen, in denen Wasser, Milch und Honig fließen. Er ist mit den kostbarsten Teppichen und Sesseln ausgestattet und schöne Jungfrauen, die Huris, und junge Knaben servieren die erlesensten Früchte und Geflügel:

„Und ihr sollt in drei Gattungen (gegliedert) werden (7) : (In) die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen die zur Rechten sein werden? (8) Und (in) die zur Linken - was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? (9) Und (in) die Vordersten - (sie) werden die Vordersten sein. (10) Das sind die, die Allah nahe sein werden (11) in den Gärten der Wonne. (12) (Dies sind) eine große Schar der Früheren (13) und einige wenige der Späteren. (14) Auf Polstern, die mit Gold durchwoben sind, (15) lehnen (sie) auf diesen einander gegenüber. (16) Bedient werden sie von Jünglingen, die nicht altern, (17) mit Bechern und Krügen aus einer fließenden Quelle. (18) Keinen Kopfschmerz werden sie davon bekommen, noch wird ihnen das Bewußtsein schwinden. (19) Und Früchte, die sie sich wünschen, (20) und Fleisch vom Geflügel, das sie begehren, (21) und Huris, (22) wohlbehüteten Perlen gleich, (23) (werden sie erhalten) als Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. (24) Sie werden dort weder leeres Gerede noch Anschuldigung der Sünde hören, (25) "nur das Wort: ""Frieden, Frieden!"" (26) "Und die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen, die zur Rechten sein werden? (27) (Sie werden) unter dornlosen Lotusbäumen (sein) (28) und gebüschelten Bananen (29) und endlosem Schatten, (30) bei fließendem Wasser (31) und vielen Früchten, (32) die weder zu Ende gehen, noch für verboten erklärt werden, (33) und auf erhöhten Ruhekissen. (34) Wir haben sie (die Huris) in herrlicher Schöpfung gestaltet (35) und sie zu Jungfrauen gemacht, (36) zu liebevollen Altersgenossinnen (37) derer zur Rechten. (38)“

– (KORAN, 56. SURE, VERS 7-38, [3] ([HTTP://WWW.QURANEXPLORER.COM/QURAN/?SURA=56&FROMVERSE=7&TOVERSE=38&TRANSLATION=DEUTSCH](http://www.quranexplorer.com/QURAN/?SURA=56&FROMVERSE=7&TOVERSE=38&TRANSLATION=DEUTSCH))) [3]

Auf diesen luziferischen Charakter der islamischen Jenseitsvorstellungen hat auch Rudolf Steiner hingewiesen:

"Wir müssen schon Mohammed tiefer nehmen, wir müssen uns schon klar sein, dass dasjenige, was in seiner Seele lebte, wirklich ein solcher Verkehr mit der geistigen Welt war, wie ihn Goethe für seinen Faust suchte. Aber was hat Mohammed gefühlt? Was hat er gefunden? Ich kann das heute nur andeuten, ein andermal will ich es noch genauer ausführen. Was hat Mohammed gefunden? Nun, Sie wissen, Mohammed strebte zunächst nach einer Welt, für die er einen Ausdruck hatte: es ist nur ein Wort: der Gott. Die Welt wird zu einem Monom, zu einem monistischen Ausdruck des Gottes. Diese Welt hat nichts von dem Wesen des Christentums, selbstverständlich. Aber Mohammed schaut doch hinein in die geistige Welt, er kommt hinein in die elementare Welt, von der ich heute gesprochen habe. Er verspricht seinen Gläubigen, dass sie eintreten werden, wenn sie durch die Pforten des Todes gegangen sein werden, in diese geistige Welt. Aber er kann ihnen nur von der geistigen Welt erzählen, die er kennen gelernt hat. Was ist das für eine geistige Welt? Diese geistige Welt, von der Mohammed seinen Gläubigen erzählt, das ist die luziferische Welt, die er als das Paradies ansieht —, die Welt, die gerade erstrebt werden soll. Und wenn man aus dem Abstrakten in das Reale kommt, und man hinzufügt, interpretierend, den Sinn des Islam-Strebens in die geistige Welt hinein, erkennt man, was die Geisteswissenschaft auch verkündet. Aber diese geistige Welt ist die Welt, in der Luzifer seine Herrschaft hat; uminterpretiert wird die luziferische Welt zu dem Paradiese, zu der Welt, die gerade erstrebt werden soll von den Menschen." (Lit.: GA 272, S 91ff)

Anmerkungen

- ↑ http://islam.de/1402.php
- ↑ http://islam.de/1368.php
- ↑ http://islam.de/1359.php

Literatur

- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (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>) .

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschanna&oldid=29718>“

Kategorien: Mythologischer Ort | Islam

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 15:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.235-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschinn

Aus AnthroWiki

Die **Dschinn** (arabisch *جنی/جن/جان* *Dschinni* bzw. kollektives „Dschinn“, „Deschinn“ bzw. „Dschann“, „Dämon“, „Geist“ von *dschunna* / *جن* / „besessen oder wahnsinnig sein“; auch *Djinni* oder *Jinns*, weibl. *Dschinniya*) sind nach islamischer Auffassung geistige Wesen, die in der Erdsphäre als unsichtbare Begleiter des Menschen leben. Von den Engeln unterscheiden sie sich dadurch, dass sie aus „rauchlosem Feuer“ (Sure 15, 27), die Engel aber aus Licht erschaffen wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Merkmale
 - 1.1 Allgemein
 - 1.2 Im Islam
 - 1.3 Im Volksglauben
 - 1.4 In der Literatur
 - 1.5 Verschiedene weitere Auffassungen
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Merkmale

Allgemein

Bereits die Meder (pers.: Mâd-hâ), ein antikes iranisches Volk, das im Westen des heutigen Iran als Hochland-Nomaden lebte, glaubten an Dschinn als Wesen, die, neben den Menschen und anderen organischen Lebensformen auf der Erde existierten - als nicht-materielle Lebensformen, dennoch aber an die Erde gebunden. Etwa drei Jahrhunderte später, bei den vorislamischen Arabern galt die „Unheimlichkeit“ ungewöhnlicher Dinge nicht als naturgegeben, sondern als von den Dschinn (Geistern) hervorgerufen. Als Aufenthaltsorte bevorzugten Dschinn Wüsten, Wälder, Busch- und Strauchlandschaften, Ruinen, Grabstätten und Schlangengruben. Auch lieben sie Orte, die dunkel oder auch feucht sind, wie etwa Erdlöcher, oder einen Hamam, besonders in der Nacht. Tagsüber bewegen sie sich im Allgemeinen in der Luft oberhalb der Menschen-Sphäre bis direkt unterhalb der Engelsphäre, von wo aus sie fallweise die Gespräche der Engel belauschen können. Dieses Wissen können sie unter besonderen Umständen auch bestimmten Menschen mitteilen. Der Nutzen ist jedoch umstritten. Sie haben Familien (der Volksmund kennt vielerlei Geschichten von Menschen, die mit Dschinn verheiratet waren - Rafik Schami hat einer solchen Verbindung sogar eine Erzählung gewidmet), Religionszugehörigkeiten, Vorlieben und Abneigungen.

Im Islam

Im Koran werden Dschinn häufig erwähnt, ja sogar eine eigene Sure ist ihnen gewidmet (Sure 72). Ausdrücklich gilt die Verkündung des Propheten nicht nur für die Menschen sondern genauso auch für die Dschinn. Man unterteilt sie gemeinhin in drei Dschinn-Arten und verschiedene Untergruppierungen:

- Dämonen, die den Menschen Schaden und Schrecken zufügen. Dabei sind die mächtigen die Ghul, die sehr mächtigen die Sila, die noch mächtigeren mit dezidiertem Zerstörungstrieb die Ifrit und die allerstärksten die Marid

- Mittelwesen, die wie die Menschen die Schöpfung bevölkern und nicht besonders in Erscheinung treten und
- Doppelgänger der Menschen.

Dschinn sind nach der Schöpfungsgeschichte des Koran von Engeln dadurch unterschieden, dass sie aus „rauchlosem Feuer“ (Sure 15, 27) geschaffen sind, wohingegen die Engel aus Licht erschaffen wurden. So wie Engel und Peris sind Dschinn Lebewesen, die, wie die Menschen, Tiere, Pflanzen, Mikroben, Bakterien und Viren die Schöpfung bevölkern. Sie unterliegen, wie die Menschen, den Gesetzen des Koran (sie haben aber, wie Menschen, einen eigenen Willen und können sich auch bewusst gegen die Gesetze Gottes wenden) und können sich ebenso wie diese um ihr Seelenheil bemühen (durch Almosen, Beten, Fasten etc.). Und so wie unter den Menschen gibt es unter den Dschinn auch solche mit gutem und andere mit bösem Charakter, meist jedoch mit einem bisschen von beidem. - was ihnen jedoch allen zueigen ist, ist ihre Scheu vor den Menschen. Zusammenkünfte zwischen beiden sind also zufälliger Natur oder sie müssen vom Menschen bewusst durch Beschwörung (z.B. durch das Zitieren oder Falsch-Zitieren von Versen aus dem Koran, über einem Medium wie Wasser, Feuer, Erde, Luft, Holz, Papier, usw.) erzwungen werden. Diese Beschwörung bereitet den Dschinn jedoch ungeheure Schmerzen, weswegen sie nur ungern mit dem Menschen kooperieren, sondern eher dessen Wünsche vereiteln, zu dessen Ungunsten auslegen oder sich im schlimmsten Fall sogar am Beschwörer rächen. Bestechungsversuche seien daher ratsamer als Zwang.

Im Islam sind Dschinn in verschiedene Klassen unterteilt, die je nach Tun und Motivation unterschieden werden. Dabei gibt es muslimische und nicht-muslimische Dschinn. Zu Zeiten des Propheten stellten einige Dschinn bei einer Versammlung fest, dass sie die Engel nicht mehr sprechen hörten. Sie zogen los, um den Grund dafür herauszufinden. Sie fanden Mohammed als dieser den Koran las. Dies geschah eben weil der Prophet für Dschinn ebenso wie für die Menschen den Koran offenbarte. Diese Dschinn konvertierten zum Islam, da sie nun alles erfahren hatten, was sie wissen mussten. Andere Dschinn dagegen können auf Grund ihrer Willensfreiheit jeder Glaubensrichtung angehören, egal ob nicht-muslimische oder muslimischen Sekten oder sogar gar keiner Glaubensrichtung.

Im Volksglauben

Die Beschwörung ist im islamischen Glauben verboten, dennoch ist die Ausübung der Geisterbeschwörung und Magie, besonders in Afrika, weit verbreitet.

Gegen die Einflüsse der Dschinn rät der türkische Volksglaube zum Tragen von Cevşen, einem meistens ledernen Amulett, in das Koranverse und Gebete eingebunden sind. Wobei je nach Auslegung der Dschinn (wenn er denn böse war) vor den heiligen Worten zurückschreckt oder die Worte Gottes die Ordnung herstellen, indem sie den Dschinn wieder in seine Welt zurückbringen.

Ganze Dschinn-Völker leben unter der Wasseroberfläche der Ozeane, organisiert in feudalen Hierarchien. Auf Gebieten des Meeresbodens, die trotz modernster Technik den Menschen nicht und niemals zugänglich sind, gibt es Königreiche und Fürstentümer der Dschinn. Diese können, wenn sie es wollen oder sie durch Bannsprüche gezwungen werden, was jedoch eher selten ist, an den Meeresufern aus dem Wasser steigen, an Land gehen und dort unter anderem arme Fischer, die sie dort antreffen, mit reichen Funden von Edelkorallen, Juwelen, Perlen und vielerlei anderen Kleinodien, die der Meeresboden hergibt, beschenken.

In der Literatur

Zahlreich erscheinen Dschinn in den Erzählungen aus 1001 Nacht. Hier unterscheidet der heute lebendige Volksglaube aber Märchen und „Wirklichkeit“. Während die Dschinn in Märchen sehr mächtige Individuen mit ausgeprägten Kräften sind, sollen die „echten“ Dschinn nach heutiger Sicht in ihren Möglichkeiten weitaus begrenzter sein. Sie haben die Möglichkeit, dem Menschen Schaden zuzufügen, insbesondere wenn dies durch Magier heraufbeschworen wird. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den meisten parapsychologischen Phänomenen um Dschinn und nicht etwa um die Geister verstorbener Menschen handelt bzw. um anderweitige Erscheinungen, die hier nicht zum Thema gehören. Dschinn sind wahrscheinlich auch dazu in der Lage, Menschen zu töten, wie auch umgekehrt. Aicha Qandicha ist eine Erscheinung gewesen, die laut marokkanischen Erzählungen zahlreiche Männer verführt und getötet haben soll.

Verschiedene weitere Auffassungen

Weit verbreitet ist der Glaube, dass ein Mensch, der im Traum oder in der Wirklichkeit von einem Dschinn eingeladen wird und ihm folgt, in seiner Welt verschwindet und nie wieder gesehen wird. Ähnliches berichtet auch der nordische Seelen- und Marenglaube über Feen. Viele kehren aber auch nach merkwürdig langen Zeiten wieder zurück in die Welt und erregen, wenn sie sich ungeschickt verhalten, allerhand Aufsehen - meist negativer Art.

Andere Geschichten erzählen, dass man schweigen muss, wenn man einem Dschinn begegnet oder man würde seine Zunge verlieren (im übertragenen Sinne: die Sprache).

Die Sage von den Dschinn wurde besonders in Arabien überliefert. Es heißt, dass Dschinn aus Feuer gemacht worden sind, wie der Mensch aus Erde und Engel aus Licht. Den Legenden zufolge haben die Dschinn eine große Abneigung gegen Metalle aller Art. Das macht sich der Furchtsame zu nutze. Silber ist hierbei das am häufigsten genannte Metall, das ihm gegen Dschinn helfen soll; es soll ihre Haut verbrennen. Dschinn sollen sich in Tiere oder Gegenstände verwandeln können, oder auch in der Lage sein, von anderen Lebewesen Besitz zu ergreifen.

Dschinn zu beschwören, soll ihnen schreckliche Qualen bereiten, was sie dazu bringt, sich gegen den Beschwörer aufzulehnen und nicht seine Wünsche, sondern seine Ängste zu erfüllen. Dies erreichen sie manchmal durch eine etwas spitzfindige Auslegung dieser, meist sehr egoistischen und materiellen Wünsche. Man denke als Vergleich an die Sage von König Midas, auch wenn sie aus einem anderen mythologischen Kreis stammt. Daher wäre von einer solchen Beschwörung abzuraten, selbst wenn sie funktionieren würde.

Es gibt auch recht unterschiedliche Meinungen, wie alt ein Dschinn werden kann. So wird zum Beispiel überliefert, dass die Lebenskraft erst versiegt, wenn die Zauberkraft oder die Macht, wie z.B. sich verwandeln zu können, aufgebraucht sind. Meist wird allerdings von einer Lebensdauer von mehreren hundert Jahren (nach der salomonischen Tradition auch von mehreren tausend Jahren) berichtet. Andere Überlieferungen sprechen von relativer Unsterblichkeit, das heißt sie sterben keines natürlichen Todes, könnten aber sehr wohl getötet werden.

Zum Dschinn glauben gehört auch der Glaube an die drei freien Wünsche. Danach gilt: Wenn ein Dschinn (in eine Flasche) eingesperrt wurde und sie geöffnet wird, muss der Dschinn dem Öffner drei Wünsche erfüllen. Die Dschinn sind Teil einer Kategorisierung von „Wesenheiten“ des „anderen Ortes“. Diese Wesen unterteilen sich (nach J. Stroud) in einer Rangfolge von vergleichsweise niederen Wesen wie Kobolden, hin zu Foliots, Dschinn bis zu den Afriten (Ifriten) und Mariden. Dies wird auch in einer Roman-Trilogie von Jonathan Stroud thematisiert: In ihr leben die Dschinn in einer anderen Welt, die sich „der Andere Ort“ nennt.

Die Dschinn gaben unter anderem Christoph Martin Wielands Märchensammlung Dschinnistan und Karl Mays zweiteiligen Romanreihe Ardistan und Dschinnistan ihren Namen.

Siehe auch

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

Literatur

- Zbinden, Ernst: *Die Djinn des Islam und der altorientalische Geisterglaube*. Paul Haupt Verlag 1953.
- Die Geschichte *Aladin und die Wunderlampe* ist eines der bekanntesten Märchen, die in Europa als „Märchen aus 1001 Nacht“ überliefert werden. Mit Hilfe eines Dschinns, ein guter Geist aus der Öllampe, besteht er seine Abenteuer.
- As-Safa (auch: Safa), Ihwan (auch: Ikhwan oder Ichwan): *Mensch und Tier vor dem König der Dschinnen*. Aus den Schriften der Lauteren Brüder von Basra. (etwa 10. Jhdt). Hrsg. u. übers. v. Alma Giese, ca. 200 S. Hamburg: Felix Meiner, 1990. Gerichtsverhandlung um das Problem, ob sich die Menschen als Machthaber über die Tiere aufführen dürfen; viel Aufschlussreiches über die Dschinn. Ist ein Teil von: *Rasa'il ichwan as-safa' wa chillan al-wafa*. Siehe: Enzyklopädien aus dem arabischen Kulturkreis.

Weblinks

- Samuel Marinus Zwemer: *The Influence of Animism on Islam. An Account of Popular Superstitions*. Kap. 7: *Jinn*. The Macmillan Company, New York 1920. Bei Answering Islam (<http://www.answering-islam.org/Books/Zwemer/Animism/chap7.htm>) . Alternativ bei Sufi Texts (<http://sufibrighton.com/Animism/jinn.htm>)

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

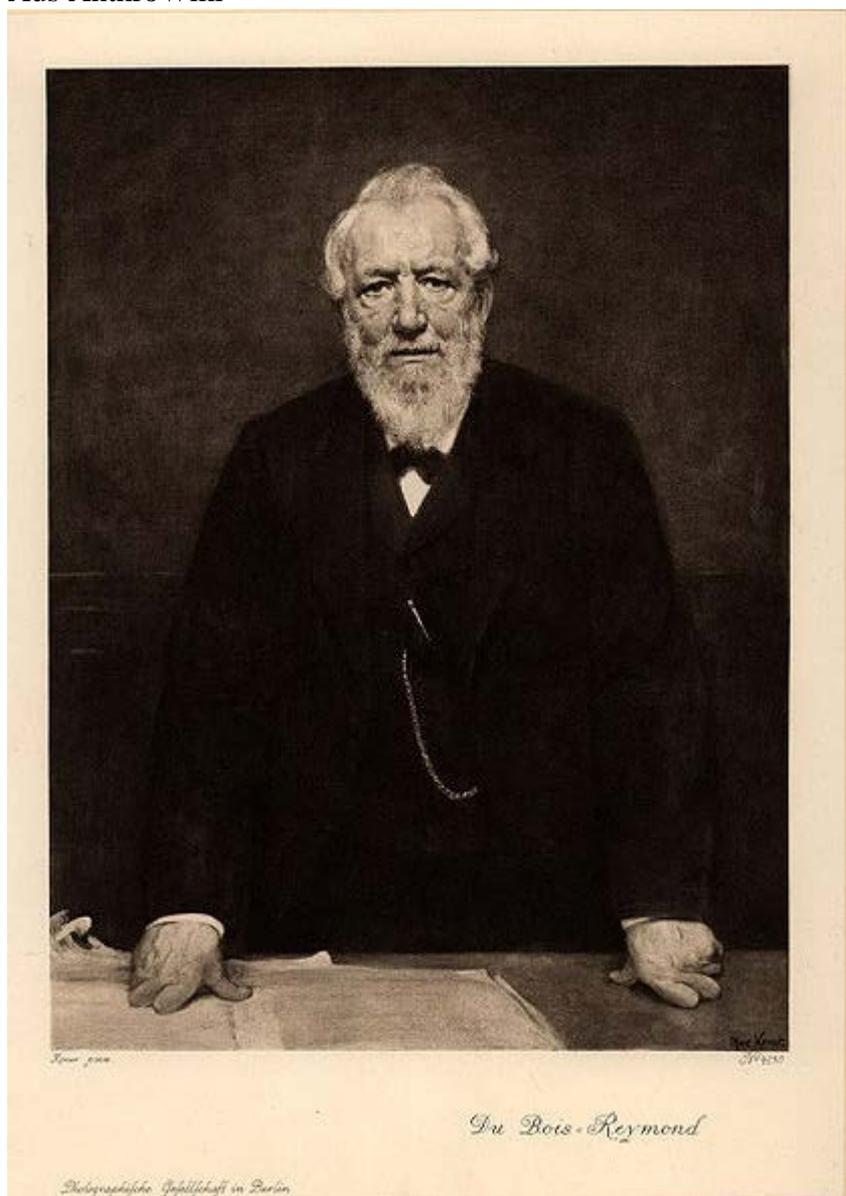
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschinn&oldid=31374>“

Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 11:07 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:DuBois-Reymond.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 420 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 1.427 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Physiologe; Heliogravüre der Fotografie eines Gemäldes. Blatt 43 × 31,4; Platte 30,5 × 23; Bildmaß 23,9 × 17,8 Quelle: <http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/13953/>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:43, 17. Feb. 2010		1.000 × 1.427	Odyssee	{{ Information Description={{ de Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Physiologe; Heliogravüre

(254 KB)

(Diskussion | Beiträge)

der Fotografie eines Gemäldes. Blatt 43 × 31,4; Platte 30,5 × 23; Bildmaß 23,9 × 17,8}} {{en|Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818–1896),

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

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Emil Heinrich Du Bois-Reymond
- Ignoramus et ignorabimus
- Sinnesqualitäten

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DuBois-Reymond.jpg&oldid=34313>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2010 um 14:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dualismus

Aus AnthroWiki

Der **Dualismus** ist ein philosophisches System, das alles Weltgeschehen auf zwei grundsätzlich verschiedene und nicht aufeinander rückführbare Prinzipien, wie etwa Geist und Materie, gründet. Der ethisch-religiöse Dualismus, wie ihn vor allem die Manichäer vertreten, sieht das Weltgeschehen als den Kampf von Gut und Böse an.

Die Gegenposition zum Dualismus ist der Monismus.

Siehe auch

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dualismus&oldid=41397>“

Kategorien: Philosophie | Ethik | Religion

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 16:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 342-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dualseele

Aus AnthroWiki

Der Ausdruck **Dualseele** wird hin und wieder in der Religionswissenschaft verwendet, um duale Aspekte einer und derselben Seele, eines Gottes o. Ä. zu bezeichnen.

Darüber hinaus wird der Ausdruck, oft in Anknüpfung an mythische Texte unterschiedlichster Kulturen, v. a. im Bereich der Esoterikliteratur verwendet. Hier bezeichnet er die Vorstellung, dass jede Seele ein ursprüngliches Gegenstück besitzt, mit dem diese ewig verbunden sei. Diese zwei Seelen seien praktisch *zwei Hälften derselben Person*. Dieses Konzept wird in der esoterischen Ratgeberliteratur u. a. dazu verwendet, einen „passenden“ Partner zu beschreiben und zu dessen Auffindung anzuleiten. In beider Vereinigung bestehe dann der „Sinn des Lebens“.[1]

In mehreren kulturgeschichtlichen Überlieferungen finden sich Erzählungen von der Trennung eines ursprünglich mann-weiblichen Wesens in zwei Geschlechter und deren spätere Verbindung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Griechische Mythologie
- 2 Der platonische Androgynie-Mythos
- 3 Altes Testament
- 4 Gnostische Seelenmythen
- 5 Sohar
- 6 Koran
- 7 Indische Mythologie
- 8 Hinduismus
- 9 Vorneuzeitliche Dichtung
- 10 Neuzeitliche Literatur
- 11 Parapsychologie und Esoterik
- 12 Einzelnachweise
- 13 Literatur

Griechische Mythologie

Eine Überwindung der Geschlechterteilung wird in verschiedenen Kulturkreisen in der Form eines mann-weiblichen Menschen dargestellt: In der griechischen Mythologie ist dies Hermaphroditos, der durch das gemeinsame Bad mit der Nymphe Salmakis zum Zwitter gewordene Sohn des Hermes und der Aphrodite.

Der platonische Androgynie-Mythos

In Platons *Symposion* berichtet *Aristophanes* über einen ursprünglich zweigeschlechtigen Menschen: *“Dieses mann-weibliche Geschlecht hatte einst Gestalt und Namen des männlichen und weiblichen Geschlechtes zu einem einzigen vereinigt. ... Die ganze Gestalt jedes Menschen war damals rund, der Rücken und die Seiten bildeten eine Kugel. Der Mensch hatte also vier Hände und vier Füße, zwei Gesichter drehten sich am Halse, und zwischen beiden Gesichtern stak ein Kopf, aber der Kopf hatte vier Ohren. Der Mensch besaß die Schamteile doppelt, und denkt euch das Weitere selbst aus: auch alles Übrige war demgemäß doppelt!”* Doch weil die Menschen sich an den Göttern versündigt hatten, wurden sie zur Strafe entzwei geschnitten und in alle Winde verstreut. Seither ist jeder Mensch wie ein geteilter Würfel und sucht im Leben dessen andere Hälfte.

Altes Testament

Die Genesis erzählt: *Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.*

Im zweiten Kapitel der Genesis (ab 2,18) folgt der Bericht über die Trennung der Geschlechter, wonach die Frau aus einer Rippe des Mannes geformt wurde. Das hebräische Wort *zela* kann sowohl mit *Rippe* als auch mit *Seite* übersetzt werden.

So wird in dem Bericht über die Erschaffung der Frau ausdrücklich das Fehlen eines passenden Gegenübers für den Menschen erwähnt. 1. Mose 2, 18: *Dann sprach Gott, der Herr: »Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt.«* (Neues-Leben-Übersetzung)

Gnostische Seelenmythen

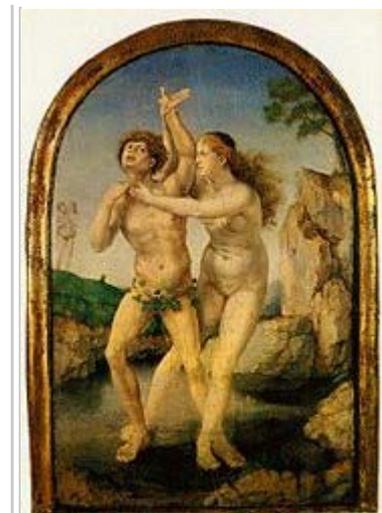
Der gnostische Text „Exegese über die Seele“ schildert einen Mythos von Fall und Rettung der Seele. In der Kurzzusammenfassung von Lüdemann/Janßen: „Die Seele verläßt ihren wahren Bräutigam und gibt sich der irdischen Unzucht mit Ehebrechern ... Sie erkennt jedoch ihr Fehlverhalten und will zu ihrem wahren Bräutigam zurückkehren ... Nachdem die Seele sich von ihren früheren Sünden gereinigt hat ... vereinigt sie sich wieder mit ihrem wahren Bräutigam und empfängt Kinder von ihm“^[2]

Auch das Apokryphon des Johannes (NHC II,1) verbindet die Erlösung der Seele mit einem Ursprungsmythos, mit der Erschaffung der Seele aus Adams Rippe und einer späteren Vereinigung von Mann und Frau: „Und ich sagte zu dem Erlöser: „Was ist das Vergessen?“ Und er sagte: „Es ist nicht, wie Moses schrieb und du gehört hast. Denn er sagte in seinem ersten Buch: ‚Er brachte ihn in den Schlaf.‘ Vielmehr (war es nur) in seinen Wahrnehmungen, (daß er schlief). Denn er sagte durch den Propheten: ‚Ich werde ihre Herzen schwer machen, damit sie nicht aufmerksam sind und nicht sehen.‘ Darauf versteckte sich die Epinoia des Lichtes in ihm (sc. Adam). Und der Erste Archon wollte sie aus seiner Rippe hervorbringen. Aber die Epinoia des Lichtes kann nicht ergriffen werden. Als die Finsternis sie verfolgte, fing sie sie nicht. Und er brachte einen Teil seiner Kraft aus ihm heraus. Und er machte ein weiteres Gebilde in der Gestalt einer Frau nach dem Bild der Epinoia, die sich ihm geoffenbart hatte. Und er brachte den Teil, den er von der Kraft des Menschen genommen hatte, in das Gebilde der Weiblichkeit, und nicht, wie Mose gesagt hat ‚seine Rippe‘. Und Adam sah die Frau neben sich. Und in diesem Augenblick trat nun die Licht-Epinoia in Erscheinung, und sie deckte den Schleier, der über seinem Verstand lag, auf. Und er wurde nüchtern von der Trunkenheit der Finsternis. Und er erkannte sein Abbild, und er sagte: ‚Dies nun ist ein Knochen von meinem Knochen, und Fleisch von meinem Fleisch.‘ Deswegen wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen, und er wird sich seiner Frau anhängen, und sie werden beide ein Fleisch werden. Denn seine Paargenossin wird ihm gesandt werden, und er wird seinen Vater und seine Mutter verlassen.“^[3]

Sohar

Der Sohar schmückt die alttestamentliche Erzählung aus: *Rabbi Chija sagte: Und wenn es vorher heißt: „Und er nahm eine von seinen Rippen“, so ist dies im gleichen Sinne gemeint wie in den Worten: „Eine ist sie, meine Taube, meine Reine, eine ihrer Mutter (Hohelied 6,9). „Rippe“ bedeutet auch „Seite“ wie in den Worten „An der Seite des Stiftszeltes“ (2. Moses 26,20).*^[4]

Hierzu weiter: *Es begann Rabbi Acha mit dem Schriftsatz: „Und es sprach JHWH Elohim: Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei“ (1. Moses 2,18).* Es wurde gelehrt, dass aus dem Grunde vom zweiten Tage nicht gesagt wird, „dass es gut ist“, weil der Mensch vereinsamen sollte. War er denn aber einsam, wo doch gesagt wird: „Männlich und Weiblich erschuf er sie“? Auch haben wir gelernt, dass der Mensch zweigesichtig erschaffen ward, und du sagst: „Nicht gut, dass der Mensch allein sei“? Vielmehr er bemühte sich nicht um seinen weiblichen Teil und hatte keine Stütze an

Die Verschmelzung des Hermaphroditos (Gemälde von Jan Gossaert, genannt Mabuse, um 1516)

ihm, da dieser nur seine Seite bildete und sie rückwärts wie eins waren – so war denn doch der Mensch allein. „Ich will ihm einen Gehilfen erschaffen ihm gegenüber“ (1. Moses 2,18). Das heißt: seinem Antlitz gegenüber, dass eines am anderen haften, Angesicht an Angesicht. Was tat der Allheilige? Er sägte an ihm und nahm das Weibliche von ihm. Wie es heißt: „Und er nahm eine seiner Rippen“ (1. Moses 2,21) ...[5]

Nach dem Sohar ist nur der Mensch in seinem Vollbestand, der männlich und weiblich zugleich ist, *eigentlich Mensch zu nennen*.^[6] Wenn sich das Weibliche und das Männliche verbinden, *erscheinen sie als ein Körper wahrhaftig*. Daraus folgt, dass das Männliche allein nur als ein halber Körper erscheint ... und ebenso das Weibliche; erst wenn sie sich verbinden, werden sie zur Einheit.^[7]

Koran

Der Koran geht ebenfalls auf den Aspekt der Geschlechterteilung ein: *“Er schuf euch aus einem einzigen Wesen, dann machte Er aus diesem seine Gattin,...“* (Sure 39,6)^[8]

Indische Mythologie

In Indien kennt man Ardhanarishvara als *der Mann, der zur Hälfte Frau ist*. Über die Entstehung bzw. genaue Bedeutung des Ardhanarishvara gibt es verschiedene Versionen. Eine besagt, dass der Hindu-Gott Shiva seine ewige Gefährtin Parvati so fest an sich gedrückt hat, dass beide zu einem Wesen verschmolzen sind. Einer anderen Überlieferung zufolge war es die ursprüngliche Männlich-Weibliche Gestalt der Gottheit, bevor diese sich in die zwei Geschlechter teilte.

Hinduismus

Von einer Geschlechtertrennung aus einem einzigen Wesen berichtet auch die hinduistische *Brihadaranyaka-Upanishad*, dass der Mensch anfangs ganz allein war und sich Gesellschaft wünschte: *Es war so groß wie Mann und Frau bei der Umarmung. Es ließ sich in zwei Teile zerfallen. So entstanden Gatte und Gattin. „Darum sind wir beide hier nur wie ein Halbstück“, sprach Yajnavalkya.*^[9]

Vorneuzeitliche Dichtung

Eine arabische Geschichte beschreibt ein Band, das zwischen Qais Ibn-Darih und seiner weiblichen Hälfte Lubna besteht: *„Mein Geist war eins mit ihrem Geist, bevor uns der Herr berief Und als ich noch im Mutterleib und in der Wiege schlief. Des Geistes Einheit wuchs mit uns, hat täglich sich gemehrt, Und auch im Tode wird der Bund des Geistes nicht zerstört. Nein, was auch je geschehen mag, er trotz des Schicksals Macht. Er lebt mit uns noch in der Gruft und in des Grabes Nacht.“*^[10]

Von dem japanischen Patriarchen Tatsuya sind die folgenden Worte aus dem 6. Jahrhundert überliefert: „Es gibt eine Liebe, die über jede Liebe erhaben ist; die Leben überdauert. Zwei Seelen, aus einer entstanden. Vereint wie zwei Flammen. Identisch - und doch getrennt. Manchmal zusammen, durch Gefühl und Verlangen verschweißt. Manchmal getrennt, um zu lernen und zu wachsen. Aber einander immer wieder findend. In anderen Zeiten, anderen Orten. Wieder und wieder.“^[11]

Neuzeitliche Literatur

Hölderlins *Hyperion* hadert mit dem Schicksal, *nicht eine Seele zu sein mit seiner lebenswürdigen Hälfte* und in Emily Brontës *Sturmhöhe* kommt Catherine Earnshaw über ihre Beziehung zu Heathcliff zu dem Ergebnis: *“Aus welchem Stoff auch immer unsere Seelen gemacht sind, die seine und die meine sind gleich.“*

In seinem Briefroman *Julie oder Die neue Heloise* schreibt Rousseau (erster Teil, Brief 26): *“Des Himmels ewiger Beschluss bestimmte uns füreinander. – Komm, o meine Seele, komm in deines Freundes Arme, die zwei Hälften unseres Wesens zu vereinen!“*

An die Intensität einer Liebe zwischen Dualseelen erinnert unter anderem auch der 1891 erschienene Roman Peter Ibbetson aus der Feder von George du Maurier. Er erzählt die tragische Geschichte einer Liebe zwischen zwei Menschen (Peter und Mary), die sich im wahren Leben nicht mehr treffen können, aber nachts in ihren gemeinsamen Träumen begegnen, die zur eigentlichen Essenz ihres Lebens werden. Schließlich kommt das Unvermeidliche: Mary stirbt. Doch für ein letztes Mal gelingt ihr die Rückkehr in einen gemeinsamen Traum, in dem sie Peter wissen lässt, dass beide für immer untrennbar sind: *„Eine Liebe wie die meine ist stärker als selbst der Tod. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass wir beide unzertrennlich sind für alle Zeiten, du und ich, ... ein einziges Salzkörnchen, ein einziger Wassertropfen. ... Doch erst wenn du dich zu mir gesellst, werden wir vollkommen sein und können im Weltraum aufgehen und an allem, was noch kommt, als Eines teilhaben.“*

Parapsychologie und Esoterik

Der US-amerikanische Parapsychologe Edgar Cayce (1877–1945), der von Anhängern als Medium angesehen wird, äußerte sich wie folgt: *“Als am Anfang die Seelen geschaffen wurden, waren sie weder männlich noch weiblich, sondern beides, ein vollständiges Ganzes.“*^[12] Und weiter: *“Dank ihrer androgynen Gottesnatur verfügten die ersten Seelen über die Fähigkeit, durch einen Willensakt ein Gefährtenselbst zu erzeugen, indem sie es von sich abspalteten.“*^[13]

Einzelnachweise

- ↑ Beispiele für diese Verwendung finden sich in Büchern von Thomas Ulrich und Petra Raab.
- ↑ Bibel der Häretiker, Einleitung zu „Die Exegese der Seele“
- ↑ Übersetzung von Lüdemann/Janßen in „Die Bibel der Häretiker“
- ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 125. An anderer Stelle findet sich eine weitere diesbezügliche Erläuterung zur Interpretation des Verses 6,9 aus dem Hohelied: *Lies nicht: „meine Reine“, sondern „mein Zwilling“*. (S. 140)
- ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 145f
- ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 98
- ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 140
- ↑ chj.de (<http://www.chj.de/Koran/Einzelsuren/Sure039.html>)
- ↑ *Upanishaden – Die Geheimlehre der Inder*. Diederichs, München 1990, S. 53
- ↑ Thomas Ulrich: *Dualseelen und Seelenpartner*. Grafing, 1997, S. 88
- ↑ Zitat aus dem Spielfilm *Fatal Past* (USA 1993)
- ↑ W. Howard Church: *Die 17 Leben des Edgar Cayce*. Genf 1988, S. 25f
- ↑ W. Howard Church: *Die 17 Leben des Edgar Cayce*. Genf 1988, S. 34

Literatur

- Thomas Ulrich: *Dualseele & Seelenpartner*. Das Geheimnis der ewigen Liebesverbindung, Heyne TB, München 2001

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dualseele&oldid=45372>“

Kategorien: [Esoterik](#) | [Liebe](#) | [Mythologie](#) | [Religionsphilosophie](#) | [Religion](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2012 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 745-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Duat

Aus AnthroWiki

Als **Duat** (auch *Dat*) wird in der ägyptischen Mythologie nach den Darstellungen des ägyptischen Totenbuchs die jenseitige Welt bezeichnet, in die der Mensch kurz nach seinem irdischen Tod eintritt, wo er zunächst von der Göttin Amentet empfangen wird. Das Totenreich ist zweigeteilt in die Unterwelt, das *finstere Duat*, das westlich des Nils unter der Erde angesiedelt wird, und in das im östlich gelegenen Himmel gelegene *himmlische Duat*, das auch das lichte Reich Earu genannt wird. Am östlichen und westlichen Horizont berühren einander das himmlische und das unterirdische *Duat*.

Duat in Hieroglyphen

UNIQ53a2d15512f75ba8-hiero-00000000-
QINU
(*sbA*)

Im unterirdischen Duat warteten mancherlei Gefahren auf den Toten. Hier begegnete er verschiedenen Dämonen und musste schwere Prüfungen bestehen. Erst wenn er das Totengericht erfolgreich bestanden hatte, durfte er nach Earu einziehen.

Der Name des aus der Zeit des Neuen Reiches überlieferte königliche Buch der Unterwelt Amduat leitet sich von *Duat* ab.

Siehe auch

- Ägyptische Mythologie
- Ägyptisches Totenbuch

Literatur

- *The Egyptian Book of the Dead*. E.A.Wallis Budge, Dover Publications, Inc., New York, 1997, ISBN 0-486-21866-X

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Duat&oldid=29617>“

Kategorie: Ägyptische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Duerer Melencolia.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 451 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.446 × 1.921 Pixel, Dateigröße: 212 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Melencolia I, Albrecht Dürer, 1514

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:21, 16. Nov. 2008		1.446 × 1.921 (212 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Melencolia I, Wikipedia:Albrecht Dürer

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Melancholiker

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Duerer_Melencolia.jpg&oldid=30194“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 00:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dukkha

Aus AnthroWiki

Dukkha (Pali ; Sanskrit: *duḥkha*; wörtlich "schwer zu ertragen") ist im Buddhismus als eines der Drei Daseinsmerkmale (*ti-lakkhana*) und als die erste der "Vier Edlen Wahrheiten" eine der wichtigsten Lehren. Im übertragenen Sinne bedeutet *dukkha* Leiden, Leidunterworfenheit, Unzulänglichkeit, Elend, Übel, Schmerz, Verletzung, Unbefriedigtheit: also die spannungsreiche Qualität aller Erfahrungen, die von Verlangen, Anhaften und Ego begleitet werden. Anmerkung: die in Kursivschrift gesetzten Originalausdrücke sind in Pali.

Dukkha gilt als universelles Charakteristikum aller Phänomene; da die Dinge unbeständig sind, sind sie unzuverlässig und können uns nie zufrieden stellen. Der naturgegebene Verfall und die Auflösung der Dinge ist *dukkha*. Dukkha kann von drei Perspektiven aus betrachtet werden.

1. dukkha im gewöhnlichen Sinn als Leiden (*dukkha-dukkha*)
2. dukkha verursacht durch Veränderungen (*viparinama-dukkha*)
3. dukkha verbunden mit bedingten Daseinsvorgängen (*samkhara-dukkha*)

Das Paliwort *dukkha* steht im gewöhnlichen Sprachgebrauch für Leiden, Kummer, Elend im Gegensatz zu *sukha*, das Wohlsein, Behagen, Glück bedeutet. Der Ausdruck ist aber als erste Wahrheit Buddhas mit einer viel tieferen und umfassenden philosophischen Bedeutung behaftet. Dukkha bedeutet Leid und enthält zusätzlich noch die tiefer gehende Vorstellung von Unvollkommenheit, Unbeständigkeit, Nichtigkeit und Unwirklichkeit. Daher gibt es in unserer Sprache kein Wort, das die ganze Bandbreite der Vorstellung des Begriffes abdecken würde. Die konventionelle Übersetzung mit Leiden oder Elend ist daher unangebracht, da sie nur einen Teil der Bedeutung des Begriffes wiedergibt. Nach der buddhistischen Philosophie ist ein Lebewesen (Individuum), nur eine Verbindung von beständig sich wandelnden körperlichen und geistigen Kräften oder Energien, die man in fünf Gruppen klassifiziert. Diese fünf Gruppen (fünf Skandhas sanskrit: *pañca upādānaskandhāḥ*, pāli: *khandha*) lassen durch Anhaften ebenfalls dukkha entstehen.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dukkha&oldid=1576>“

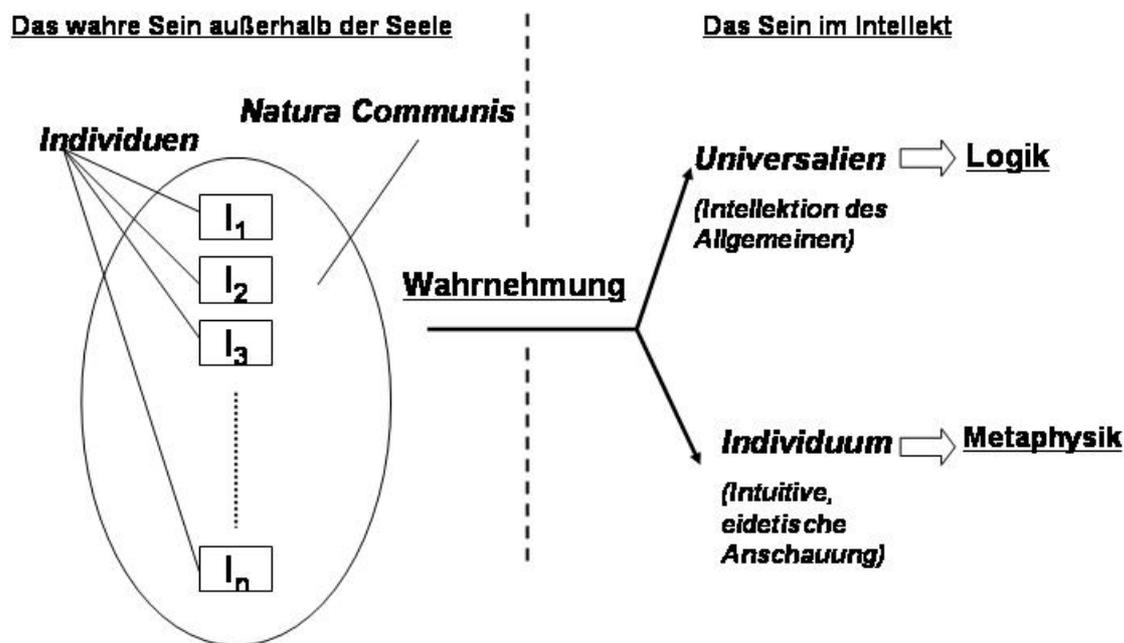
Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.152-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:DunsScotus Universalien.jpg

Aus AnthroWiki

Duns Scotus: Natura communis und Universalien

Keine höhere Auflösung vorhanden.

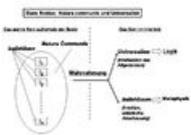
DunsScotus_Universalien.jpg (720 × 540 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Graphische Darstellung der Lehre von Natura Communis und Universalien nach Johannes Duns Scotus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DunsScotus_Universalien.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:28, 23. Mär. 2011		720 × 540 (39 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Graphische Darstellung der Lehre von Natura Communis und Universalien nach Johannes Duns Scotus Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DunsScotus_Universalien.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:

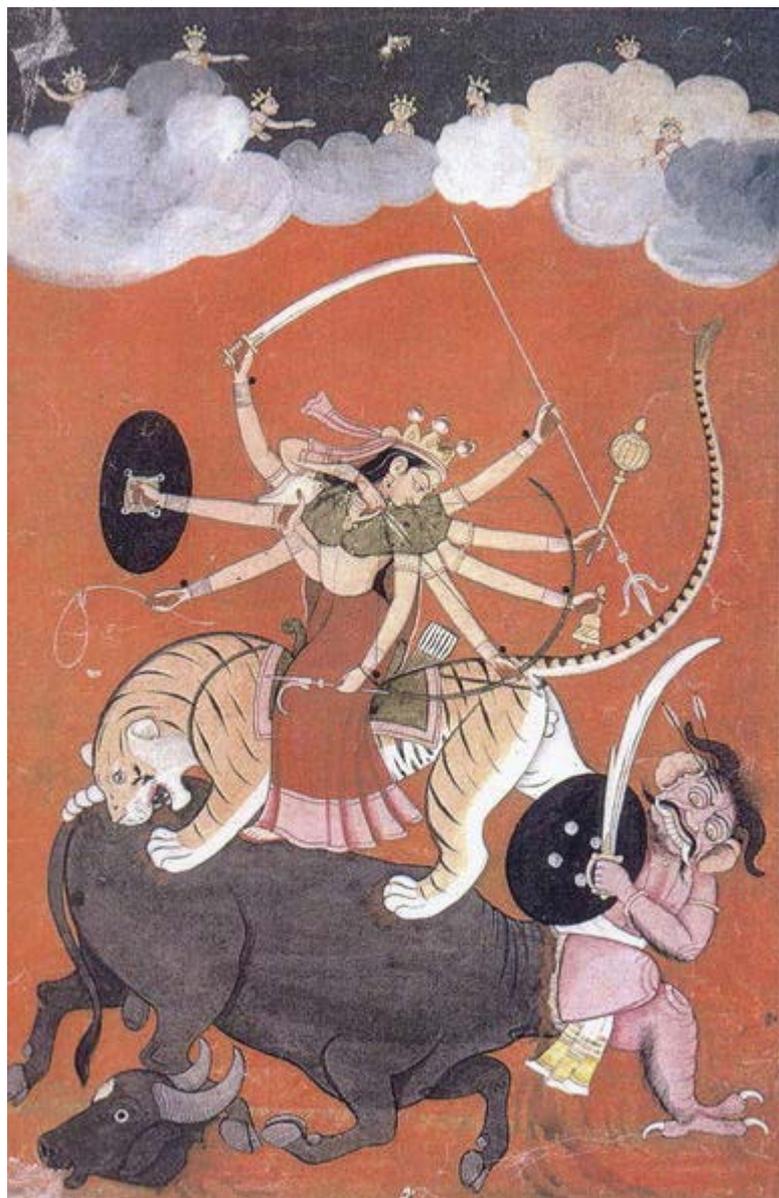
- Universalienproblem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DunsScotus_Universalien.jpg&oldid=39035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 08:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Durga Mahisasuramardini.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 385 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.973 × 3.069 Pixel, Dateigröße: 1,91 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Shakti als Durga, die den Büffeldämon, Verkörperung des Übels, besiegt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:06, 9. Feb. 2011		1.973 × 3.069 (1,91 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Shakti als Wikipedia:Durga, die den Büffeldämon, Verkörperung des Übels, besiegt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Durga Mahisasuramardini.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Shakti

Metadaten

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

Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Kontrast	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Durga_Mahisasuramardini.jpg&oldid=37951“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 02:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dyaus Pita

Aus AnthroWiki

Dyaus Pita ist in der vedischen Religion der Himmels- und Vatergott,^[1] Gemahl der Prithivi Matar und Vater von Agni, Indra Surya^[1] und Ushas (RV 4.17.4). Sein Symboltier ist der Stier.^[1]

Seine Wurzeln reichen zurück zum Proto-Indo-Germanischen Himmelsgott **deiwo-*, und spiegeln sich im griechischen Uranos (Akkusativ altgriech. Δία *Día*, Genitiv altgriech. Διός *Díos*), im römischen Jupiter (von lat. *Iovius pater*), im Div der slawischen Mythologie, im albanischen Zoti und im Tyr der Nordischen Mythologie wider.

Verbindungen zum germanischen Gott „Ziu“ (Tyr) und zu Zeus und Jupiter sind nicht nur für den Sanskrit-Forscher Friedrich Max Müller offensichtlich.

Im Rigveda bleibt Dyaus Pita nicht unerwähnt. Er erscheint in den Hymnen 1.89, 1.90, 1.164, 1.191 and 4.1 in einfachen Anrufungen.

In RV 1.89.4b, erscheint *Pita Dyaus* „Vater Himmel“ neben *Matar Prithvi* „Mutter Erde“.

Der Rigveda liefert nur wenige Anhaltspunkte, jedoch scheint Indra seinen Vater getötet zu haben (RV 4.18.12). In der Kunst wird der Dyaus Pita auf zweierlei Art dargestellt: als roter Stier, der brüllt wie der Donner, oder als schwarzes Pferd, verziert mit Perlen, die die Sterne im Weltall darstellen.

Literatur

- Thomas Oberlies, *Die Religion des Rgveda*, Wien 1998.
- Gerhard J. Bellinger, *Knaurs Lexikon der Mythologie*, Knaur, München 1999, Dyaus

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Gerhard J. Bellinger, *Knaurs Lexikon der Mythologie*, Knaur, München 1999, Dyaus

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dyaus_Pita&oldid=46022“

Kategorie: Hinduismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 15:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dynamismus

Aus AnthroWiki

Der **Dynamismus** ist eine der zwölf grundlegenden Weltanschauungen, die Rudolf Steiner unterschieden hat, und sieht alles Weltgeschehen in dem *dynamischen* Zusammenspiel von Kräften begründet. Im Tierkreis entspricht ihm das Zeichen des Skorpions. Der Dynamismus steht zwischen Realismus und Monadismus.

"Es kann aber Menschen geben, die sich nicht bis zur Monade erheben, die nicht zugeben können, daß dasjenige, was existiert, Wesen sind von verschiedenem Grade des Vorstellungsvermögens, die aber auch nicht etwa damit zufrieden sind, daß sie nur zugeben, was sich in der äußeren Realität ausbreitet, sondern sie lassen das, was sich in der äußeren Realität ausbreitet, überall von Kräften beherrscht sein. Wenn zum Beispiel ein Stein zur Erde fällt, so sagen sie: Da ist die Schwerkraft. Wenn ein Magnet Eisenspäne anzieht, so sagen sie: Da ist die magnetische Kraft. Sie begnügen sich nicht bloß damit zu sagen: Da ist der Magnet - sondern sie sagen: Der Magnet setzt voraus, daß übersinnlich, unsichtbar die magnetische Kraft vorhanden ist, die sich überall ausbreitet. Man kann eine solche Weltanschauung bilden, die überall die Kräfte zu dem sucht, was in der Welt vorgeht, und kann sie Dynamismus nennen." (Lit.: GA 151, S 43 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=43>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf>)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dynamismus&oldid=41419>“

Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 944-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dynasphäre

Aus AnthroWiki

Die **Dynasphäre** (*Dynasphere*) wurde von John Ernst Worrell Keely in den 1880iger Jahren entwickelt und durch den musikalischen *Zusammenklang akustischer Schwingungen*, sogenannter *sympathetischer Schwingungen*, angetrieben.

Weblinks

1. The Keely Musical Dynasphere (<http://www.svpvril.com/dynasum1.html>) - reinventing of the original Keely Musical Dynasphere by Dale Pond

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dynasphäre&oldid=37850>“

Kategorien: Technik | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dynasphäre aus den 1880iger Jahren; links vorne ein Liberator, der durch einen Draht mit der Maschine verbunden ist. Ganz links außen auf der Achse der Dynasphäre ist der auf die diatonische Skala gestimmte Resonator (*Diatonic Scale Resonator*) aus radial angeordneten Klangstäben zu sehen, der von Keely häufig für seine Apparaturen verwendet wurde.

Dämonen

Aus AnthroWiki

Dämonen im engeren und eigentlichen Sinn sind Elementarwesen, die den menschlichen Astralleib bewohnen. Für eine ausführlichere Besprechung siehe -> Phantome, Spektren, Dämonen, Geister.

"Diese dämonischen Wesenheiten sind von ganz besonders ungünstigem Einfluß auf unsere menschliche Entwicklung. Sie durchschwirren den geistigen Raum und halten die Menschen ab, ihre persönliche Anschauung zu entwickeln. Man denke, wieviel in mancher Kaffeestube, am Biertisch gesündigt wird in dieser Richtung! Da werden fortwährend Kräfte mitgenommen zur Dämonenbildung. Diese schleichen sich ein in die menschliche Seele. Man frage sich, wieviel bei dieser oder jener Gerichtsverhandlung vorkommt, wie die Menschen zeugen! Sie sind überzeugt, leisten im Grunde genommen keinen falschen Eid, weil sie überzeugt sind. Man hat einmal ein Ereignis verabredet, das programmäßig verlaufen ist. Dreißig Menschen sollten das beschreiben. Zwei hatten den Vorgang richtig beschrieben; alle anderen achtundzwanzig hatten aber Dinge dazu geschrieben, die nicht geschehen waren. So kommen allerlei Einflüsse von dämonischen Wesen, die auf diese Weise gebildet werden. Es gibt für den Menschen kein anderes Mittel als die Erkenntnis dieser Tatsachen; zu wissen, was er tut, um ihn zu befreien von den Einflüssen dieser schädlichen geistigen Wesenheiten. Überall da, wo Gelegenheit ist, daß diese Wesenheiten ihre verheerenden Einflüsse ausüben, sind sie da. Im Gerichtssaal kann der okkulte Beobachter das sehen. Die Wesenheiten wirken immer in der Richtung, wie sie entstanden sind. Solche Wesenheiten, die entstanden sind durch schlechte Gesetze, wirken wieder so, daß sie die Menschen zu schlechten Gesetzen verleiten." (Lit.: GA 98, S 105ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1983), Köln, 9. Juni 1908

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dämonen&oldid=45448>“

Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.297-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dämonologie

Aus AnthroWiki

Die **Dämonologie** ist die Lehre von den Dämonen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Dämonologie&oldid=45450>“

Kategorien: Elementarwesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 20:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Déjà-vu

Aus AnthroWiki

Als **Déjà-vu** ([deʒa'vy] frz. *schon gesehen*, **Déjà-entendu** [deʒɑ̃tɑ̃'dy] frz. *schon gehört* oder **Déjà-vécu** [deʒave'ky] (frz. *schon gelebt*) wird ein Erlebnis genannt, das einem das sichere Gefühl verleiht, eine bestimmte, an sich völlig neue Situation schon einmal ganz genau so gesehen, gehört oder geträumt zu haben. Déjà-vu-Erfahrungen können spontan auftreten, besonders im Zustand der Erschöpfung oder induziert durch Alkohol oder Halluzinogene.

Déjà-vu-Erfahrungen werden heute meist nur als psychologische oder neuronale Phänomene gedeutet, die eine Erinnerungstäuschung (*Fausse reconnaissance*, [fos ʁəkɔ̃nɛ'sɑ̃s] frz. *falsches Wiedererkennen*) hervorrufen. Tatsächlich treten solche Erlebnisse aber deshalb auf, weil wir schon vorher geistig-seelisch mit dem in Verbindung stehen, was wir später sinnlich wahrnehmen. Allerdings überstrahlt die sinnliche Wahrnehmung meist das Déjà-vu-Erlebnis so sehr, dass uns dieses nur in seltenen Fällen bewusst wird.

"Ich habe schon im öffentlichen Vortrage gesagt, daß wir in bezug auf unsere Gefühle und unseren Willen fortwährend schlafen und träumen, auch im wachen Leben. Wenn wir so die Welt auf uns wirken lassen, gehen fortwährend unsere Eindrücke und Vorstellungen vor sich; aber darunter träumen wir über alle Dinge, und dieses Traumleben ist viel reicher, als wir meinen. Es wird nur überstrahlt von dem bewußten Vorstellen, wie ein schwaches Licht von einem starken überstrahlt wird. - Sie können gleichsam experimentierend sich über solche Verhältnisse eine Aufklärung verschaffen, wenn Sie auf verschiedene Intimitäten des Lebens achtgeben. Versuchen Sie zum Beispiel folgendes Experiment in sich selbst zu machen: Denken Sie sich, Sie liegen auf einem Ruhebette und wachen auf. Natürlich gibt der Mensch dann nicht auf sich acht, weil gleich hinterher die Welt allerlei Eindrücke auf ihn macht. Aber es kann vorkommen, daß er noch ein wenig ruhig bleibt, wenn er aufwacht. Da kann er dann bemerken, daß er eigentlich schon wahrgenommen hat, bevor er aufwachte. Das kann er besonders dann beobachten, wenn jemand an die Tür geklopft hat und nicht wieder klopfte. Das kann er konstatieren, aber indem er aufwacht, weiß er: Da ist etwas geschehen. Es wird aus der Gesamtsituation klar.

Wenn der Mensch so etwas beobachtet, wird er nicht mehr weit sein von der Anerkennung dessen, was die Geisteswissenschaft zu konstatieren hat: daß wir in einem viel weiteren Umfange wahrnehmend zu unserer Umgebung stehen, als das bewußte Wahrnehmen ist. Es ist einfach richtig, wenn Sie auf der Straße gehen, einem Menschen begegnen, der eben um die Ecke gekommen ist und den Sie deshalb nicht haben sehen können: Sie werden das Gefühl haben, daß Sie ihn doch schon vorher gesehen haben, Sie werden in unzähligen Fällen das Gefühl haben können, daß Sie etwas schon gesehen haben, bevor es wirklich geschehen ist. - Es ist wahr: Wir stehen schon vorher in seelisch-geistiger Verbindung mit dem, was wir nachher wahrnehmen. Es ist durchaus so, nur daß wir übertäubt werden von der nachherigen sinnlichen Wahrnehmung und wirklich nicht auf das achten, was in den Intimitäten des Seelenlebens vor sich geht." (Lit.: GA 181, S 117)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991)

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Déjà-vu&oldid=25257>“

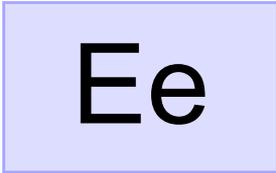
Kategorien: Grundbegriffe | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

E

Aus AnthroWiki

E beziehungsweise **e** (gesprochen: [ʔeː]) ist der fünfte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Der Buchstabe E hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 17,39 %. Damit ist er der häufigste Buchstabe in deutschen Texten sowie in diversen europäischen Sprachen.

Herkunft

Proto-semitischer
Mensch

Phönizisches He

Eε

Griechisches
Epsilon

Etruskisches E

Lateinisches E

Im proto-semitischen Alphabet stellte das E einen – möglicherweise stehenden – Menschen dar. Im phönizischen Alphabet wurde dieses Symbol stark abstrahiert und erhielt den Namen He. Bei den Phöniziern hatte der Buchstabe den Lautwert [h].

Die Griechen übernahmen das He als Epsilon. Bei der Übernahme änderten sie allerdings den Lautwert, da die vokalreiche griechische Sprache, nur mit Zeichen für Konsonanten geschrieben, zu viele Mehrdeutigkeiten ergeben hätte. Die Griechen benutzten den Buchstaben, um [e] zu schreiben. Anfangs noch nach links orientiert, wurde der Buchstabe mit dem Wechsel der Schreibrichtung auf links nach rechts gespiegelt.

Die Etrusker übernahmen das frühgriechische Epsilon, ohne es zu modifizieren, und verwendeten es ebenfalls, um [e] zu schreiben. Der Buchstabe wurde von den Römern übernommen, allerdings später an das griechische Aussehen angepasst.

Bedeutung

E hält an sich, versperrt sich vor der Welt und besinnt sich auf sich selbst, wie es sich auch in der An-sich-haltenden Geste ausdrückt. E kann sehr schneidend werden: dann zerteilt, zersplittert es oder analysiert mit kritischem Verstand. Der Mund wird breit und öffnet sich nur wenig; eventuell werden die Zähne gefletscht. Normalerweise ergibt sich helle Kopfresonanz.

Von den sieben Planeten entspricht dem E der Mars.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=E&oldid=44482>“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Vokal

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 12:07 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 3.204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

ET

Aus AnthroWiki

ET (hebr. אַתְּ), in korrekter lateinischer Umschrift **AT**, die Verbindung von Aleph (vokalisiert aber als E), dem *ersten* Buchstaben des hebräischen Alphabets und Taw, dem *letzten*, umschließt nach Deutung der jüdischen Kabbala alle Laute und steht damit für den gesamten Umfang des Schöpfungswortes, vergleichbar dem christlichen Alpha und Omega. Im Tanach wird es sehr sparsam gebraucht und kommt insgesamt nur 22^[1] mal vor - und 22 ist die Zahl der hebräischen Buchstaben.

AT gilt auch als Zusammenziehung von AUT (hebr. אוֹת, 'ot) = *Buchstabe* oder *Zeichen* im Sinne eines Unterscheidungsmerkmals, wie es etwa das Kainsmal ist. AUT erscheint 77^[1] mal im *Tanach*.

Gleich im ersten Vers der Genesis (Gen 1,1) ist die Lautverbindung ET (AT) zweimal zu finden^[2]:

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:
 ha'aráz we'**et** haschamajim **et** elohim bara bereschit
 (Erde die und Himmel den Elohim schufen Anfang Im)

Im Sohar heißt es dazu:

"Und da geeint die Lautkraft ausging, ging auch der Widerhall mit ihr, worin alle Laute eingeschlossen sind, wie es heißt: et (A T) ha Schamajim [...] Et: daß Er alle Zeichen in eine Gesamtheit faßte zwischen Anfang und Ende. Und dann erst kam das »He« dazu, um alle Zeichen mit dem »H« zu verbinden, und diese Verbindung wird »Du« (Atah) genannt. Wie es heißt: »>Atah< bringt sie alle zum Leben« (Nehemia 9,6)." (Lit.: Sohar, S 100f)

Anmerkungen

- ↑ 1,0 1,1 laut: <http://www.psyché.com/psyché/lex/et.html> (Verifizierung durch weitere Quellen erforderlich)
- ↑ Der hebräischen Schreibrichtung folgend von *rechts nach links* auch in der Transkription und Übersetzung zu lesen.

Literatur

- Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala.*, München 2005 = Diederichs Gelbe Reihe Bd. 35 (Auswahltexte).

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=ET&oldid=35657>“

Kategorie: Kabbala

-
- ▀ Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2010 um 00:26 Uhr geändert.
 - ▀ Diese Seite wurde bisher 1.883-mal abgerufen.
 - ▀ Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Earu

Aus AnthroWiki

Das lichte **Earu**, auch himmlische Duat genannt, stellte für die Verstorbenen alten Ägypter das Ziel ihrer Reise durch das Jenseitsland dar.

Um dort hinzugelangen, musste der Tote eine Reihe von Gefahren und Prüfungen bestehen, die ihn in der dunklen, unterirdischen Duat erwarteten.

Earu glich in vielerlei Hinsicht dem Reich der Lebenden (Nil, zu bewirtschaftende Felder, usw.). Um deshalb den auch im Totenreich anfallenden Arbeiten zu entgehen und sich ganz ihren Vergnügungen hingeben zu können, ließen sich viele Ägypter als Grabbeigabe wenigstens eine Uschebti mitgeben.

Siehe auch

- Ägyptische Mythologie
- Totengericht

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Earu&oldid=29613>“

Kategorie: Ägyptische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Edith Maryon

Aus AnthroWiki

Edith Maryon (*Edith Louisa M.*, * 9. Februar 1872 in London; † 2. Mai 1924 Dornach/Schweiz) war eine englische Bildhauerin. Sie gehörte, neben Ita Wegman, zum innersten Kreis um den Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner.

Leben und Werk

Edith Maryon wuchs als zweites von sechs Kindern des wohlhabenden Schneidermeisters John Simeon Maryon und seiner Frau Louisa Church im Zentrum von London auf. Sie besuchte eine Mädchenschule, später ein Internat im schweizerischen Genf. In den 1890er Jahren studierte sie in London Bildhauerei an der *Central School of Design*, ab 1896 am *Royal College of Arts*, welches sie 1904 zum "Associate" ernannte. Sie trat mit vollplastischen Porträts an die Öffentlichkeit und schuf Reliefs in einem klassisch inspirierten, traditionalistischen Stil.

Nach ersten Begegnungen mit Rudolf Steiner 1912/13 siedelte sie im Sommer 1914 nach Dornach über und arbeitete entscheidend am Bau des ersten Goetheanums mit. Mit Steiner gemeinsam war sie maßgeblich für den Entwurf der bekannten Großplastik *Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman* sowie farbig gefasster *Eurythmiefiguren*-Skulpturen verantwortlich, die sie auch in Holz ausführte. Diese Werke stehen stilistisch dem Expressionismus nahe. Während von vielen Seiten die baldige Aufstellung des *Menschheitsrepräsentanten* gefordert wurde, trat Edith Maryon jeglicher Eile entgegen. Aus diesem Grund wurde die Arbeit nicht beim Brand des ersten Goetheanums Silvester 1922/23 zerstört, sondern ist erhalten und noch heute im (zweiten) Goetheanum ausgestellt.

Als in der Schweiz Wohnungsnot herrschte, entwarf Edith Maryon – zusammen mit Paul Johann Bay – 1920-22 am Dornacher Hügel drei Häuser für Mitarbeiter/innen. Damals „Engländerhäuser“ genannt, heißen sie heute *Eurythmiehäuser*.

Edith Maryon stand vor allem in den letzten Jahren ihres Lebens ständig in persönlichem oder brieflichem Kontakt mit ihrem Lehrer, Dr. Steiner. Er vertraute ihr auf eine geschwisterliche Art sehr vieles an und widmete ihr manche seiner Texte. Bei der Arbeit im Bildhaueratelier um 1916 rettete sie ihn einmal vor einem schweren, vielleicht tödlichen Sturz. 1923 erkrankte Edith Maryon schwer. Noch Ende des Jahres wurde sie (ohne das Amt ausüben zu können) zur Leiterin der *Sektion für Bildende Künste* am Goetheanum berufen und starb im Jahr darauf an den Folgen einer Tuberkulose.

Weblinks

-
- Literatur von und über Edith Maryon (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=113033869>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Stiftung Edith Maryon (<http://www.stiftung-edith-maryon.ch>)

Quellen und Literatur

Edith Maryon (1872 - 1924)

- Rex Raab: *Edith Maryon. Bildhauerin und Mitarbeiterin Rudolf Steiners; eine Biographie* [...]. Dornach : Philosophisch-anthroposophischer Verl. am Goetheanum, 1993. ISBN 3-7235-0648-8
- Rembert Biemond: *Edith Maryon*. In: *Anthroposophie im 20. Jahrhundert : e. Kulturimpuls in biografischen Porträts*. Hrsg. von Bodo von Plato. Dornach : Verl. am Goetheanum, 2003. ISBN 3-7235-1199-6
- Judith von Halle: *Das Christliche aus dem Holze heraus schlagen... Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Christus-Plastik*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 978-3-7235-1296-8

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Edith_Maryon&oldid=46661“

Kategorien: [Biographie](#) | [Frau](#) | [Bildhauer](#) | [Anthroposoph](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2012 um 18:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:EdmundHusserl.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

EdmundHusserl.jpg (419 × 550 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edmund Husserl

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:53, 29. Mai 2007		419 × 550 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Edmund Husserl

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen 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:EdmundHusserl.jpg&oldid=23626>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2007 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Edouard Schuré.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Edouard_Schuré.jpg (227 × 337 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edouard Schuré

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:02, 31. Jul. 2009		227 × 337 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Edouard Schuré

- 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:Edouard Schuré 01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Édouard Schuré

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Edouard_Schuré.jpg&oldid=33307“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 06:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eduard Lenz

Aus AnthroWiki

Eduard Lenz (* 18. Juni 1901 in Bad Brückenau; † 8. November 1945 bei Omsk) war ein deutscher Priester der Christengemeinschaft und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Quellen
- 5 Weblinks

Leben

Eduard Lenz, in einer „strenggläubigen katholischen Familie“^[1] aufgewachsen, besuchte die humanistischen Gymnasien in Erlangen und Würzburg und machte sein Abitur am Maximiliansgymnasium in München. Dann begann er eine Buchhändlerlehre sowie ein Studium an der Uni München; einer seiner Studienkollegen war Werner Heisenberg. Er war daneben ein führendes Mitglied der Wandervogel-Bewegung.

Er nahm 1922 an der Begründung der Christengemeinschaft teil und wurde zum Priester geweiht. 1925 wurde er von Friedrich Rittelmeyer nach Prag entsandt, lernte Tschechisch und baute dort die erste slawische Gemeinde auf. Ab 1934 wirkte er in Dresden; 1938 wurde er zum „Lenker“ ernannt und in das siebenköpfige Führungsgremium der Christengemeinschaft – den sogenannten „Siebenerkreis“ – aufgenommen. Er war nun oft in Berlin, um mit der Nazi-Führung über die Verfolgung und das drohende Verbot der Christengemeinschaft zu verhandeln.

Nach dem Verbot wurde er dort bei einem Vortrag an Pfingsten 1941 inhaftiert, und all seine Bücher und Manuskripte wurden von der Gestapo beschlagnahmt. Nach der Entlassung kurz untergetaucht, wurde er 1942 in die Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront geschickt. Im Mai 1945 geriet er in sowjetische Gefangenschaft und kam über Auschwitz in ein sibirisches Kohlenbergwerk. Von dort entkräftet in einem Viehwaggon zum Heimtransport gesteckt, verstarb er unterwegs und wurde in der Nähe von Omsk beigesetzt.

Eduard Lenz war seit 1920 mit der anthroposophischen Märchenerzählerin und -forscherin Friedel Lenz (1897–1970) verheiratet; sie hatten vier Kinder, wovon zwei Töchter im März 1945 in Dresden ums Leben kamen und der Sohn Johannes (* 1927) ebenfalls Priester und „Oberlenker“ in der Christengemeinschaft wurde.

Werke

- *Gegner des Christentums. Zur Gottlosenbewegung*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1932
- *Aufbruch zu religiöser Erneuerung. Briefe und Aufsätze*, hg. von Friedel Lenz, Urachhaus, Stuttgart 1959
 - erweiterte Neuausgabe als: *Gelebte Zukunft. Aufsätze, Briefe, Dokumente*, hg. von Johannes Lenz, Urachhaus, Stuttgart 1982
- *Betrachtungen über das Matthäus-Evangelium. Studien zur Komposition und Initiation im ersten Evangelium*, hg. von Johannes Lenz, Urachhaus, Stuttgart 1990

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Eduard Lenz*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 440–451
- Ellen Huidekoper: *In silberner Finsternis. Eduard Lenz – Ein Leben in den Umbrüchen des zwanzigsten Jahrhunderts*, Urachhaus, Stuttgart 2003, ISBN 3-8251-7384-4

Quellen

1. ↑ Nachwort von Johannes Lenz in *Betrachtungen über das Matthäus-Evangelium*, S. 139f

Weblinks

- Literatur von und über Eduard Lenz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11872746X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=373>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Eduard und Johannes Lenz: Zwei Biographien (<http://www.novalis.ch/zeitschrift/archiv/2004/04maerzapr/rezension.htm>) aus: *Novalis*, Nr. 4 vom April 2004, von Hans-Jürgen Bracker

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eduard_Lenz&oldid=26361“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph
| Geboren 1901 | Gestorben 1945 | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 801-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Edward Bulwer-Lytton

Aus AnthroWiki

Edward George Bulwer-Lytton, 1st Baron Lytton of Knebworth (* 25. Mai 1803 in London; † 18. Januar 1873 in Torquay) war einer der erfolgreichsten englischen Romanautoren des 19. Jahrhunderts. Rudolf Steiner hat gelegentlich auf die Romane Bulwer-Lyttons Bezug genommen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Rudolf Steiner über Bulwer-Lytton
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Bekannt ist Bulwer-Lytton hauptsächlich für seinen Roman *Die letzten Tage von Pompeji*. Darüber hinaus kennt man auch sein Spätwerk *The Coming Race*. In diesem beschreibt er eine unterirdisch lebende Gesellschaft, die eine geheime Kraft beherrscht. Dieser Mythos lebte später in der (fiktiven) Vril-Gesellschaft fort und wurde nationalistisch bis rassistisch entfremdet.

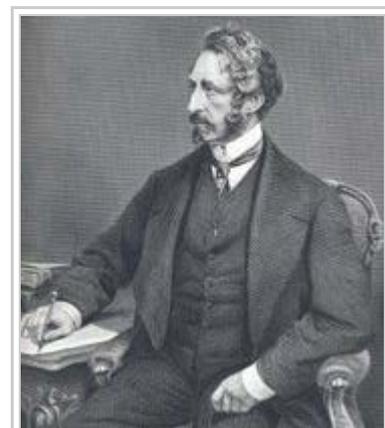
Bulwer-Lytton hatte auch eine beachtliche politische Karriere vorzuweisen. Er war lange Jahre Mitglied des britischen Unterhauses (zunächst für die Liberalen (1831–41) und später für die Konservativen (1852–66)); außerdem war er 1858 unter Derby - wenngleich nur recht kurz - Kolonialminister, 1866 als Baron Lytton of Knebworth zum Peer ernannt.

Im 20. Jahrhundert gelangte Bulwer-Lytton zu ganz neuer und unerwarteter Popularität durch den nach ihm benannten "Bulwer-Lytton fiction contest". In diesem Wettbewerb geht es in verschiedensten Kategorien darum, den schlechtesten möglichen Anfangssatz eines (fiktiven) Romans zu schreiben. Grund dafür, dass ausgerechnet Bulwer Lytton als Namenspatron für diesen wenig ehrenhaften Wettbewerb erhalten musste, ist sein berühmt gewordener Anfangssatz zu seinem Roman *Paul Clifford*: "It was a dark and stormy night...". Dieser Satz inspirierte selbst *Peanuts*-Hund Snoopy zu schriftstellerischen Meisterleistungen.

In Radioessays, mit der Übersetzung zweier Werke ins Deutsche und durch die aufnehmende Verarbeitung in eigenen Prosawerken unterstrich Arno Schmidt in den letzten Jahren seines Schaffens die Bedeutung von Bulwer-Lytton.

Seine Frau Rosina Bulwer-Lytton war ebenfalls Romanschriftstellerin, sein Sohn Robert Bulwer-Lytton war Vizekönig von Indien.

Rudolf Steiner über Bulwer-Lytton

Edward Bulwer-Lytton

"Nur Ahnungen haben einzelne Menschen gehabt. Durch Ahnungen allerdings sind dann manche Menschen in jene Regionen des Erlebens eingedrungen, um die es sich da handelt. Und solche Menschen haben manchmal sonderbare äußere Lebensformen angenommen, wie zum Beispiel Lord Bulwer, der den «Zanoni» geschrieben hat. So wie er in seinen späteren Lebensjahren geworden ist, das ist ja nur zu begreifen, wenn man weiß, wie er zunächst die Tradition der menschlichen Selbsterkenntnis aufgenommen hat, wie er aber durchaus durch seine besondere individuelle Konstitution fähig war, schon in gewisse Mysterien einzudringen. Dadurch aber entfernte er sich von der Naturgemäßheit des Lebens. Gerade an ihm kann man sehen, wie der Mensch dem Leben gegenüber sich dann verhält, wenn er im Inneren eben diese andersgeartete geistige Welt nicht bloß in Begriffen aufnimmt, sondern in die ganze Seelenverfassung, eben in das innere Erleben. Man muß dann manches anders beurteilen, als es nach dem Maßstabe der gewöhnlichen Philisterei geschehen kann. Es ist ja natürlich etwas Ungeheuerliches, wenn Bulwer herumgezogen ist so, daß er mit einer gewissen Emphase seine inneren Erlebnisse ausgesprochen hat, dann aber bei sich hatte eine jüngere weibliche Gestalt, die ein harfenartiges Instrument spielte, und immer dieses Spiel des harfenartigen Instrumentes zwischen den einzelnen Passagen seiner Rede brauchte.

Er erschien da oder dort in den Gesellschaften, in denen es ja sonst formell ganz philisterhaft herging; er erschien aber niemals allein. Da erschien er in seiner etwas absonderlichen Tracht, setzte sich, und vor seinen Knien saß dann gewissermaßen sein Harfenmädchen, und wenn er sprach, dann sprach er einige Sätze, dann wiederum spielte das Mädchen, dann setzte er fort, dann spielte das Mädchen wieder. So stellte er etwas in einem höheren Sinne Kokettes - so muß man es zunächst aussprechen - in die gewöhnliche Welt des menschlichen Philisteriums hinein, jenes Philisteriums, in das die Menschheit ja immer mehr hineinwuchs, besonders seit der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Es weiß die Menschheit von dem Grade der Philistrosität, in den sie hineingewachsen ist, nicht viel, und immer weniger weiß sie davon, weil diese ein Naturgemäßes wird. Man sieht nur das als vernünftig an, wie man sich nun eben jetzt «benimmt». Aber die Dinge im Leben hängen zusammen, und die moderne Trockenheit und Schläfrigkeit, die moderne Art, von Mensch zu Mensch sich zu verhalten, gehört als Folge zu der intellektualistischen Entwicklung der letzten Jahrhunderte. Beide Dinge gehören zusammen. Solch ein Mensch wie Bulwer paßt da natürlich an sich nicht hinein. Man kann es sich ja durchaus als ein Mögliches vorstellen, daß die älteren Menschen in der Welt herumgehen und von den jüngeren mit einer angenehmen Musik begleitet werden. Man muß nur den Abstand der einen Seelenverfassung von der anderen im richtigen Lichte sehen, dann wird einem so etwas doch auch im richtigen Lichte erscheinen können. Aber es war bei Bulwer so, weil in ihm etwas aufleuchtete, was so unmittelbar nicht da sein konnte in der modernen intellektualistischen Zeit, sondern nur als Tradition." (Lit.: GA 207, S 17f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA207.pdf#page=17f>))

Werke

- *Ismael*. – London : Hatchard, 1820
- *O'Neill, or, The rebel*. – London : Colburn, 1827
- *Falkland*. – London : Colburn, 1827
- *Pelham, or, The adventures of a gentleman*. – London : Colburn, 1828
- *Devereux*. – London : Colburn, 1829
- *The Disowned*. – London : Colburn, 1829
- *Paul Clifford*. – London : Colburn, 1830
- *Eugene Aram*. – London : Colburn, 1832
- *Godolphin*. – London : Bentley, 1833
- *England and the English* 1833
- *The Pilgrims of the Rhine*. – London : Saunders, 1834
- *The last days of Pompeii*. – London : Richard Bentley, 1834 (an den archäologischen Ausgrabungen orientierte Schilderung des Untergangs von Pompeji)
- *Zanoni*, 1842
- *My Novel*, 1853; deutsch von Arno Schmidt unter dem Titel *Dein Roman* (1973).
- *What will he do with it?*; deutsch von Arno Schmidt unter dem Titel *Was wird er damit machen?* (1971).
- *A Strange Story*, 1862
- *The Coming Race*, 1871

Die meisten Texte sind beim Project Gutenberg auf englisch verfügbar; vgl. die Autorenliste zum Buchstaben "B": http://www.gutenberg.net/browse/IA_B (ca. 120 KB [Stand 2004]).

Literatur

- Leslie Mitchell: *Bulwer Lytton: The Rise and Fall of a Victorian Man of Letters*. – London : Hambledon & London Ltd, 2003. – ISBN 1852854235. Rezension (<http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2003/06/08/bomit08.xml>) im Daily Telegraph (2003)
- Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Erster Teil*, GA 207 (1990), ISBN 3-7274-2070-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA207.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

-
- Literatur von und über Edward Bulwer-Lytton (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11866493X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- e-Texte einiger Werke (<http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/search?author=bulwer&amode=words>)
- The Complete Works of Edward Bulwer-Lytton (<http://www.edward-bulwer-lytton.org/>) , e-Text

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Edward_Bulwer-Lytton&oldid=47257“

Kategorien: Biographie | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2012 um 00:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.604-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Edward bulwer-lytton.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Edward_bulwer-lytton.jpg (250 × 288 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edward Bulwer-Lytton

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:06, 11. Jul. 2005		250 × 288 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Edward Bulwer-Lytton

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Edward Bulwer-Lytton

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Edward_bulwer-lytton.jpg&oldid=2454“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ego

Aus AnthroWiki

Das **Ego** (lat. ego, griech. ἐγώ; lautlich verwandt mit ἠχώ, *Echo*) ist das im Egoismus verhärtete **niedere Selbst** des Menschen, das sich als Nachklang des eigentlichen, höheren Ichs in dem durch den luziferisch Einfluss von überwiegenden egoistischen Antipathiekräften erfüllten Astralleib als verzerrtes Echo abbildet. Des Ego entspricht dem Kama-Manas nach indisch-theosophischer Bezeichnung.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ego&oldid=40445>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.616-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Egoismus

Aus AnthroWiki

Der **Egoismus** ist eine Folge der luziferischen Versuchung, zugleich aber eine *notwendige* und grundlegende Eigenschaft des Astralleibs, durch den sich dieser als eigenständiges Gebilde aus der allgemeinen Seelenwelt herauslöst. Ohne diese egoistischen Kräfte könnte der Mensch nicht zum irdischen Dasein herabsteigen, weshalb der Egoismus auch stark mit der Sexualität zusammenhängt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Egoismus und Sexualität
- 2 Egoismus und Nationalismus
- 3 Egoismus und Ernährungs- und Gesundheitsfragen
- 4 Egoismus und Esoterik
- 5 Egoismus und christliches Gebet
- 6 Literatur

Egoismus und Sexualität

"Nun, wenn man das Verhältnis des Ich des Menschen zum Gliedmaßen- Stoffwechselsystem ins Auge faßt, so liegt eigentlich in diesem Verhältnisse der Ursprung des menschlichen Egoismus. Es gehört diesem System des menschlichen Egoismus ja auch das Sexualsystem an. Und das Ich wirkt gerade auch auf dem Umwege durch das Sexualsystem am meisten das menschliche Wesen mit Egoismus durchdringend." (Lit.: GA 313, S 22 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA313.pdf#page=22>))

Egoismus und Nationalismus

Eine im höchsten Maß gesteigerte Form des Egoismus ist der Nationalismus. Über den engen Zusammenhang von Sexualität und Nationalismus hat Rudolf Steiner sehr ausführlich gesprochen.

"Es sind durchaus zwei verschiedene Quellen in der menschlichen Natur, die zugrunde liegen dem Nationalismus und dem Internationalismus. Der Nationalismus ist die höchste Ausbildung des Egoismus. Der Internationalismus ist dasjenige, was in uns immer mehr und mehr hereindringt, wenn wir uns verständnisvoller Menschauffassung hingeben können. Man wird in diesem Lichte das menschliche Zusammenleben ansehen müssen über die zivilisierte Erde hin, namentlich wenn man zu einem richtigen Verständnis desjenigen kommen will, was im Internationalismus und Nationalismus aufeinanderstößt." (Lit.: GA 332a, S 190 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf#page=190>))

"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 Volkstume. 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 142f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf#page=142f>))

Egoismus und Ernährungs- und Gesundheitsfragen

In unserer Zeit, in der Ernährungs- und Gesundheitsberatung, überhaupt auch eine allgemeine Lebensberatung sehr gesucht wird, gilt es zu bedenken, dass all diese Dinge, insofern sie intellektuell betrieben werden, den Menschen übermäßig egoistisch machen.

"Es ist dem Kinde noch natürlich, instinktiv seine Gesundheits- und Ernährungsbedingungen zu erfüllen. Deshalb kann man ihm davon reden, und es schlägt dieser Rede noch etwas von dem entgegen, was dem Menschen natürlich ist und ihn nicht egoistisch macht. Werden die Kinder nicht in diesen Jahren über Ernährungs- und Gesundheitsverhältnisse unterrichtet, dann müssen sie sich später erst durch Lesen oder durch Mitteilungen von andern darüber unterrichten. Was später, nach der Geschlechtsreife, über Ernährungs- und Gesundheitsverhältnisse auf irgendeinem Wege an den Menschen herankommt, das erzeugt in ihm den Egoismus. Es kann gar nicht anders, als den Egoismus erzeugen. Wenn Sie eine Ernährungsphysiologie, wenn Sie einen Abriß von Regeln für Gesundheitspflege lesen, dann machen Sie sich, das liegt einfach in der Natur der Sache, durch diese Lektüre egoistischer, als Sie vorher gewesen sind. Dieser Egoismus, der fortwährend ausgeht von unserer verstandesgemäßen Bekanntschaft mit unserer eigenen Pflege, dieser Egoismus muß ja gerade durch die Moral bekämpft werden." (Lit.: GA 294, S 187 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf#page=187>))

Egoismus und Esoterik

Der Mensch kann im Erdenleben niemals völlig frei von Egoismus sein; dessen muss sich ganz besonders der Geistesschüler bewusst sein. Bedenklich wird es allerdings, wenn das Ego zu stark wird und dem Ich, dem eigentlichen Wesenskern des Menschen, seine Herrschaft streitig macht und in der Lebensführung die Oberhand gewinnt.

"Das Erkennen um des Erkennens willen wäre Egoismus. Wer erkennen will, um hineinzuschauen in die höheren Welten, der handelt egoistisch. Wer aber diese Erkenntnis hineinragen will in die unmittelbare Praxis des täglichen Lebens, der arbeitet an der Fortentwicklung der kommenden Evolution der Menschheit. Das ist außerordentlich bedeutsam, daß wir immer mehr und mehr lernen, in die Praxis umzusetzen, was als geisteswissenschaftliche Anschauung existiert." (Lit.: GA 099, S 150 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=150>))

"Eins muß sich der Schüler immer wieder sagen: Ich werde nicht Teilnehmer der geistigen Welt sein können, ehe ich nicht gelernt habe, mir zu sagen: ich bin voller Egoismus - und ich kann gar nicht anders hier auf der physischen Welt sein. Das aber, was von mir hier auf der physischen Welt lebt, das ist nur ein Bild, eine Form, die Abbild ist meines Urbildes. Diese Form, dies Bild, ist von Egoismus ganz und gar durchtränkt. Und es ist das Weltenkarma, das uns in unserm Entwicklungsgange durch die Inkarnationen hindurch ganz mit Egoismus durchtränkt. Das Weltenkarma aber ist Gott. Der Gott lebt auch in uns. Und kommen wir soweit, daß wir gut und edel handeln, so ist es der *Gott in uns*, der uns dazu treibt. Und der Gott in uns, der uns gut und edel handeln läßt, lebt in unserm Urbild. Ich selber bin voll Egoismus - aber ich bin dazu vorbestimmt, Abbild zu werden meines göttlichen Urbildes. Dies Urbild ruhte im Schoß der Gottheit - es ist herabgestiegen bis zu dieser physischen Form und diese Form steht unter der Gewalt des Gottes, der über meinem Schicksal, meinem Karma steht, das ist mit Egoismus ganz und gar durchtränkt. Nie, nie darf ich sagen, ich sei ohne Egoismus, das ist niemals wahr - ich kann sogar nicht ohne Egoismus sein auf der physischen Welt.

Aber wenn ich hinschauen lerne auf mein aus Gott geborenes Urbild, wenn ich mein Denken, Fühlen und Wollen, all meine Seelenkräfte ganz und gar hineinsterven lasse in dies Urbild, dann darf ich hoffen, den Egoismus in mir zu besiegen und mich meinem Urbild wiederum zu nähern. Wir werden bemerken, daß in demselben Maße, in dem wir selbstloser werden, wir auch physisch kraftvoller werden. Wir werden bemerken, daß wir keine Furcht, keinen Schrecken mehr empfinden, wir werden nicht mehr zusammenzucken in plötzlichem Schreck. Wir werden in unserem ganzen Menschenwesen kraftvoll und stark werden." (Lit.: GA 266b, S 109f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=109f>))

Der Egoismus ist aber auch ein Schutzmittel, das den Menschen hindert, unreif in die geistige Welt einzudringen oder gar geistige Kräfte im Sinne der schwarzen Magie zu missbrauchen.

"Die Selbstsucht ist eine Kraft, die nicht deshalb von den Göttern in die Menschennatur verpflanzt worden ist, damit der Mensch sie so ohne weiteres verleugne oder verneine. Es gehört sogar die Selbstsucht zu den wesentlichsten Dingen, durch die der Mensch wirkt. Wenn wir den Gründen der Selbstsucht nachforschen, wenn wir uns fragen: Warum haben denn die Götter, die gütigen Götter dem Menschen die Selbstsucht eingepflanzt? - , da diese so etwas Abscheuliches ist nach Ansicht so vieler Leute, da bekommen wir aus dem wirklichen Okkultismus herausgeboren die Antwort, daß die Selbstsucht ein ganz gewaltiger Schutz ist gegenüber dem, was mit dem Menschen in der Welt geschehen würde, wenn er nicht diese Selbstsucht hätte. Wissen Sie, was den Menschen am besten davor schützt, gewisse recht schlimme Kräfte anzuwenden, von denen wir gleich nachher sprechen werden? Es wäre ein Leichtes heute für jemand, der selbst schwarze Magie betreiben wollte, einen Menschen als Schüler zu sich heranzuziehen und diesem Schüler gewisse Handgriffe und Machinationen der wirklichen schwarzen Magie beizubringen; er würde in der entsetzlichsten Weise in der Welt wirken können. Die meisten aber werden das nicht so ohne weiteres tun. Und wissen Sie, warum nicht? Aus dem einfachen Grunde nicht, weil sie sich fürchten, weil sie für ihre Persönlichkeit fürchten. Sie gewahren ein klein wenig von den Folgen im Geist und fürchten sich selbstsüchtig davor. Und das ist ganz gut, daß sie sich fürchten und die Sache deshalb bleiben lassen. Wenn im Beginne der Erdenentwicklung die Menschen alles gleich ausgeliefert erhalten hätten, was es an Kräften gibt, um auf den astralischen, auf den ätherischen und auf den physischen Leib zu wirken, dann würden diese Menschen schlimme Dinge in der Welt angestellt haben. So aber ist ihnen der Egoismus gegeben worden, und der bringt den Menschen dazu, daß er zunächst nur für sich selbst sorgt, und daß die Sorge für sich selbst ihn ganz beschäftigt. Wie eine Schutzwand haben die Götter den Egoismus um die Menschen herum errichtet. Der Egoismus ist es, der den Menschen den Einblick in die Dinge verhüllt, die hinter der Welt der Erscheinungen liegen. Das zu betrachten ist außerordentlich wichtig. Es ist eine von den weisen Bremsvorrichtungen, welche die Götter aufgestellt haben, damit der Mensch nicht zu schnell eindringe in die geistigen Reiche. Das ist also der Egoismus; er ist ein gutes Schutzmittel." (Lit.: GA 101, S 119f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=119f>))

Egoismus und christliches Gebet

Die richtige Grundstimmung und Haltung beim Beten liegt in den Worten: "Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe". Steiner führt als Beispiel zwei betende Bauern an, der eine bittet um Regen, der andere bittet um Sonnenschein. Dies sind nach Steiner egoistische Bitten. Er differenziert aber nicht weiter, inwiefern etwa der Bauer nichts für sich persönlich will, sondern es ihm etwa ausschließlich um die von ihm abhängigen Menschen geht, für die er verantwortlich ist, oder er sich um die Ernte sorgt, und um die Ernährung der Menschen, die diese Ernte dazu benötigen. Sondern er betont einen anderen Aspekt: die Bejahung der Notwendigkeit der Eingebundenheit aller erfüllbaren Bitten in den alles umfassenden göttlichen Willen, und das Erfordernis einer entsprechenden Gebetsstimmung:

"Es gibt ein christliches Urgebet, in dem der Christus Jesus selbst, so klar als es irgend möglich ist, darauf hingewiesen hat, welche Stimmung für den Christen im Gebet notwendig ist. Und dieses Urgebet ist einfach das: «Vater, ist es möglich, so laß diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.» Fassen wir einmal diese letzten Worte ins Auge. Wir haben es zunächst mit einer wirklichen Bitte zu tun: das Vorübergehenlassen des Kelches, aber zu gleicher Zeit mit einem völligen Aufgehen in dem Willen des Göttlich-Geistigen: «Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.» Diese Stimmung, daß man während des Gebets den Willen des Göttlich-Geistigen durch sich hindurchwirken läßt, aufgeht darin, nichts für sich will, sondern in sich die

Gottheit wollen läßt, diese Stimmung muß als eine Unterströmung, ein Grundton das Gebet durchdringen, wenn es christlich sein soll. Klar ist, wie unmöglich es ist, hierdurch ein egoistisches Gebet zu haben. Es ist ja schon auch aus andern Gründen unmöglich, ein egoistisches Gebet zu Gott zu schicken, denn der eine würde bitten um Regen, der Nachbar um Sonnenschein, beide würden bitten aus ihrem Egoismus heraus, ganz abgesehen von dem Falle, wo zwei Heere kampfbereit einander gegenüberstehen, und jedes bittet, daß ihm der Sieg verliehen werde, was ja ganz ausgeschlossen ist. Aber wenn man den Unterton, den Grundton hat, «nicht mein, sondern dein Wille geschehe», dann kann man um alles bitten, dann ist das ein Aufgehen in dem göttlich-geistigen Willen. Ich möchte um das bitten, aber ich stelle es der göttlich-geistigen Wesenheit anheim, zu entscheiden, ob es mir werden soll oder nicht." (GA 97, S. 102f.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.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: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174 (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches*, GA 294 (1990), ISBN 3-7274-2940-2 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, GA 313 (2001), ISBN 3-7274-3132-6 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA313.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Soziale Zukunft*, GA 332a (1977), ISBN 3-7274-3325-6 [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.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=Egoismus&oldid=47551>“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2013 um 07:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Egregor

Aus AnthroWiki

Der **Egregor** bezeichnet eine Art kollektiven Doppelgänger und Dämon. Valentin Tomberg benutzte diese Bezeichnung vielfach für die offensichtlichen Unzulänglichkeiten innerhalb der katholischen Kirche.

Literatur

- Anonymus d'outré-tombe (Pseudonym für Valentin Tomberg): Die großen Arcana des Tarot, Herder Vlg., Basel 1993, S. 725

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Egregor&oldid=44314>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2011 um 06:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt.Ra-Apep.01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Egypt.Ra-Apep.01.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Katze des Re schneidet Apophis den Kopf ab

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:47, 15. Jun. 2008		640 × 480 (50 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Katze des Re schneidet Apophis den Kopf ab

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Egypt.Ra-Apep.01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlangen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypt.Ra-Apep.01.jpg&oldid=29760>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 18:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt Edfu Temple 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 304 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (644 × 1.268 Pixel, Dateigröße: 164 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Statue des Horus im Tempel von Edfu

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:45, 24. Mai 2008		644 × 1.268 (164 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Statue des Horus im Tempel von Wikipedia:Edfu

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Egypt.Edfu.Temple.01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

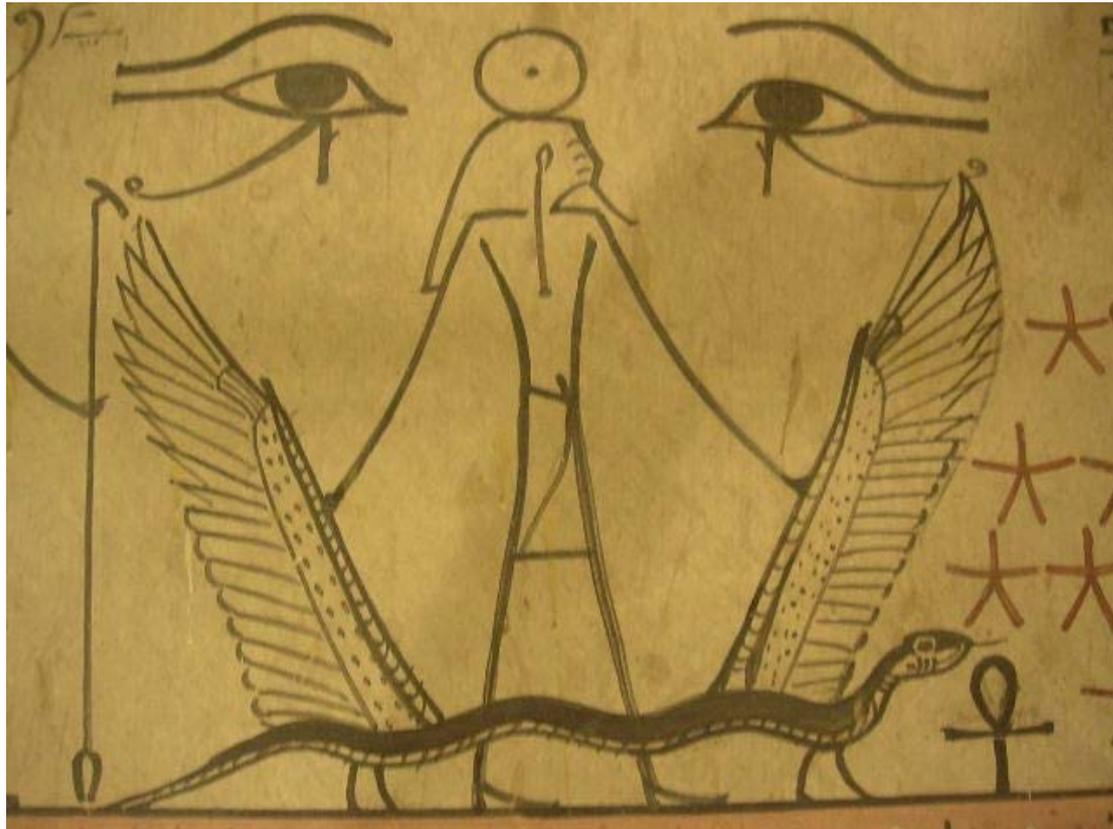
- Horus (Ägyptische Mythologie)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypt_Edfu_Temple_01.jpg&oldid=28789“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt KV34 07.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Egypt_KV34_07.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Szene aus der 11. Stunde des Amduat, der Gott Atum

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.KV34.07.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:20, 14. Jun. 2008		640 × 480 (42 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Szene aus der 11. Stunde des Amduat, der Gott Wikipedia:Atum Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.KV34.07.jpg

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Egypt.KV34.07.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

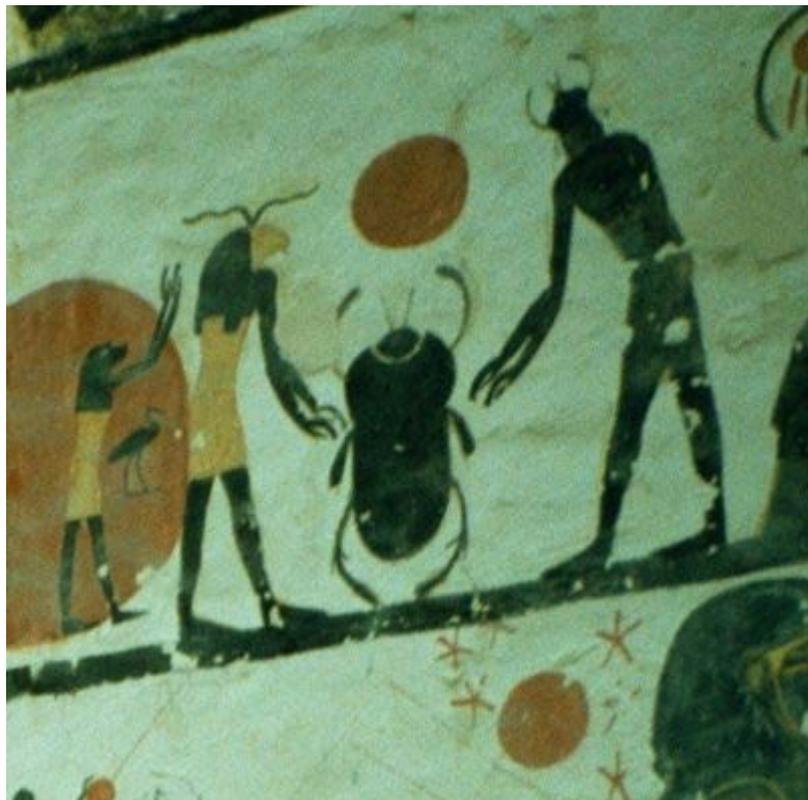
- Amduat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypt_KV34_07.jpg&oldid=29614“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt KV6 04.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Egypt_KV6_04.jpg (400 × 400 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Skarabäus (Grabkammer KV6, Tal der Könige)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:36, 16. Jun. 2008		400 × 400 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Skarabäus (Grabkammer KV6, Tal der Könige)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Egypt_KV6_04.jpg&oldid=29829“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypte louvre 066.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 441 × 599 Pixel.
 Volle Auflösung (589 × 800 Pixel, Dateigröße: 129 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Osiris, Isis und Horus, 874–850 v. Chr. (22. Dynastie) - Musée du Louvre, Paris

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_066.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:06, 24. Mai 2008		589 × 800 (129 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Osiris, Isis und Horus, 874–850 v. Chr. (Wikipedia:22. Dynastie) - Musée du Louvre, Paris Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_066.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:Egypte louvre 066.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Isis- und Osiriskult
- Ägyptische Mysterien

Metadaten

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

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602
Belichtungsdauer	1/52 Sekunden (0,019230769230769)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	16:59, 16. Jul. 2004
Brennweite	13,9 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	23:26, 3. Aug. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:59, 16. Jul. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3,2
APEX-Belichtungszeitwert	5,7
APEX-Blendenwert	3
APEX-Helligkeitswert	2,68
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	453
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	2.678
Sensorauflösung vertikal	2.674
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Makro

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypte_louvre_066.jpg&oldid=28776“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypte louvre 290.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 363 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (477 × 788 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Horus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_290.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:43, 24. Mai 2008		477 × 788 (91 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Horus Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_290.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:Egypte louvre 290.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horus (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

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

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602
Belichtungsdauer	1/75 Sekunden (0,013333333333333)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	18:49, 16. Jul. 2004
Brennweite	16,7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	16:03, 8. Dez. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:49, 16. Jul. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3,2
APEX-Belichtungszeitwert	6,2
APEX-Blendenwert	3
APEX-Helligkeitswert	3,16
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	781
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	2.678
Sensorauflösung vertikal	2.674
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Makro

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypte_louvre_290.jpg&oldid=28788“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eherne Schlange

Aus AnthroWiki

Die **Eherne Schlange** war ein Abbild einer Schlange aus verarbeitetem Kupfererz. Sie wurde aufgestellt von Moses auf Anweisung Gottes zur Heilung vor dem Biss feuriger Schlangen.

Die biblische Erzählung des Tanach (Alten Testaments) berichtet, dass letztere von Gott unter die Israeliten geschickt wurden, als Strafe für die Ungeduld, Undankbarkeit und Nörgelei nach dem Auszug aus Ägypten während der Wanderung durch die Wüste. Wer von einer feurigen Schlange gebissen wurde und zu der an einem Stab aufgerichteten ehernen Schlange aufsaß, wurde geheilt und durfte weiterleben.

Die Figur wurde später durch König Hiskija zerstört, weil sie zu Götzendiensten missbraucht wurde.

4. Mose 21, 4-9: *4 Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege 5 und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. 6 Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. 7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. 8 Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. 9 Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.*

2. Könige 18,4: *4 Er tat die Höhen hinweg und zerschlug die Bildsäulen, und rottete die Aschera aus, und zertrümmerte die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte; denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert, und man nannte sie Nechustan.*

Hintergrund

Schlangengötter, Schlangenkulte und Schlangenidole sind aus den verschiedenen Kulturen besonders im afrasischen Raum (aber auch Midgardschlange bei den Germanen) bekannt. Sie stellt auch eine zentrale myth. Figur in der Genesis dar. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte man das Schlangenidol mit Moses midianitischem Schwiegervater Jethro in Verbindung, den die Bibel wiederholt erwähnt. 1969 entdeckte der israelische Forscher *Beno Rothenberg* im Allerheiligsten des midianitischen Zeltheiligtum von Timna eine 12 cm lange, teilvergoldete Kupferschlange. Durch diesen Fund erhält der biblische Bericht über die Eherne Schlange seinen historischen Hintergrund.

Literatur

- Glyn Daniel: *Enzyklopädie der Archäologie*. Nikol, Hamburg 1996, ISBN 3-930656-37-X

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eherne_Schlange&oldid=29766“

Kategorien: Bibel | Symbol

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 19:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 579-mal abgerufen.

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

Eherner König

Aus AnthroWiki

Der **eherne König** ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie und repräsentiert die Seelenkraft des Wollens. In Rudolf Steiners Mysteriendramen, die auf Goethes Märchen aufbauen, entspricht ihm die Figur des Romanus, der sich später als der *Geist der Tatkraft* offenbart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eherner_König&oldid=41279“

Kategorien: Goethe | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ehernes Lohngesetz

Aus AnthroWiki

Nach Ferdinand Lassalle, einem der Gründerväter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), schwankt der Lohn bei vollkommener Konkurrenz unter den Bedingungen eines schrankenlosen Kapitalismus stets um das Existenzminimum. Von Malthus und David Ricardo, übernahm er die These, dass Lohnerhöhungen die Geburtenrate steigen lassen, was wiederum, aufgrund eines dann schließlich zu großen Angebots an Arbeitskräften, die Lohnhöhe unter das Existenzminimum drückt und damit die Geburtenrate wieder sinken läßt. Lassalles **ehernes Lohngesetz** wird heute allgemein in der Ökonomie als falsch beurteilt. Allerdings ist der dahinterstehende Gedanke, der Lohn schwanke in einer reinen (nicht sozialen) Marktwirtschaft beim einfachen ungelerten Arbeiter um das Existenzminimum, neuerdings wieder in der Diskussion. Die heutigen Reformen des Sozialstaates erzeugen einen "entfesselten Kapitalismus", der unter den Bedingungen der Globalisierung einen Anpassungsdruck auf die Lohnhöhe nach unten mit sich bringt. Angelehnt an die Arbeitswerttheorie war Lassalle davon überzeugt, dass der primäre, grundlegende Wertmaßstab für eine Ware (Warenwert) der in der Ware enthaltene Wert menschlicher Arbeit ist. Entsprechend sollten die Löhne gesetzlich festgelegt werden, d.h. für einen bestimmten Arbeitswert der Gegenwert in Geld gesetzlich festgeschrieben werden.

Die Gewerkschaften scheinen gegenüber dieser Entwicklung ebenso machtlos, wie die Regierenden in den westlichen Demokratien dieser Entwicklung ratlos gegenüberstehen. Man denke nur an die "working poor" in den USA, die sich trotz der Annahme meist mehrerer Jobs oftmals unter oder nahe dem Existenzminimum befinden, so dass sie auf die Suppenküchen und Hilfen der privaten Wohlfahrtsorganisationen angewiesen sind. Auch in Deutschland weist die Entwicklung seit Hartz IV in eine solche Richtung.

Rudolf Steiner referierte dazu: „Ich muss gestehen, ich empfinde es als einen gewissen wissenschaftlichen Leichtsinn, dass man immer noch verzeichnet findet, dieses Gesetz sei „überwunden“, denn die Dinge bewahrheiten sich nicht. Die Sache ist nämlich so: Es kann aus der Denkweise des *Lassalle* heraus und aus der Anschauung, dass Arbeit bezahlt werden kann, nichts Richtigeres erfolgen als dieses **eherne Lohngesetz**. Es ist so logisch streng, dass man sagen kann: Absolut richtig ist, wenn man so denkt, wie Lassalle denken musste, dass niemand ein Interesse hat, dem Arbeiter mehr Lohn zu geben, als dass gerade noch der Lebensunterhalt des Arbeiters möglich ist. Es wird ihm nicht mehr gegeben, selbstverständlich. Gibt er ihm aber weniger, so wird der Arbeiter verkümmern, und dass muss derjenige, der den Lohn bezahlt, büßen. Es ist im Grunde genommen gar nicht auszukommen, ohne theoretisch das **eherne Lohngesetz** zuzugeben. Schon innerhalb des Proletariats selber sagen die Leute: Das **eherne Lohngesetz** ist falsch, denn es ist nicht richtig, dass sich in den letzten Jahrzehnten der Lohn eben auf einem gewissen Minimum, das zugleich sein Maximum wäre, erhalten hat. Ja, aber warum ist das **eherne Lohngesetz** von *Lassalle* falsch? Hätten die Verhältnisse fortgedauert, unter denen er es aufgestellt hat – ich will also sagen, die Verhältnisse von 1860 bis 1870 -, hätte man weiter gewirtschaftet unter der rein liberalistischen Anschauung, so wäre das **eherne Lohngesetz** mit absoluter Richtigkeit in die Wirklichkeit hineingekommen. Man hat es nicht getan, man hat eine Umkehr vollzogen von der liberalistischen Wirtschaft und bessert heute fortwährend das **eherne Lohngesetz** aus, indem man Staatsgesetze macht, welche eine Korrektur der Wirklichkeit bewirken, die aus dem Gesetz hervorgegangen wäre. Also Sie sehen, ein Gesetz kann richtig sein und doch nicht wirklichkeitsgemäß. Ich kenne keinen Menschen, der ein größerer Denker war als *Lassalle*. Er war nur sehr einseitig. Er war schon ein sehr konsequenter Denker. Wenn man einem Naturgesetz gegenübersteht, dann konstatiert man es. Wenn man einem sozialen Gesetz gegenüber steht, dann kann man es auch konstatieren, aber es ist nur als eine bestimmte Strömung gültig, und man kann es korrigieren. Insofern unsere Wirtschaft rein auf freier Konkurrenz beruht – und vieles ist noch da, das nur auf freier Konkurrenz beruht -, ist das **eherne Lohngesetz** gültig. Aber weil es unter diesen Voraussetzungen gültig wäre, muß man die Korrekturen mit der Sozialgesetzgebung, mit einer bestimmten Arbeitszeit und so weiter geben. Lassen Sie den Unternehmern vollständig freie Hand, so gilt das **eherne Lohngesetz**. Daher kann es in der Volkswirtschaft nicht die rein deduktive Methode geben. Die induktive hilft erst recht nichts. Sie hat *Lujo Brentano* befolgt. Wir können nur die wirtschaftlichen Tatsachen beobachten – sagt sie – und steigen dann allmählich zu dem Gesetze auf. – Ja, da kommen wir überhaupt zu keinem schöpferischen Denken. Das ist die sogenannte neuere Nationalökonomie, die sich die wissenschaftliche nennt.“

Literatur:

- Geigant/Haslinger/Sobotka/Westphal: Lexikon der Volkswirtschaftslehre, 1994, S. 193 - 194;
- Barbara Ehrenreich: Arbeit Poor, rororo, 2003;
- Horst Afheldt: Nachwort, in: B. Ehrenreich: Arbeit Poor, S. 227 - 237
- Rudolf Steiner: Nationalökonomisches Seminar (GA 341), S. 10 – 11

Weblinks:

- Rechtswidrige Arbeitsverträge - TAZ-Artikel vom 30.12.2012 (<http://www.taz.de/Arbeitsrechtler-ueber-Arbeitsvertraege/!108161/>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ehernes_Lohngesetz&oldid=47482“

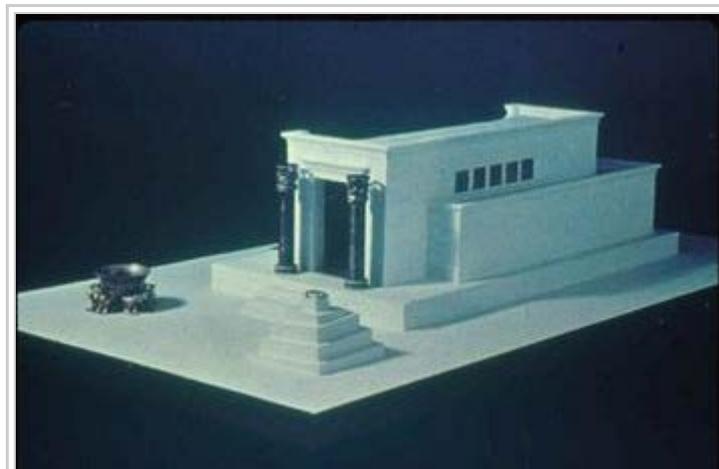
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2012 um 04:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ehernes Meer

Aus AnthroWiki

Das **Eherne Meer** war nach dem Bericht des Alten Testaments ein von dem Tempelbaumeister Hiram von Tyrus (Hiram Abif) für den Vorhof des Salomonischen Tempels aus Bronze gegossenes rundes Becken mit einem Durchmesser von knapp 500 cm und einer Höhe von etwa 250 cm. Das Becken fasste damit nahezu 50.000 Liter und ruhte auf einer Basis von 12 ehernen Rindern. Die Bibel schildert den Guß des Beckens so:

23 Und er machte das Meer, gegossen, von einem Rand zum andern zehn Ellen^[1] 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

Modell des Salomonischen Tempels mit dem **ehernen Meer** (links) und dem zentralen Altar (rechts) im Vorhof.

Der Guß des Ehernen Meeres bildet das Kernstück der von Christian Rosenkreutz gegebenen Tempellegende:

"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. 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." (Lit.: GA 093, S 60f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=60f>))

Nach Rudolf Steiner bedeutet das Eherne Meer folgendes:

"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>))

In den zwölf Rindern, die das bronzene Becken des Ehernen Meeres tragen, wird man unschwer den symbolischen Ausdruck der 12 Tierkreiskräfte wiedererkennen.

In einer handschriftlichen Fassung Rudolf Steiners von 1906 und in einer neuen Fassung der Tempellegende, die Steiner in der esoterischen Stunde vom 27. Mai 1923 gegeben hat, wird das Eherne Meer als Guss aus allen sieben Planetenmetallen und Wasser, dem Metall der Erde, beschrieben. Der Guss sollte vollkommen durchsichtig sein und mit ihm sollte die Feindschaft zwischen den Kain- und Abel-Söhnen endgültig versöhnt werden:

"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." (Lit.: GA 265, S 458f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=458f>))

Anmerkungen

- ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen System betragen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)
2. 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.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>) .

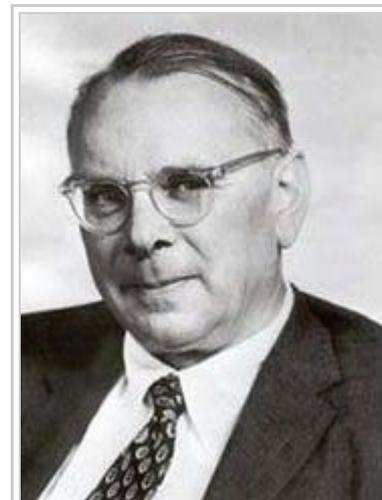
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ehernes_Meer&oldid=46981“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.011-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ehrenfried Pfeiffer

Aus AnthroWiki

Ehrenfried Pfeiffer (* 19. Februar 1899 in München; † 30. November 1961 in Spring Valley (NY USA), war ein anthroposophisch orientierter Chemiker, Biochemiker und Pionier des ökologischen Landbaus. Auf ihn geht die *Kupferchloridkristallisation nach Pfeiffer* und das Verfahren des Rundfilterchromatogramms zurück.

Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Schaffen
- 2 Bedeutung für die Gegenwart
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Schaffen

Pfeiffer wuchs in Nürnberg auf. Er studierte in Basel Chemie und kam dort mit der Anthroposophie in Berührung. als 21-Jähriger installierte er in der Schreinerei am ersten Goetheanum, dann auch in diesem selbst die Beleuchtung bzw. Bühnenbeleuchtung, so dass sie sich für Eurythmie-Aufführungen eignete (jetzt im Salzburger Museum für Bühnentechnik zu besichtigen). Er beleuchtete bis zum Tod von Rudolf Steiner im Jahre 1925 die Eurythmieaufführungen und hielt viele Angaben des Aufführungsleiters zum Gebrauch des Lichtes für die Nachwelt fest. Zeitweise wurde er auch Steiners Fahrer.

1925 entwickelte er zusammen mit Erica Sabarth die Kupferchloridkristallisationsmethode, die zu den bildschaffenden Methoden der Anthroposophie gehört. An einem kalten Wintertag soll er beobachtet haben, wie der Dampf aus einer heißen Kaffee- und einer heißen Teetasse am Fenster unterschiedliche Eiskristalle erzeugte. Mit der Methode kann man – wenn man lange Übung hat – nachweisen, bis zu welchem Grade Nahrung Lebendigkeit aufweist (durch die Untersuchung der Bilder, die die Kristalle formen, wenn sie mit Pflanzensäften oder Blutpräparaten zusammenkommen). 1938-40 wanderte Pfeiffer über Frankreich in die USA aus. 1939 erhielt er für seine Krebsforschung den Ehrendoktor der Medizin. In den USA entwickelte er ein Verfahren zur Kompostierung von Großstadtabfällen und betrieb Forschung auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus. In Loverendale, Holland (USA) unterhielt er ein biologisch-dynamisches Muster- und Forschungsgut. 1956 wurde er Professor für Biochemie.

Bedeutung für die Gegenwart

Die Kupferchloridkristallisation kann dazu benutzt werden, den Unterschied zwischen der Güte genetisch veränderter oder nicht veränderter Nahrungsmittel zu bestimmen. Das trägt eine politische Dimension in sich, da sich Entwicklungshilfe durch die künstliche Herstellung von neuen Pflanzen leichter würde durchsetzen lassen, wenn mit der Hilfe von Pfeiffers Methode bewiesen werden sollte, dass gentechnisch manipulierte Lebewesen die gleiche Lebendigkeit besitzen wie andere.

Literatur

- Pfeiffer, E.: Empfindliche Kristallisationsvorgänge als Nachweis von Formungskräften im Blut. Dresden 1935

Pfeiffer, E.: Ein Leben für den Geist ISBN 3-907564-31-6

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=521>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)
- <http://www.pfeiffercenter.org/>

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ehrenfried_Pfeiffer&oldid=37768“

Kategorien: [Biographie](#) | [Mann](#) | [Chemiker](#) | [Biochemiker](#) | [Anthroposoph](#) | [Naturwissenschaftler](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ehrenfried Pfeiffer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ehrenfried_Pfeiffer.jpg (300 × 408 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:39, 6. Feb. 2011		300 × 408 (76 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ehrenfried Pfeiffer

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	00:37, 6. Feb. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	00:37, 6. Feb. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	41
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	41

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ehrenfried_Pfeiffer.jpg&oldid=37767“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eidos

Aus AnthroWiki

Eidos (griech. εἶδος = *Ansehen, Gestalt*, von *eidein* = *sehen*) bezeichnet die (geistige) Gestalt oder Form, das "Aussehen" im weitesten Sinn, und steht in der Metaphysik des Aristoteles als die eigentlich formende (geistige) Substanz (ousia) im Gegensatz zur Materie (*hylê*).

In der Phänomenologie Edmund Husserls steht *eidos* für das Wesen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Eidos&oldid=29528>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 821-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eigenbewegungssinn

Aus AnthroWiki

Der **Eigenbewegungssinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat und ermöglicht die Wahrnehmung der eigenen Körperbewegung. In der Medizin wird diese Wahrnehmung heute als Tiefensensibilität bezeichnet, die zusammen mit dem Gleichgewichtssinn die Propriozeption oder *Propriorezeption* (von lat. *proprius* „eigen“ und *recipere* „aufnehmen“), die Wahrnehmung der eigenen Körperbewegung und -lage im Raum ermöglicht.^[1] bezeichnet wird. Der Eigenbewegungssinn ist, zusammen mit dem Tastsinn und/oder dem Sehsinn, maßgeblich an der Wahrnehmung äußerer Formen beteiligt.

Die Tiefensensibilität umfasst:

- **Lagesinn**, der Informationen über die Position des Körpers im Raum und die Stellung der Gelenke und des Kopfes liefert
- **Kraftsinn**, der Informationen über den Spannungszustand von Muskeln und Sehnen liefert
- **Bewegungssinn** (oder **Kinästhesie**, von altgriech. *kinein* (κινειν) „sich bewegen“ und *aísthesis* (αἴσθησις) „Wahrnehmung“), durch den eine Bewegungsempfindung und das Erkennen der *Bewegungsrichtung* ermöglicht wird.

Anmerkungen

- ↑ Buser K., e.a.: *Kurzlehrbuch medizinische Psychologie- medizinische Soziologie*, Urban&FischerVerlag, 2007, S.93, ISBN 3437432117, [1] (http://books.google.de/books?id=6l7mg2TNNloC&pg=PT108&lpg=PT108&dq=Propriozeption+definition&source=bl&ots=Fk3J-M2-QA&sig=kMLLW2Mt23ClgnHtiWlqu_qoqE&hl=de&ei=6rHjSa78HdOPsAaamZzkCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910*, GA 45 (1980)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1963), Berlin, 20. Juni 1916
4. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Eigenbewegungssinn&oldid=38741>“

Kategorie: Sinne

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 15:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.573-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eigentum

Aus AnthroWiki

Das Eigentumsrecht an den Produktionsmitteln ist antiquiert, darauf machte bereits Hans-Georg Schweppenhäuser seinerzeit aufmerksam. Nach dem geltenden römischen Eigentumsrecht darf der Eigentümer mit einer Sache, so verfahren, wie es ihm gerade beliebt. Er kann Eigentum kaufen und verkaufen und verlagern, selbst wenn das zugrunde liegende Kapital ausreichend rentabel eingesetzt werden kann (wie bpsw. im Falle von 'Nokia' in Bochum). Der Kunstgriff des Kapitals bestand schon immer darin, sich aller Güter zu bemächtigen, auch der "Gemeingüter", was ihm angesichts öffentlicher Armut ("Politik der leeren Kassen") und privaten Reichtums ("Kapitalstau") denn auch sehr leicht gemacht wurde. In früheren Zeiten gab es im germanisch-keltischen Herrschaftsgebiet die "Allmende", eine von allen gleichermaßen nutzbare Ressource, die keinen Eigentümer kannte. Insbesondere bei der Bewirtschaftung von Grund und Boden spielte die "Allmende" eine bedeutsame Rolle, worauf u. a. auch Prof. Binswanger, Mitte der 80er Jahre, den Fokus der Aufmerksamkeit zu lenken verstand. Das römische Eigentumsrecht verdrängte die "Allmende" jedoch genau so konsequent, wie nun der nahezu allein herrschende Spätkapitalismus sich die letzten freien Güter, eben "Gemeingüter", einzuverleiben versteht. Der einzige Ausweg aus dieser Sackgasse ist die Wiederbelebung gemeinschaftlichen Eigentums, etwa durch genossenschaftliche Organisationsformen oder durch eine konsequente "Kapitalneutralisierung", wie sie u. a. bei Prof. Ota Sik und Prof. Folkert Wilken beschrieben wurde und im anthroposophischen Umfeld schon seit längerem konsequent umgesetzt wird. Der Gedanke einer Verwaltung und Treuhänderschaft des Eigentums an Produktionsmitteln durch Organe des Freien Geisteslebens sowie die Etablierung eines neuen "Verantwortungseigentums" wurde seinerzeit von Rudolf Steiner formuliert, die Umsetzung dieser Ideen steckt aber selbst heute noch in den Kinderschuhen.

Literatur

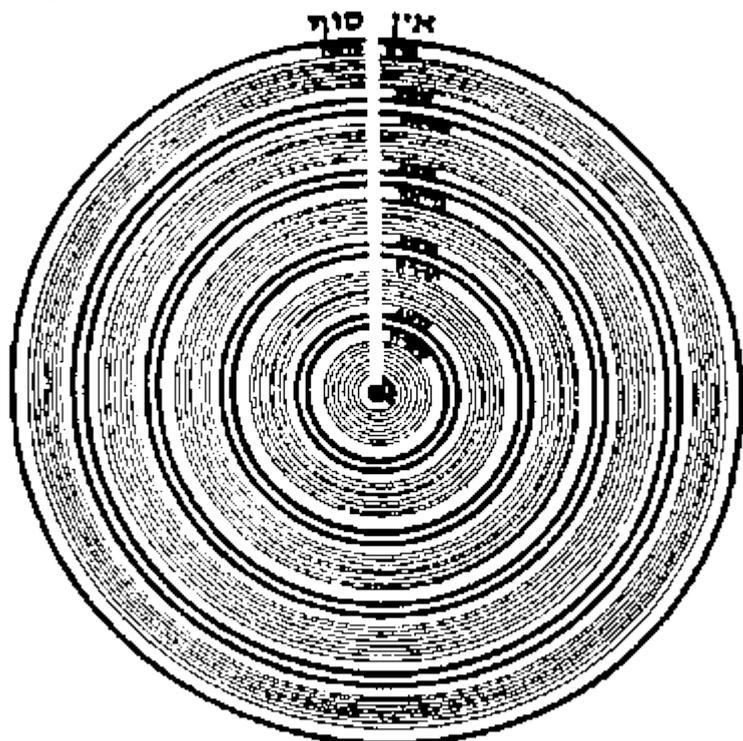
- Rudolf Steiner: Zur Frage des Eigentums, in: Soziale Zukunft, 3. Jg., (1958), Nr. 8 / 9, S. 104 - 105
- Rudolf Steiner: Soziale Frage und Anthroposophie. Vorträge, ausgewählt und herausgegeben von Dietrich Spitta, Stuttgart 1985
- Hans-Georg Schweppenhäuser: Das Eigentum an den Produktionsmitteln, Berlin 1963
- Hans-Georg Schweppenhäuser: Macht des Eigentums, Stuttgart 1970
- Folkert Wilken: Praktische Überlegungen zur Neutralisierung des Kapitals, in: Soziale Zukunft, 3. Jg., (1958), Nr. 10 / 11 / 12, S. 138 - 140
- Folkert Wilken: Das Kapital, Schaffhausen 1976
- Eigentum - Die Frage nach der Sozialbindung des Eigentums an Boden und Unternehmen, Sozialwissenschaftliches Forum, Band 5, Stuttgart 2000
- Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, Norderstedt 2010

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Eigentum&oldid=36985>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2011 um 15:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 398-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ein sof.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ein_sof.png (376 × 376 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/png)

Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in immer kleiner werdenden konzentrischen Schalen herausbilden.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:39, 5. Apr. 2010		376 × 376 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in immer kleiner werdenden konzentrischen Schalen herausbilden.

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

- Igulim

Kav

- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ein_sof.png&oldid=35097“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2010 um 16:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einbalsamierung

Aus AnthroWiki

Die **Einbalsamierung** oder kurz **Balsamierung** ist ein zentraler Arbeitsgang der künstlichen Mumifizierung, durch den der Leichnam vor Fäulnis und Verwesung bewahrt werden soll und dem Gewebe seine Elastizität zurückgegeben wird, die durch die vorangehende notwendige Trocknung verloren geht. Zur Balsamierung werden die Weichteile mit wohlriechenden und fäulnishemmenden Salbölen und Harzen getränkt. Das harzige Salböl bildet eine oberflächliche Schutzschicht, durch die die Luftfeuchtigkeit nicht mehr ins Gewebe eindringen kann und damit auch der Befall mit Schimmelpilzen und Bakterien verhindert wird. Auch werden Insekten davon abgehalten, ihre Eier im Gewebe abzulegen.

Die Grundlage des Salböls bildeten ungesättigte tierische und pflanzliche Fette und fette Öle, die gut verharzen. Dazu kamen geschmolzene Koniferenharze, Wacholderöl, Campheröl, Zimtöl, Weihrauch, Myrrhe, Galbanharz, Bienenwachs und gelegentlich auch Bitumen. Während des Herstellungsprozesses wurde die Salbölmischung auf etwa 150 °C erhitzt, um die festen Bestandteile aufzuschmelzen. Dabei wurden auch die temperaturempfindlichen Antioxidantien, wie etwa das in Pflanzenölen enthaltene Tocopherol (Vitamin E), die die Verharzung des Öls hemmen, zerstört.

Zur Balsamierung wurde das erhitzte Salböl in die Körperhöhlen gegossen und der Leichnam mit dem Öl eingerieben; bei wohlhabenden Personen wurde vermutlich der ganze Leichnam in ein Ölbad eingelegt.

Besonders kunstvoll wurde das bei der Mumifizierung im Alten Ägypten betrieben. Durch diese Mumifizierung wurde eine stärkere Bindung des Menschen an das physische Dasein in späteren Inkarnationen erreicht, verbunden mit einem stärkeren Persönlichkeitsgefühl, aber auch mit einer Neigung zum Materialismus.

Weblinks

- Mumifizierung auf wissenschaftlicher Ebene (http://home.datacomm.ch/ezzat_boulos/mumien/wissensch.htm)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Einbalsamierung&oldid=43584>“

Kategorien: Organismus | Ägypten

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 17:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 393-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eingeweide

Aus AnthroWiki

Eingeweide (lat.: *viscus*, Pl. *viscera*, Adjektiv: *visceralis* „die Eingeweide betreffend“; griech.: τὸ σπλάγγνον (splanchnon), Pl. τὰ σπλάγγνα (splanchna), Adj. σπλαγγνικός (splanchnikos)) ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die im Schädel und in den großen Körperhöhlen gelegenen inneren Organe.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Eingeweide&oldid=43573>“

Kategorien: Organismus | Organ

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 08:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eingeweihter

Aus AnthroWiki

Ein **Eingeweihter** vermag kraft des Schulungswegs, den er gegangen ist, und die dadurch erreichte **Initiation** die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt zu erkennen. Diese Fähigkeit beruht auf der Inspiration, durch die sich die geistige Welt selbst über ihr Wesen ausspricht. Der Eingeweihte muss dabei die geistigen Welten nicht notwendigerweise wie ein Hellseher aus eigener Anschauung kennen, muss also nicht notwendig die Fähigkeit zur Imagination voll ausgebildet haben.

In den alten Mysterien gabe es eine strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten. Heute kann diese strenge Trennung nicht mehr durchgeführt werden. Jetzt ist es notwendig, dass jedem, der einen bestimmten Grad der Einweihung erreicht hat, wenigstens auch die Möglichkeit gegeben wird, einen bestimmten Grad des Hellsehens zu erlangen. Der Grund dafür ist, dass in unserer Zeit das große restlose Vertrauen von Mensch zu Mensch nicht herzustellen ist, das in alten Zeiten ganz selbstverständlich vorhanden war. Heute will ein jeder selbst wissen und selbst sehen.

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

In unserer Zeit kann diese strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten gar nicht durchgeführt werden. Heute ist es notwendig, daß jedem, der einen bestimmten Grad der Einweihung erreicht hat, wenigstens auch die Möglichkeit gegeben wird, einen bestimmten Grad des Hellsehens zu erlangen. Der Grund dafür ist, daß in unserer Zeit das große restlose Vertrauen von Mensch zu Mensch nicht herzustellen ist. Heute will ein jeder selbst wissen und selbst sehen. Jener tiefe, hingebungsvolle Glaube, wie er früher von Mensch zu Mensch geherrscht hat, machte es möglich, daß es eine besondere Art von Hellsehern gab, von denen man vernahm, was sie in den höheren Welten wahrnahmen. Andere ordneten dann systematisch, was diese wahrgenommen hatten. Heute ist eine Art Harmonie in der Entwicklung der Fähigkeiten zum Eingeweihten und zum Hellseher geschaffen. Daher kann ein Drittes, das Adeptentum, heute sehr stark zurücktreten." (Lit.: GA 056, S 26f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=26f>))

Noch höher als der Eingeweihte steht der Adept, der die Kräfte der geistigen Welt nicht nur zu erkennen, sondern auch wirksam zu handhaben versteht.

Siehe auch

- Geistesforscher

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), 10. Oktober 1907, Berlin
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen, ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1996), 5. November 1907, Wien

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Eingeweihter&oldid=38974>“

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

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 14:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.507-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einsamkeit

Aus AnthroWiki

Einsamkeit der Seele als eine gewisse Grundstimmung ist *heute* eine wichtige Voraussetzung für eine fruchtbare Geistes- und Schulung. Es soll dadurch das *Völlig-auf-sich-selbst-gestellt-Sein der Seele* erzielt werden, wie es für die moderne Form der Einweihung auf dem Rosenkreuzer Schulungsweg unerlässlich ist.

"Was erzielt werden soll bei der esoterischen Schulung, ist die Einsamkeit der Seele. Die muß die Grundstimmung der Seele bleiben und auch durch nichts erschüttert werden, selbst wenn uns die liebsten Menschen begegnen. Durch die Einsamkeit erschließen sich uns die Tore der geistigen Welt. Dadurch wird erst das rein geistige Leben bedingt. Aber auch die Einsamkeit nicht absichtlich aufsuchen und dadurch uns den Pflichten, die wir der Welt gegenüber haben, entziehen, ist damit gemeint, sondern vielmehr dieses Einsamkeitsgefühl in der Seele erwachen zu lassen und es nicht durch törichte Gedanken etc. zum Schweigen zu bringen." (Lit.: GA 266b, S 290f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=290f>))

In vergangenen Zeiten war das durchaus anders:

"In der früheren Zeit, als noch eine viel mehr instinktive, weniger besonnene Art zur Initiationswissenschaft zu kommen geherrscht hat, da wurde diese Initiationswissenschaft überhaupt nicht gut in Einsamkeit gepflegt. Sie werden, wenn Sie die Geschichte in dieser Beziehung verfolgen, immer davon hören, daß die Initiationswissenschaft in Gesellschaften gepflegt wird. Solche Gesellschaften gibt es auch heute, aber sie treiben nur Tradition. Wer aber heute aus dem unmittelbar persönlichen Erkenntnisweg heraus spricht, ist schon zu einer gewissen Einsamkeit verurteilt." (Lit.: GA 231, S 50 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA231.pdf#page=50>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt*, GA 231 (1999), ISBN 3-7274-2310-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA231.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Einsamkeit&oldid=41723>“

Kategorie: Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 10:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einsetzungsworte

Aus AnthroWiki

Als **Einsetzungsworte** werden die Worte Jesu bezeichnet, die er während des Letzten Abendmahls zu seinen Jüngern gesprochen hat: „Nehmet und esset“, „Nehmet und trinket“. Die Einsetzungsworte sind für alle christlichen Kirchen, die Eucharistie bzw. Abendmahl feiern, konstitutiv.

Einsetzungsworte zum Abendmahl sind in den drei synoptischen Evangelien und im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth zu finden. Trotz Abweichungen im Detail weisen sie eine große Übereinstimmung aus, was auf eine vorliegende Tradition verweist. Man spricht deshalb auch von **Abendmahlsparadosis** (von griech. *paradosis* „Überlieferung“). Die Worte sind zu finden

- Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Verse 26-28
- Markus-Evangelium, Kapitel 14, Verse 22-26
- Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Verse 19-20
- 1. Brief an die Korinther, Kapitel 11, Verse 23-26

Einsetzungsberichte

Matthäus	Markus	Lukas	Paulus
26 Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte:	22 Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte:	Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. 16 Denn ich sage euch:	Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, 24 sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte:
		Ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. 17 Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: 18 Denn ich sage euch: Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt.	
		19 Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten:	
Nehmt und esst; das ist mein Leib.	Nehmt, das ist mein Leib.	Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!	Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
27 Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten:	23 Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. 24 Und er sagte zu ihnen:	20 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte:	25 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach:
Trinkt alle daraus; 28 das ist mein Blut, das	Das ist mein Blut, das	Dieser Kelch ist der Neue Bund	Dieser Kelch ist der Neue Bund

<p>Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.</p>	<p>Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.</p>	<p>in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander!</p>	<p>in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!</p>
<p>29 Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich meines Vaters</p>	<p>Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes.</p>	<p>siehe oben Vers 16-18</p>	<p>26 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 27 Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. 28 Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. 29 Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. 30 Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. 31 Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. 32 Doch wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. 33 Wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder, wartet aufeinander! 34 Wer Hunger hat, soll zu Hause essen; sonst wird euch die Zusammenkunft zum Gericht. Weitere Anordnungen werde ich treffen, wenn ich komme</p>

Siehe auch: Einsetzungsbericht

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Einsetzungsworte&oldid=34188>“

Kategorien: Christentum | Sakrament | Liturgie | Eucharistie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2010 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 539-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einsicht

Aus AnthroWiki

Einsicht im erkenntnistheoretischen Sinn ist gegeben, wenn ein bestimmter, begrenzter Bereich der Wirklichkeit durch das erkennende Ich in seinem begrifflichen Zusammenhang *schlagartig, unmittelbar* und hinreichend *vollständig* klar bewusst überschaut wird. Einsicht ist entweder das Ergebnis eines vorangegangenen diskursiven Denkprozesses oder unmittelbar durch Intuition gegeben, wobei Intuition nach Rudolf Steiner aufzufassen ist als

"... 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>))

Siehe auch

- Aha-Erlebnis
- Evidenz
- Heureka
- Intuition

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), ISBN 3-7274-0040-4; **Tb 627**, ISBN 978-3-7274-6271-9 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Einsicht&oldid=38883>“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 22:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 298-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einundzwanzigstes Lebensjahr

Aus AnthroWiki

Erst etwa mit dem **einundzwanzigsten Lebensjahr** erfolgt die eigentliche Ich-Geburt, mit der das eigenständige Ich des Menschen geboren und damit der Mensch in die Volljährigkeit entlassen wird. Dem steht nicht entgegen, dass das Ich-Bewusstsein schon viel früher, etwa um das 3. Lebensjahr, erwacht. Es dauert aber dann noch lange, bis das Ich seine volle Eigenständigkeit erreicht.

Siehe auch

- Siebenjahresperioden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Einundzwanzigstes_Lebensjahr&oldid=46059“

Kategorien: Mensch | Organismus | Pädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2012 um 08:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 586-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eisen

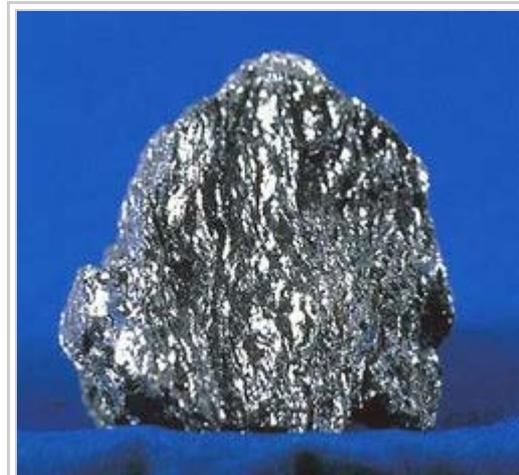
Aus AnthroWiki

Eisen (mhd. *isen*; vergleichbar mit kelt. *isara* „kräftig“, got. *eisarn* und *aiz*, lat. *aes* „Erz“; das Wort scheint Germanen und Kelten gemeinsam gewesen zu sein, die Abstammung von einer gemeinsamen indogermanischen Wurzel ist jedoch nicht sicher geklärt) ist ein metallisches chemisches Element mit dem chemischen Zeichen **Fe** (lat. *ferrum*,). Es zählt nach okkultur Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Mars zugeordnet.

"Eisen ruft im Menschen eine gewisse Erregung der sinnlichen Natur hervor. Als die Erde sich mit dem Mars begegnete, wurde auch jene Eigenschaft im Blut erzeugt. Der Okkultist greift nicht gerne rein eiserne Gegenstände an." (Lit.: GA 097, S 298 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=298>))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorkommen und physikalisch-chemische Eigenschaften
- 2 Die Marskräfte des Eisens
- 3 Michael und das Eisen
- 4 Eisenbewusstsein
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Hämatit (von griech. αιματοεις, *haimatoeis* = blutig), auch Blutstein, Eisenglanz, Specularit, Iserin, Roteisenstein, Roteisenerz oder Rötöl genannt, ist ein sehr häufig vorkommendes mineralisches Eisenoxid (Fe_2O_3). Hämatit läuft mit der Zeit bunt an und wird durch Verwitterung rot.

Vorkommen und physikalisch-chemische Eigenschaften

Eisen ist das zehnthäufigste chemische Element im Kosmos und bildet den Endpunkt der exothermen (wärmeabgebenden) Kernfusionsprozesse in den Sternen. Noch höhere Elemente werden nur durch endotherme Kernreaktionen bei Supernovaexplosionen gebildet. Am Gesamtaufbau der Erde inklusive Erdkern, der vermutlich aus einer Nickel-Eisen-Legierung besteht, ist Eisen mit etwa 35% beteiligt und damit noch vor Sauerstoff (30 %), Silicium (15 %) und Magnesium (13 %) das häufigste chemische Element auf Erden. Zugleich ist es mit einem Anteil von 4,7 Prozent eines der häufigsten Elemente der Erdkruste.

Wegen seiner hohen Rostempfindlichkeit kommt Eisen nur sehr selten gediegen vor, so etwa in Legierung mit Nickel in Eisenmeteoriten oder in Basalten, wo es durch Reduktionsprozesse gebildet wird. Wichtige Eisenerze sind Magnetit (Fe_3O_4), Roteisenstein, Hämatit (Fe_2O_3), Brauneisenstein (Limonit) ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n \text{H}_2\text{O}$), Siderit (FeCO_3), Magnetkies (FeS) und Pyrit (Eisenkies) (FeS_2).

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

Die Marskräfte des Eisens

"Die Marskräfte bewahren uns vor dem Verfließen in dem Wärmeelemente. Würden die Marskräfte nicht in der richtigen Weise da sein, so würde der Mensch in der Wärme ausfließen. Es ist das

sogar das Wichtigste im Menschen, denn weil er in sich mehr Wärme hat, als in seiner Umgebung vorhanden ist, ist er fortwährend in der Gefahr, im Wärmeelemente auszufließen. Daher müssen die Marskräfte geradezu im Menschen konzentriert sein. Und das geschieht durch das Eisen, das der Mensch im Blute hat. Das Eisen enthält Kräfte, die mit den Marskräften gleich sind." (Lit.: GA 213, S 59 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=59>))

Tatsächlich entstammt das irdische Eisen nach den okkulten Forschungen Rudolf Steiners auch substanziiell der Marssphäre. Das irdische Eisen ist ein Überbleibsel des sog. Marsdurchganges, der sich etwa zu der Zeit ereignete, als sich der Mond von der Erde loslöste:

"Gleichzeitig mit der Trennung der Sonne und des Mondes von der Erde fand ein anderes Weltereignis statt: der Durchgang des Mars durch die Erde. Die Substanzen der beiden Weltkörper Mars und Erde waren dazumal so dünn, daß der Mars seiner Substanz nach durch den Erdenkörper hindurchgehen konnte. Er ließ einen Stoff zurück, den die Erde früher nicht hatte: das Eisen." (Lit.: GA 101, S 88 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=88>))

Das Blut ist das primäre Werkzeug des menschlichen Ichs und das Eisen im Blut ist das **Inkarnationsmetall** schlechthin. Es verbindet Kosmos und Erde und ermöglicht es dem Menschen sein geistiges Wesen, sein Ich, mit seinem irdischen Wesen, mit seinem Leib zu verbinden.

Michael und das Eisen

Wenn gegen Ende August die Meteoritenströme der Perseiden die Erde erreichen und das kosmische Eisen in sprühenden Funken auf die Erde fällt, stärker als in jeder anderen Jahreszeit, dann liegen darin die Heilkräfte, die uns aus der Umklammerung der ahrimanischen Mächte befreien können. Die Imagination Michaels leuchtet vor unserem geistigen Auge auf, der mit der Feuerkraft seines Herzens die von allen Seiten heransprühenden glühenden Meteoritenfunken zu seinem Flammenschwert schmiedet, mit dem er den aus den Tiefen aufsteigenden ahrimanischen Schwefeldrachen, der in der Sommerzeit besonders regsam geworden ist, besiegt.

Und was im Kosmos die Meteoritenfunken sind, das ist in unserem Blut das fein verteilte Eisen. Vom Kopf aus sprüht es, sichtbar dem geistigen Blick, in mächtig strahlenden Funken hinab und wirft die aus den Leibestiefen aufsteigenden leuchtenden ahrimanischen Schwefelwolken zurück. Mut, geistige Stärke und ein waches Selbstbewusstsein verleiht uns das unser Blut durchsprühende Eisen und die darin wirkende Michaelskraft und drängt den sinnvernebelnden glühenden Hass, die Angst und die Furcht zurück, die Ahriman in uns erregt.

Michael bezwingt den ahrimanischen Drachen, indem er den aus vulkanischen Tiefen aufsteigenden Schwefelprozess mit den kosmischen Eisenkräften durchdringt. Im Pyrit, dem Schwefelkies (FeS_2), auch als „Katzengold“ oder richtiger als „Ketzergold“ bekannt, haben wir draußen in der Natur ein sichtbares Realsymbol dieser immer wiederkehrenden Tat Michaels. Und nicht ganz zu Unrecht werden dem Pyrit heilende Kräfte zugeschrieben, die das Selbstbewusstsein fördern und von Ängsten befreien. Mit diesen Kräften gestärkt leben wir der Winterzeit entgegen.

Eisenbewusstsein

"Konzentrieren wir uns scharf auf das Eisen, nachdem wir es gut kennengelernt haben, dann fühlen wir, wie wenn unser Bewußtsein aus dem Herzen herausstiege, bis zum Kehlkopf dringt. Hat man noch nicht genügend Übungen gemacht, dann kommt eine leise Ohnmacht. Durch dieses Aufsteigen des Bewußtseins kommt man an jene Welt

Mars zugeordnet dem Eisen

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

heran, wo man die Tiere mit ihren Gattungsseelen sieht. Jetzt ist man aber in der Astralwelt drinnen dadurch, daß man sich auf die Metallität des Eisens konzentriert hat. Wenn man vollbewußt, exakt bewußt in diesen Zustand hineinkommt, hat man das Gefühl, man ist nicht mehr derselbe Mensch wie früher, man ist ätherisch geworden. Der Weg vom Gold zum Eisen ist der Weg ins Weltenall hinaus." (Lit.: GA 243, S 57f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
4. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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. Eisen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen>) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) .
2. Eisen (<http://www.natura-naturans.de/artikel/eisen.htm>) - Inkarnationsmetall und Lebenselixier.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Eisen&oldid=45673>“

Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 19:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.722-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eishölle

Aus AnthroWiki

Die **Eishölle** ist der neunte und tiefste Kreis der Hölle, wie sie Dante in seiner Göttlichen Komödie schildert. Hier sitzt nach den Schilderungen Dantes Luzifer. Tatsächlich aber ist es Satan, der identisch ist mit Ahriman, der hier das Zentrum seines Wirkens hat und mit seiner Todeskälte alles Leben zu zerstören trachtet. Die Eishölle entspricht zugleich der neunten und tiefsten (geistigen) Schicht des Erdinneren, wie es Rudolf Steiner aus geisteswissenschaftlicher Sicht beschrieben hat. Diese neunte Schicht ist der substantielle Ursprung all dessen, was auf der Erde als schwarze Magie in Erscheinung tritt; sie ist zugleich das Erdgehirn.

"Die neunte Schicht ist das Erdgehirn. Dort wirkt das Böse magisch. Schwarzmagische Kunst steht damit in Verbindung. Der weiße Pfad wird dort schwarz." (Lit.: GA 094, S 181 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=181>))

Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, Illustration von Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.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=Eishölle&oldid=41755>“

Kategorien: Grundbegriffe | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.033-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eiweiß

Aus AnthroWiki

Eiweiße oder **Proteine** (von griech. πρωτεῖος *proteios*, "grundlegend"; abgeleitet von πρῶτος *protos*, "erster") sind, biochemisch gesehen, aus Aminosäuren aufgebaute, biologisch aktive Makromoleküle von überragender funktioneller und struktureller Bedeutung für alle irdischen Lebewesen. Die Aminosäuren enthalten die chemischen Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und teilweise auch Schwefel und in einem einzigen Fall (Selenocystein) auch Selen. Der Schwefel vermittelt dabei nach Rudolf Steiner dem Stoff die überall in der Welt ausgebreiteten geistigen Gestaltungskräfte.

"Wenn man die vollständige Bedeutung des Eiweißes kennenlernen will, so darf man nämlich nicht bloß unter den bedeutenden Ingredienzien des Eiweißes aufführen Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, sondern man muß den für das Eiweiß in einer tief bedeutsamen Weise tätigen Stoff, den Schwefel mit anführen. Denn der Schwefel ist gerade dasjenige innerhalb des Eiweißes, was den Vermittler darstellt zwischen dem überall in der Welt ausgebreiteten Geistigen, zwischen der Gestaltungskraft des Geistigen und dem Physischen. Und man kann schon sagen, wer eigentlich in der materiellen Welt die Spuren verfolgen will, die der Geist zieht, der muß die Tätigkeit, des Schwefels verfolgen. Wenn auch diese Tätigkeit nicht so offen liegt, wie diejenige anderer Stoffe, so ist sie darum doch gewiß von der allergrößten Bedeutung, weil auf dem Wege des Schwefels der Geist in das Physische der Natur hereinwirkt, Schwefel ist geradezu der Träger des Geistigen. Er hat seinen alten Namen Sulfur, der ja verwandt ist mit dem Namen Phosphor; er hat seinen alten Namen, weil man in älteren Zeiten in dem Licht, in dem sich ausbreitenden Licht, dem sonnenhaften Lichte sah auch das sich ausbreitende Geistige. Und man nannte deshalb diese Stoffe, die mit dem Hereinwirken des Lichts in die Materie zu tun haben, wie Schwefel und Phosphor, die Lichtträger." (Lit.: GA 327, S 64 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=64>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, GA 327 (1999), ISBN 3-7274-3270-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.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=Eiweiß&oldid=43769>“

Kategorien: Biologie | Chemie | Leben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 18:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 303-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eiweißatmosphäre

Aus AnthroWiki

Die **Eiweißatmosphäre** oder **Ureiweißatmosphäre** bildete sich nach den Angaben Rudolf Steiners während der Erdentwicklung durch den gestaltenden Einfluss der Sphärenmusik, nachdem sich die Erde nach dem Sonnenaustritt während der lemurischen Zeit bis zum flüssigen Zustand verdichtete. Gefördert wurde dieser Prozess durch die verdichtenden Kräfte des Mondes, der sich damals noch nicht aus der Erde herausgelöst hatte.

"Jetzt kam die Zeit, wo die Sonne sich wieder aus der Erde herausschälte. Die feinsten Materien und Wesenheiten bildeten einen selbständigen Weltenkörper, so daß unsere Erde die Sonne umkreiste. Mit dem Heraustreten der feinsten Materien war eine Verdichtung der zurückbleibenden Materie verbunden. Auf der einen Seite tritt heraus der fein leuchtende Sonnenleib, auf der anderen Seite wird die Materie der Erde viel dichter. Sie kommt in einen wässrigen Zustand, dichter als unser Meerwasser, denn es war in ihr auch alles enthalten, was heute fest ist. Mit dem Flüssigwerden tritt ein neues Element auf. In dem Maße, wie das Wasser auftritt, wirkt aus dem Kosmos und aus der Erde heraus die Sphärenmusik, die Weltentöne. Es ist nicht solche Musik wie heute, die durch die Luft fortgepflanzt wird. Die Entwicklung der Erde steht nun unter dem Einfluß der Weltenmusik. Die Materien heben sich als einzelne Stoffe aus der undifferenzierten, großen Materie heraus. Es fangen die Erdenstoffe an zu tanzen unter dem Einfluß der Weltenmusik. Das ist die Differenzierung der Stoffe in lauter organische Stoffe, zum Beispiel in Eiweiß. So entstand organische Materie, das Protoplasma, unter dem Einfluß der Weltenmusik, ähnlich wie heute die Chladnischen Klangfiguren. Diese Stoffe, eiweißartige, leimige Substanz, werden hineingeschoben in die früheren Kraftlinien der Menschenanlage. Die Zellen, die man heute als das erste in der Entwicklungsgeschichte der Organismen ansieht, entstanden viel später. Sie wurden erst geboren von gewissen Wesenheiten. Auch das Atom ist nie das ursprüngliche, ist immer das, was aus dem Ganzen herausfällt. Niemals setzt sich das Ganze aus den Zellen zusammen. Gefördert wurde der ganze Vorgang dadurch, daß der Mond noch in dem Erdenkörper darin war. Die drei Menschenrassen, die diese Zeiten mit durchmachten, sind die polarische, die hyperboräische und die lemurische Rasse. Da trennte sich der Mond von der Erde." (Lit.: GA 098, S 215 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=215>))

"Ebenso wie mit der Entstehung der Luft das Licht entstanden ist, so entstand jetzt mit der Verdichtung der Luft zum Wasser ein Gegenbild. Wie sich nämlich die Luft zum Licht verhält, so verhält sich das Wasser zum Schall, zum Ton. Natürlich kann der Ton durch die Luft gehen und versetzt die Luft in Schwingungen; dadurch ist er hörbar. Aber entstanden, aufgetreten auf der Erde ist der Ton - als ein Ton für sich — neben der Wasserbildung. Und genau ebenso wie die Luft durchströmt worden ist von der Lichtwirkung, so wird jetzt das ganze Wasser, zu dem sich die Luft verdichtet hat - wir haben ja jetzt die Erde bestehend aus Wärme, Luft und Wasser - ganz und gar durchvibriert von Tonstrahlen. Es ist jetzt unsere Erde gerade am meisten durchsetzt in denjenigen Teilen, wo sie wäßrig geworden ist, von Sphärenharmonien, von Tönen, die so aus dem Weltenraum in allen möglichen Tonharmonien in unsere Erde hineinströmen; und das Ergebnis dieser Tonwirkungen im Wasser ist ein sehr, sehr wichtiges. Sie müssen sich da natürlich vorstellen, daß in diesem ursprünglichen Wasser, in diesem flüssigen Erdenwasser alle die Substanzen enthalten waren, die heute abgeschieden sind als Metalle, Mineralien und so weiter. Ganz besonders ist es interessant, den geistigen Blick hinzurichten auf diese alte Zeit, zu sehen, wie sich die verschiedensten Formen aus dem Wasser herausbilden, indem der Ton im Wasser Gestalten schafft. Der Ton schafft im Wasser Gestalten. Es ist eine ganz wunderbare Zeit unserer Erdentwicklung. Es ist damals im größten Maße in der Erdentwicklung so etwas geschehen, wie wenn Sie auf eine Metallplatte feinen Staub aufstreuen und mit einem Violinbogen die Platte streichen; da entstehen die Chladnischen Klangfiguren. Sie wissen ja, welche regelmäßigen Figuren da entstehen. So bildeten sich durch die aus dem Weltenraum hineinströmende Musik die mannigfaltigsten Gestalten und Figuren, und die Stoffe, die im Wasser gelöst waren, die selber wäßrig waren, sie gehorchten der Weltenmusik und ordneten sich nach der Weltenmusik. Und die wichtigste Bildung des Tanzes der Stoffe nach der Weltenmusik ist das Eiweiß, das Protoplasma, wie es die Grundlage ist aller lebendigen Bildung. Lassen Sie die Materialisten nachdenken, so viel sie wollen, über die mechanische Zusammenfügung von Eiweiß aus Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und so weiter. Das ursprüngliche Protoplasma, Eiweiß, hat sich gebildet aus dem Weltenstoffe, der sich gebildet hat aus den Harmonien der Weltenmusik. Und so sind die Stoffe im

Lebendigen angeordnet im Sinne der Weltenmusik. So gliedert sich jetzt um die feinen Gebilde herum und namentlich in sie ein jener eiweißförmige Stoff, jenes Protoplasma, das alles durchdringt. Längs jener Linien, die ich Ihnen beschrieben habe als Wärmelinien, läuft das nach dem Weltenton zu Eiweiß koagulierte Wasser und geht allmählich in Blutbildung über. In den Nervenlinien setzt sich das koagulierte Wasser als die Eiweißbildung ein. Und zuerst bildete sich das Eiweiß so wie eine Art Hülle, wie eine knorpelige Leimschubstanz möchte man sagen, damit ein Schutz da ist gegen außen. Das alles bildete sich wirklich nach dem Tanz der Stoffe in Gemäßheit der Sphärenmusik.

Dies alles war da, bevor es eine einzige Zelle gab. Die Zelle ist nicht das Ursprüngliche des Organismus, sondern das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, das Geistige, ist das Ursprüngliche des Organismus, zuerst vorhanden als Wärmewesen, dann angedeutet mehr in Kraftlinien, dann sich einlagernd in diese Kraftlinien das, was aus der Sphärenharmonie entstanden ist durch Anordnung der Stoffe; und verhältnismäßig spät, als letzte der Bildungen, entstand erst die Zelle.

Die Zelle als letzte Absonderung mußte schon von einem Lebewesen geboren werden. Niemals ist es so gewesen, daß sich Organismen aus Zellen herausgebildet haben, sondern die Zelle hat sich erst aus Lebendigem gebildet. Das Anatomische ist immer erst eine Folge des Zusammengesetzten. Das alles haben wir im Anfange jenes Zustandes, wo noch der Mond in der Erde und die Sonne schon draußen war. Aber solange der Mond in der Erde drinnen blieb, geschah eine immer stärkere Verhärtung dieser Eiweißbildung, und es wäre endlich so weit gekommen, wie ich es Ihnen als Mumifizierung beschrieben habe, wenn nicht die größten Substanzen und die größten Wesen hinausgegangen wären aus der Erde. Das letzte, was sich noch herausgebildet hat aus der Menschen-Wesenheit in dieser Zeit, das waren diejenigen Nerven, die zu den Sinnesorganen hingehen. Aber die Sinnesorgane waren noch nicht geöffnet. Sie waren gebildet worden von innen heraus, aber sie waren noch nicht geöffnet. Und jetzt geht also der Mond mit den größten Substanzen heraus. Die Folge dieser Entwicklungsstufe ist, daß der Mensch allmählich übergehen kann zu einem höheren Zustand dadurch, daß seine Sinne geöffnet werden, daß sozusagen die beiden Körper, die jetzt draußen sind, sich von außen gegenseitig die Waage halten. Während sie, solange sie mit der Erde verbunden waren, den Menschen aufgebaut haben, wirken sie jetzt von außen ein, öffnen sie ihm jetzt seine Sinne und machen ihn zu dem sehenden und hörenden Wesen, als das er uns heute erscheint." (Lit.: GA 102, S 89ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=89ff>))

Noch genauer schilderte Steiner diese Vorgänge später in seinen Vorträgen über «Mysteriengestaltungen» (Lit.: GA 232, S 246ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=246ff>)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001), ISBN 3-7274-1020-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.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=Eiweißatmosphäre&oldid=46192>“

Kategorien: Erde | Erdentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 08:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 373-mal abgerufen.

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

Ekstase

Aus AnthroWiki

Die **Ekstase** (von griech. *έκστασις*, *ékstasis* = das Außersichstehen, die Verzückung; von *εξίστασθαι*, *exhistasthai* = aus sich heraus treten) ist ein Bewusstseinszustand des Außer-sich-seins, bei dem die reguläre Sinneswahrnehmung verzerrt und schließlich sogar völlig ausgelöscht wird und zugleich das klare Selbstbewusstsein verloren geht. Zugleich können traumartig fluktuierende bildhafte Erscheinungen auftreten, deren Wahrheitsgehalt aber aufgrund des abgelaßten Ich-Bewusstseins nicht klar beurteilt werden kann. Die Ekstase ist in gewissem Sinn das genaue Gegenteil der mystischen Versenkung, die mit einem tieferen Hineinsteigen in das eigene Wesen verbunden ist.

"Die Ekstase, die einen Augenblick den Menschen, wenn wir so sagen dürfen, vergessen läßt, was um uns herum ist an Eindrücken der Sinnenwelt, kann unter gewissen Umständen allerdings den Menschen so weit bringen, daß er neue Erlebnisse hat. Wohl gemerkt es soll durchaus nicht diese Ekstase hier als etwas Erstrebenswertes hingestellt werden. Man darf auch nicht jedes Außer-sich-Sein als eine Ekstase bezeichnen. Denn es ist zweierlei möglich. Das eine ist, daß der Mensch, wenn er die Empfänglichkeit verliert für die äußeren sinnlichen Eindrücke, einfach in einer Art Ohnmachtszustand ist, in dem sich um ihn herum an Stelle der Sinneseindrücke schwarze Dunkelheit ausbreitet.

Das ist sogar für den normalen Menschen im Grunde genommen zunächst das Beste. Aber es gibt eine Ekstase, durch welche sich dieses Feld schwarzer Dunkelheit sozusagen bevölkert mit einer Welt, die der Mensch früher gar nicht gekannt hat. Nun ist aber dieser ekstatische Zustand mit einem ganz besonderen Nachteil für den normalen Menschen verbunden. Er kann nämlich auf natürliche Weise in diesen ekstatischen Zustand nicht anders kommen als dadurch, daß dasjenige, was er sonst sein Ich* nennt, wie ausgelöscht ist. Der Mensch, der in Ekstase ist, ist wirklich wie außer sich, sein Ich ist wie unterdrückt.

Dieses Ich erlebt er niemals im Zustand der Ekstase; er unterscheidet sich in der Ekstase nicht von den Gegenständen. Dadurch bleibt es auch zunächst noch unbestimmt, ob man es mit einer äußeren Wirklichkeit oder mit Blendwerk zu tun hat. Denn im Grunde ist es nur das Ich, das die Entscheidung treffen kann. Die Ekstase zeigt wie sich in sich auflöst der Teppich der Sinneswelt, und daß unser Ich, das wir sonst fühlen, wie wenn es sich stößt an der Haut, an dem Teppich der äußeren Sinneswelt, durchfließt durch die sinnlichen Wahrnehmungen und nun in einer Welt von Bildern lebt, die ihm etwas Neues darstellen. Denn das ist das Charakteristische, daß in der Ekstase der Mensch Wesenheiten und Begebenheiten kennenlernt, die ihm früher unbekannt waren, die er nirgends finden würde, wie weit er auch mit seinem sinnlichen Anschauen und mit dem Kombinieren über die sinnlichen Tatsachen gehen würde." (Lit.: GA 119, S 36ff)

Die Ekstase kann auf zwei gegensätzlichen Wegen induziert werden, nämlich einerseits durch Enthaltensamkeit und Minderung der äußeren Sinneseindrücke, wie sie durch Askese, Isolation, strenges Fasten, Beten und manche Formen der Meditation, aber auch infolge einer Schwächung durch Krankheit entstehen kann; andererseits durch eine künstliche Überreizung der Sinne durch rhythmische Musik (z.B. Trommeln) und monotone Gesänge, Tanz (z.B. bei den tanzenden Derwischen), Lichteffekte, sexuelle Reize, aber auch durch natürlich oder künstlich erregte Schmerzen. Geeignete ausgewählte Drogen können nach der einen oder anderen Richtung, entweder durch Dämpfung oder Übererregung, ekstatische Zustände auslösen. Auf beiden Wegen wird der physische Leib durch Askese oder Erschöpfung geschwächt und das Ich dadurch umso leichter aus dem Verbund der anderen Wesensglieder teilweise oder ganz herausgelöst und damit das normale Tagesbewusstsein ausgelöscht. Auch das Gefüge der restlichen Wesensglieder (physischer Leib, Ätherleib und Astralleib) kann bis zu einem gewissen Grad aufgelöst werden. Der Mensch fällt dann in frühere Bewusstseinszustände zurück, die seinem heutigen Entwicklungsgrad nicht mehr angemessen sind.

Jean Benner (1836-1906): *Ekstase*
(Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg)

"Wir sind dann, wenn wir in Ekstase sind, wie hineingewachsen in die große Welt, in den Makrokosmos, wo auf Schritt und Tritt irgendwelche phantastische Gestalten vor uns aufsteigen – phantastische Gestalten, weil sie nicht ähnlich sind mit den Dingen in der physischen Welt. Indem sich das Ich hineingießt in der Ekstase in den Makrokosmos, so können sie sich vorstellen, daß es sich immer schwächer und schwächer fühlt, indem es immer größer und größer wird. Indem es sich hingießt über den Makrokosmos, verliert es die Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen, wie ein Tropfen sich verliert in einem Bassin. Der Ekstatiker handelt also außer seinem Ich. Er kontrolliert nicht seine Handlungen, er ist wie hingegeben an dasjenige, was die Eindrücke seines Bewußtseins sind. Das ist das Wesentliche der Ekstase, daß der Mensch zu irgendeinem Tun kommt und daß, wenn man einen solchen Menschen, der in der Ekstase handelt, von außen kontrolliert, man ihn wie ausgewechselt findet. Weil dasjenige, was er da sieht, in der Regel eine Vielheit ist, so ist er bald an diese, bald an jene Wesenheit hingegeben und macht den Eindruck einer zerrissenen Wesenheit. Das ist das Charakteristische des Ekstatikers und das ist die Gefahr der Ekstase." (Lit.: GA 119, S 45f)

Die Einweihung wurde in vorchristlichen Zeiten grundsätzlich so vollzogen, dass dabei das Ich-Bewusstsein ausgeschaltet wurde. Die durch entsprechende Verrichtungen ausgelöste Ekstase war daher *einer* der durchaus rechtmäßigen Wege, auf denen man Einblicke in die geistige Welt gewinnen konnte. Heute hingegen ist dieser Weg nicht mehr zu rechtfertigen; alle moderne Einweihung muss mit einer systematischen Stärkung des Ich-Bewusstseins einhergehen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ekstase&oldid=38591>“

Kategorie: Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 23:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.131-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

El (Gott)

Aus AnthroWiki

El (hebr. אל) ist in vielen semitischen Sprachen der allgemeine Gattungsname für göttliche Wesenheiten oder die göttliche Natur selbst. Eng verwandt ist Allāh (arabisch الله, DMG *Allāh*), die arabische Bezeichnung für Gott. In der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwa ab dem 2. Jahrtausend v. Chr. wurde mit diesem Namen insbesondere bei den Völkern der Levante die *oberste Gottheit* bezeichnet. Bei den hebräischen Stämmen wurde meist die plurale Form verwendet, die ein verdeckter Hinweis auf die Siebenheit der Elohim (hebr. אלהים) ist. Erst später trat der Mondenelohim JHWH (Jahve) stärker hervor.

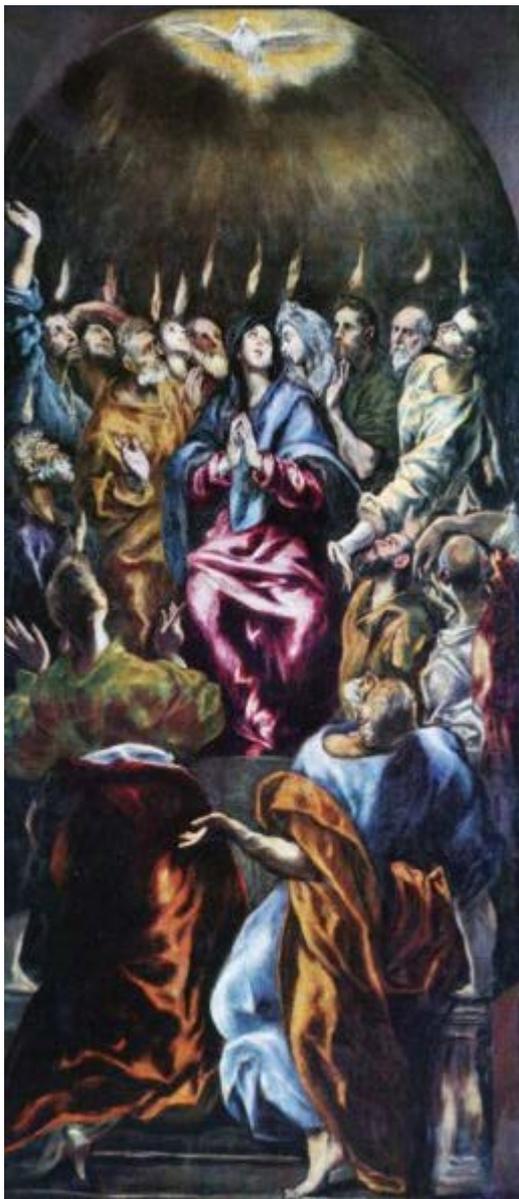
Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=El_\(Gott\)&oldid=46359](http://anthrowiki.at/index.php?title=El_(Gott)&oldid=46359)“

Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 21:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.926-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:El Greco 006.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 257 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 2.330 Pixel, Dateigröße: 346 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:El_Greco_006.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:55, 25. Jun. 2008		1.000 × 2.330 (346 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:El Greco: "Ausgießung des Heiligen Geistes", 1604-1614, Museo del Prado, Madrid

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Geist

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:El_Greco_006.jpg&oldid=29962“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2008 um 00:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Electus

Aus AnthroWiki

Als **Electi** wurden im Manichäismus, Teilen der Gnosis und späteren, an diese anschließenden Bewegungen wie z. B. bei den Katharern jene Mitglieder bezeichnet, welche alle Verpflichtungen dieser Religionen übernahmen, und daher im Gegensatz zu den „Auditores“ oder „Audientes“, die nur als „Zuhörer“ an rituellen Vollzügen und Glaubensunterweisungen (die griechische Bezeichnung Katechumenen erinnert zwar an das Katechumenat des Christentums, sie sind jedoch eher den christlichen Laien vergleichbar) teilnahmen, als Vollmitglieder ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft angesehen wurden.

Die Electi unterlagen insbesondere dem Verbot jeglicher Sexualität und fast jeder Arbeit, außer Geldgeschäften, und hatten die Funktion der Fürbitte für die Katechumenen. Ihre Funktion entspricht also der der Priesterschaft, die es im Manichäismus so nicht gab. Aus ihnen wurden auch die "Bischöfe" entnommen.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Electus&oldid=39195>“

Kategorien: Gnosis | Manichäismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 05:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elektrizität

Aus AnthroWiki

Elektrizität (von griech. ἤλεκτρον (elektron) „Bernstein“) ist aus physikalischer Sicht eine zusammenfassende Bezeichnung für alle Phänomene, die durch ruhende oder bewegte elektrischen Ladungen und die damit verbundenen elektrischen und magnetischen Felder hervorgerufen werden. Elektrizität und Magnetismus sind eng miteinander verbunden und bilden gemeinsam als Elektromagnetismus eine der vier heute bekannten Grundkräfte der Physik. Die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus erfolgt gegenwärtig im Rahmen der Quantenelektrodynamik (QED). Diese wird heute zusammen mit der schwachen Kernkraft (schwache Wechselwirkung) in der vereinheitlichten Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung dargestellt.

Blitz

Inhaltsverzeichnis

- 1 Physikalische Grundlagen der Elektrizität
- 2 Elektrizität in der Natur
- 3 Das Wesen der Elektrizität aus anthroposophischer Sicht
- 4 Elektrizität, Materie und menschliche Gedanken
- 5 Wirkung auf den Menschen - Elektrosmog
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur

Physikalische Grundlagen der Elektrizität

Als materielle Träger der elektrischen Ladung gelten heute vor allem negativ geladene Elektronen und positiv geladene Protonen bzw. Ionen. Gleichnamige Ladungen stoßen einander ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Ruhende oder bewegte elektrische Ladungen sind die Quellen des elektrischen Feldes, bewegte Ladungen darüber hinaus die Ursache magnetischer Felder. Durch periodisch schwingende elektrische Ladung werden Elektromagnetische Wellen erregt, die sich nach ihrer Entstehung unabhängig von den Ladungsträgern im Raum (als sog. Photonen) ausbreiten und gegebenenfalls mit der Materie in Wechselwirkung treten. Die Ausbreitung von Licht im Raum ist mit solchen elektromagnetischen Erscheinungen verbunden.

Der Stromfluss wird in Festkörpern durch die Bewegung freier Elektronen, in Flüssigkeiten und Gasen durch Ionenbewegung bewirkt. Bei den Festkörpern unterscheidet man zwischen elektrischen Leitern, Nichtleitern und Halbleitern.

Elektrizität in der Natur

In der Natur offenbart sich die Elektrizität am unmittelbarsten und spektakulärsten in der Erscheinung des Blitzes. In beseelten Lebewesen sind elektrische Erscheinungen mit der Nerven- und Muskeltätigkeit verbunden. Manche Fische, wie beispielsweise der Zitterrochen und der Zitteraal), können hohe elektrische Spannungen bis zu einigen 100 Volt aufbauen und Stromstöße mit bis zu etlichen Ampere Stärke austeilen.

Das Wesen der Elektrizität aus anthroposophischer Sicht

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist nach Rudolf Steiner Elektrizität als Licht im untermateriellen Zustand zu begreifen:

"Elektrizität ist Licht in untermateriellem Zustand. Da ist das Licht in der schwersten Weise zusammengepreßt. Dem Licht muß man auch Innerlichkeit zusprechen, es ist in jedem Punkte es selbst. Wärme kann sich in drei Richtungen des Raumes ausdehnen, beim Licht müssen wir von einer vierten sprechen: Es ist vierfach ausgedehnt; es hat Innerlichkeit als viertes." (Lit.: GA 130, S 103)

Elektrizität entsteht, wenn die Kräfte des Lichtäthers in die untersinnliche Spiegelung der Astralwelt gestoßen werden, die das Reich Luzifers ist (Lit.: GA 130, S 102f).

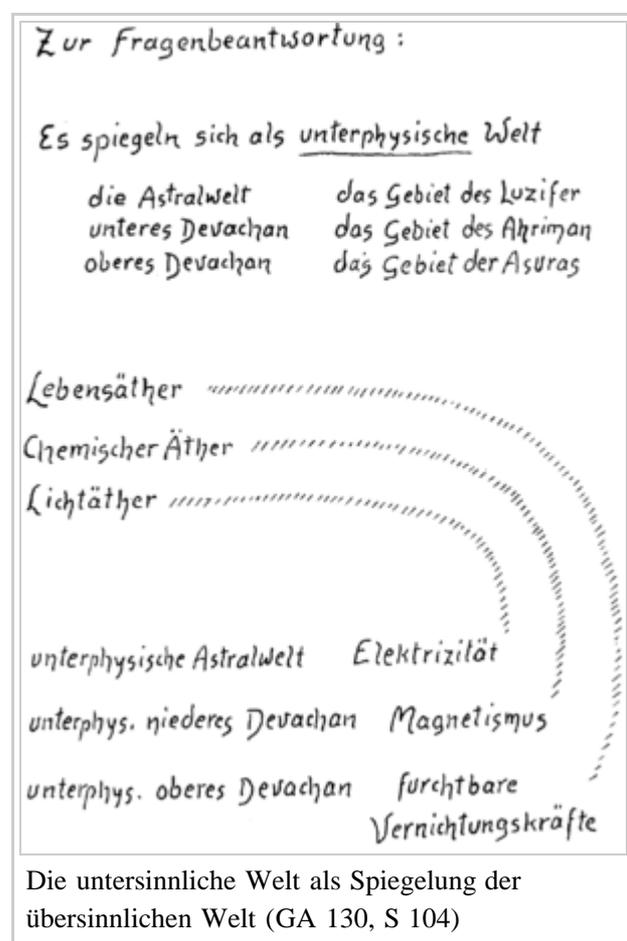
Elektrizität ist ahrimanisch gewordenes Licht, das aus uralten Zeiten stammt (Lit.: GA 224, S 169).

Elektrizität, Materie und menschliche Gedanken

"Letztes Mal habe ich Ihnen aus einer Rede des englischen Premierministers Balfour^[1] vorgelesen. Es ist da bereits aufmerksam darauf gemacht, daß gewisse Dinge heute physikalische Wahrheiten sind, die uralte okkulte Erkenntnisse sind. Wenn Sie in Blavatskys «Geheimlehre» nachlesen, werden Sie dort eine Stelle finden über die Elektrizität, welche buchstäblich dasselbe besagt wie das, worauf die Physiker jetzt nach und nach kommen. Was Sie aber finden, ist eine bloße Ahnung von dem, um was es sich handelt. Es handelt sich um das physikalische Atom. Bis vor vier, fünf Jahren ist von aller äußeren - nicht der okkultistischen - Wissenschaft dieses verkannt worden. Man hat es für eine raumerfüllende Masse gehalten. Heute fängt man an, dieses physikalische Atom als dasjenige zu erkennen, was es wirklich ist. Man kommt darauf, daß dieses physikalische Atom sich so verhält zur Kraft der Elektrizität, wie sich ein Klumpen Eis verhält zum Wasser, aus dem es gefroren ist. Wenn Sie sich Wasser vorstellen, das zu Eis gefriert, so ist das Eis auch Wasser. Und so ist das physikalische Atom nichts anderes als gefrorene Elektrizität. Wenn Sie dies ganz begreifen und die Mitteilungen, die bis vor wenigen Jahren in sämtlichen wissenschaftlichen Schriften über die Atome enthalten waren, durchgehen und sie für Blech ansehen, dann werden Sie ungefähr die richtige Vorstellung gewinnen. Erst seit dieser kurzen Zeit kann sich die Physik eine Vorstellung bilden von dem, was das physikalische Atom ist. Es verhält sich nämlich wie ein Eisklumpen zu der Wassermenge, aus der er gefroren ist. Das physikalische Atom ist kondensierte Elektrizität. Die Rede von Balfour betrachte ich als etwas außerordentlich Wichtiges...

Die Tatsache ist bei den Okkultisten schon seit Jahrtausenden bekannt. Nun fängt man an zu wissen, daß das physikalische Atom kondensierte Elektrizität ist. Aber es handelt sich noch um ein zweites: zu wissen, was Elektrizität selber ist. Das ist noch unbekannt. Sie wissen nämlich eines nicht: wo das Wesen der Elektrizität gesucht werden muß. Dieses Wesen der Elektrizität kann nicht gefunden werden durch irgendwelche äußere Experimente oder durch äußere Anschauung. Das Geheimnis, welches gefunden werden wird, ist, daß Elektrizität genau dasselbe ist - wenn man auf einem gewissen Plan zu beobachten versteht -, was der menschliche Gedanke ist. Der menschliche Gedanke ist dasselbe Wesen wie die Elektrizität: das eine Mal von innen, das andere Mal von außen betrachtet.

Wer nun weiß, was Elektrizität ist, der weiß, daß etwas in ihm lebt, das in gefrorenem Zustande das Atom bildet. Hier haben Sie die Brücke vom menschlichen Gedanken zum Atom. Man wird die Bausteine der physischen Welt kennenlernen, es sind kleine kondensierte Monaden, kondensierte Elektrizität. In dem Augenblicke, wo die Menschen diese elementarste okkulte Wahrheit von Gedanke, Elektrizität und Atom erkannt haben werden, in dem Augenblicke werden sie etwas erkennen, was das Wichtigste sein wird für die Zukunft und für die ganze sechste

Unterrasse. Sie werden mit den Atomen bauen können durch die Kraft des Gedankens. " (Lit.: GA 93, S 112f)

Wirkung auf den Menschen - Elektrosmog

"Die elektrischen Leitungen induzieren fortwährend Strömungen in uns. Das alles nimmt der Menschheit den physischen Leib weg, macht den physischen Leib so, daß die Seele gar nicht hineinkommt. In der Zeit als es keine elektrischen Ströme gab, nicht die Luft durchschwirrt war von elektrischen Leitungen (und Felder), da war es leichter Mensch zu sein. Denn da waren nicht fortwährend diese ahrimanischen Kräfte da, die einem den Leib wegnehmen, wenn man auch wacht. Da war es auch nicht nötig, daß sich die Leute so anstrengen, um zum Geist zu kommen. Denn wenn wir hineinkommen in uns, kommen wir eigentlich erst zum Geist. Daher ist es nötig, heute viel stärkere geistige Kapazität aufzuwenden, um überhaupt Mensch zu sein, als es noch vor hundert Jahren war." (Lit.: GA 224, S 109)

"Vergleichen Sie die Welt von heute mit der von vor hundert Jahren. Sie werden sagen, wenn man die Welt von heute mit der von vor hundert Jahren vergleicht, so ist im Ganzen ein Unterschied zwischen heute und der Zeit vor hundert Jahren da; aber einer der gewaltigsten Unterschiede, der nicht aufgezählt wird, das ist der, daß wir heute unsere Atmosphäre durchzogen haben von lauter Telegraphendrähten, Telephondrähten und so weiter. Nun, in Europa scheint das Durchwachsensein mit Drähten noch ein Kinderspiel zu sein gegenüber Amerika. Deshalb ist dort eine Spur von Einsicht vorhanden, was das für den Menschen bedeutet. Man ahnt dort endlich, daß der Mensch nicht unbeeinflusst bleibt von dem, was in den Telegraphendrähten lebendig durch die Luft schwirrt, daß der Mensch ein richtiger Induktionsapparat wird. Bedenken Sie, daß ein entgegengesetzter Strom in Ihren Nerven und wiederum ein gleichgerichteter Strom in Ihrem Blutssystem wirkt. Das alles trägt die Menschheit heute in sich, aber davon spricht man kaum. Das sind im eminentesten Sinne ahrimanische Kräfte, die der Mensch heute durch die äußere Kultur aufnimmt, die er auch gar nicht ablehnen kann. Man macht sich ja Gedanken über das Mögliche und Unmöglichste, aber gerade über die stärksten Realitäten macht sich die heutige Menschheit am wenigsten Gedanken. Man sollte zum Beispiel auch einmal darüber sprechen, inwiefern der Unterschied zwischen Goethe und den heutigen Menschen darin besteht, daß Goethe noch nicht von Telegraphendrähten umwickelt war. Sehen Sie, was heute die Verödung der Menschenseele ist, das ist wesentlich mit alldem zusammenhängend." (Lit.: GA 345, S 14)

Anmerkungen

- ↑ In der von Steiner erwähnten Rede Balfours heißt es:

"Wir stehen vor einer ganz außerordentlichen Umwälzung. Vor zweihundert Jahren schien Elektrizität nichts weiter als ein Gelehrtenspielzeug. Und heute wird sie schon von vielen für das Wesen der Dinge angesehen, deren sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck die Materie ist. Kaum ein Jahrhundert ist vergangen, seit auch der Äther von ernster Seite einen Platz im Weltall zugewiesen erhielt. Und gegenwärtig wird schon die Möglichkeit diskutiert, daß er geradezu der Urstoff ist, aus welchem sich die ganze Welt zusammensetzt. Auch die weiteren, aus dieser Auffassung des Weltalls sich ergebenden Schlüsse lauten nicht minder frappierend. Man hielt beispielsweise Masse bis her für eine Grundeigenschaft der Materie, die sich weder erklären ließ, noch der Erklärung bedurfte; die ihrem Wesen nach unveränderlich war, weder Zuwachs noch Einbuße erfuhr, mochte welche Kraft immer auf sie einwirken; und die untrennbar jedem, auch dem kleinsten Teil der Materie, anhaftete, ohne Rücksicht auf dessen Gestalt, Volumen, chemische oder physische Beschaffenheit.

Akzeptiert man aber die neue Theorie, dann müssen auch diese Doktrinen berichtigt werden. Masse wird dann nicht nur einer Erklärung fähig, sondern diese findet sich vielmehr ohne Verzug. Masse ist keine der Materie anhaftende Eigenschaft. Sie entspringt vielmehr, wie bereits gesagt, den Wechselbeziehungen, die zwischen den elektrischen Monaden, aus denen sich die Materie zusammensetzt, und dem Äther bestehen, in den erstere wie in ein Bad getaucht sind. Sie ist keineswegs unveränderlich. Im Gegenteil ist sie, wenn sie überaus rasch fortbewegt wird, bei jedem Wechsel in ihrer Geschwindigkeit Veränderungen unterworfen. - Die elektrische Theorie, die wir besprochen haben, führt uns . . . auf ein völlig neues Gebiet . . . Sie löst . . . die Materie, mag sie nun molare oder molekulare Gestalt besitzen, in etwas auf, was gar nicht mehr Materie

ist. Das Atom ist jetzt nichts weiter als der relativ weite Raum, in dem winzige Monaden ihren geordneten Kreislauf vollziehen; die Monaden selbst gelten nicht mehr als Substanzeinheiten, sondern als elektrische Einheiten, so daß diese Theorie die Materie nicht nur erklärt, sondern sie sofort hinwegexpliziert." (Lit.: Balfour, S 15f und 27)

Literatur

1. Arthur James Balfour: *Unsere heutige Weltanschauung. Einige Bemerkungen zur modernen Theorie der Materie. Ein Vortrag, gehalten zu Cambridge am 17. VIII 1904 in der Plenarversammlung der British Association.*, Autoris. Übersetzung von Dr. M. Ernst, 2. durchgesehene Auflage, Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1905
2. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987), Basel, 1. Oktober 1911 (aus der an den Vortrag sich anschließenden Fragenbeantwortung) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlichgeistigen Individualitäten. Die Verinnerlichung der Jahresfeste*, GA 224 (1992) [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA224.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV*, GA 345 (1994) [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA345.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=Elektrizität&oldid=37364>“

Kategorie: Naturwissenschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2011 um 20:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.166-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elementarische Welt

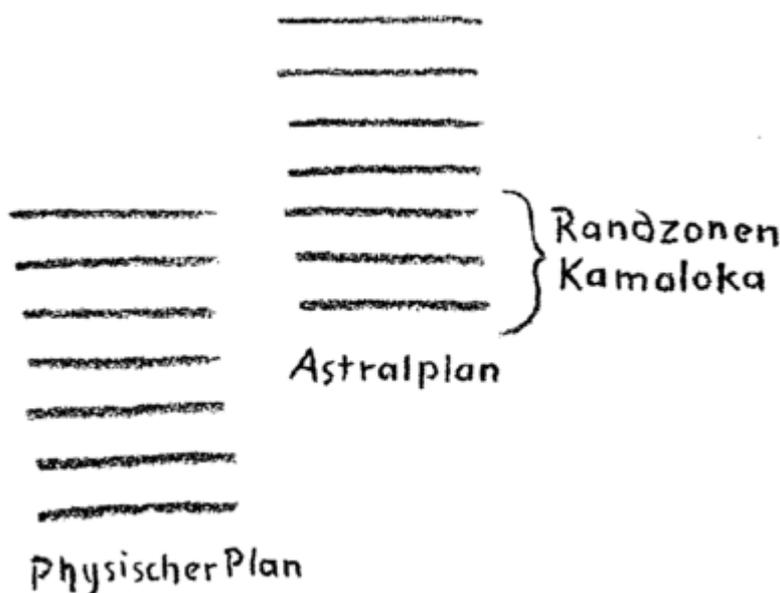
Aus AnthroWiki

Die **elementarische Welt** im eigentlichen Sinn ist die Welt der vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Im erweiterten Sinn wird dieser Ausdruck als Synonym für den Astralplan insgesamt verwendet (Lit.: GA 116, S S 31), in dessen unteren Regionen jene Astralwesen beheimatet sind, die sich durch die vier Elemente offenbaren. Steiners Gebrauch des Begriffs der *elementarischen Welt* ist allerdings schwankend. In seiner Schrift "Die Schwelle der geistigen Welt" schreibt er:

"Der Mensch steht als ätherisches Wesen in einer ätherischen (elementarischen) Welt." (Lit.: GA 17, S 24)

Die *elementarische Welt* wird hier also der Ätherwelt gleichgesetzt oder zumindest als Teil derselben beschrieben. Was zunächst wie ein Widerspruch erscheinen mag, klärt sich durch einen Hinweis Rudolf Steiners an anderer Stelle. Danach fallen die niedersten 3 Regionen der Astralwelt den 3 obersten Bereichen der physisch-ätherischen Welt zusammen und genau hier ist das Kamaloka, die Region des Fegefeuers, zu finden:

"Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschoben betrachten, daß die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die drei untersten Partien des Astralplanes sind. Wir können von einer Randzone sprechen, das ist die, welche unsere Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind. Man nennt sie Kamaloka." (Lit.: GA 101, S 223)

In den Aufzeichnungen einer esoterischen Stunde vom 15. März 1911 in Berlin wird die *elementarische Welt* auf die *untersinnliche Welt* beschränkt, die durch die Ebene der sinnlichen Welt von der darüber liegenden übersinnlichen Welt geschieden ist. Tatsächlich umspannt die Astralwelt übersinnliche *und* untersinnliche, durch die Widersachermächte stark beeinflusste Bereiche. In der Nachschrift von unbekannter Hand in der Notizsammlung Elisabeth Vreedes heißt es:

"In der Rosenkreuzerlehre wurde die untersinnliche Welt immer die elementarische Welt genannt, die Welt der Elemente des Feuers, der Luft, des Wassers, der Erde." (Lit.: GA 266/2, S 160)

An dieser Stelle werden auch Anweisungen geben, sich durch die Meditation elementarer geometrischer Figuren in

die imaginativ Erkenntnis dieser Welt einzuleben. Diese Übungen machen den Geistesschüler allerdings, da sie ihn mit niedersten Astralkräften zusammenbringen, zugleich notwendigerweise egoistisch. Daher sollte man sie niemals ausführen, ohne zugleich allumfassendes Mitleid zu üben (siehe unten).

Würde der Mensch beim Einschlafen nicht alsbald das Bewusstsein verlieren, könnte er die elementarische Welt als aller ersten nichtsinnlichen Weltbereich erleben. Hat der Mensch durch geistige Schulung gelernt, das Bewusstsein auch im Schlaf aufrecht zu erhalten, kann er zum bewussten Beobachter der elementarischen Welt werden:

"Wenn nun der Mensch so mit einer ihm künstlich aufrechterhaltenen Ich-Kraft sich in den Makrokosmos hineinlebte, stieg er tatsächlich in höhere Welten hinauf. Die erste Welt, durch die er zu gehen hatte, war diejenige Welt, welche sich dem Menschen zeigen würde, wenn er im Einschlafen nicht das Bewußtsein verlöre. Wir wollen, damit wir uns recht genau in dieser Beziehung verstehen, einmal diesen Moment des Einschlafens ebenso ins Auge fassen, wie vorher den Moment des Aufwachens. In der Tat ist ja das Einschlafen ein Hinaufleben in den Makrokosmos. Im gewöhnlichen normalen Leben können besondere abnorme Verhältnisse eintreten, durch die der Mensch in die Lage kommt, ein gewisses Bewußtsein von dem Vorgang des Einschlafens zu haben. Wenn er dies hat, dann zeigt sich ihm ungefähr das Folgende. Er empfindet eine Art von Seligkeit. Diese kann er ganz genau unterscheiden von seinem Tagesbewußtsein. Es ist ein Leichterwerden, ein Hinaufschweben, wie ein Aus-sich-Herauswachsen. Aber dieser Moment ist verbunden mit einem gewissen peinigenden Gefühl der Erinnerung an die im Leben dem Charakter anhaftenden Fehler und Schwächen. Was da als eine peinigende Erinnerung an die persönlichen Fehler auftaucht, das ist ein ganz abgeschwächter Abglanz des Gefühls, das der Mensch hat, wie wir ja schon beschrieben haben, wenn er vorbeikommt an dem kleinen Hüter der Schwelle und wahrnimmt, wie unvollkommen er ist mit seiner kleinen Seele gegenüber den großen Tatsachen und großen Wesenheiten des Makrokosmos. Dann folgt eine Art Zucken. Das ist das Herausgehen des eigentlichen inneren Menschen in den Makrokosmos. Es sind das seltene Erlebnisse, aber immerhin solche, die manche Menschen haben, wenn sie mehr oder weniger bewußt waren im Momente des Einschlafens. Aber derjenige, welcher nur das gewöhnliche normale Bewußtsein hat, der verliert ja dieses Bewußtsein in dem Momente des Einschlafens. Alle Eindrücke des Tages, wie Farben-, Licht-, Toneindrücke und so weiter, schwinden hinunter aus dem Bewußtsein und der Mensch ist nun umgeben mit finsterner Dunkelheit, statt mit all den Farben- und sonstigen Eindrücken des Tages. Wenn der Mensch nun das Bewußtsein aufrechterhalten würde, so wie es der vorbereitete Eingeweihte aufrechterhält, so würde er in dem Moment, wo die äußeren Eindrücke des Tages verschwinden, nicht nichts sehen, das heißt, er würde nicht schwarze Finsternis um sich herum haben, sondern er würde das wahrnehmen, was man in der Geisteswissenschaft nennt die elementarische Welt, die Welt der Elemente.

Diese Welt der Elemente ist also das, was sich zunächst dem einschlafenden Menschen verbirgt. Geradeso wie das Innere des Menschen sich beim Aufwachen dadurch verbirgt, daß der Mensch gleich abgelenkt wird auf die Eindrücke der Außenwelt, so verbirgt sich beim Einschlafen die nächste Welt, der der Mensch angehört, die erste Stufe des Makrokosmos, die elementarische Welt. In diese elementarische Welt lernt der Mensch hineinschauen, wenn er in der angedeuteten Weise wirklich hinaufsteigt in den Makrokosmos. Diese elementarische Welt gibt ihm zunächst ein Bewußtsein davon, wie alles das, was in unserer Umgebung ist, was sich da ausbreitet an sinnlichen Wahrnehmungseindrücken, doch ein Ausfluß, eine Offenbarung ist von Geistigem, wie hinter dem Sinnlichen Geistiges steckt. Wenn der Mensch als ein Einzuweihender diese elementarische Welt wahrnimmt, also nicht dadurch, daß er ins Unbewußte hineinschläft, dann ist für ihn gar kein Zweifel mehr darüber vorhanden, daß hinter der sinnlichen Welt geistige Wesenheiten, geistige Tatsachen stehen. Nur solange der Mensch nur die sinnliche Welt wahrnimmt, träumt er davon, daß da hinter dieser sinnlich-physischen Welt allerlei weiteres abstraktes Sinnliches sei, etwa wirbelnde Atome oder dergleichen. Von solchen wirbelnden Atomen, von solchen, man möchte sagen, von den gewöhnlichen sinnlichen Wahrnehmungen ausgepreßten Stoffatomen kann für denjenigen nicht mehr die Rede sein, der eindringt in die elementarische Welt. Nicht das, was man im Materialismus als Stoff sich vorstellt, steckt hinter der Farbe, hinter dem Ton und so weiter, sondern es steckt dahinter Geistiges. Nur zeigt sich allerdings das Geistige auf dieser ersten Stufe der geistigen Welt, die da betreten wird, noch nicht in seiner Gestalt als Geist selber, sondern es zeigt sich noch so, daß der Mensch nicht geistige Eindrücke vor sich hat, sondern andere Eindrücke. Es ist noch nicht irgend etwas, was man eine wahre geistige Welt nennen kann, in die man da eintritt, sondern es ist in erheblichem Grade etwas, was man als eine Art von neuem Schleier der geistigen Tatsachen und geistigen Wesenheiten bezeichnen muß.

Diese elementarische Welt zeigt sich uns so, daß auf sie nun wirklich anwendbar sind die Bezeichnungen, welche

seit alters her gewählt worden sind für die Welt der Elemente. Man kann das, was man da sieht, dadurch bezeichnen, daß man die Worte wählt: das Feste, das Flüssige, das Luft- oder Gasförmige und die Wärme, oder Erde, Wasser, Luft, Feuer. Doch seien wir uns klar, daß diese Worte der sinnlichen Welt entnommen sind, sie sind für die sinnliche Welt geprägt. Unsere Sprache ist ja ganz ein Ausdrucksmittel für die sinnliche Welt. Wenn wir irgendein Wort gebrauchen, so bedeutet es dieses oder jenes in der sinnlichen Welt. Soll also der Geisteswissenschaftler die höheren Welten beschreiben, so muß er in Worten reden, welche der gewöhnlichen Sprache entnommen sind, so daß er daher, namentlich in diesen Gebieten, in die wir jetzt kommen, nur vergleichsweise reden kann. Er kann sich nur bemühen, die Worte so zu wählen, daß nach und nach eine Vorstellung hervorgerufen wird von dem, was da in geistigem Anschauen wahrgenommen wird. Wir dürfen, wenn wir diese elementarische Welt beschreiben wollen, nicht die Ausdrücke wählen von den begrenzten Dingen, die um uns herum sind im Tagesleben, sondern wir müssen die Worte wählen von gewissen Eigenschaften, welche die Dinge im Tagesleben haben, von Eigenschaften, die immer einer ganzen Reihe von Dingen gemeinschaftlich sind. Sonst kommen wir nicht zurecht. Und da haben wir im Tagesleben gewisse Dinge, die wir als fest bezeichnen; wir haben andere Dinge, die wir als flüssig bezeichnen, wieder andere, die wir als luft-, als gasförmig bezeichnen, und dann kennen wir noch das, was wir wahrnehmen, wenn wir die Oberfläche der Dinge empfinden oder einen Luftzug empfinden, die Wärme. Wenn wir um uns herum während des Tageslebens wahrnehmen, so zeigen sich uns alle Dinge, wie sie sonst auch sein mögen, in solchen Zuständen: in festem, in flüssigem Zustande, in luft- oder gasförmigem Zustande und als Wärme. Ein Körper kann aber durch alle diese Zustände hindurchgehen. Das Wasser zum Beispiel kann fest sein wie das Eis, kann aber auch flüssig sein, dann, wenn das Eis schmilzt, kann gasförmig sein, wenn es verdunstet. Dabei sind alle diese Zustände durchsetzt von dem, was wir Wärme nennen. So ist es im Grunde genommen bei jedem Ding und Wesen in der äußeren sinnlichen Welt.

In der elementarischen Welt ist es nun nicht so, daß wir Gegenstände darinnen haben, wie sie uns in der sinnlichen Welt entgegentreten; hier haben wir das wirklich darin, was in der sinnlichen Welt bloß Eigenschaften sind. Wir nehmen da etwas wahr, wogegen man sozusagen nicht ankann. Man könnte es etwa so beschreiben: Bei «fest» steht etwas vor mir, sei es ein Wesen, sei es ein Ding, in das ich nicht eindringen kann; ich kann es nur dadurch betrachten, daß ich ringsherum gehe; es hat noch ein Inneres und ein Äußeres. Solche Wesenheiten und Dinge der elementarischen Welt nennt man «erdig». Dann gibt es Dinge und Wesenheiten der elementarischen Welt, die man bezeichnen kann mit dem Wort «flüssig». Da ist es so, daß man sie in der elementarischen Welt bis zu einem gewissen Grade durchschauen kann. Man dringt in das Innere; man hat so ein Gefühl, ähnlich dem Gefühl, das man in der physischen Welt hat, wenn man die Hand in Wasser taucht. Man kann in das Innere dieser Dinge und Wesenheiten eintauchen, während man bei «Erde» etwas hat, woran man sich stößt wie an etwas Hartem. Das bezeichnet man also in der elementarischen Welt als Wasser. Wenn in geisteswissenschaftlichen Büchern von Erde und Wasser geredet wird, so ist das gemeint, was ich Ihnen eben beschrieben habe, nicht physisches Wasser. Physisches Wasser ist nur ein äußeres Gleichnis für das, was man sieht, wenn man diese Stufe der Entwicklung erreicht hat. In der elementarischen Welt ist Wasser etwas, was sich sozusagen ergießt, was durchgreifbar ist, natürlich nicht für die physischen Sinne, sondern für die höheren Sinne des Eingeweihten, für das geistige Wahrnehmungsvermögen.

Dann gibt es etwas, was sich vergleichen läßt mit dem, was in der physischen Welt gas- oder luftförmige Dinge sind, das bezeichnet man mit «Luft» in der elementarischen Welt. Und dann gibt es das, was man als Wärme oder Feuer bezeichnet. Da müssen Sie sich, wenn von elementarischem Feuer die Rede ist, auch wiederum klarmachen, daß das, was man in der physischen Welt mit dem Wort «Feuer» bezeichnet, nur ein Gleichnis ist. Was man in der elementarischen Welt Feuer nennt, ist schon leichter zu beschreiben als die anderen drei Zustände. Die anderen drei Zustände der elementarischen Welt kann man wirklich eigentlich nur dadurch beschreiben, daß man sagt, Wasser, Luft und Erde sind Gleichnisse für diese drei Zustände. Das Feuer des elementarischen Lebens läßt sich schon leichter beschreiben, denn es ist verwandt mit dem, was der Mensch als innere Seelenwärme kennt, jenes eigentümliche Gefühl von Wärme, welche man zum Beispiel wahrnimmt, wenn man mit einem geliebten Menschen zusammen ist. Was sich da in die Seele ergießt an Wärme, das Erglühen in Begeisterung oder Freude, das muß man natürlich unterscheiden von dem gewöhnlichen Feuer, das die Finger verbrennt, wenn man hinlangt. Auch im gewöhnlichen Leben fühlt der Mensch, daß das physische Feuer eine Art Gleichnis dieses Seelenfeuers ist. Dieses Seelenfeuer, welches, wenn es uns wirklich ergreift, unseren Enthusiasmus entfacht, ist also etwas, was wir schon besser kennen als die anderen Zustände. Und wenn Sie sich nun vergegenwärtigen eine Art Vergleich zwischen dem äußeren Feuer, das die Finger verbrennt, und diesem seelischen Feuer, sozusagen etwas, was in der Mitte zwischen beiden steht, dann bekommen Sie eine Vorstellung von dem, was man elementarisches Feuer

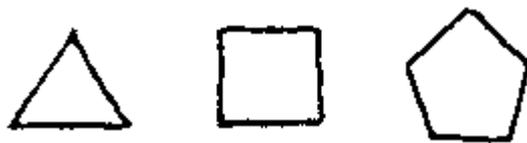
nennt. Wenn der Mensch als Einzuweihender sich hinaufhebt in die elementarische Welt, so fühlt er in der Tat, wie wenn von gewissen Gebieten etwas zu ihm hinströmen würde, das ihn innerlich befeuert, ihn innerlich mit Feuer durchdringt, und von einem anderen Orte der elementarischen Welt hat er den Eindruck, daß es ihn weniger mit Feuer erfüllt. Er hat das Gefühl, als stecke er in dem betreffenden Wesen darin, das ihm das Feuer zusendet, er ist mit ihm vereinigt, er fühlt sein inneres Feuer als Feuer der elementarischen Wesenheit. So also sehen Sie, daß der Mensch in eine höhere Welt eintritt, welche ihm Eindrücke gibt, die er allerdings vorher in der sinnlichen Welt nicht gekannt hat. Diese elementarische Welt ist es nun, vor der sich sozusagen das Tor zuschließt, wenn man im gewöhnlichen normalen Bewußtsein einschlüft. Und das muß aus dem Grunde so sein, weil der Mensch ja, wie wir gesehen haben, ganz hinausfließt in diese elementarische Welt; er ist in allem darinnen. Er trägt aber, dadurch, daß er in diese Welt hinausfließt, sein eigenes Wesen in diese Welt hinein. Er verliert sein Ich; es ergießt sich in diese Welt hinein. Das, was nicht Ich ist, seine astralischen Eigenschaften, seine Begierden oder Leidenschaften, sein Wahrheits- oder Lügensinn, alle seelischen Eigenschaften trägt der Mensch in diese Welt hinein; sein Ich verliert er. Gerade das Ich ist es aber, das uns im gewöhnlichen Leben zügelt, das Ordnung und Harmonie in unser Astralisches bringt. Indem das Ich sich verliert, machen sich ungeordnet alle möglichen Triebe, Begierden und Leidenschaften, die der Mensch noch in der Seele hat, geltend und dringen jetzt mit hinein in jene Wesen, die der Mensch in der elementarischen Welt findet. Der Mensch durchdringt nicht nur sich mit allem dem, was er da draußen erlebt, sondern er trägt tatsächlich von sich in die Wesen der elementarischen Welt das hinein, was er selber in seiner Seele hat. Dieses Hineintragen ist eine Wirklichkeit; es ist nicht etwa so, daß sich der Mensch das bloß vorstellt, sondern es ist so, daß der Mensch, wenn er zum Beispiel eine schlechte Eigenschaft hat, diese seine schlechte Eigenschaft wirklich an ein entsprechendes Wesen der elementarischen Welt überträgt; sie ist dann in dem betreffenden Wesen darin. Hat der Mensch also eine besondere schlechte Eigenschaft, dann wird er angezogen von einem solchen Wesen der elementarischen Welt, welches sich gerade zu dieser Eigenschaft hingezogen fühlt. Durch den Verlust des Ich würde der Mensch also im Hinausdringen in den Makrokosmos sein ganzes astralisches Wesen hingießen an solche Wesenheiten, welche die elementarische Welt als schlechte Wesenheiten durchsetzen. Und die Folge davon würde sein, daß der Mensch, weil er mit diesen Wesen zusammenkommt, aber schwächer ist als diese Wesen - denn er hat ja sein Ich verloren, diese haben aber ein starkes Ich -, ihnen Nahrung zuführt mit seinen Eigenschaften, wofür sie ihn in negativem Sinne belohnen würden. Er gibt ihnen geradezu Nahrung aus seinem astralischen Wesen, sie aber geben ihm, was ihnen von seinen Eigenschaften besonders eigen ist; und daß er in ihnen gelebt hat, das zeigt sich, wenn beim Erwachen sein Ich zurückkehrt, in einem verstärkten Hang zum Schlechten, zum Bösen.

So sehen wir, daß es eine weise Einrichtung ist, daß der Mensch das Bewußtsein verliert, wenn er in die elementarische Welt eintritt, daß er sich nicht mit seinem Ich in diese Welt hineinlebt, sondern im normalen Schlafe davor behütet wird. Daher mußte derjenige, der in den alten Mysterien in die elementarische Welt hineingeführt worden ist, vorher sorgfältig vorbereitet werden, indem ihm von den Gehilfen des Einweihenden Kraft zugeführt wurde, bevor er in diese Welt eintrat. Die Vorbereitung für diese Welt geschah dadurch, daß dem betreffenden Menschen vorher starke Prüfungen auferlegt wurden, durch die er namentlich befähigt wurde zu der moralischen Kraft der Überwindung. Darauf wurde besonderer Wert gelegt. In ähnlicher Weise, wie bei dem angehenden Mystiker Wert gelegt wurde auf die Eigenschaft der Demut, wurde bei demjenigen, der sich hinausleben wollte in den Makrokosmos, besonderer Wert darauf gelegt, daß er stark war in der Kraft des inneren Überwindens. Daher wurden einem Menschen, der zugelassen werden sollte zu solcher Mysterieneinweihung, Prüfungen auferlegt, durch die er alle möglichen Widerwärtigkeiten des Lebens schon im physischen Dasein überwinden sollte. Starke Gefahren wurden ihm in den Weg gebracht, und durch die Überwindung dieser Gefahren sollte er seinen Willen stärken. Ein Überwinder sollte er werden, der von starker Seele ist und dadurch vorbereitet, daß er dann, wenn diese Wesenheiten ihm gegenübertreten, stark genug ist, um keine Anfechtungen zu erleben, um sie zurückdrängen zu können und nicht sich an sie zu verlieren. In Furchtlosigkeit und in Überwindung wurde der aufgezogen, der zu solchen Mysterien zugelassen werden sollte." (Lit.: GA 119, S 156ff)

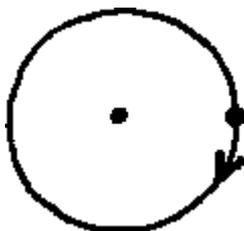
Meditationsübungen

"Zu dem Element der Erde dringt man durch, wenn man über Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, geometrische Figuren überhaupt meditiert. Man soll das dann so machen, daß man sich diese Figuren mit dem Finger der einen Hand in das Innere der andern Hand schreibt, daß man dann jeden Gedanken an die Hand und das Schreiben fallenläßt und nur die Empfindung des Hineinschreibens in die Handfläche wie frei schwebend im Raum sich denkt und sich in

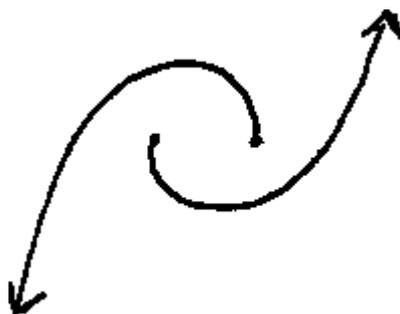
diese Empfindung vertieft. So ergreift man allmählich das Element der Erde.

Das Element des Wassers wird dadurch ergriffen, daß man sich einen fixen, materiellen Punkt denkt und einen andern, beweglichen Punkt, der sich in einem Kreise um den ersteren herumbewegt. Dann soll man sich das ebenso wieder in die Hand schreiben und so damit verfahren wie mit der ersten Figur. Den zweiten Punkt soll man als fortgesetzt weiter drehend denken.

Bei dem Elemente Luft denke man sich zwei fixe Punkte, die voneinander wegfliehen wollen, aber vorher eine Art Halbkreis umeinander beschreiben und dann ins Unendliche auseinanderstreben. Wenn wir mit dieser Figur genau so vorgehen wie mit der vorangegangenen, dann ergreifen wir das Element Luft, fühlen nicht bloß die Luft an uns vorbeistreichen, sondern ergreifen sie wirklich.

Bei dem Elemente Feuer denke man sich eine geschlossene Figur wie eine Schleife oder Achterfigur. Man soll besonders empfinden, daß in der Mitte ein Schnittpunkt sich befindet, wo die Kurve sich selbst berührt.

Diese Übungen soll man unausgesetzt und längere Zeit nacheinander fortsetzen. Sie sind nicht leicht; man muß sich erst eine gewisse Praxis aneignen erstens in dem Fühlen der Empfindungen im Raum, ohne die Hand in Anspruch zu nehmen, und zweitens in dem Festhalten der Figur. Dann aber führt diese Übung zum Erfassen der elementaren Welt; man lernt diese ergreifen.

Es ist aber eine Regel ohne Ausnahme, daß diese Übungen zugleich egoistisch machen. Deshalb sollte man sie niemals ausführen, ohne nicht zu gleicher Zeit allumfassendes Mitgefühl für alles, was Menschen freut und schmerzt, in der Seele zu entwickeln." (Lit.: GA 266/2, S 160f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schwelle der geistigen Welt*, GA 17 (1987), ISBN 3-7274-0170-2; zusammen mit GA 16 in **Tb 602**, ISBN 978-3-7274-6021-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (<http://fvn->

archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)

3. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982)
4. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Sechster Vortrag, Wien, 26. März 1910

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

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

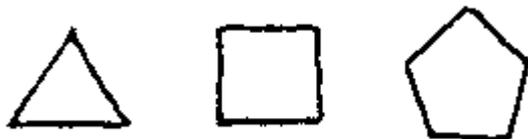
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elementarische_Welt&oldid=36263“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2010 um 15:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.079-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 01.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarische_Welt_01.gif (282 × 82 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008	 	282 × 82 (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:

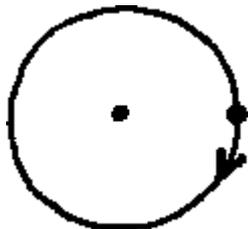
- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_01.gif&oldid=28015“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 02.gif

Aus AnthroWiki

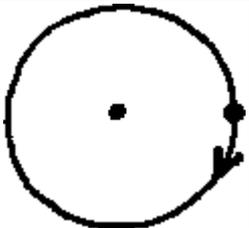

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarische_Welt_02.gif (120 × 113 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008		120 × 113 (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 Seite verwendet diese Datei:

- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_02.gif&oldid=28016“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 03.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarische_Welt_03.gif (196 × 153 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008		196 × 153 (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:

- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_03.gif&oldid=28017“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 04.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarische_Welt_04.gif (226 × 77 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008		226 × 77 (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:

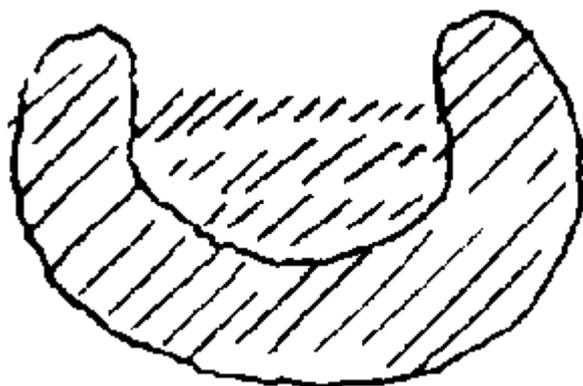
- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_04.gif&oldid=28018“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich1.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarreich1.gif (400 × 257 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:17, 28. Dez. 2004		400 × 257 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Elementarreiche Bild 1

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

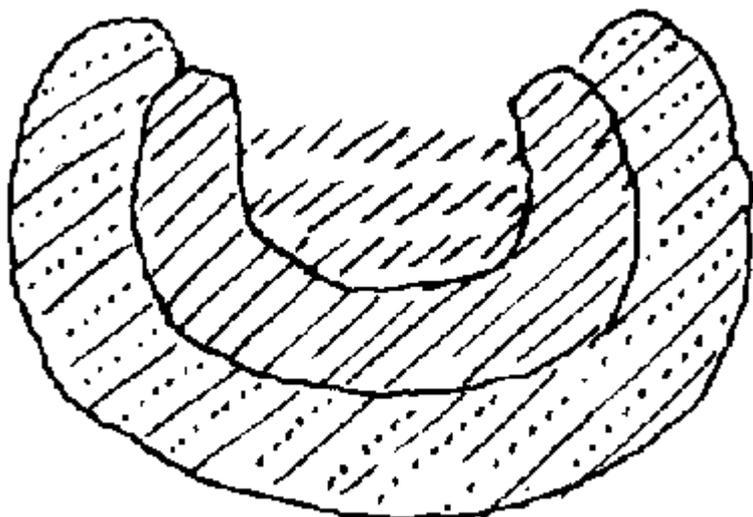
- Elementarreiche

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich1.gif&oldid=2648>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich2.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarreich2.gif (450 × 306 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:17, 28. Dez. 2004		450 × 306 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Elementarreiche Bild 2

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

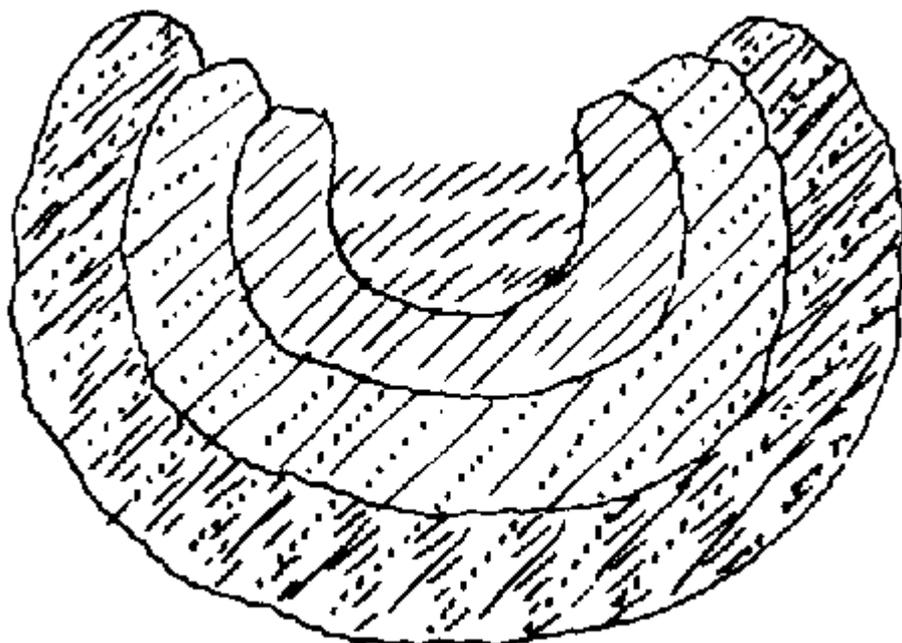
- Elementarreiche

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich2.gif&oldid=2842>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich3.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarreich3.gif (500 × 365 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:18, 28. Dez. 2004		500 × 365 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Elementarreiche Bild 3

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarreiche

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich3.gif&oldid=2456>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich4.gif

Aus AnthroWiki

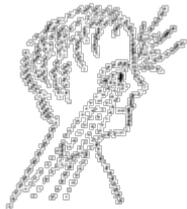
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarreich4.gif (400 × 471 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:18, 28. Dez. 2004		400 × 471 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Elementarreiche Bild 4

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

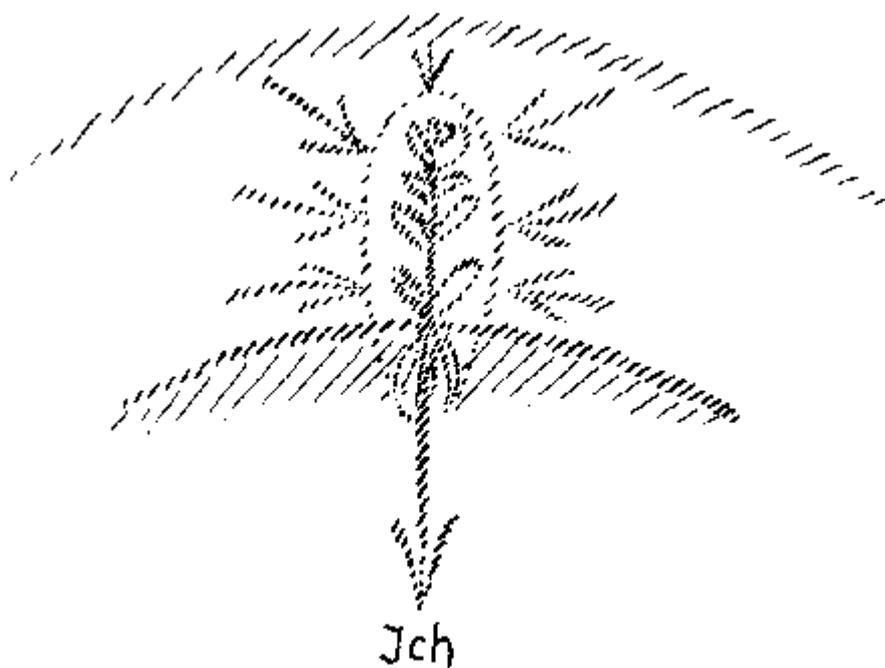
- Elementarreiche

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich4.gif&oldid=2650>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich5.gif

Aus AnthroWiki

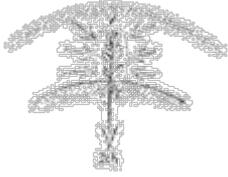
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Elementarreich5.gif (500 × 373 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 5

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:19, 28. Dez. 2004		500 × 373 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Elementarreiche Bild 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 folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarreiche

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich5.gif&oldid=2844>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elementarreiche

Aus AnthroWiki

Sieben **Elementarreiche** oder *Lebenszustände* müssen im Zuge der Weltentwicklungsstufen durchlaufen werden, um einen neuen Bewusstseinszustand auszubilden. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass diese Stufen einfach nacheinander durchlaufen werden, sondern was sich davon bereits entwickelt hat, bleibt dann auch weiter bestehen. Für eine allgemeine Charakterisierung dieser Elementarreiche siehe -> Lebenszustände. Folgende Elementarreiche kann man unterscheiden, die vom Mineralreich an auch als äußere Naturreiche erscheinen:

1. Erstes Elementarreich (Elementarreich der strahlenden Farben)
2. Zweites Elementarreich (Elementarreich der freien Töne)
3. Drittes Elementarreich (Elementarreich der farbigen Formen)
4. Mineralreich (Mineralreich der farbigen Körper)
5. Pflanzenreich
6. Tierreich
7. Menschenreich

Die drei unteren Elementarreiche sind schwer zu charakterisieren. Man hat es mit strahlenden und hinflutenden Farben und webenden Tönen zu tun, im dritten Elementarreich auch mit gestalteten beweglichen Farbenformen (s.u.), die sich aber nicht dem sinnlichen Auge, sondern nur dem imaginativen Blick eröffnen. Das Mineralreich entsteht gleichsam durch Verdichtung der drei unteren Reiche, indem sich die flutenden Farben um die festen kristallinen Formen legen und die webenden Töne das Mineral innerlich, aber unhörbar für das äußere Ohr, durchklingen.

"Eine solche Welt, wo alle Wesen in strahlenden Farben leben, nennt man das erste Elementarreich. Wenn die Materie dieser Wesen etwas dichter wird, ins Rupische hinuntersteigt, fangen sie an, durch Töne sich bemerkbar zu machen: Das ist das zweite Elementarreich. Die Wesen, die darin leben, sind sehr beweglich. Im dritten Elementarreich kommt zu dem übrigen die Gestalt hinzu. Die Innenfarbe ist gestaltet. Leidenschaft zeigt sich in Blitzform, erhabene Gedanken in Pflanzenform. In höheren Gebieten sind es Funken und Scheine, hier sind es Formen von einfarbiger und tönender Welt.

Alle unsere Wesen sind durch drei Elementarreiche gegangen. Gold, Kupfer und so weiter sind jetzt ins Mineralreich übergegangen. Gold sah in der Mondrunde nicht so aus wie jetzt, sondern wie ein nach verschiedenen Seiten strahlender Stern, durch den man durchgreifen konnte. Durch einen ähnlichen Prozeß wird Wasser, wenn es zu Schnee gefriert, zu einem kleinen Kristall. Die Metalle sind die verdichteten Formen des dritten Elementarreiches. Deshalb ist Metall nicht innerlich gleichförmig, sondern innerlich gestaltet (Chladnische Klangfiguren). Nach Linien und Figuren ist das ganze Mineralreich belebt, und im dritten Elementarreich wird es gefärbt. Dadurch, daß die Formen erstarren, wird Oberfläche, und nun entsteht die Farbe an der Oberfläche.

Wir haben also:

1. Elementarreich der strahlenden Farben
2. Elementarreich der freien Töne
3. Elementarreich der farbigen Formen
4. Mineralreich der farbigen Körper.

Die physische Welt enthält alle drei Elementarreiche wie geronnen in sich. Der Ton hängt mit dem Innern eines Wesens viel mehr zusammen als die Farbe, letztere ist mehr Oberfläche. Noch innerlicher hängen die strahlenden Farben zusammen." (Lit.: GA 291a, S 188f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291a.pdf#page=188f>))

An anderer Stelle heißt es:

"In der Zeit, als sich die Tiere auf der Gedankenstufe (Rupastufe) von den Feuergeistern loslösten, trennten auch

die Geister der Persönlichkeit aus sich heraus gewisse Wesenheiten. Sie bestehen aus unbestimmtem Gedankenstoff, der sich wolkenartig ballt und wieder auflöst und so dahinflutet. Man kann von ihnen nicht als von selbständigen Wesenheiten, sondern nur von einer regellosen allgemeinen Masse sprechen. Dies ist das erste Elementarreich. Auf der astralen Stufe trennt sich etwas ähnliches von den Feuergeistern los. Es sind das schattenhafte Bilder oder Schemen ähnlich den Vorstellungen des traumhaften Bilderbewußtseins. Sie bilden das zweite Elementarreich. Im Anfange der physischen Stufe lösen sich endlich unbestimmte bildhafte Wesenheiten aus den Geistern des Zwiellichtes los. Auch sie haben keine Selbständigkeit, aber sie vermögen Kräfte zu äußern, welche ähnlich sind den menschlichen und tierischen Leidenschaften und Affekten. Diese unselbständigen schwirrenden Affekte bilden das dritte Elementarreich. Für Wesen, welche mit einem traumartigen Bilderbewußtsein, oder für solche, welche mit bewußtem Bilderbewußtsein ausgestattet sind, können diese Schöpfungen des dritten Elementarreiches als flutendes Licht, Farbenflocken, als Geruch, Geschmack, als allerlei Töne und Geräusche wahrgenommen werden. Doch müssen alle solche Wahrnehmungen als gespensterhaft gedacht werden." (Lit.: GA 011, S 203 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=203>))

In diesen Elementarreichen leben die Elementarwesen, die nicht so hoch stehen wie der Mensch. Sie haben zwar nicht unmittelbar einen physischen Leib, sind aber dennoch nicht bloß übersinnlicher Natur, sondern wirken, als die eigentlichen Werkmeister der Natur, in den sich den Sinnen nach außen offenbarenden höheren Naturreichen.

Der Mensch hat, ohne dass ihm das heute bewusst wird, eine enge Beziehung zu diesen Elementarreichen. Im wachen Tagesleben hat er die äußeren Naturreiche um sich; im Schlaf taucht er in die unteren drei Elementarreiche ein. Diese stellen eine durchaus irdische, aber zugleich auch übersinnliche Welt dar, die allerdings nicht identisch ist mit jener übersinnlichen Welt in der der Mensch vor seiner Geburt weilte und in die er nach dem Tod eingeht und die ihn in kosmische Weiten führt. Tiefere Einsichten in das Naturleben, wie sie etwa Jakob Böhme hatte, kann man nur gewinnen, wenn man etwas von den Schlafeserlebnissen ins Wachbewusstsein heben kann. (Lit.: GA 222, S 26ff.)

"Was man seit alten Zeiten die Elementarreiche zu nennen gewohnt worden ist, ist nicht so leicht verständlich, wie man nach einer oberflächlichen Betrachtung gewöhnlich denkt. Denn es gehören diese Elementarreiche zu dem, was hinter der Wahrnehmungswelt liegt, hinter dem, was den Sinnen sich unmittelbar aufdrängt.

Am besten verschaffen wir uns den Eingang zu der Betrachtung, wenn wir ausgehen von dem, was sinnlich anschaulich ist, von denjenigen Reichen, die in der Sinnenwelt der menschlichen Beobachtung vorliegen. Da haben wir vier Reiche vor den Sinnen um uns herum auf dem physischen Plan ausgebreitet: das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich und das Menschenreich. Das ist das, was jeder kennt. Nun wollen wir uns klarwerden darüber, was man genau als diese vier Reiche bezeichnet, weil die genauere Begriffsbestimmung keineswegs ein jeder klar übersieht. Darum ist es auch nicht so leicht, zu dem Verständnis des ersten, zweiten und dritten Elementarreiches vorzudringen. Gerade, wenn man über solche schwierigen Dinge redet, muß man von vornherein darauf achten, daß man zu keinem wirklichen Ziele kommt, wenn man glaubt, einen Begriff, den man einmal hingepfahlt, den man einmal eingeschachtelt hat, den könne man nun in dieser Einschachtelung auch beibehalten. In der physisch-sinnlichen Welt geht das noch; da stehen die Dinge nebeneinander, sind hübsch gegeneinander abgegrenzt, wie ein Buch, eine Kreide, eine Rose, da können wir dabei bleiben, dieses einzelne Ding mit dem Begriff zu belegen. Wenn wir einen Gegenstand benannt haben, dann dürfen wir darauf rechnen, daß wir etwas Bestimmtes, Abgegrenztes haben. Gehen wir aber zum Astralplan, der an unsere Welt direkt angrenzt, sie als nächster durchdringt, da ist das nicht mehr so: da ist eine Welt ewiger Beweglichkeit. Betrachten Sie den Astralleib des Menschen, das, was als die Aura den Menschen umflutet und der Ausdruck ist für Triebe, Begierden und so weiter, so sehen Sie, daß dieser Astralleib des Menschen in einem fortwährenden Auf-und-Abfluten von Farben und Formen ist, die sich in jedem Augenblick verändern: neue Farben glänzen auf, andere verschwinden. Das ist so beim Menschen. Nun gibt es Wesen, die schwirren auf der Astralebene herum. Ihre Astralleiber gehören nicht zu einem physischen Körper, doch sind sie nicht weniger veränderlich und wechselnd, sie sind in jeder Sekunde von anderer Form, Farbe und Leuchtkraft. Alles ist auf diesem Astralplan der fortwährende Ausdruck dessen, was das Innere dieser Wesen ist. Wir würden schon sehr in die Enge kommen, wenn wir dort unsere Begriffe so starr und unveränderlich machen wollten wie für den physischen Plan; wir müssen uns der Beweglichkeit der Gestalten anpassen, wir müssen bewegliche Begriffe haben, einen Begriff bald in dieser, bald in jener Weise anwenden können.

Das ist noch in viel höherem Maße in den noch höheren Welten der Fall. Für eine höhere Weltbetrachtung ist alles

das, was auf der physischen Welt ist, ein Ausdruck für die Kräfte und Wesenheiten jener höheren Welten. In allem, was wir ringsherum sehen, sind solche Kräfte und Wesenheiten verborgen. Das macht gerade die Verschiedenheit der Wesen in der physischen Welt aus. Sie sehen um sich herum zum Beispiel das Mineralreich; alle anscheinend leblosen Wesen auf unserer Erde, alle Mineralien, gehören dazu. Man sagt Ihnen zunächst, diese Mineralien auf der Erde hätten für sich keinen Ätherleib, keinen Astralleib, kein Ich. Das gilt aber nur für die physische Welt. Man muß das wissen, damit man zur Klarheit kommt über das, was auf dem physischen Plane ist. Kommt nun aber jemand und sagt: Das Mineral ist etwas, was nur einen physischen Leib hat —, so ist das ebenso falsch, wie es richtig ist, wenn jemand sagt: Das Mineralreich ist etwas, was auf dem physischen Plane nur einen physischen Leib hat. - Denn für die wirkliche, geistige Betrachtungsweise ist das Mineral so, daß es hier auf dem physischen Plan seinen physischen Leib hat und nichts sonst. Wollen wir den Ätherleib suchen, so müssen wir bis zum Astralplan hinaufsteigen; da ist der Ätherleib zu finden. In dem Augenblick, wo der Mensch astralischer Hellseher wird, sieht er auf dem Astralplan den Ätherleib des Minerals und hier auf dem physischen Plan nur dessen physischen Leib. Und weiter umfassend betrachtet, hat das Mineral auch einen Astralleib; aber dieser ist nicht auf dem Astralplan zu finden, sondern man muß ihn in den niederen Partien des Devachans suchen. Im höheren Mentalplan, im Arupa-Mentalplan ist das Ich des Minerals; von da aus wird das Mineral von seinem Ich dirigiert. Wollen Sie sich das in grober Weise vorstellen, so müssen Sie sich sagen: Ich denke mir einen Menschen, der hellsehend ist bis zum Devachanplan. Für diesen Hellseher, der auf dem Arupaplan noch sieht, erscheinen die Mineralien ähnlich den Nägeln der Menschen, denn die Mineralien sind gleichsam die Nägel von Wesen, die auf dem oberen Devachan ihr Ich haben. Sie können sich die Nägel gar nicht ohne den Menschen vorstellen; so ist es auch mit dem Mineral und seinem Ich.

Betrachten wir hier auf der Erde einen Bergkristall: sieht man von ihm weg, so ist dort in der Astralwelt der Ätherleib, der den physischen Leib belebt. Aber Sie würden dort nicht wahrnehmen können, daß dem Mineral irgend etwas wehe tut, wenn Sie ihm etwas zufügen. Im Devachan erst finden Sie Lust und Freude, Leid und Schmerz des Minerals, aber ganz anders, als man es sich gewöhnlich vorstellt. Das Schmerzempfinden des Minerals ist nicht so wie bei den Tieren; man muß sich nicht vorstellen, daß das Mineral Schmerz fühlt, wenn man es zerhämmt und zerschlägt. Wenn in einem Steinbruche die Arbeiter die Mineralien zersplittern, sie scheinbar schädigen, so ist das im Devachan geradezu ein Wohlgefühl, ein Wollustgefühl für die Mineralien. Es ist für sie also gerade umgekehrt wie im Menschen- und Tierreich. Wenn Sie auf den Devachanplan kommen, so können Sie dort den Geistern der Mineralien begegnen. Doch gehört da zu einer mineralischen Persönlichkeit nicht nur ein Mineral, sondern ein ganzes System, wie auch Ihre einzelnen Fingernägel keine besonderen Seelen haben. Wenn jemand sich vorstellen wollte, daß alles Astrale auf dem Astralplan sein müßte, so wäre er auf dem Irrweg. Es liegt so nahe, das Astrale immer auf dem Astralplan zu suchen; es ist aber wohl zu unterscheiden zwischen der inneren Natur einer Wesenheit und der Umgebung, in der sie lebt. Gerade wie Ihr Ich keine physische Natur hat und doch auf dem physischen Plane lebt, so lebt der Astralleib des Minerals nicht auf dem Astralplan, sondern in dem niederen Devachan. Wir dürfen die Begriffe nicht schematisch nehmen, sondern wir müssen uns durcharbeiten zu der genaueren Bestimmung der Dinge.

Nehmen wir jetzt die Pflanze, wie sie uns vorliegt; sie hat hier auf dem physischen Plan den physischen Leib und den Ätherleib. Die beiden hat sie hier, wo aber müssen Sie den Astralleib der Pflanze suchen? - In der astralischen Welt, und das Ich in den unteren Partien des Devachan. Gehen wir weiter, zum Tier hinauf. Das Tier hat in der physisch-sinnlichen Welt den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib, aber das Ich hat es auf dem Astralplan. Das heißt, wie Sie dem Menschen hier als Person begegnen, als Einzelperson abgeschlossen, so finden Sie die tierischen Iche auf dem astralischen Plan als abgeschlossene Persönlichkeiten. Wir haben sie so aufzufassen: Alle Gruppen, die gleiche Gestalten haben, haben ein gemeinsames Ich. Der Mensch unterscheidet sich dadurch von ihnen, daß ein jeder ein individuelles Ich hat. Auf dem Astralplan sind das Löwen-Ich, das Tiger-Ich und so weiter; da sind sie abgeschlossene Wesenheiten; die einzelnen Gattungs-Iche bevölkern den astralischen Plan geradeso wie die Menschen die physisch-sinnliche Welt. Für den Menschen aber gilt, daß für ihn herabgestiegen ist physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich bis auf den physischen Plan. Aber nur im Wachzustande, beim schlafenden Menschen ist das anders. Da ist in der physischen Welt der physische Leib und der Ätherleib, auf dem Astralplan der Astralleib und das Ich. So verteilt sich die viergliedrige menschliche Wesenheit im Schlafzustande auf den physischen Plan und den nächsthöheren, den Astralplan. Der Mensch ist dann auf dem physischen Plan vom Werte einer Pflanze (siehe Schema).

Mineral	Pflanze	Tier	Mensch wachend	Mensch schlafend	
ICH					Höheres Geistesgebiet
Astralleib	ICH				Niederes Geistgebiet
Ätherleib	Astralleib	ICH		ICH Astralleib	Astralplan
Phys. Leib	Ätherleib Phys. Leib	Astralleib Ätherleib Phys. Leib	ICH Astralleib Ätherleib Phys. Leib	Ätherleib Phys. Leib	Physischer Plan

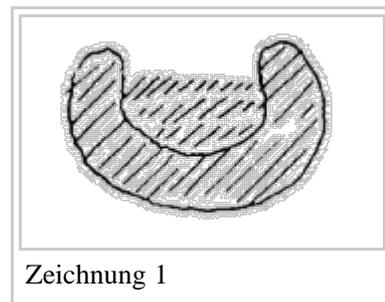
Nun haben wir schon hier kennengelernt die verschiedene Art, wie wir die Ausdrücke «astralisch» und so weiter anwenden müssen. Wir kommen erst zu einem durchgreifenden Verständnis, wenn wir uns klar sind, daß die Dinge sich nicht umherschoben lassen wie Figuren auf dem Schachbrett. Wenn wir nun den Menschen selbst betrachten, so müssen wir diesen Menschen in der folgenden Weise ansehen. Wir haben den physischen Leib, den Äther- und Astralleib und das Ich. Öfter ist es hier schon betont worden, daß es darauf ankommt, daß wir uns über das Verhältnis der vier Glieder nicht im Unklaren sind. Man denkt leicht, der physische Leib sei der unvollkommenste und der niedrigste. In einer gewissen Beziehung aber ist er der vollkommenste, denn er hat vier aufeinanderfolgende Entwicklungsstufen durchgemacht: auf dem Saturn, der Sonne, dem Monde und der Erde. Der Ätherleib hat nur drei Grade der Vollkommenheit erreicht, er kam erst auf der Sonne zum physischen Leib hinzu; er soll einst höher steigen, obwohl er heute noch nicht so vollkommen ist wie der physische Leib. Der astralische Leib kam erst auf dem Mond hinzu, er hat nur einen zweifachen Vollkommenheitsgrad erreicht. Das Ich ist das «Baby» unter den vier Gliedern des Menschen, es ist erst auf der Erde hinzugekommen, es steht erst im Anfang seiner Entwicklung; es wirkt fortwährend korrumpierend auf die anderen Leiber. Wer als Anatom den wunderbar organisierten physischen Körper betrachtet, der staunt über die Vollkommenheit des Herzens und des Gehirns. Wie unvollkommen sind dagegen die Begierden, die Triebe des Ich! Das Ich hat Begierde nach Wein, Bier und so weiter, die zerstörend wirken das ganze Leben hindurch, und doch hält der physische Leib jahrzehntelang stand gegen diese Angriffe. Nun müssen wir uns einmal klarmachen, wie das Ich hineingearbeitet worden ist in den physischen Leib und wie dieser zuerst entstanden ist.

Da war zuerst die Saturnentwicklung. Das war die erste Entwicklungsphase für den Vorläufer unseres physischen Leibes. Damals war dieser physische Leib des Menschen von dem kosmischen Werte eines Minerals. Sehen Sie ein heutiges Mineral an, so haben Sie in ihm eine zurückgebliebene Stufe des Daseins; es hat die Stufe bewahrt, die der physische Leib auf dem Saturn hatte. Dabei dürfen Sie sich nicht vorstellen, daß der physische Leib so ausgesehen hätte wie unsere heutigen Mineralien, das wäre ganz falsch; die heutigen Mineralien sind die jüngsten Gebilde der Entwicklung. Besonders war der Menschenleib damals nicht so dicht; die Dichte des physischen Menschenleibes war sehr gering.

Wir müssen uns die Beziehungen der materiellen Stufen vorstellen. Die erste ist das, was wir Erde nennen, das heißt alles, was heute etwa ein fester Körper genannt wird, Eisen, Kupfer, Zink und so weiter, alles was fest ist, ist Erde. Zweitens: alles was flüssig ist, ist Wasser, zum Beispiel Quecksilber; auch wenn Sie Eisen flüssig machen, so ist es Wasser. Jedes flüssige Metall ist Wasser im Sinne der Geisteswissenschaft. Drittens: bringen Sie das Wasser zur Verdampfung oder irgend etwas in Dampfform, auch Metaldampf, so ist es Luft. Die

Geisteswissenschaft geht noch weiter: sie zeigt, daß Luft als solche noch verdünnt werden kann, in dünnere Zustände übergehen kann. Da muß man über das heutige Physische hinausgehen; da nimmt der Geistesforscher Wärmeäther oder Feuer an. Feuer ist für den Geistesforscher etwas, was in die Linie Erde, Wasser, Luft gehört, während die heutige Wissenschaft darin nur einen Zustand der Körper sieht.

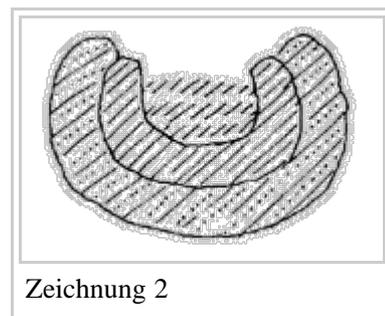
Auf dem Saturn war die Wärme die Substanz des physischen Leibes des Menschen. Auf der Sonne wurde der physische Menschenleib verdichtet zu der Dichte der Luft, da lagerte sich in ihm ein der Äther- oder Lebensleib und gestaltete den physischen Leib um; da haben wir einen physischen Menschenleib und in ihn hineingearbeitet einen Ätherleib; dieser Ätherleib ist eingliedrig, der physische Leib ist zweigliedrig auf der Sonne. Wir müssen im physischen Leib auf der Sonne einen vollkommeneren und einen unvollkommeneren Teil unterscheiden, einen solchen, der vom Ätherleib noch nicht durchdrungen ist. Bei diesem Bilde des physischen Leibes auf der Sonne müssen wir uns denken: das Innere hat nichts abbekommen vom Ätherleib; das ist von demselben Wert, wie der physische Leib schon auf dem Saturn war. So daß wir einen Teil schon auf der Pflanzenstufe haben, der durchsetzt ist von einem anderen Teil, der noch auf der Mineralstufe steht; aber die beiden durchdringen sich vollständig (siehe Zeichnung 1).

Zeichnung 1

Wir gehen nun über zum physischen Körper auf dem Monde. Hier war er schon bis zum Wasser verdichtet. Hineingegliedert ist der Äther- und der astralische Leib. Dreierlei verschiedene Teile sind hier zu unterscheiden. Einer ist vom Äther- und Astralleib durchdrungen, einer nur vom Ätherleib, und einer ist mineralisch geblieben (siehe Zeichnung 2).

Jetzt betrachten wir den physischen Leib auf der Erde. Da kommt das Ich dazu. Auf der Erde sind vier ineinandergearbeitete Glieder. Der erste Teil ist durchzogen vom Ätherleib, Astralleib und Ich, der zweite Teil vom Äther- und Astralleib, der dritte Teil nur vom Ätherleib, und ein viertes Glied ist noch auf der mineralischen Stufe. Es hat den Wert eines Minerals, steht heute noch auf der Saturnstufe. Diese vier Glieder sind genau zu unterscheiden am physischen Leibe. Das erste Glied, in das alle vier Glieder hineingearbeitet sind, das sind die roten Blutkörperchen. Überall da, wo wir rotes Blut haben, da sind die vier Glieder hineingearbeitet (siehe Zeichnung 3).

Zeichnung 2

Die Nerven sind das zweite Glied. Überall, wo Nerven sind, da sind physischer Leib, Äther- und Astralleib hineingearbeitet. Überall, wo Drüsen sind, da sind physischer Leib und Ätherleib hineingearbeitet. Alle Sinneswerkzeuge, alle physikalischen Apparate am Menschen haben nur die Stufe eines Minerals erreicht. Sie folgen ganz denselben Gesetzen wie die Mineralien. Auge und Ohr gehören zu den mineralischen Einschlüssen; auch im Gehirn sind noch solche Teile. Sie sehen, wie verführerisch es so manchmal ist, Materialist zu werden, weil etwas, was mineralisch ist, den ganzen Körper durchzieht. Wenn der Materialist sagt, das Gehirn sei mineralisch, so hat er zum Teil recht, wenn er nur den einen Teil betrachtet. Besonders sind es ganz bestimmte Partien im Vorderhirn, die zwar durchzogen sind von anderen Einstrahlungen, in denen aber nur mineralische Kräfte tätig sind. Würden wir Knochen und Muskeln betrachten, so würde es noch komplizierter werden.

Als das Ich in den Menschen eingezogen war, da hat es angefangen, Empfindungsseele, Verstandessele und Bewußtseinsseele aus zuarbeiten, und da arbeitete es die Knochen und Muskeln aus. Man braucht Jahre allein dazu, um diese Dinge nur recht auseinanderzuhalten, will man diese Dinge genau betrachten. Man muß geduldig Stück für Stück verfolgen.

Wenn wir nun einen schlafenden Menschen vor uns haben, so liegen im Bette physischer Leib und Ätherleib. Aber dieser physische Leib ist sehr kompliziert. An ihm arbeiten im wachen Zustande astralische Leib und Ich im Blute. Wenn nun der physische Leib im Bette liegt und der Mensch schläft, was ist dann geschehen? - Es wird wohl noch das versorgt, was der Ätherleib versorgen kann; aber an der Erhaltung des Blutes müßten Astralleib und Ich mitwirken, so daß für das Blut jede Nacht der Tod eintreten würde, denn es ist auf Ich

Zeichnung 3

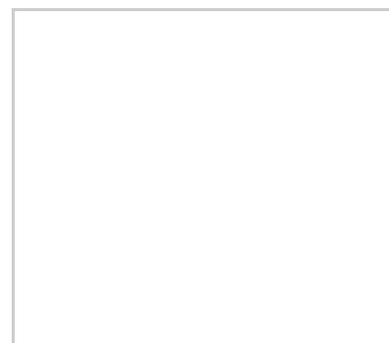
und Astralleib angewiesen; aber diese verlassen den Körper treulos. Auch das ganze Nervensystem wird schnöde verlassen, für das der astralische Leib auch mitwirken müßte. Wir haben also die merkwürdige Tatsache vor uns, daß eigentlich in jeder Nacht Blut und Nervensystem absterben müßten; sie wären dem Tode ausgeliefert, wenn es auf den Menschen ankäme. Da müssen andere Wesen eintreten, da müssen andere Wesenheiten die Arbeit des Menschen übernehmen. Hereinwirken aus anderen Welten müssen andere Wesenheiten, damit sie ihm das ordentlich erhalten, was er schnöde verläßt. Was das für Wesenheiten sind, die hereinwirken, die dem Menschen die Möglichkeit geben, daß sein Blut erhalten bleibt, wollen wir versuchen, uns zu erklären.

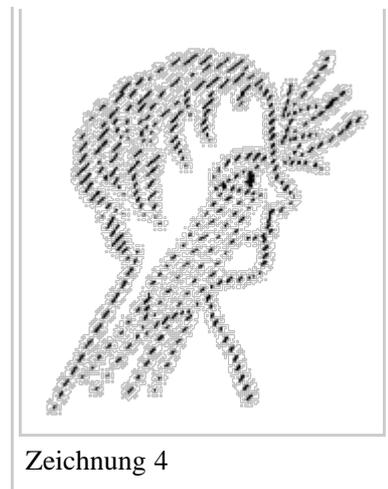
Wir können uns auf folgende Weise eine Vorstellung machen von diesen Wesenheiten. Wir fragen uns einmal: Wo lebt denn eigentlich des Menschen Ich, wenn es hier auf dem physischen Plane lebt? In welchem der drei Reiche? - Da müssen Sie sich fragen: Was können wir eigentlich erkennen, ohne hellseherisch wahrzunehmen? — Wir können nur das Mineralreich erkennen. Das ist das Eigenartige im Menschen, daß der Mensch nicht einmal die Pflanze ganz begreift, solange er nicht astralisch hellsehend ist. Dadurch, daß der Mensch jetzt nur das Mineralische an der Pflanze erkennt, behaupten die Materialisten, daß die Pflanze nur ein Konglomerat von mineralischen Vorgängen ist. Wenn der Mensch einmal so weit an sich gearbeitet haben wird, daß er auf der ersten Stufe des Hellsehens ist, dann wird ihm das Leben der Pflanzen, werden ihm die Gesetze des Lebens geradeso klar sein, wie es uns jetzt die Gesetze der mineralischen Welt sind.

Setzen Sie eine Maschine zusammen, bauen Sie ein Haus, so sind diese nach den Gesetzen der mineralischen Welt gebaut. Eine Maschine ist nach den Gesetzen der mineralischen Welt gebaut, eine Pflanze aber können wir nicht so bauen. Wenn Sie eine Pflanze haben wollen, müssen Sie diese Arbeit den Wesenheiten überlassen, die der Natur zugrunde hegen. Später wird man Pflanzen im Laboratorium herstellen können, aber erst dann, wenn das für den Menschen ein Sakrament, eine heilige Handlung sein wird. Alle Darstellung des Lebendigen wird dem Menschen erst dann erlaubt sein, wenn er so ernst und geläutert sein wird, daß ihm der Laboratoriumstisch zum Altar wird. Vorher wird nicht das Geringste davon verraten werden, wie die lebendigen Wesen zusammengefügt sind. Mit anderen Worten: Das Ich als erkennendes lebt im Mineralreich und wird aufsteigen zum Pflanzenreich und wird dieses dann ebenso begreifen lernen wie heute das Mineralreich. Später wird es auch die Gesetzmäßigkeit des Tierreiches und dann die des Menschenreiches begreifen lernen. Alle Menschen werden lernen, das Innere der Pflanze, des Tieres und des Menschen zu begreifen; das sind Zukunftsperspektiven. Was man wirklich begreift, das kann man auch darstellen, zum Beispiel eine Uhr. Der heutige Mensch wird niemals etwas aus der lebendigen Natur darstellen können ohne Hilfe der Wesenheiten, die hinter der Natur stehen, solange es nicht eine sakramentale Handlung für ihn sein wird. Dann erst wird er aufsteigen vom Mineralreich zum Reiche des Pflanzlichen. Der Mensch ist heute Mensch, aber er erkennt nur im Mineralreich. Des Menschen Ich lebt in menschlicher Gestalt, aber wenn des Menschen Ich in die Umwelt schaut, so erkennt es nur im Mineralreich. Dieses Ich bringt also nur die Fähigkeit zunächst auf, das Blut mineralisch zu durchleben, denn mehr kann es nicht. Wenn auch bei Tage das Ich im Blute lebt, es bewohnt und durchlebt, so tut es das nur mineralisch.

Wie tut es das? - Wenn Sie hinausschauen in die Welt, da eröffnet Ihnen Ihre Erkenntnis die Gesetze des mineralischen Reiches. Beachten Sie diese eigentümliche Art der menschlichen Tätigkeit. Sie schauen hinaus mit Ihren Sinnen und Sie nehmen die Gesetze des Mineralischen auf und prägen diese Gesetze dem Blute ein während des Wachens, Sie drängen sie in das ganze Blut hinein, Sie beleben das Blut mineralisch. Das ist der eigentümliche Gang dessen, was geschieht bei der Erkenntnis. Stellen Sie sich den Menschen schematisch vor (siehe Zeichnung), so strömen von allen Seiten die Gesetzmäßigkeiten der mineralischen Welt auf ihn ein. Sie bleiben aber nicht stehen bei den Sinnesorganen, sondern rinnen mit dem Blute durch den ganzen Körper des Menschen im wachen Zustande.

Was tut die pflanzliche Welt? - Wie es mit der Pflanze ist, darauf kommen Sie, wenn Sie sich folgendes genau überlegen. Es ist Ihnen immer gesagt worden, daß das Ich an den anderen Leibern arbeitet und den Astralleib umgestaltet zum Geistselbst. In demselben Maße, wie das geschieht, fließen die Gesetze des Pflanzenreichs in das Nervensystem des Menschen ein. Wenn der Mensch die nächste Stufe des Hellsehens erreicht, so fließen die Gesetze des Tierreichs in sein Drüsensystem ein, und wenn der Mensch umgestaltend am physischen Leibe arbeitet, so fließen die Gesetze des Menschenreichs selbst in den menschlichen Leib ein. Das ist alles für den Wachzustand gedacht und für die Zustände des

Zeichnung 4

höheren hellseherischen Bewußtseins. Der Mensch ist also jetzt auf der Stufe angelangt, wo das Ich die Gesetze des Mineralreichs einströmen läßt in das Blut. Das kann das Ich nur im Wachzustande, dann nur kommen die mineralischen Gesetze in das Blut. Wenn der Mensch schläft, muß auch das Blut versorgt werden. Und weil an diesem Blute gearbeitet worden ist durch vier Stufen hindurch, so müssen drei andere Gewalten eintreten. Zunächst eine Gewalt, die am nächsten verwandt ist der Art und Weise, wie das Ich hineinarbeitet in das Blut; diese Gewalt ist eine, die nicht bis zum physischen Plan herabgestiegen ist. Das Blut würde absterben, wenn nicht ein anderes Ich daran arbeitete, während der Mensch schläft. Ein anderes Ich, das oben auf dem Astralplan geblieben ist, das greift ein und übernimmt einstweilen die Arbeit an dem Blute. Wenn wir das menschliche Blut, diesen «besonderen Saft» betrachten, so wirkt während des Wachens ein das Ich des Menschen auf dem physischen Plan, in der Nacht wirkt auf das Blut ein Ich, das auf dem Astralplan ist. Es gibt solche Iche.

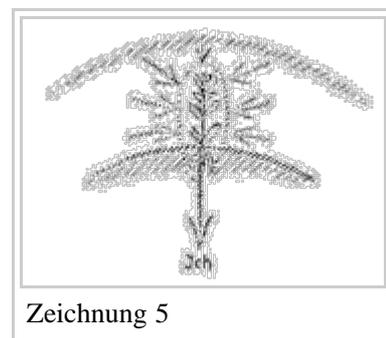
Nun habe ich Ihnen vorher angeführt Iche auf dem astralischen Plan, die Gruppen-Iche der Tiere; jetzt haben wir eine andere Gattung von Ichen, die auf dem astralischen Plane leben und hereinwirken auf den Menschen und das Blut beleben, während das menschliche Ich es verlassen hat. Womit? Was bringen sie in das Blut hinein? - Das, was seit dem Saturn im Menschenleibe sein muß: Feuer, Wärme. Das sind Geister, die nie bis zum physischen Plan heruntergestiegen sind, geistige Wesenheiten, die auf dem Astralplan leben und einen Leib von Feuer haben. Im mineralischen Reich erscheint uns jedes Ding in einem gewissen Wärmezustand. So treffen Sie die Wärme in Ihrer Umgebung als Eigenschaft von festen, flüssigen und luftförmigen Körpern. Denken Sie sich die Wärme einmal abgesondert - das gibt es auf dem physischen Plane nicht. Aber auf dem Astralplan würden Sie solche hin- und herflutende Wärme, solches Feuer finden, das als selbständiges Wesen hin- und herzieht, und darin Wesenheiten verkörpert, so wie wir selbst waren auf dem Saturn. Diese ziehen in der Nacht in das Blut ein und beleben es mit ihrer Wärme. Aber auch noch etwas anderes muß stattfinden, denn das Blut ist auch verlassen vom astralischen Leib, und auch dieser ist zu seiner Bildung notwendig. Es genügt also nicht, daß diese Ich-Wesen sich heranmachen in der Nacht und mit ihrem Wärmeleib am Menschen arbeiten, sondern es müssen noch solche Wesenheiten hinzukommen, die das Blut so bearbeiten können, wie es der Astralleib tut. Diese Wesenheiten haben ihr Ich auf dem Devachanplane; dieses Ich hat einen viel höheren Leib, der sich nicht einmal bis zur Wärme verdichtet hat. Das Ich, das ich zuerst beschrieben habe, ist niemals bis zur physischen Welt heruntergestiegen; es ist auf dem Astralplan geblieben. Das zweite Ich ist noch weniger tief heruntergestiegen; es hat nie den Astralplan betreten und ist auf dem Devachanplane geblieben. Es durchdringt das Blut und bewirkt in ihm dasselbe, was der menschliche Astralleib bei Tage tut.

So sehen Sie also, wie wir in der Tat in der Nacht behütet und beschützt werden von höheren Wesenheiten, die nicht im Mineralreich leben. Das Ich des Menschen stieg bis zum Mineralreich herunter und wird dann aufsteigen bis zum Pflanzenreich und so weiter. Diese anderen Iche sind stufenweise zurückgeblieben hinter dem Menschenreich: sie bilden die verborgenen Reiche, die Elementarreiche, die hinter unserer physischen Welt liegen und die hereinwirken in unsere physische Welt. Das erste Wesen, welches nachts im Blute wirkt, hat einen Wärmeleib, gerade wie Sie einen physischen Leib haben; es durchdringt das Blut mit Wärme und lebt indes auf dem Astralplan im Wärmeleib, und durch diesen Wärmeleib gehört es dem dritten Elementarreich an. Diese Wesen des dritten Elementarreichs sind die Genossen der Gruppenseelen der Tiere; zu derselben Region gehören sie. Und diese Iche, was können sie denn eigentlich? - Sie brauchen das nicht zu können, was des Menschen Ich kann, das heruntergestiegen ist bis in die physisch-sinnliche Welt; aber sie können das Menschen-Ich ersetzen vom Astralplan aus. Diese Iche wirken vom Astralplan herein wie die tierischen Gruppen-Iche auf die Tiere, daher gewahren wir sie als ähnliche Wesen wie die tierischen Gruppen-Iche, das heißt, sie beleben den Astralleib des Menschen mit Trieben, Begierden und Leidenschaften. Wenn wir nun einen Astralleib vor uns haben, was lebt in

diesem Astralleib? - Es leben darin außer dem Ich noch Wesenheiten, die ihr Ich haben auf dem Astralplan. Sie durchsetzen den astralischen Leib wie die Maden den Käse. Das ist das dritte Elementarreich; dieses Reich gestaltet die Triebe und Leidenschaften, die tierisch sind.

Dahinter liegt ein anderes Reich: das zweite Elementarreich. Es wirkt und formt in einem reineren Element, es formt und gliedert die Gestalten der Pflanzen; es wirkt auch auf den Menschen auf seine vielen pflanzlichen Elemente: Nägel, Haare und so weiter. Diese sind nicht vom Astralleib durchdrungen, sondern nur vom Ätherleib, daher sind sie nicht schmerzempfindlich. Die Haare und Nägel sind solche Produkte, von denen sich der Astralleib schon wieder zurückgezogen hat, man kann sie schneiden, ohne Schmerz zu verursachen; früher war der Astralleib darin. Vieles im Menschen ist pflanzlicher Natur, und in all dieses Pflanzliche wirken die Wesen des zweiten Elementarreichs hinein. So daß das, was an der Pflanze den Leib aufbaut, Kräfte des zweiten Elementarreichs sind. In den Pflanzen wirken zusammen das Pflanzen-Ich, das den Äther- und Astralleib durchzieht, und diese Wesen des zweiten Elementarreichs. Das Pflanzen-Ich auf dem Devachanplan ist ein Genösse der Wesenheiten des zweiten Elementarreichs. Und während das Pflanzen-Ich von innen auf die Pflanze wirkt, wirken diese Wesenheiten von außen, formen sie, bringen sie zum Erschließen, zum Aufblühen. Die ganze Pflanze ist durchzogen vom Ätherleib. Einen eigenen Astralleib hat die Pflanze aber nicht, sondern der ganze Astralleib des Erdplaneten ist der gemeinsame Astralleib der Pflanzen. Das Ich der Pflanzen ist im Mittelpunkt der Erde für alle Pflanzen. Alle Gruppen-Iche der Pflanzen sind zentralisiert im Mittelpunkt der Erde. Daher ist es auch so, daß, wenn Sie die Pflanze ausreißen, Sie der Erde wehe tun; aber wenn Sie eine Blume abpflücken, so ist das ein solches Wohlgefühl für die Erde, wie es für die Kuh ist, wenn das Kalb die Milch saugt. Ein wunderbarer Eindruck ist es auch, wenn man die Saaten und das Getreide im Herbst mäht, wie dann große Ströme von Wohlgefühl über die Erde hinziehen! Die Wesenheiten, welche aus dem zweiten Elementarreich wirken und die Pflanzen in die Gestalt schießen lassen, fliegen von allen Seiten auf die Pflanze ein wie Schmetterlinge. Sie arbeiten an der Wiederholung der Blätter, Blüten und so weiter. Das ist das, was aus dem zweiten Elementarreich einwirkt.

Es gibt ebenso ein erstes Elementarreich, und das gibt den Mineralien die Gestalt. Die Tiere haben ihre Triebgestalt von den Wesenheiten des dritten Elementarreiches. Die Blätter und so weiter der Pflanzen werden von dem zweiten Elementarreich gestaltet; es arbeitet hauptsächlich in Wiederholungen. Die Gestaltungskräfte der Mineralien, die aus dem Gestaltlosen herauswirken, die sind im höheren Devachan zu finden. Diese drei Elementarreiche durchdringen sich, strömen ineinander. Wer sich alles getrennt vorstellt, kann nie zu realen Vorstellungen kommen. Im Pflanzenreich haben Sie Pflanzenreich und Mineralreich, im Tierreich haben Sie Tierreich, Pflanzenreich und Mineralreich ineinandergeschoben. Beim Menschen kommt noch das Ich hinzu. Mit dem Einziehen des Ich ist erst auf der Erde das Menschenreich entstanden. Das Ich macht erst den Menschen zum Menschen; es findet seinen Ausdruck im Blute.

Zeichnung 5

Das Ich kann aber erst das Mineralreich erkennend durchdringen; es muß die anderen Reiche den Wesen der Elementarreiche überlassen. Im Mineralreich steckt außer dem Mineralreich auch noch das erste Elementarreich, daher haben wir ein gestaltetes Mineralreich. Die Pflanze ist nur eine gestaltete Pflanze durch das zweite Elementarreich, sonst wäre sie kugelförmig. Das Tier ist mit Trieben und so weiter ausgestattet, weil außerdem noch das dritte Elementarreich hinzukommt. Unsere Welt ist etwas, was ineinandergeschoben ist; nur wenn wir unsere Begriffe flüssig machen, kommen wir allmählich dahin, die Sache zu begreifen.

Wenn wir uns vorstellen wollen, wie sich das verhält mit dem dritten Elementarreich im Tierreich, so können wir es uns an einem Beispiel klarmachen. Sie alle kennen den Vogelflug. Die Vögel haben ganz bestimmte Bahnen für ihre Züge, von Nordosten nach Südwesten, von Südwesten nach Nordosten. Diese Züge, von wem werden sie dirigiert? - Von den Gruppenseelen der Vögel. In diesen Zügen kommt der Trieb zum Ausdruck für die regelmäßigen Wanderungen über die Erde hin; da dirigieren die Gattungs- oder Gruppenseelen der Tiere. Dagegen geben dem Tiere die Gestalt, so daß es diesen Trieb haben kann, so daß es einen Träger für den Trieb hat, die Wesenheiten des dritten Elementarreichs, die Genossen der tierischen Gruppenseelen. Trivial würde man sagen: Diejenigen Iche, die die Gruppenseelen der Tiere sind, sind eine Gesellschaft auf dem Astralplan; eine andere Gesellschaft sind die Wesenheiten des dritten Elementarreichs. Aber sie müssen in holder Eintracht

zusammenwirken, die einen geben die Triebe, die anderen dafür die Körper, formen und gestalten sie, damit der Trieb sich ausleben kann.

Die physischen Gestalten der Pflanzen rühren her von den Wesen des zweiten Elementarreichts. Alles, was in den Mineralien gestaltet, das sind die Wesen des ersten Elementarreichts. Die Kräfte der Mineralien, was als Abstoßung und Anziehung wirkt, die atomistischen Kräfte, rühren her von den Gruppen-Ichen der Mineralien. Was die Mineralien gestaltet, das sind die Wesen des ersten Elementarreichts.

Hier wird eine Perspektive eröffnet, wo man zu suchen hat die Wirkungen der Reiche in unserer Welt. Man muß sich aber sehr genau einlassen auf diese Dinge. So kann man zur Pflanze sagen: Du bist ein lebendes Wesen; das verdankst du dem Pflanzen-Ich. Aber die Gestalt geben dir die Wesen des zweiten Elementarreichts.

Damit schließen sich nun die verschiedenen Reiche zusammen. Es sind deren sieben. Das erste Elementarreich ist dasjenige, das den Mineralien die Form gibt, zum Beispiel den Kristallen. Das zweite Elementarreich wirkt in der Gestaltung der Pflanzengestalten. Das dritte Elementarreich belebt das Blut im Schläfe und gestaltet zugleich das Triebleben der Tiere. Das Mineralreich ist dasjenige, wo ein Ich im Mineralreich hineinarbeiten kann, das Pflanzenreich ein solches, wo ein Ich eine Pflanzenwelt hineinformen kann, das Tierreich dasjenige, wo ein Ich eine Tierwelt hineinformen kann, das Menschenreich dasjenige, wo ein Ich eine Menschenwelt hineinformen kann. Daraus sieht man, daß Geduld gehört zur Durchdringung der Geisteswissenschaft. Die Welt ist kompliziert gebaut, die höchsten Wahrheiten sind nicht die einfachsten. Es ist eine maßlos törichte Rederei, zu behaupten, daß man die höchsten Dinge mit den einfachsten Begriffen fassen könne. Es kommt das nur aus der Bequemlichkeit. Man sieht ein, daß man eine Uhr nicht gleich verstehen kann, aber die Welt will man sofort verstehen. Will man das Göttliche erkennen, so braucht man eine endlose Geduld, da das Göttliche alles enthält. Um die Welt zu verstehen, will man die einfachsten Begriffe anwenden. Das ist Bequemlichkeit, so fromm es auch die Seele sagt. Das Göttliche ist tief, und ewige Zeit braucht man, um es zu erkennen. Der Mensch trägt wohl den Funken der Gottheit in sich, aber erst im Sammeln der Weltentatsachen kann man das Wesen der Gottheit erkennen..." (Lit.: GA 098, S 130ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=130ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986)
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983), München, 4. Dezember 1907
3. Rudolf Steiner: *Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte.*, GA 222 (1989), Zweiter Vortrag, Dornach, 12. März 1923
4. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, GA 291a (1990), (Berlin?), 6. August 1905 Notizen von einem Privatvortrag für Marie von Sivers

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, 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=Elementarreiche&oldid=42830>“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 08:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.174-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elementarwesen

Aus AnthroWiki

Die **Elementarwesen** (auch *Elementargeister*, *Naturgeister*) sind die unmittelbar in der Natur lebendig gestaltend wirkenden Werkmeister. Sie auch als "Elementargeister" zu bezeichnen, ist eigentlich irreführend, denn sie haben gerade kein «Ich», keinen eigenständigen geistigen Wesenskern, sondern sind dienende Glieder der höheren geistigen Hierarchien. Die Geister der Umlaufzeiten leiten ihr Tun. Elementarwesen entstehen als Abschnürungen höherer geistiger Wesenheiten, die der dritten Hierarchie (Archai, Archangeloi, Angeloi) angehören. Auch der Mensch, als vierte Hierarchie, bringt durch seine Tätigkeit unbewusst vielerlei Elementarwesen hervor. Entsprechend ihrem unselbstständigen Charakter darf ihnen niemals irgendeine moralische Verantwortlichkeit für ihr Tun zugesprochen werden. Den physischen Sinnen bleiben die Elementarwesen verborgen, sie offenbaren sich nur der imaginativen seelichen Wahrnehmung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Elementarwesen als übersinnliche Erfahrung
- 2 Elementarwesen in der Natur
- 3 Vom Menschen geschaffene Elementarwesen
- 4 Elementarwesen im Bündnis mit den Widersachern
- 5 Literatur

Elementarwesen als übersinnliche Erfahrung

Bei den Elementarwesen dominiert das Form-Prinzip über Leben und Bewusstsein:

"Die Elementargeister sind solche Wesen, bei denen die Form mächtiger ist als das Leben und das Bewußtsein, deren Form also von Bewußtsein und Leben beherrscht werden muß." (Lit.: GA 089, S 133 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=133>))

Der sinnlichen Beobachtung sind die Elementarwesen unzugänglich:

"Diejenigen, welche geistiges Anschauungsvermögen haben, nehmen aber solche Wesen wahr und können sie beschreiben. Zu den niedrigeren Arten solcher Wesen gehört alles, was die Wahrnehmer der geistigen Welt als Salamander, Sylphen, Undinen, Gnomen beschreiben. Es sollte nicht gesagt zu werden brauchen, dass solche Beschreibungen nicht als Abbilder der ihnen zugrunde liegenden Wirklichkeit gelten können. Wären sie dieses, so wäre die durch sie gemeinte Welt keine geistige, sondern eine grob-sinnliche. Sie sind Veranschaulichungen einer geistigen Wirklichkeit, die sich eben nur auf diese Art, durch Gleichnisse, darstellen lässt. Wenn derjenige, der nur das sinnliche Anschauen gelten lassen will, solche Wesenheiten als Ausgeburten einer wüsten Phantasie und des Aberglaubens ansieht, so ist das durchaus begreiflich. Für sinnliche Augen können sie natürlich nie sichtbar werden, weil sie keinen sinnlichen Leib haben. Der Aberglaube liegt nicht darin, dass man solche Wesen als wirklich ansieht, sondern dass man glaubt, sie erscheinen auf sinnliche Art." (Lit.: GA 009, S 156 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=156>))

Elementarwesen in der Natur

Die Natur-Elementarwesen leben in der niederen ätherischen, elementarischen Welt und wirken in den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Es gibt allerdings auch höhere Elementarwesen, die im Lichtäther, Klangäther und

Lebensäther walten.

Die Wesensglieder der Elementarwesen sind anders geartet als die des Menschen und stehen teilweise in enger Beziehung zu den Elementarreichen.

Zu den Elementarwesen gehören all die unzähligen bezaubernden oder bedrohlichen Wesen, die in den Märcen und Mythen als Feen, Elfen, Nixen, Fluß- und Quellengeister, Meerjungfrauen, Alben, Kobolde, Zwerge usw. bildhaft beschrieben werden und die, sofern es sich um echte Märcen handelt, die noch aus einer natürlichen niederen Hellsichtigkeit schöpfen, durchaus als geistige Wirklichkeiten aufgefasst werden müssen. Ein falscher, materialistischer Aberglaube würde nur entstehen, wenn man sie als physisch-sinnlich erfahrbare Realitäten auffassen wollte.

Rudolf Steiner nennt häufig folgende den Elementen zuzuordnende Gruppen von Elementarwesen:

Salamander	Feuer
Sylphen	Luft
Undinen	Wasser
Gnome	Erde

Ohne die unermüdliche Tätigkeit der Natur-Elementarwesen würde es die irdische Pflanzenwelt nicht geben. Die lebendig sich entwickelnde Pflanzengestalt wird nicht nur durch rein irdische Kräfte bestimmt, sondern sehr wesentlich durch kosmische Einflüsse geprägt. Diese kosmisch-ätherischen Kräfte werden der Pflanze durch die in der Natur wirkenden Elementarwesen einverleibt. Sie tragen das in den feineren kosmischen Ätherkräften webende lebendige ätherische Urbild der Pflanze (die Urpflanze im Sinne Goethes) in den Bereich der irdischen Elemente hinein. Die Gnomen oder Wurzelgeister führen die Lebensätherkräfte, in denen ungeheure kosmische Intelligenz waltet, bis dorthin, wo die Pflanzenwurzel in die mineralische Erde übergeht. Kosmische Weisheit wird so zu irdischer Gestaltungskraft. Die Undinen sind die eigentlichen «Weltenchemiker», welche die Klangätherkräfte (in denen sich die «Sphärenharmonie» ausdrückt) bis in das flüssige Element hineintragen und vor allem die Laubblätter der Pflanzen ausgestalten. Die Sylphen umschweben die Blüten und durchfluten das Pflanzenleben mit den Lichtätherkräften. Die feurigen Salamander schließlich durchglühen die Pflanze mit der lebendigen Energie des Wärmeäthers und lassen die Früchte und Samen reifen. So wird insgesamt ein lebendiges irdisches Abbild der urbildlichen kosmischen Lebenskräfte geschaffen.

Auch an der Gestaltung des Tierreiches sind die Elementarwesen wesentlich mitbeteiligt. Insbesondere offenbaren sie sich aber überall dort, wo einander die verschiedenen Naturreiche berühren:

"Man redet heute viel von Naturkräften, aber von Wesenheiten, die hinter diesen Naturkräften stehen, redet man recht wenig. Wenn man von Naturwesenheiten spricht, dann betrachtet der heutige Mensch das als Aufwärmung eines alten Aberglaubens. Daß jene Worte, die unsere Vorfahren gebrauchten, auf Wirklichkeit sich gründen - wenn jemand behauptet, daß Gnomen, Undinen, Sylphen und Salamander etwas Wirkliches bedeuten -, das gilt als alter Aberglaube. Was die Menschen für Theorien und Vorstellungen haben, ist in gewissem Sinne zunächst gleichgültig; wenn aber die Menschen durch diese Theorien verführt werden, gewisse Dinge nicht zu sehen und ihre Theorien im praktischen Leben anzuwenden, dann beginnt die Sache erst ihre volle Bedeutung zu gewinnen.

Nehmen wir ein groteskes Beispiel: Wer glaubt an Wesenheiten, deren Dasein an die Luft gebunden ist oder die im Wasser verkörpert sind? Wenn zum Beispiel jemand sagt: Unsere Vorfahren haben an gewisse Wesenheiten geglaubt, an Gnomen, Undinen, Sylphen, Salamander, aber das ist alles phantastisches Zeug! - dann möchte man erwidern: Fragt einmal die Bienen. — Und könnten die Bienen reden, so würden sie antworten: Für uns sind die Sylphen kein Aberglaube, denn wir wissen ganz gut, was wir von den Sylphen haben! - Und derjenige, dessen geistige Augen geöffnet sind, kann verfolgen, welche Kraft es ist, die das Bienlein hinzieht zur Blume. «Instinkt, Naturtrieb», wie der Mensch antwortet, sind leere Worte. Wesenheiten sind es, welche die Bienen hinleiten zum Blütenkelch, um sich dort Nahrung zu suchen, und im ganzen Bienenschwarm, der nach Nahrung ausschwärmt, sind Wesenheiten tätig, die unsere Vorfahren Sylphen nannten. Überall da, wo verschiedene Naturreiche sich berühren, wird eine Gelegenheit geboten, daß sich gewisse Wesenheiten offenbaren. Zum Beispiel im Innern der Erde, da, wo sich der Stein mit der Metallader berührt, da setzen sich besondere Wesenheiten an. An der Quelle,

wo das Moos den Stein bedeckt und somit das Pflanzenreich das Mineralreich berührt, setzen sich solche Wesenheiten fest. Wo Tier und Pflanze sich berühren, im Blumenkelch, bei der Berührung der Biene mit der Blüte, da verkörpern sich bestimmte Wesenheiten, ebenso da, wo der Mensch sich mit dem Tierreiche berührt. Nicht im gewöhnlichen Verlauf der Berührung ist das der Fall. Wenn zum Beispiel der Fleischer das Rind schlachtet, oder wenn der Mensch das Fleisch der Tiere ißt, nicht im normalen Verlauf des Lebens, da ist so etwas nicht der Fall. Aber wo im außernormalen Verlauf, wie bei Bienen und Blume, sich wie durch einen Überschuß von Leben die Reiche berühren, da verkörpern sich Wesenheiten. Und insbesondere da, wo des Menschen Gemüt, sein Intellekt, im Umgang mit den Tieren besonders engagiert ist, bei einem Verhältnis, wie es zum Beispiel der Schäfer zu den Schafen hat, ein Gemütsverhältnis, da verkörpern sich solche Wesenheiten.

Solche intimere Verhältnisse des Menschen zum Tiere finden wir häufiger, wenn wir zurückgehen, in alten Zeiten. In Zeiten niederer Kulturen hatte man vielfach solch ein Verhältnis, wie es der Araber zu seinem Pferde hat, nicht wie ein Rennstallbesitzer zu seinen Pferden. Da finden wir jene Gemütskräfte, die hinüberspielen von Reich zu Reich, wie zwischen dem Schäfer und den Lämmern. Oder wo Geruchs- und Geschmackskräfte entwickelt werden und hinüberstrahlen, wie zwischen der Biene und der Blume, da wird Gelegenheit geschaffen, daß sich ganz gewisse Wesenheiten verkörpern können. Wenn die Biene an der Blume saugt, dann kann der Hellseher beobachten, wie sich am Rande der Blüte eine kleine Aura bildet. Das ist die Wirkung des Geschmackes: der Stich der Biene in den Blütenkelch ist ein gewisses Geschmacksmittel geworden, die Biene empfindet den Geschmack und strahlt aus wie eine Blütenaura, und die ist Nahrung für sylphenhafte Wesenheiten. Ebenso ist das Gefühlselement, das zwischen Schäfer und Schafen spielt, Nahrung für Salamander.

Jene Frage gilt nicht für den, der die geistige Welt versteht: Warum sind dann die Wesenheiten da und sonst nicht? Nach dem Ursprung dürfen wir nicht fragen; ihr Ursprung liegt im Weltenall. Gibt man ihnen aber Veranlassung zur Nahrung, so sind die Wesenheiten da. Zum Beispiel ziehen schlechte Gedanken, die der Mensch ausströmt, schlechte Wesenheiten in die Aura des Menschen, weil sie dort Nahrung finden. Dann verkörpern sich gewisse Wesenheiten in seiner Aura.

Überall, wo sich verschiedene Naturreiche berühren, bietet sich Gelegenheit, daß gewisse geistige Wesenheiten sich verkörpern. Wo Metall an den Stein sich anschmiegt im Innern der Erde, da sieht der Seher, wenn der Bergmann das Erdreich abhackt, an verschiedenen Stellen merkwürdige Wesen wie zusammengekauert beieinander- hocken, in einem ganz kleinen Raum. Sie stieben, sie sprühen auseinander, wenn die Erde entfernt wird. Es sind merkwürdige Wesenheiten, die zum Beispiel in gewisser Beziehung dem Menschen ganz und gar nicht unähnlich sind. Sie haben zwar keinen physischen Leib, aber sie haben Verstand. Doch der Unterschied zwischen ihnen und den Menschen ist, daß sie Verstand haben ohne Verantwortung. Daher haben sie auch nicht das Gefühl eines Unrechtes bei dem mancherlei Schabernack, den sie den Menschen spielen. Gnomen heißen diese Wesenheiten, und zahlreiche Arten von ihnen beherbergt die Erde, und sie sind da zu Hause, wo sich der Stein mit dem Metall berührt. Recht sehr gedient haben sie früher den Menschen beim alten Bergbau, nicht beim Kohlenbergwerk, aber im Metallbergbau. Die Art, wie man in alten Zeiten Bergwerke angelegt hat, die Kenntnis davon, wie sich die Schichten lagern, die wurde durch diese Wesenheiten vernommen. Und die am besten veranlagten Flöze kannten diese Wesenheiten, die da wissen, wie sich im Innern der Erde die Schichten lagern, und die daher die beste Anleitung geben konnten, wie man das bearbeiten soll. Wenn man nicht mit den geistigen Wesenheiten arbeiten will und sich nur auf das Sinnliche verläßt, dann gerät man in eine Sackgasse. Von diesen geistigen Wesenheiten muß man ein gewisses Verfahren lernen, um die Erde zu erforschen. Ebenso findet eine Verkörperung statt von Wesenheiten an der Quelle. Wo der Stein die Quelle berührt, da verkörpern sich die Wesen, die an das Element des Wassers gebunden sind: die Undinen. Da wo Tier und Pflanze sich berühren, da wirken die Sylphen. Die Sylphen sind gebunden an das Element der Luft, sie leiten die Bienen zu den Blüten. So verdanken wir fast alle nützlichen Erkenntnisse der Bienenzucht den alten Traditionen, und gerade bei der Bienenzucht können wir viel von ihnen lernen. Denn was heutzutage als Wissenschaft über die Bienen existiert, ist vollständig von Irrtum durchzogen, und die alte Weisheit, die sich fortgepflanzt hat durch Tradition, wird dadurch nur beirrt. Die Wissenschaft erweist sich da als etwas Unbrauchbares. Nützlich sind nur die alten Handgriffe, deren Ursprung unbekannt ist, weil der Mensch damals als Leitfaden die geistige Welt benützte.

Die Salamander kennen die Menschen heutzutage auch, denn wenn einer sagt: Es strömt mir etwas zu, ich weiß nicht woher -, so ist das meistens die Wirkung der Salamander.

Wenn der Mensch zu den Tieren in intime Verbindung tritt, wie der Schäfer zu seinen Schafen, dann erhält er Erkenntnisse zugeraunt von Wesenheiten, die in seiner Umgebung leben. Dem Schäfer wurde zugeraunt sein Wissen, das er in bezug auf seine Schafherde hat, von den Salamandern in seiner Umgebung. Diese alten Erkenntnisse sind heutzutage geschwunden und müssen nun durch wohlgeprüfte okkulte Erkenntnisse wieder gewonnen werden.

Denken wir diese Gedanken weiter, so werden wir uns sagen müssen: Wir sind ganz umgeben von geistigen Wesenheiten! Wir gehen durch die Luft, und sie ist nicht nur chemische Substanz, sondern jeder Windhauch, jeder Luftstrom ist die Offenbarung geistiger Wesenheiten. Wir sind umgeben und ganz und gar durchdrungen von diesen geistigen Wesenheiten, und der Mensch muß in Zukunft, wenn er nicht ein ganz trauriges, sein Leben ausdörendes Schicksal erfahren soll, eine Kenntnis haben von dem, was um ihn lebt. Ohne diese Erkenntnis wird er nicht mehr weiterkommen können." (Lit.: GA 098, S 88ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=88ff>))

Vom Menschen geschaffene Elementarwesen

Die Elementarwesen wirken tätig in der Natur, sie sind aber zugleich eng verwandt mit den inneren Kräften des menschlichen Seelenlebens, mit Denken, Fühlen und Wollen. Mit jedem Gedanken, den wir bilden, erzeugen wir neue Elementarwesen. Was wir als Gedächtnisschatz dadurch in uns tragen, ist in Wahrheit eine grosse Summe von uns selbst geschaffener Elementarwesen. Hier auf Erden erleben wir sie nur als schattenhafte Erinnerungsgedanken; ihr wahres Wesen zeigt sich erst im Leben zwischen Tod und neuer Geburt oder durch geistige Schulung (siehe z.B. - > Rosenkreuzer-Schulung). Unser ganzes Seelenleben wird von den verschiedensten Elementarwesen begleitet. Das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen, überall, wo er ernsthaft nach dem Wahren, Schönen und Guten strebt, ist sogar mit ganz eigentümlich gestalteten Elementarwesen verbunden, die in vieler Hinsicht den in der Natur schaffenden Elementarwesen entgegengesetzt sind.

Es gibt auch andere Elementarwesen, die vom Menschen (unbewusst) künstlich erzeugt werden. Dazu zählen etwa die Phantome, Spektren, Dämonen und Geister, die sich als Abschnürungen der menschlichen Wesensglieder bilden. Namentlich werden durch die Technik und das moderne Wirtschaftsleben Elementarwesen hervorgebracht. Es besteht zunehmend die Gefahr, dass die Elementarwesen den luziferischen und ahrimanischen Einflüssen unterworfen werden.

"Der Mensch schuf zu der Natur hinzu die Maschinen. Diese sieht der Mensch zunächst in aller Abstraktion an. Er wirtschaftet mit ihnen in aller Abstraktion. Er hat seine Mathematik, er hat seine Geometrie, seine Mechanik. Er konstruiert damit seine Maschinen und sieht sie so in aller Abstraktion an. Aber er wird sehr bald eine gewisse Entdeckung machen. So sonderbar es dem heutigen Menschen noch erscheinen mag, daß diese Entdeckung gemacht wird, der Mensch wird die Entdeckung machen, daß bei all dem Maschinellen, das er dem Wirtschaftsleben einverleibt, die Geister wieder wirken werden, die er früher in der Natur wahrgenommen hat. In seinen technischen Wirtschaftsmechanismen wird er wahrnehmen: er hat sie fabriziert, er hat sie gemacht, aber sie gewinnen ein eigenes Leben nach und nach, zunächst allerdings nur ein Leben, das er noch ableugnen kann, weil es sich im Wirtschaftlichen kundgibt. Aber er wird es immer mehr und mehr bemerken durch das, was er da selber schafft, wie das ein eigenes Leben gewinnt, wie er es, trotzdem er es aus dem Intellekt heraus geboren hat, mit dem Intellekt nicht mehr erfassen kann. Vielleicht kann man sich heute noch nicht einmal eine gute Vorstellung davon machen, dennoch wird es so sein. Die Menschen werden nämlich entdecken, wie ihre Wirtschaftsobjekte durchaus die Träger von Dämonen werden." (Lit.: GA 200, S 91ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=91ff>))

Elementarwesen im Bündnis mit den Widersachern

Es besteht zunehmend die Gefahr, dass die Elementarwesen den luziferischen und ahrimanischen Einflüssen unterworfen werden. Die in den niederen Elementen webenden Elementarwesen werden zum Bündnis mit Ahriman gedrängt, wenn ihnen der Mensch nicht bewusst erkennend gegenübertritt:

"Wollen wir nichts wissen von der geistigen Welt, dann ist dieser ganze Chor verfallen den ahrimanischen

Mächten, dann kommt das Bündnis zwischen Ahriman und den Naturgeistern zustande. Das ist heute das, was in der geistigen Welt schwebt als überragender Entschluß: das Bündnis zustande zu bringen zwischen den ahrimanischen Mächten und den Naturkräften. Es ist sozusagen der Kompromiß im Werke zwischen den ahrimanischen Mächten und den Naturgeistern, und es gibt keine andere Möglichkeit, dies zu verhindern, als dadurch, daß sich die Menschen in ihrer Erkenntnis an die geistige Welt wenden und dadurch bekannt werden mit den Naturgeistern, ebenso wie sie bekannt wurden mit Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kalzium, Natrium und so weiter. Es muß also hingesezt werden neben eine Wissenschaft des Sinnlichen, des Physischen, eine Wissenschaft des Geistes. Und zwar müssen wir mit dieser Wissenschaft des Geistigen absolut Ernst machen. Indem wir bloß in pantheistischer Weise herumreden vom Geist, kommen wir ihm nicht nahe. Wir dürfen nicht jene Mutlosigkeit haben, die sich davor zurückhält, von konkreten geistigen Wesenheiten zu reden." (Lit.: GA 211, S 206ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=206ff>))

Die in den höheren ätherischen Elementen lebenden Elementarwesen werden sich hingegen mit Luzifer verbünden, wenn der Mensch die Vertiefung in sein Inneres versäumt:

"Der Monotheismus ist entsprungen der Offenbarung der ätherischen Welt an die Erdenmenschheit. Aber indem wir zu diesen Lichtwesen hinaufgehen, zu den elementarischen Wesen des Äthers, kommen wir zu einer anderen äußeren Welt. Diese Welt ist jedoch nicht nur im physischen Licht enthalten, sondern auch in demjenigen, was als Geistiges zu uns herniederströmt mit jedem Sonnenstrahl: Da finden wir solche Wesenheiten, wie wir sie in den irdischen Elementen finden. Aber in jenen ätherischen Elementen finden wir Wesenheiten, die nun wiederum die Menschheit nicht so mit der Erde verbinden wollen, wie es in der Absicht der ahrimanischen Mächte liegt, welche die Erde in ihrer Entwicklung aufhalten, sondern sie wollen den Menschen nicht zur vollen Erkenntnis des Irdischen kommen lassen, sie möchten dessen Entwicklung aufhalten, bevor die Erde an ihr Ziel gelangt. Die ahrimanischen Wesenheiten möchten die Erde so weit bringen als es ihren Zwecken dienlich ist; die anderen Wesenheiten sind darauf aus, das, was in der Menschheitsentwicklung vom Anbeginn veranlagt ist, nicht bis zur vollen Entfaltung kommen zu lassen, es in früheren Stadien festzuhalten. Da aber konnten sie den Entschluß fassen - und das ist der andere Entschluß, der uns entgegentritt, wenn wir hinaufschauen in die höheren Sphären - eines Bündnisses nun zwischen Luzifer und den Elementarmächten des Ätherischen. Während Ahriman mit seinen Mächten einziehen kann in die menschliche Wesenheit, wenn sich der Mensch der Erkenntnis des Geistigen verschließt, kann Luzifer mit den Mächten, die im Ätherischen sind, in den Menschen einziehen, wenn der Mensch die rechte Vertiefung in sein Inneres versäumt. Und so stehen heute die feindlichen Mächte von oben und unten da vor dem Menschen." (Lit.: GA 211, S 206ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=206ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983), S 88 ff., Köln, 7. Juni 1908
4. Rudolf Steiner: *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts*, GA 200 (1980), Fünfter Vortrag, Dornach, 29. Oktober 1920
5. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), Wien, 11. Juni 1922
6. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985)
7. Flensburger Hefte 79 *Was die Naturgeister uns sagen - Im Interview direkt befragt* ISBN 3-935679-09-2
8. Flensburger Hefte 80 *Neue Gespräche mit den Naturgeistern* ISBN 3-935679-10-6
9. FH-Sonderheft Nr. 21 *Naturgeister 3 - Von Rauch-, Wiesen-, Torf- und Maschinenwesen* ISBN 3-935679-17-3
10. FH-Sonderheft Nr. 22 *Naturgeister 4 - Fragenkompendium* ISBN 3-935679-18-1

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Elementarwesen&oldid=47264>“

Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2012 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 24.793-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Eli Brazillier - Joséphin Péladan.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 359 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (628 × 1.048 Pixel, Dateigröße: 497 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Joséphin Péladan (1858-1918), Zeichnung von Eli Brazillier.

Quelle: Peladan: Das allmächtige Gold, Roman, Verdeutsch von Emil Schering, Georg Müller Verlag, München 1919

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:57, 9. Apr. 2008		628 × 1.048	Odyssee	Joséphin Péladan (1858-1918), Zeichnung von Eli Brazillier. Quelle: Peladan: Das allmächtige Gold,

(497 KB)

(Diskussion | Beiträge)

Roman, Verdeutscht von Emil Schering, Georg Müller Verlag, München 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 folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Eli Brazillier - Joséphin Péladan.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Joséphin Péladan
- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eli_Brazillier_-_Joséphin_Péladan.jpg&oldid=27197“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 21:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elija

Aus AnthroWiki

Elija (auch **Elia**; **Iia**; **Elias**; **Elijah**; hebr. אֵלִיָּהוּ) war ein biblischer Prophet, der in der Zeit der Könige Ahab und Ahasja im 2. Viertel des 9. Jh.s v. Chr. im Nordreich Israel wirkte. Sein Name bedeutet „Mein Gott ist der Herr (Jahwe)“. Der Koran kennt Elija unter dem Namen *Ilyas*. Das Wirken Elijas ist Thema des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Elias wird vom Raben ernährt (Gillis van Coninxloo, Ende 16. Jahrhundert)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Bibelbericht (1. Könige 17 bis 2. Könige 2)
- 2 Literatur
- 3 Fußnoten
- 4 Weblinks

Der Bibelbericht (1. Könige 17 bis 2. Könige 2)

Nach dem Buch der Könige stammt Elija aus Tischbe im Ostjordanland. Er wird zudem als Tischbiter bezeichnet, das heißt, er gehört zu den Israeliten ohne Grundbesitz (vgl. Albertz, Religionsgeschichte). Im 9. Jahrhundert entwickelte sich das Großgrundbesitztum in Israel. Elija gehörte zu den ersten Benachteiligten. Der Bibelbericht erwähnt ihn zum ersten Mal, als Jahwe das Land mit einer Dürre belegt, die zuvor von Elija angekündigt wird. Da das Nordisraelitische Königreich zu diesem Zeitpunkt dem Baal von Tyrus dient (auch Melkart genannt, Sohn des El), ist dies eine Kampfansage an diesen Gott, da Melkart unter anderem als Herrscher über Regen und Fruchtbarkeit galt. Insgesamt dauerte die Dürre drei Jahre und sechs Monate. Elija selbst wandert in das Wildbachtal Kerith, das östlich des Jordan liegt. Hier wird er auf wundersame Weise durch Raben ernährt. Die Dürre erreicht das Wildbachtal Kerith und Elija wandert nach Zarephath („Sarepta, das zu Sidon gehört“, 1 Kön 17,9, welches außerhalb Israels im heutigen Libanon liegt. Elija kehrt bei einer Witwe ein, die ihre letzte Ration Mehl und Öl zubereitet. Elija wird bewirtet und durch Gottes Segen wird der Vorrat immer wieder aufgestockt. Während der Zeit bei der Witwe stirbt ihr Sohn. Durch ein Wunder erweckt Elija diesen Sohn von den Toten auf. 1 Kön 17,1

König Ahab lässt überall nach dem Propheten suchen und will Elija umbringen. Schließlich wird Elija angewiesen, sich Ahab zu zeigen. Es stellt sich heraus, dass jeder den jeweils anderen für die Dürre verantwortlich machte.

„Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, daß ihr des HERRN Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach.“

– 1 KÖNIGE, 18, 17-19

Es kommt zur Machtprobe auf dem Berg Karmel. Elija lässt durch Ahab die 450 Baalspropheten und die 400 Propheten des Heiligen Pfahls der Aschera versammeln. Ein Stier soll mit Feuer verzehrt werden, jedoch soll der Gott der jeweiligen Propheten dieses Feuer entfachen. Elija schlägt diese Probe vor, und das Volk ist damit einverstanden. Er sagt: „Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott.“ Die Propheten beten bis zum Mittag, schneiden sogar nach ihren Ritualen ins eigene Fleisch. Elija verspottet sie und das bringt sie in noch größere Raserei. Elija sagt:

„Ruft lauter! Er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf.“

– 1 KÖNIGE, 18, 27

Elija selber lässt das Opfer mit sehr viel Wasser übergießen, er füllt den Graben des Altars mit Wasser (welcher immerhin eine Fläche von 32 m² einschließt). Elija betet einmal zu Jahwe, und Feuer vom Himmel verzehrt das ganze Opfer mitsamt dem Wasser im Graben. Das Volk erkennt nun, dass die Baalspropheten nichts als Scharlatane sind und töten alle 450 Baalspropheten im Wildbachtal Kidron. Daraufhin setzt der Regenguss wieder ein und die Dürre ist beendet. Die *vierhundert Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen* 1 Kön 18,19 werden an dieser Stelle nicht mehr erwähnt.

Elija muss nach dieser „Machtprobe“ aus Israel fliehen, da die Königin Isebel ihn hinrichten will. Er flieht nach Beerscheba im Süden Judas und dann weiter voller Verzweiflung in die Wildnis. Ein Engel bittet ihn zum Berg Horeb auf der Halbinsel Sinai zu reisen. Jahwe ermuntert ihn hier durch eine Machtdemonstration und durch die Mitteilung, dass es in Israel 7000 Anbeter Jahwes gibt, die nicht Baal dienen. Jahwe schickt ihn zurück und er soll drei Männer salben, um eine spezielle Aufgabe für Jahwe zu tun: Hasael soll König von Syrien werden, Jehu König von Israel und Elisa der Nachfolger von Elija.

Nachdem Elija diese Aufgaben ausgeführt hat, begegnet er seinem Erzfeind König Ahab noch einmal und prophezeit seinen Tod. Ahab hatte sich mit Hilfe seiner Frau Isebel am Grundbesitz eines einfachen Israeliten vergriffen. König Ahab stirbt drei Jahre danach. Königin Isebel soll dasselbe Schicksal erleiden und wird 15 Jahre später durch König Jehu hingerichtet. Der Sohn Ahabs, Ahasja, wird durch einen Unfall verletzt und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron über sein Schicksal. Daraufhin beauftragt Jahwe Elija, Ahasja mitzuteilen, dass er sterben wird, weil er sich an einen fremden Gott und nicht an Jahwe, den Gott für Israel, gewendet hat. Ahasja will ihn daraufhin gefangennehmen und sendet eine militärische Einheit von 50 Mann. Diese und noch eine weitere wird von Gott durch Feuer vernichtet. Erst die dritte Einheit darf am Leben bleiben, weil der Hauptmann Elija um sein Leben anfleht.

Interessanterweise erklärt der Bibelbericht, dass Elija „gen Himmel“ entrückt wird (in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen). Einige rationalisierende Interpreten vermuten, dass Elija nur weggenommen wurde, aber nicht starb oder im Himmel war. Indizien hierfür seien, dass sein Nachfolger Elischa nicht um ihn trauert und dass er dem König Joram von Juda einen Brief schreibt, in dem eine Gerichtsbotschaft beschrieben wird. Er hätte lediglich seinen Tätigkeitsbereich gewechselt.

Elija, der nach Mose als der zweitwichtigste Prophet gilt, sollte nach alttestamentlicher Vorstellung wiederkommen, um als letzter Prophet vor dem Ende zur Umkehr zu rufen Mal 3,23 . Erst in christlicher Deutung wird er als Vorbereiter des Messias angenommen. Im Christentum gilt daher Johannes der Täufer als verkörpertes Wiederkommen des Elija. Jesus von Nazareth nahm darauf Bezug Mt 17,11 . Einige von Jesu Wundertaten entsprachen denen des Vorgängers Elija (Totenerweckung Lk 7,11). Im Judentum spielt die Erwartung seiner Wiederkehr heutzutage noch eine gewisse Rolle. Elija gilt im Judentum allerdings vor allem als Symbol für Standhaftigkeit in Zeiten von Unterdrückung und Götzenanbetung. Siehe dazu auch Isaak Luria.

Literatur

- Frank Crüsemann: *Elia - die Entdeckung der Einheit Gottes*, Gütersloh 1997 (ISBN 978-3579051543).
- Susanne Otto: *Jehu, Elia und Elisa. Die Erzählung von der Jehu-Revolution und die Komposition der Elia-Elisa-Erzählungen* (= *Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, Bd. 152*), Stuttgart u.a. 2001 (ISBN 978-3-17-016764-3).
- Rainer Albertz: *Elia. Ein feuriger Kämpfer für Gott* (= *Biblische Gestalten 13*), Leipzig 2006.

Fußnoten

Weblinks

- Bibel-online.net 1.Könige 17 (<http://www.bibel-online.net/buch/11.1-koenige/17.html>) , 1.Könige 18 (<http://www.bibel-online.net/buch/11.1-koenige/18.html>)
- 9 Ökumenisches Heiligenlexikon Elia (<http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Elia.htm>) 20. Juli
- Ökumenisches Heiligenlexikon Elisa (Elischa) (<http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Elisa.html>) 14. Juni
- Eröffnungspredigt vor dem Zentralkomitee des Weltkirchenrates in Genf (1. Könige 19, 11-15) (http://www.ekd.de/predigten/kock_020826.html) , 26. August 2002, Manfred Kock

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Elija&oldid=24105>“

Kategorie: Prophet

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2007 um 23:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.375-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eliphas Lévi

Aus AnthroWiki

Eliphas Lévi Zahed, eigentl. **Alphonse Louis Constant** (* 8. Februar 1810 in Paris; † 31. Mai 1875 ebenda) war ein französischer Diakon, Schriftsteller und Okkultist und gilt als Wegbereiter des modernen Okkultismus.

Lévi war der Sohn des Schuhmachers Jean Joseph Constant und dessen Ehefrau Jeanne Agnès Beaucourt. Nach dem Besuch in der Armenschule besuchte Lévi ab 1820 das Kolleg in *St.-Sulpice*, um Priester zu werden. 1835 wurde er zum Diakon ernannt, aber nicht zum Priester geweiht. Dieser Umstand störte Lévi nicht, da er sich später mit dem Titel *Abbé* schmückte.

1830 traf Lévi die Eheleute Ganneau, welche sich als Reinkarnation von Marie Antoinette und König Louis XVII. sahen. Ihnen schloss Lévi sich an, um einige okkulte Praktiken zu lernen. In dieser Zeit verfasste Lévi zusammen mit seinen Freunden Flora Tristan und Alphonse Esquiros das Pamphlet *Les belles femmes de Paris*. Daneben entstanden mehrere radikale sozialkritische Aufsätze, welche Lévi eine kurze Gefängnisstrafe einbrachten.

1841 veröffentlichte Lévi *La bible de la liberté* und 1846 folgte *La voie de la famine*. Beide Werke brachten ihm einen Prozess wegen *Aufruf zur Gottlosigkeit und Revolution* und eine achtmonatige Haftstrafe ein. Im Gefängnis versuchte sich Lévi auch als Komponist, war aber auf diesem Gebiet vollkommen erfolglos. In dieser Zeit nahm Lévi den Namen Magus *Eliphas Lévi Zahed* an, eine Übersetzung seines Namens ins Hebräische.

1846 heiratete Lévi mit 36 Jahren die noch minderjährige Marie-Noémi Cadiot. Mit ihr hatte er ein Kind, das aber schon sehr früh starb. U.a. wegen des Todes ihres Kindes zerrüttete diese Ehe zusehends und die Eheleute trennten sich 1853. Lévi hatte 1865 erfolgreich die Annullierung seiner Ehe betrieben.

Sein persönliches okkultes Schlüsselerelebnis hatte Lévi dem polnischen Mathematiker und Philosophen Józef Maria Hoene-Wronski zu verdanken. Lévi las dessen Buch *Messianisme* und beschäftigte sich intensiv mit dessen "Prognomètre", einer kuriosen Maschine welche das Absolute mathematisch berechnen und deuten sollte.

Im Mai 1854 folgte Lévi einer Einladung von Sir Edward Bulwer-Lytton nach London. Dort lernte er durch Bulwer-Lytton einige britische Rosenkreuzer kennen. Auf deren Bitten und Drängen führte er nach einer Vorbereitungszeit von einundzwanzig Tagen im Juli 1854 seine erste Evokation durch. In dem Raum, der ihm für das Ritual zur Verfügung gestellt wurde, erschien ihm der Geist des Apollonius von Tyana.

Am 14. März 1861 wurde Lévi in die Freimaurerloge „Rose du Parfait Silence“ in Paris aufgenommen. Bei seiner Aufnahme verblüffte er seine Brüder, indem er verkündete: „Ich bringe euch jetzt die verloren gegangenen Überlieferungen, die genauen Kenntnisse eurer Zeichen und Embleme...“ Aber schon kurz danach trat er wieder aus der Loge aus wegen abfälliger Kritik an einem seiner Vorträge.

Im Alter von 65 Jahren starb Eliphas Lévi am 31. Mai 1875 in Paris. Da Aleister Crowley im Todesjahr Levis geboren wurde, sah dieser sich immer als Wiedergeburt Levis an.

Hermann Keimyer hingegen geht davon aus, dass sich Eliphas Lévi erst sehr viel später als der (kürzlich verstorbene) anthroposophische Okkultist Willi Seiß

Eliphas Lévi

Der Baphomet in Levis *Dogme et Rituel de la Haute Magie* (1854)

wieder inkarnierte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezeption
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Rezeption

Das schriftstellerische Werk Levis umfasst schätzungsweise um die 200 Titel. Da in den letzten Jahren Levi von vielen neu entdeckt wurde, erfährt auch sein Werk verschiedentlich Neuauflagen.

Levi postulierte als seine vier grundlegenden Gesetze der Magie *Savoir* (Geist) - *Vouloir* (Materie) - *Oser* (Bewegung) - *Se taire* (Stillstand). Als weiteres Grundgesetz sah er das immerwährende Gleichgewicht von zwei Kräften in der Natur: *Willenskraft* und *Astrallicht*.

- Willenskraft

Er ging davon aus, dass allein sein logischer Wille vereint mit seiner Vernunft die höchste Kraft im All sei. Einzelnen könne weder Wille noch Vernunft etwas ausrichten. Erst der menschliche Wille, geleitet durch ein vernünftiges Handlungsmotiv, brächte einen Gottmenschen zustande. Keinen Gott, aber die höchste erreichbare Stufe menschlichen Seins.

- Astrallicht

Diesen Begriff hatte Levi von Paracelsus übernommen. Gleich den Martinisten und Louis Claude de Saint-Martin verstand Levi unter diesem Licht das ewige Gedächtnis der Erde. Eine Art Tagebuch vom Anbeginn der Zeit, das es für den Menschen erst noch zu entschlüsseln gilt. Gleichzeitig ist dieses Astrallicht als geistige Aura der Erde zu sehen, ähnlich der persönlichen Aura jeden Menschen.

Werke

- *Clefs majeures et clavicles de Salomon*. Bourdilliat, Paris 1896.
- *Fables et symboles avec leur explication*. Ed. de la Maisnie, Paris 1978, ISBN 2-85707-031-4.
- *Le grand arcane ou l'occultisme dévoilé*. Trédaniel, Paris 1980.
- *Les portes de l'avenir*. Collection Spiritualité, Tremblay 1995, ISBN 2-908534-53-3.
- *Le livre des sages*. Collection Spiritualité, Tremblay 1995, ISBN 2-908534-54-1.
- *Le livre des splendeurs*. Trédaniel, Paris 1979.
- *Les mystères de la Kabbale ou l'harmonie occulte des deux Testaments*. Ed. de la Maisnie, Paris 1977, ISBN 2-85707-021-7.
- *La science des esprits. Révélation du dogme secret des kabalistes, esprit occulte des Evangiles, appréciation des doctrines et des phénomènes spirités*. Ed. de la Maisnie, Paris 1976, ISBN 2-85707-010-1.
- *Secrets de la magie*. Laffont, Paris 2000, ISBN 2-221-07808-X (Beinhaltet die Werke *Dogme et rituel de la haute magie*, *Histoire de la magie* und *La clef des grands mystères*)
- *Le sorcier de Meudon. Roman*. Bourdilliat, Paris 1861.

Literatur

- Francis Barrett: *Der Magus. Ein vollständiges System der okkulten Philosophie*. Schikowski, Berlin 1995.
- Christiane Buisset: *Eliphas Lévi, sa vie, son oeuvre, ses pensées*. Trédaniel, Paris 1985, ISBN 2-85707-157-4.

- Paul Chacornac: *Eliphas Lévi, rénovateur de l'occultisme en France*. Ed. traditionnelles, Paris 1989.
- Józef-Maria Hoene-Wronski: *Prodrom des Messianismus oder die absolute Philosophie*. Stalling, Oldenburg 1931.
- Richard H. Laarss: *Eliphas Lévi, der große Kabbalist und seine magischen Werke*. Fourier, Wiesbaden 1982, ISBN 3-921695-72-4.
- Alain Mercier: *Eliphas Lévi et la pensée magique au 19e siècle*. Seghers, Paris 1974.
- Thomas A. Williams: *Eliphas Lévi, master of occultism*. Univ. Diss., Baton Rouge, La. 1975.

Weblinks

 Commons: Eliphas Lévi - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Links zu Eliphas Lévi (<http://autorbis.net/tarot/biography/tarot-history-researchers/eliphas-levi.html>)
-
- Literatur von und über Eliphas Lévi (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11857230X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eliphas Lévi (http://de.wikipedia.org/wiki/Eliphas_L%C3%A9vi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliphas_L%C3%A9vi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eliphas_Lévi&oldid=47677“

Kategorien: Okkultist | Autor | Literatur (19. Jahrhundert) | Literatur (Französisch) | Sachliteratur | Mann | Franzose | Zauberer | Geboren 1810 | Gestorben 1875 | Tarot

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2013 um 20:21 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:Eliphas levi.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Eliphas_levi.jpg (366 × 500 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eliphas Lévi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:09, 22. Feb. 2009		366 × 500 (34 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Eliphas Lévi

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Eliphas Lévi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eliphas_levi.jpg&oldid=30784“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ElisabethFoersterNietzsche.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

ElisabethFoersterNietzsche.jpg (225 × 335 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Elisabeth Förster-Nietzsche 1894

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:08, 24. Okt. 2006		225 × 335 (30 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Elisabeth Förster-Nietzsche 1894

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elisabeth Förster-Nietzsche

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ElisabethFoersterNietzsche.jpg&oldid=19784>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elisabeth Förster-Nietzsche

Aus AnthroWiki

Therese Elisabeth Alexandra Nietzsche (* 10. Juli 1846 in Röcken bei Lützen (Nähe Leipzig); † 8. November 1935 in Weimar), bekannt als **Elisabeth Förster-Nietzsche**, Schwester von Friedrich Nietzsche

Förster-Nietzsche verspottete ihren Bruder durch Taten und in Schriften und während seiner Umnachtung auch durch Schaustellungen, verbarg das aber gerissen hinter einer Fassade von Lügen, die sich bis zu Sagen auswachsen konnten.

Kurz war sie mit einem Anführer der antisemitischen Bewegung, dem geschassten Berliner Gymnasiallehrer Bernhard Förster, verheiratet. Mit ihm ging sie nach Paraguay, um dort eine rein germanischstämmige Siedlung aufzubauen. Schon nach wenigen Jahren kehrte sie zurück – das Unternehmen war durch Korruption und Geldmangel gescheitert, ihr Mann hatte sich das Leben genommen.

Nun pflegte sie ihren Bruder und wurde Alleininhaberin des Naumburger Nietzsche-Archivs. Sie führte Rudolf Steiner bei dessen erstem Besuch darin ans Bett des Kranken.

Mit dem Archiv übersiedelte sie nach Weimar. Dort ließ sie sich von Steiner Stunden über das Werk ihres Bruders geben; der Lehrer musste aber gleich feststellen, dass sie für Philosophie keinen Nerv besaß.

Sie hat zahlreiche Aufzeichnungen ihres Bruders entfernt, der sie in Briefen teils sehr unfreundlich beurteilte ("rachsüchtige antisemitische Gans"). Dem Philologen Fritz Koegel gegenüber signalisierte sie fälschlich, sie habe Steiner für eine Herausgabe von Nietzsches Werken gewonnen. Dadurch brachte sie den Goetheforscher, der Koegel gegenüber auf Loyalität bedacht war, in beträchtliche Verlegenheit.

Zahlreiche prominente Gäste hat sie in ihrem Archiv empfangen: Stefan George, Richard Dehmel, Thomas Mann, Gerhart Hauptmann, zuletzt auch den von ihr sehr geschätzten Hitler.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elisabeth_Förster-Nietzsche&oldid=19879“

Kategorien: Biographie | Frau | Deutscher | Geboren 1846 | Gestorben 1935

Elisabeth Förster-Nietzsche
um 1894

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.733-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.